

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

О. Д. ГАРАНИНА

**ФИЛОСОФИЯ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ КУРС**

Москва - 2001

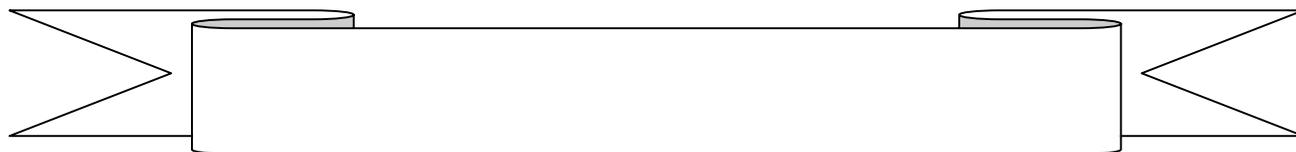
Рецензенты: доктор философских наук, профессор Г. Г. Лукава;
зав. кафедрой философии, социологии и политологии
МИРЭА (ТУ) канд. философских наук, доцент Г. Ф. Ручкина

Гаранина О. Д.

Философия. Исторический курс. Учебное пособие для студентов
технических вузов.

Учебное пособие «Философия. Исторический курс» предназначено для студентов технических вузов всех видов обучения. Оно может быть полезно аспирантам и соискателям нефилософских специальностей как при подготовке к сдаче вступительного экзамена по философии в аспирантуру, так и при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по философии. В учебном пособии в сжатом виде изложено содержание основных философских концепций от древности до конца XX века; при рассмотрении каждого философского учения определены ключевые понятия, знание которых позволяет хорошо понять основные идеи того или иного мыслителя.

Раздел 1. Истоки философии

1. Предыстория философии
2. Философия Древней Индии.
Ведическая философия.
Буддизм.
3. Философия Древнего Китая.
Даосизм.
Конфуцианство.

1. Предыстория философии

Время, условия и причины зарождения философии во многом неясны. Можно отметить удивительную особенность: первые философские учения появляются в УП-У1 в.в. до н. э. почти одновременно в трех центрах древних цивилизаций - Индии, Китае, Греции. Существуют разногласия в определении времени зарождения философии, связанные с пониманием критериев философского мировоззрения и его отличий от мифологии и религии. Эти типы мировоззрения зачастую образуют слитные формы, анализируя которые можно с большой долей условности отличить философию от предфилософии. В рамках ответа на вопрос "почему возникла философия" сложились две концепции - мифогенная (от греч. *mythos* - повествование, сказание и *genos* - рождение) и гносеогенная (от греч. *gnosis* - знание). Сторонники мифогенной концепции возникновения философии (Г. Гегель, Н. Бердяев) считают, что философия, так же как и мифология, призвана ответить на вопросы, которые не может поставить наука: "в чем смысл существования человека?", "что является всеобщей основой мира?", "что такое добро?" и другие. Отличие философии от мифологии заключается только в том, что последняя представляет эмоционально-образное объяснение мира, а философия выступает как понятийно-теоретическое объяснение.

Сторонники гносеогенной концепции возникновения философии (Г. Спенсер, А. Богданов и др. позитивисты) утверждают, что философия возникает как форма обобщения научного знания, существовавшего в то время (зачатки математики, физики, астрономии, медицины). Эти две позиции синтезированы в гносеогенно-мифогенной концепции, согласно которой духовным источником философии выступает и мифологическое мировоззрение, и научное знание. Философия выступает как форма разрешения противоречия между мифологической картиной мира, построенной на основе воображения, легенды, и развитием нового научного знания, опирающегося на практические нужды людей. Философия появилась как распространение знания с его узкой

практической сферы на все мироздание, она развивалась как системно-рационализированное мировоззрение, скептически относящееся к религиозному объяснению мира. Сохранилось высказывание Пифагора: «Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные торговать, а самые счастливые – смотреть; так и в жизни иные, подобно рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем как философы – до единой только истины» (Диоген Лаэртский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979, с. 334).

2. Философия Древней Индии

Возникновение философии в Древней Индии относится примерно к середине первого тысячелетия до н. э., когда формируются государства и происходит социальное расслоение общества. Древнеиндийская философия носит ярко выраженный религиозный характер, корни которого уходят в религию Вед (древних сборников священных песен, гимнов и т.д.). Согласно отношению к религии Вед, все философские школы Древней Индии разделились на две большие группы: ортодоксальные, то есть признающие авторитет Вед (веданта, миманса, йога и др.), и неортодоксальные, то есть не признающие авторитета Вед (джайнизм, буддизм, чарвака и др.).

Для всех философских учений Древней Индии характерно рассмотрение человека в неразрывной связи с окружающим миром, в результате чего была достигнута большая глубина в познании единства человека и природы. Основным объектом философских размышлений древнеиндийских мыслителей является внутренний мир человека, нравственные проблемы. Всесторонне обоснована идея о необходимости духовного самосовершенствования человека, сформулированы основные жизненные принципы, в которых большое внимание уделяется самоанализу, аскезе.

В Древней Индии впервые сформирована концепция круговорота жизни и смерти, содержащая идеи бесконечной цепи перерождений, воздаяния за совершенные в жизни поступки.

2.1. Ведическая философия.

Основа философских идей Древней Индии – Веды (санскр. – «знание»), книги, в которых содержатся философско-религиозные положения. Создание Вед относится к 1500-600 г.г. до н.э. Веды состоят из четырех книг, описывающих религиозные ритуалы, тексты религиозных гимнов, жизнеописание аскетов–отшельников. Заключительная часть Вед называется Упанишады (санскр. – «у ног учителя»), или Веданта (санскр. – «конец Вед»). В этой части Вед содержатся философские идеи, представленные как комментарии к книгам Вед.

Онтология ведической философии

Первооснова мира - духовная сущность, называемая "Брахманом". **Брахман** - безличное начало Вселенной, пронизывающее все существующее. Наряду с Брахманом существует индивидуальный дух - "**Атман**", составляющий основу всего живого. Брахман и Атман тождественны, они

соотносятся как общее и единичное, будучи формами существования духа - объективной, представляющей духовную суть мира, и субъективной, представляющей живую душу. Атман в своем существовании стремится слиться с Брахманом.

Гносеология ведической философии

Сущность человека - Атман, тождественный Брахману. Отсюда следует, что познать сущность мира человек может, если познает свою собственную духовную сущность. Путь познания - **медитация**, самопознание человеком себя, сосредоточение на своем внутреннем духовном мире, в результате чего пробуждается психическая энергия ("кундалини"), которая, двигаясь по энергетическим точкам человека, расположенным вдоль спинного мозга, может вывести Атман к единству с Брахманом. В самопознании человек постигает суть мира.

Антропологическая концепция ведической философии

Согласно ведической философии, душа человека бессмертна и обречена на постоянные перерождения в различных телах («колесо сансары»). Жизнь человека понимается как длительный процесс перевоплощения души (атмана), совершаемый до тех пор, пока душа не очистится настолько, что сможет прервать круг перевоплощений (сансару) и слиться с брахманом. Смысл человеческой жизни – в прекращении всякой жизни, в разрыве цепи постоянных перерождений.

Сансара - в древнеиндийской философии означает жизненный круговорот души, цепь ее перевоплощений.

Конкретная жизнь человека рассматривается как один день в великой школе жизни. Бесконечным рядом перевоплощений человек приобретает жизненный опыт, нравственно совершенствуется. Сансара (перевоплощение души) зависит от поступков, которые совершает человек. Совокупность этих поступков, определяющих форму будущего перевоплощения, называется **кармой**. В жизни человека действует, таким образом, **закон воздаяния (закон кармы)**, согласно которому форма и содержание нового воплощения души зависит от того, как живет человек в своем современном состоянии. Человек в индийской культуре страшится не смерти, а жизни в ее новом воплощении, поэтому он должен постоянно заботиться о своем нравственном совершенствовании.

2.2. Буддизм

Основатель буддизма - Сиддхартха Гаутама, реально существующий человек из царского рода Шакьямуни, живший в 563-483 г.г до н.э. Гаутама был прозван **Буддой – просветленным** в возрасте 35-ти лет, после того, как ему открылись благородные истины, раскрывающие суть жизни человека.

Основная проблема буддизма - нравственное совершенствование человека. Будда сформулировал четыре истины (принципа), составляющих основу философского учения о человеке и ставших впоследствии теоретической основой буддистской религии.

Основные «истины» буддизма

1. «... благородная истина о страдании». Суть этого положения заключается в констатации того, что жизнь человека наполнена страданиями, сама жизнь есть страдание: «рождение – страдание, старость – страдание, соединение с неприятным – страдание»¹
2. «... благородная истина о происхождении страдания». Суть этой истины состоит в утверждении, что страдания имеют причину. Эта причина – подчинение жизненным страстям, привязанность ко всему земному, телесному, материальному.
3. «... благородная истина об уничтожении страдания». Согласно этой истине (принципу) буддизма можно избежать страданий, уйти от них.
4. «... благородная истина о пути, ведущем к уничтожению страдания». Иными словами, есть путь ухода от страданий. Этот путь – достижение нирваны.

Нирвана (санскр. - угасание) – результат восьмиричного пути ухода от страданий, возможность прервать сансару. Восьмиричный путь в буддизме – это программа личностного самосовершенствования, ведущая к освобождению от страданий.

Восьмиричный путь достижения нирваны

1. Правильное суждение (правильное понимание жизни как суммы скорби и страданий).
2. Правильная решимость (воля преобразовать свою жизнь в соответствии с усвоенными принципами буддизма).
3. Правильная речь (воздержание от лжи, клеветы, грубых слов, правдивая, бесхитростная, дружественная речь).
4. Правильные дела (не причинение зла живому).
5. Правильная жизнь (соблюдение предписаний нравственности).
6. Правильное внимание (внимание к душе, ее совершенствованию).
7. Правильное стремление (борьба с соблазнами, дурными мыслями).
8. Правильное созерцание, сосредоточение (отрешенность от всего, что связывает человека с жизнью).

Литература по теме "Жизнь после смерти" (концепция сансары)

Жизнь и смерть: загадки и противоречия. - М., 1990.

Жизнь после смерти. М., 1990.

Моуди Р. Жизнь после жизни. М., 1991.

О смерти и бессмертии. М., 1991.

Тибетская книга мертвых. М., 1992.

3. Философия Древнего Китая

Особенности философии Древнего Китая

Специфика философских учений Древнего Китая обусловлена своеобразными природными и социально-историческими условиями. Суровая природа, природная изолированность, деспотические формы правления обуславливали тесную зависимость людей друг от друга, их зависимость от

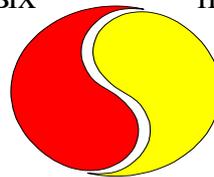
¹ Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 1, ч. 1. М., 1969, с. 118.

воли правителя. Формировались и культивировались особые человеческие качества: сдержанность, покорность, взаимная помощь.

Для того, чтобы помочь человеку выжить в сложных природных и социальных условиях, древнекитайские философы большое внимание уделяли созданию систем воспитания человека. Характерно, что в этих системах были неразрывно связаны правила духовно-нравственного и физического, телесного совершенствования.

Глубоко разработаны проблемы взаимодействия человека и общества, обоснованы правила государственного управления.

Основа древнекитайской философии - учение о борьбе двух начал: светлого, легкого, небесного ("ян") и темного, тяжелого, земного ("инь"), изложенное в комментариях к "Книге перемен" (И-цзинь). Взаимодействие "ян" и "инь" образует все в мире, живое и неживое, все явления и состояния природы и человека. Единство двух противоположных начал мира осуществляется в точке предела, графически обозначаемой следующим символом:

Наиболее значительными философскими концепциями древнекитайской мысли, повлиявшими на развитие мировой философии, являются даосизм и конфуцианство.

3.1. Даосизм

Основателем учения считается полубогатая личность **Лао-цзы**, годы жизни которого неизвестны. Главные идеи учения изложены в "Книге о Дао и Дэ" ("Даодэцзин").

Центральной идеей даосизма является идея о Великом Дао - пути, естественном законе Вселенной. Суть этой идеи заключается в утверждении, что существование природы и жизнь людей протекает по определенному естественному пути – Дао. **Дао имеет два значения.** Во-первых, оно понимается как *начало мира*, его первооснова. Во-вторых, Дао понимается как **закон**, согласно которому все существует и развивается. Дао не зависит ни от бога, ни от людей, оно находится внутри всех состояний, отношений, предметов мира. Дао – всеобщее. В единичных вещах Дао проявляется как Дэ.

Смысл человеческой жизни - следование Дао, стремление слиться с ним. По мнению Лао-цзы, человек не должен вмешиваться в естественный ход развития. Кто попытается изменить этот ход, подчинить его своим личным интересам, тот неизбежно потерпит неудачу. Высшей целью, через которую осуществляется слияние с Дао, является уход от страстей и суеты к простоте и естественности. Для этого человеку не надо проявлять активность, инициативу, наоборот, надо руководствоваться принципом "**у-вей**" - недеяния. Покорность существующему порядку, терпение ведут к согласию с Дао, и, следовательно, к счастью; действия, противоречащие Дао, приводят к неудаче. Качества даосского мудреца - покорность, терпение, внимание к другим людям. Вот несколько высказываний, характерных для даосизма:

- «Не соответствующее Дао погибает раньше времени»;
- «Нет ничего мягче воды, но никто не может победить ее»;
- «Крепкое и сильное – слуги смерти, мягкое и слабое – слуги жизни».

3.2. Конфуцианство

Основатель учения - **Кун-фу-цзы** (латинизированное имя - Конфуций), живший в 551-479 г.г. до н.э. Главный труд Конфуция - "Лунь-юй" (беседы и высказывания).

Живший в эпоху больших социальных потрясений, Конфуций выступил с их критикой и защитой веков минувших. В основе конфуцианства - идеализация прошлого, критика социальных условий современности. Традиционный для китайской культуры культ предков в учении Конфуция выразился в создании **системы правил поведения**, разработке норм "сяо" (сыновней почтительности). Культ сяо с его уважением, заботой о родителях, сыновним самопожертвованием надолго стал в Китае общепризнанной этической нормой. Конфуций учил, что в основе поведения человека должен лежать **принцип "золотой середины"**, предполагающий умеренность в чувствах, мыслях и поступках.

Особое место в конфуцианстве занимает идеал **"благородного человека"** («благородного мужа»), который следует долгу и закону. К идеалу "благородного мужа" ведет соблюдение правил внешней учтивости и церемониалов. Качества "благородного мужа": скромность, справедливость, смелость, достоинство, бескорыстие, доброта к людям и т.д. На основе конфуцианского идеала в культуре Китая постепенно канонизировались правила внешней учтивости и церемониала, сохранившие свое значение на протяжении более чем двух тысячелетий.

Верховным регулирующим и контролирующим началом, высшим олицетворением разума, справедливости и добродетели признается Небо, генетически связанное с земным правителем – **сыном Неба**. Обращаясь к вопросам общественного устройства, Конфуций строит систему социального порядка, в котором каждый делает то, что ему положено: правители думают и управляют, а народ повинуется и трудится. Только правители обладают качествами благородного человека, способны познать интересы народа, недоступные для его собственного понимания. Отсюда – необходимость поддержания отеческой заботы о народе, с одной стороны, и беспрекословное подчинение чиновнику, правителю – с другой. Этот принцип, сохранившись на протяжении всей истории Китая, используется в самых современных системах управления бурно развивающихся государств современного Востока.

Тема 2. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Особенности античной философии.
2. Проблема бытия и познания в античной философии.
3. Проблема человека в античной философии.

Античная философия - совокупность философских учений, существовавших в Древней Греции и Древнем Риме с V в. до н. э. по V в. н. э. до закрытия императором Юстинианом в 529 г. последней философской школы в Афинах.

Периоды развития античной философии

1. Досократический период (V в. до н.э. - V в. н.э.). Основными проблемами этого периода были: поиск первоосновы (начала) мира; объяснение природы. Философов этого периода иногда называют "физиками" (греч. *physis* - природа), поскольку слово "физика" обозначало всю совокупность сведений о природе. Наиболее интересные и значительные философские идеи были разработаны представителями милетской школы (философы из города Милета - Фалес, Анаксимен, Анаксимандр); Гераклитом Эфесским; атомистами Левкиппом и Демокритом.

2. Классический (сократический) период (середина V - конец I в. до н.э.). В этот период активно ведется практическая философско-просветительская деятельность; проявляется интерес к проблеме человека, общества, государства; появляются первые философские системы Платона и Аристотеля. Представлен этот период софистами, Сократом, Платоном и Аристотелем.

3. Эллинистический период (конец I в. до н.э. - II в. н.э.). В этот период возникают антиобщественные школы киников и Эпикура, зарождается стоицизм.

4. Римский период (I в. до н.э. - V в.). В этот период происходит слияние древнегреческой и древнеримской философии в одну - античную философию; утрачивается интерес к философскому объяснению природы и активно разрабатываются проблемы человека, общества, государства; расцветает стоицизм. Яркими представителями этого периода являются Сенека, Марк Аврелий.

1. Особенности античной философии

Характерной чертой античной философии является космоцентризм, предполагающий рассмотрение мира как взаимосвязанного целого. Объект философских размышлений античных философов – природа как космос, место человека в природе. Естественнонаучные исследования послужили основой философских обобщений. Античные философы активно занимались научной деятельностью и вошли в историю науки как выдающиеся ученые (Фалес, Пифагор, Аристотель и др.). Впервые в истории философии была ярко обозначена связь философии и научного знания.

На ранних этапах античной философии господствовало представление о том, что вся природа одухотворена и подобна живому существу. Это представление получило название «гилозоизм» (греч. *hyle* - материя, *zoe* - жизнь). Первоначальные античные философы понимали не как мертвую, косную материю, а как вещество живое в целом и в частях, наделенное душой и движением

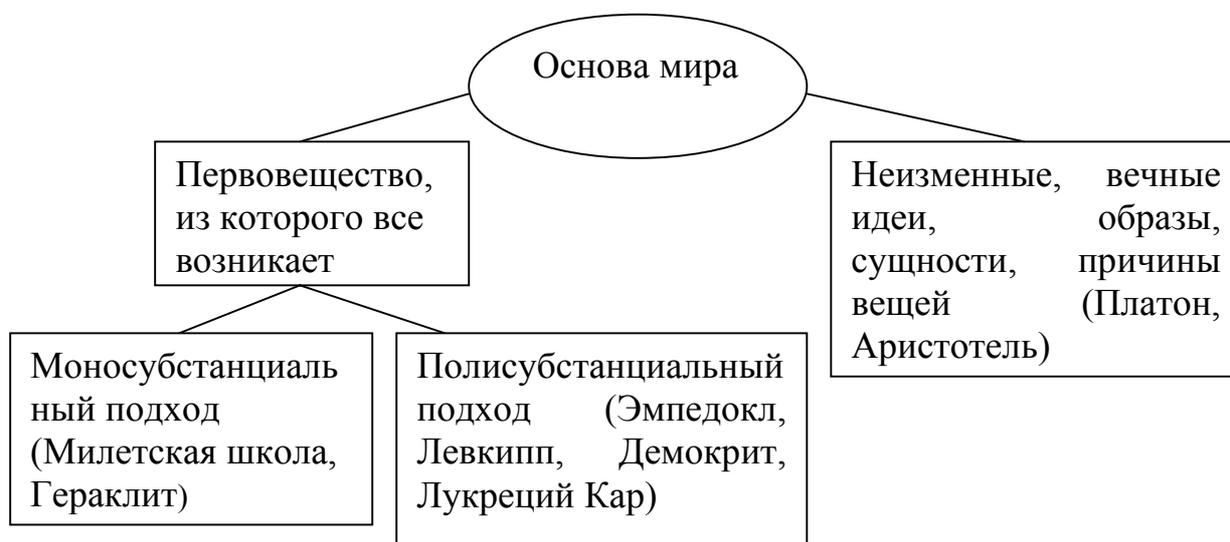
В античности впервые возникают хорошо обоснованные, логически стройные философские системы (Платон, Аристотель), систематизировано выражающие все сферы философского знания - онтологию, гносеологию, антропологию, психологию, социологию, этику.

Для античной антропологии характерно исследование человека во взаимосвязи с природой, постановка и решение проблемы взаимодействия тела и души. Человек рассматривается как «разумное животное», естественным состоянием которого является жизнь в обществе. Появляются концепции государства как политической организации, Платон впервые в истории философии создает утопическое учение о государстве.

2. Проблемы бытия и познания в античной философии

Главная проблема античной философии на начальных этапах ее развития - поиск общей и единой основы многообразия вещей и явлений природы. Античные философы пытались ответить на вопросы "из чего все состоит", "как возникают и существуют многообразные вещи и явления мира".

В античной философии сложились два взгляда по вопросу о том, что является основой мира.

В рамках **моноубстанциального подхода** основой мира считается некое первовещество, из которого состоит все в мире. Например, первоосновой мира у философов Милетской школы считались вода (**Фалес**), воздух (Анаксимен), апейрон (Анаксимандр). При таком подходе возникали трудности в ответе на вопрос о том, как из одного вещественного начала возникает множество вещей.

Гераклит (520-460 г.г. до н.э.) считал, что первоосновой всего существующего является огонь. Выбор огня в качестве первовещества у Гераклита не случаен. По Гераклиту, мир, или природа, находится в непрерывном изменении, а из всех природных веществ наиболее способен к изменению, наиболее подвижен огонь. Мир есть не неподвижность, а процесс, в котором все изменяется, переходя в свою противоположность: холодное становится теплым, теплое холодным, влажное – сухим, сухое – влажным. Он выдвинул идею о всеобщем изменении, о взаимодействии противоположностей, об относительности существующего. Гераклиту принадлежит высказывание: "нельзя дважды войти в одну и ту же реку".

В рамках **полисубстанциального подхода** основа мира - это множество неких частиц. Наиболее ярко этот подход воплощен в атомистической концепции Левкиппа (500-440 г.г. до н. э.) и **Демокрита** (460-370 г. г. до н. э.).

Атомистическая концепция Левкиппа и Демокрита

Основа всего, что существует, утверждали Левкипп и Демокрит, - бесконечное число атомов, различающихся формой, размером (величиной), скоростью движения. Эти первоначальные различия лежат в основе всех наблюдаемых различий. Отсюда следует, что ни одно явление не бывает беспричинным, так как оно обусловлено соединением разных атомов. Наряду с атомами, которые являются бытием вещей, есть пустота, в которой они движутся. Пустота - небытие. Атомы бескачественны, то есть лишены цвета, запаха, звука и т.п. Все эти качества возникают вследствие взаимодействия атомов и органов чувств человека. Демокрит писал: "Только считают, что существует цвет, что существует - сладкое, что существует - горькое, в действительности - атомы и пустота" (цит. по: Чанышев А.А. Курс лекций по древней философии. М., 1981. С. 193).

Сознание, душа человека также представляет совокупность атомов особой разновидности, поэтому познание - это материальный процесс взаимодействия атомов. Основа познания – ощущения, которые представляют перенесенные из вещей их копии, проникающие в человека через органы внешних чувств.

Объективно-идеалистическая концепция Платона (427-347 г. г. до н. э.)

Платон считал, что существует подлинное и неподлинное бытие. Мир чувственных (материальных) вещей не является подлинным бытием, так как чувственные вещи непрерывно возникают и погибают, изменяются и движутся, в них нет ничего устойчивого. Подлинная сущность чувственных вещей, их причины – бестелесные, не воспринимаемые чувствами формы, постигаемые только умом. Эти причины, формы вещей Платон называет идеями («эйдосами»). Подлинное бытие – бытие идей - неизменно, устойчиво, вечно. Каждому классу чувственно воспринимаемых предметов соответствует в бестелесном мире некоторая идея. По отношению к чувственным вещам эти

идеи являются и их причинами, и образцами, по которым созданы эти вещи, и понятиями – об общей основе вещей каждого класса.

Неподлинное бытие изменчиво, конечно, преходяще. **Неподлинным бытием обладают материальные вещи**, которые являются бледными тенями идей. Материя, из которой состоят вещи, пассивна и инертна. Все, что есть в чувственных вещах от подлинного бытия, дают идеи как их причины и образцы.

Душа человека бессмертна, она принадлежит миру идей и содержит знания о мире в самой себе. Отсюда следует, считал Платон, что познание - это **воспоминание** ("анамнезис") душой своего пребывания в мире идей, воспоминание того, что душа некогда знала, а потом забыла. Главное - пробудить душу к припоминанию идей (диалог "Менон").

Философская концепция Аристотеля (384-322 г.г. до н.э.)

Реальное бытие вещей, утверждал Аристотель, критикуя Платона² за разделенность бытия на две части, есть **единство четырех причин (первоначал)**

Особое значение имеет **формальная** причина бытия. Вещи начинают существовать (обретают бытие), когда материя соединяется с формой. Причина реального бытия (существования) вещей - форма. **Материя пассивна, инертна, форма - активна.** Материя - возможность, потенция вещи. Форма - действительность, актуальность.

Формальная, движущая и целевая причины совпадают в боге, который является формой форм.

3. Проблема человека в античной философии

Античные философы поставили вопросы о происхождении человека, о его душе, о жизни человека в обществе.

² Аристотель был учеником Платона, поэтому его критика не носила враждебного характера. Известны слова Аристотеля: "Хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине". В историко-философской традиции эти слова звучат короче: "Платон мне - друг, но истина дороже".

Наивно решали античные философы вопрос о происхождении человека. Представитель Милетской школы философ Анаксимандр утверждал, что человек произошел от морского животного, зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Демокрит считал, что люди и животные возникли из водяных пузырей, появившихся на грязеобразной земле.

С точки зрения античных философов все живое одушевлено, все - от растений до человека - имеет душу. Гераклит считал, что душа - это сухой огонь, Демокрит считал, что душа - это тонкие атомы.

Философская концепция Сократа

Сократ (469-399 г.г. до н.э.) не оставил письменного изложения своих взглядов. Его философия – это его жизнь. Основная идея философии Сократа заключается в утверждении, что философия не должна быть учением о природе, потому что человек может знать только то, что в его власти. Природа, внешний мир недоступны человеку, они не в его власти. Поэтому **главная задача философии - самопознание**, следование девизу "человек, познай самого себя". Познав себя, человек познает суть добродетели.

Знание, утверждал Сократ, есть обнаружение общего в предметах, а общее - это понятие о предмете. Следовательно, чтобы познать предмет, надо определить понятие, обозначающее этот предмет. Для определения понятия о предметах, Сократ разработал и пользовался в своих рассуждениях особым методом, который он назвал "**майевтика**" (повивальное искусство), отождествляя процесс познания истины с рождением ребенка. Майевтика предполагает единство двух методов - иронии (сомнения) и индукции (выявления общего в предметах на основе рассмотрения частных случаев).

В этике Сократ рассматривал знание в тесной связи с нравственностью, добродетелью. Поведение человека определяется его понятиями о доблести и благе: нет, по его мнению, человека, который, зная, что он может сделать нечто лучшее, стал бы делать худшее. Добродетель, нравственность, по Сократу, - следствие знания. Зло - результат незнания доброго.

Учение Платона о человеке, душе и государстве.

Платон утверждал, что материальное тело человека смертно, душа (идея жизни) бессмертна. Тело является временным пристанищем души. Сотворив души, боги поместили их на звездах. Число душ, как и число звезд конечно. Души не творятся снова, а переходят из тела в тело после смерти человека (диалог "Федр").

Душа человека имеет три части (уровня):

- разумная (создается демиургом-творцом);
- аффективная (движимая страстями, чувствами);
- вожделеющая (созданная низшими богами).

Низшая, вожделеющая часть души - раб тела, она препятствует высшему, духовному образу жизни. Смысл бытия человека, его судьба зависит от того, кто кого осилит - неразумная, вожделеющая, смыкающаяся с телом часть души, или разум со своим союзником - средней частью души.

С учением о душе связана социальная философия Платона. Подобно тому, как в душе три части, так и люди делятся на три группы (сословия):

- разумной части души, добродетель которой в мудрости, соответствует сословие правителей-философов;
- аффективной части, добродетель которой в мужестве, соответствует сословие воинов (стражей);
- низменной, вожделеющей части души соответствует сословие земледельцев и ремесленников.

Опираясь на учение о структуре души, Платон создает также учение об идеальном государстве. Идеальное государство должно быть разделено на три сословия, именно такое государство добродетельно, так как каждый занимается своим делом, не вмешиваясь в чужие дела.

В идеальном государстве нет частной собственности, которая восстанавливает людей друг против друга, разрушает целостность государства. Все живут сообща.

Учение Аристотеля о человеке, душе и государстве

Аристотель также выделяет в душе человека три вида (уровня):

- вегетативная (растительная) - способность человека к жизни;
- чувственная (животная) - чувства, сходные у человека и животных;
- разумная - присуща только человеку.

Душа - сущность (форма) тела, дает ему жизнь. Растительная и животная виды души неотделимы от тела и умирают вместе с ним.

Разумная душа не связана с телесностью, она существует вечно, поскольку присуща и человеку и богу как вместилищу всех сверхприродных, обособленных от материи, сверхчувственных сущностей.

Впервые в истории философии Аристотель обосновывает положение о том, что человек - общественное существо (зоон политикон - животное политическое). Жизнь в обществе является естественной сущностью человека, так как государство (отождествляемое с обществом) естественно возникает из семьи.

Разрабатывая концепцию идеального государства, Аристотель, в отличие от Платона, утверждает, что идеальное государство основано на частной собственности и рабовладении.

Философские идеи Эпикура

Эпикур (341-270 г.г. до н. э.) является сторонником материалистического взгляда на мир, следуя положению Демокрита, что все состоит из атомов и пустоты, существующих вечно. Особое значение имеет учение Эпикура о человеке. Философию древнегреческий мыслитель рассматривал как путь достижения счастья, главными препятствиями которого являются тревоги и страхи, испытываемые человеком. Наиболее важными, по мнению Эпикура, являются три вида страха: страх перед небесными явлениями, страх перед богами и страх перед смертью. Философия помогает преодолеть эти страхи. По поводу страха перед богами Эпикур говорил, что богов не интересуют дела людей, поэтому напрасно к ним взывать, не стоит от них ждать ни вреда, ни пользы. Смерти тоже не надо бояться по двум причинам: во-первых, никакого загробного бытия у души нет, душа человека смертна, так же как и тело, поэтому нечего тревожить себя мыслями о том, что будет после смерти – этого

верующие люди боятся больше самой смерти. Во-вторых, смерть и жизнь никогда не встретятся: пока мы живы, смерти нет, а когда мы мертвы, то нет жизни. **Человек должен стремиться к счастью в пределах земной жизни и не бояться смерти.** Счастье человека состоит в удовольствии, а удовольствие - это отсутствие страданий, здоровье, занятие любимым делом. Имя Эпикура в мировой культуре стало нарицательным – человека, который много времени уделяет получению удовольствий, называют «эпикурейцем».

Философия стоицизма

Яркими представителями стоицизма являются **Сенека** (5 г. до н.э.-65 г.) и **Марк Аврелий** (121-180 г.г.).

Сенека - римский философ, воспитатель императора Нерона. Марк Аврелий в 161-180 г.г. был римским императором.

Основная идея философской школы стоиков - **освобождение от влияния внешнего мира.** Достижение этой цели осуществляется в процессе постоянного самосовершенствования, восприятия лучших достижений культуры. Идеалом стоиков является мудрец, поднявшийся над суетой повседневной жизни, освободившийся от влияния внешнего мира благодаря своей просвещенности, знанию, добродетели и бесстрастию.

Характерной чертой философии стоиков является признание добродетели высшим благом, а порока - высшим злом. Отсюда следует признание официальных законов и государственной власти лишь в том случае, если они добродетельны. Стоики выступали за неучастие в жизни государства (самоотстранение), игнорирование законов, традиционной культуры, если они служат злу.

Тема 3. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

1. Особенности средневековой философии.
2. Патристика в средневековой философии. Философско-теологическая концепция Августина Аврелия.
3. Схоластика в средневековой философии. Философские взгляды Фомы Аквинского.
4. Спор об универсалиях в средневековой философии.

1. Особенности средневековой философии

Средневековая философия испытывала сильное влияние христианства, которое нуждалось в обосновании своих догматов. Вследствие этого философия выполняет служебную роль, отдавая первенство в систематическом объяснении мира теологии (греч.theos – бог и logos - учение), то есть богословию, учению о бытии бога.

Характерной чертой средневековой философии был теоцентризм, обуславливающий специфику объекта и способы философских размышлений. Все философские исследования были направлены на толкование теологических догматов.

Отсюда – появление традиционализма, выразившегося в обращении к древним библейским текстам, их комментированию. Средневековая философия обращена в прошлое, ее задача заключалась в разъяснении священного писания (библии), отказе от создания теоретических философских концепций о мире.

С традиционализмом связана такая особенность средневековой философии, как авторитаризм, принятие богословских положений как абсолютно истинных, не подлежащих критике откровений.

Наряду с теоцентризмом, для средневековой философии характерен креационизм (лат. creatio - творение), обуславливающий содержание философских размышлений идеей творения мира богом по его воле. Бог - абсолютное начало мира.

Впервые в средневековой философии была поставлена проблема соотношения веры и знания, формирование концепции "двойственной истины".

Человек рассматривается как образ и подобие бога, выводится за пределы природного мира, ставится над природой.

2. Патристика в средневековой философии. Философско-теологическая концепция Августина Аврелия

ПАТРИСТИКА (лат. pater - отец) - философское направление раннего средневековья. Объединяло учения "отцов церкви", являющихся официальными церковными деятелями и отстаивающими догматы христианства против язычества. Виднейшим представителем патристики является **Августин Аврелий** (354-430 г.г.).

Философско-теологическая концепция Августина изложена в его трудах "Исповедь", "О граде божьем".

Основная идея философско-теологической концепции Августина - идея творения мира богом по своей воле из ничего, не подчиняясь необходимости. Бог - высшее благо, в нем содержатся вечные и неизменные идеи, сущности, обеспечивающие мировой порядок.

Созданный богом мир иерархично организован, он представляет лестницу существ, восходящую к создателю мира. На вершине этой лестницы стоит человек, созданный богом по своему образу и подобию. Живой мир отделен от человека непроходимой стеной, в нем нет души, он лишен права на гуманное отношение.

Августин возрождает положение Платона о том, что человек – двойственное существо, в нем соединяются природное материальное тело и разумную душу. Душа человека бессмертна.

Сущность духовной жизни - воля. Воля выше разума, высший акт воли - вера, поэтому вера выше разума. Акт воли должен предшествовать акту знания: сначала человек должен уверовать в бога, а потом познавать его.

Субъективно человек действует свободно, имея душу, он обладает свободой воли, но все, что делает человек, делает через него бог. Жизнь человека божественно предопределена.

3. Схоластика в средневековой философии. Философские взгляды Фомы Аквинского

СХОЛАСТИКА (греч. *scholē* - школа) - основное философское направление среднего и позднего средневековья, название философии, которая преподавалась в школах при церквях и монастырях, а с XII в. - в университетах. Схоластика является синонимом науки, далекой от опыта, практической деятельности. Основные проблемы, исследуемые в рамках схоластики: 1. Доказательство существования бога; 2. Спор об универсалиях.

Ярким представителем схоластики является **Фома Аквинский** (1225-1274). Латинизированное имя «Фома» звучит как "Thomas", поэтому учение Фомы Аквинского и его последователей получило название "**томизм**". Основные труды: "Сумма теологии", "Сумма против язычников".

Для обоснования догматов религии Фома Аквинский использовал идею Аристотеля о материи и форме. Суть этой идеи заключается в том, что каждая природная вещь есть сочетание материи и формы. Материя - возможность формы, а форма - действительность по отношению к материи, именно активная форма дает бытие пассивной материи. Аквинский утверждал, что высшей формой является бог, который есть также первоначало и движущая сила мира. Бог первичен и действителен по отношению к миру, материальный мир - возможность по отношению к богу.

Фома Аквинский впервые сформулировал проблему соотношения сущности и существования. Сущность вещей предшествует существованию, так как сущности всех вещей содержатся в боге, и бог решает, будет ли вещь существовать. Только в боге сущность и существование совпадают.

С позиций аристотелизма Аквинский рассматривает и человека. Человек, учил он, обладает бессмертной душой, душа - это форма, которая организует тело и придает ему определенность.

Решая одну из главных проблем средневековой философии о соотношении веры и знания (разума), Фома Аквинский провозгласил единство веры и знания, обосновал, что они согласуются между собой. Задача науки - обоснование закономерностей мира, задача теологии - обоснование догматов религии. Вера стоит выше разума, но не противоречит ему. Истина может быть лишь одна, она происходит от бога, поэтому опровергнуть христианские догматы средствами разума нельзя (наука не должна вмешиваться в религию).

Фома Аквинский разработал пять рациональных (то есть логически обоснованных) доказательств бытия бога, дополнив онтологическое доказательство, обоснованное средневековым схоластом Ансельмом Кентерберийским.

Рациональные доказательства бытия бога

1. *Онтологическое доказательство*: у человека есть понятие о самом совершенном существе, значит, это существо должно существовать. Бог есть самое совершенное сущее.
2. *Космологическое доказательство*: в мире действуют причины, все причинно обусловлено. Должна быть первопричина, которой является Бог.
3. *Телеологическое (лат. *theleos* – цель) доказательство*: в мире существуют целесообразность и порядок. Есть разумное существо, направляющее все в мире к определенной цели, этим существом является Бог.
4. Доказательство, основанное на *наличии движения*: все, что движется, движимо другим, значит, есть перводвигатель, которым является Бог.
5. Доказательство, основанное на *соотношении случайного и необходимого*: случайное зависит от необходимого, которое имеет свою необходимость. Существует первая необходимость - Бог.
6. Доказательство, основанное на *возрастании совершенства в природе*: в природе возрастает степень совершенства, поэтому должно существовать наиболее совершенное существо, им является Бог.

4. Спор об универсалиях в средневековой философии

УНИВЕРСАЛИИ (лат. *universalis* - общий) - понятия, идеи, выражающие единство отдельных вещей.

Содержание спора включает две проблемы:

1. Что существует раньше - идея общего в предметах или сами предметы?
2. Как существуют универсалии - в сознании человека или вне сознания?

В зависимости от способов решения этих проблем в средневековой философии сложились направления: реализм, номинализм и концептуализм (умеренный реализм).

Реализм утверждает, что универсалии существуют реально вне сознания, как самостоятельные сущности. Общее - это идея, которая существует до единичных вещей (Иоанн Скотт Эриугена, Ансельм Кентерберийский).

Номинализм (лат. *nomina* - имя) утверждает, что реально существуют только вещи, а общее, универсалии находятся в человеческом сознании как имена вещей. Общее существует после вещей (Росцелин, У. Оккам).

В **концептуализме** (Фома Аквинский, П.Абеляр) сформировалось положение о тройном существовании универсалий: 1. Они существуют до единичных вещей - в боге как сущности вещей; 2. Они существуют в вещах - как общее, присущее всем вещам; 3. Они существуют после вещей - в сознании человека как имя, название вещи.

Раздел 2. Классическая философия

**Тема 4. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ**

1. Особенности философской мысли Нового времени.
 2. Эмпиризм в философии Нового времени.
Философские концепции Ф. Бэкона и Дж. Локка.
 3. Рационализм в философии Нового времени.
Философская концепция Р. Декарта.
 4. Пантеизм Б. Спинозы.
 5. Монадология Г.Лейбница.
6. Проблемы человека, общества, государства в философии Нового времени.

1. Особенности философской мысли Нового времени

Философы Нового времени обращаются к исследованию природы, материального мира. В центре философского исследования - природа как **субстанция**, процесс ее познания. Философия провозглашается наукой, призванной установить истину.

Характерной чертой философии Нового времени является вера в **разум** человека, познающего и изменяющего природу и общество. По существу все философы этого исторического периода, разрабатывая учение о субстанции как всеобщей основе мира, ставили перед собой цель объяснить способы его познания. В теории познания (гносеологии) формируются тенденции **эмпиризма** (греч. *empeiria* - опыт), представителями которого были Ф. Бэкон, Дж. Локк, и **рационализма** (греч. *ratio* - разум), представителями которого были Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц.

Впервые теория, объясняющая существование мира, отделяется от методологии как системы средств и приемов научного исследования. Ф. Бэкон в своих трудах осуществляет обоснование **индуктивной**, а Р. Декарт - **дедуктивной методологий** научного исследования.

В социально-философской теории в период Нового времени впервые получила обоснование теория "**естественных прав человека**" (Т. Гоббс, Дж. Локк), а также была разработана на этой основе теория "**общественного договора**" (Т. Гоббс).

2. Эмпиризм в философии Нового времени.

Философские концепции Ф. Бэкона и Дж. Локка

Бэкон Фрэнсис (1561-1626 г.г.) - английский философ, родоначальник философии Нового времени. Был убежден в безграничных познавательных возможностях человека, утверждал, что "знание - сила", поставил задачу создания нового метода познания в соответствии с новым, материалистическим взглядом на природу. Основной философский труд Ф. Бэкона "Новый Органон" (1620).

Философская концепция Ф. Бэкона включает три части:

1. Учение о субстанции

Ф.Бэкон считал, что составными элементами всех материальных тел являются многокачественные, находящиеся в движении **простые натуры** (так он называл свойства тел: плотность, теплоту, желтизну и др.). Из сочетания простых натур (свойств) состоит каждая вещь (сложная субстанция). Простые свойства Ф.Бэкон сравнивал с буквами, знание которых дает возможность разобраться в словах. Познавая простые свойства, можно познать **формы** - так Бэкон называл законы природы, причины существования материальных тел, их сущности.

2. Учение о методе познания

В познании, утверждал Ф.Бэкон, надо рассекать природу на составные части (простые свойства). Основа познания - опыт, наблюдение свойств, которые есть у природных явлений. Абсолютизируя опытное знание, Бэкон шел по линии **эмпиризма**. Ф. Бэкон рассматривал три пути, по которым может идти познание:

"Путь паука" - получение знаний из "чистого разума", путем размышлений без опоры на данные опыта, наблюдений свойств природы. Такая позиция в познании называется **рационализмом** (лат. ratio - разум). Бэкон критиковал данный путь познания за отрыв от конкретных фактов, от действительности, говорил, что рационалисты "ткут паутину мыслей из своего ума".

"Путь муравья" - такой способ познания, при котором исключительное внимание уделяется данным наблюдений, опыта. При этом сбор разрозненных фактов, доказательств не может дать знание об общем, о сущности предметов. Бэкон критиковал "ползучий эмпиризм" за поверхностность получаемого знания, за отсутствие обобщений.

"Путь пчелы" - По Бэкону идеальный путь познания. Следуя по "пути пчелы", необходимо собрать всю совокупность фактов, обобщить их и выявить общее, закономерное в предметах. Основной метод познания, по мнению Бэкона, должен базироваться на исследовании отдельных свойств (простых натур) и обобщении полученных знания. Такой метод познания называется **индуктивным** (лат. inductio - наведение).

Суть индуктивного метода Ф. Бэкона

Согласно Бэкону, индуктивный метод познания включает три процедуры:

1. При наблюдении за свойствами предметов составляется наиболее полный перечень (таблица) **положительных (позитивных) инстанций** (случаев, когда свойство, например, теплота, всегда присутствует в объекте).

2. Далее составляется наиболее полный перечень (таблица) **отрицательных (негативных) инстанций** (случаев, когда свойство не присутствует в объекте).
3. Таблицы положительных и отрицательных инстанций сравниваются, на основе чего делается вывод о факторах, при существовании которых исследуемое свойство всегда присутствует. Составляется третья таблица - **прерогативных инстанций** (то есть случаев, когда свойство, как правило, присутствует). Например, если выяснено в процессе сравнения таблиц наблюдений, что при высокой температуре металлы плавятся, то делается вывод о наличии этого свойства у всех металлов.

3. Учение о предрассудках в научном познании

Ф.Бэкон, исследуя предрассудки, трудности в научном познании, называл их **призраками или "идолами"**. Эти "призраки" мешают человеку найти истину. Им были выделены четыре "призрака": два он считал врожденными заблуждениями людей, возникающими вследствие того, что человек смешивает собственную природу с процессом познания, и два - приобретенными, появляющимися под влиянием других людей.

1. Призраки рода (несовершенство органов чувств, ограниченность ума).
2. Призраки пещеры (индивидуальные недостатки, обусловленные воспитанием, невежеством).
3. Призраки рынка (привычка некритически воспринимать чужое мнение, неточное употребление понятий).
4. Призраки театра (слепая вера в авторитеты).

Ярким представителем английского эмпиризма является **Джон Локк** (1632-1704г.г.), заслуга которого в истории философии заключается в обосновании **сенсуалистической** (лат. *sensus* - чувство) теории познания. Главная работа Дж. Локка "Опыт о человеческом разуме". В основе сенсуализма Дж. Локка лежит **концепция "чистой доски"** (греч. "*tabula rasa*"). Согласно утверждениям Локка, все человеческие идеи, понятия не врождены человеку, как считал Р. Декарт, а приобретаются в процессе опытного познания природы, в результате воздействия предметов, существующих вне человека, на органы чувств. Локк сравнивал разум человека с восковой дощечкой, на которой "природа пишет свои письма".

Дж.Локк разработал учение о **первичных и вторичных качествах** материальных тел. Первичными качествами Локк называл такие свойства, которые присущи самим материальным телам, к ним относятся протяжение, фигура, движение, покой, плотность. Вторичные качества не присущи самим материальным телам, а возникают у субъекта в процессе взаимодействия тел с органами чувств человека. Такими качествами являются цвет, вкус, запах.

3. Рационализм в философии Нового времени.

Философская концепция Р. Декарта

Декарт Рене (1596-1650) (латинизированное имя - Картезий, поэтому совокупность философских идей, разработанных Декартом, называется

картезианством) является французским философом, внесшим большой вклад в развитие философии и науки. Основное произведение Р. Декарта - "Рассуждение о методе" (1637).

Основная проблема философских размышлений Р. Декарта - обоснование приоритета разума по отношению к бытию. Человек, считал Декарт, может усомниться в существовании всего, что существует. Единственное, в чем он не может сомневаться - сам факт сомнения. Сомнение реально существует, это самоочевидно и не нуждается в доказательствах. Сомнение - это свойство мысли, значит, человек, сомневаясь, мыслит. Именно мышление является той основой нашего бытия, в существовании которой мы не можем сомневаться. Свое философское кредо Декарт высказал так: "**Cogito ergo sum**" ("Мыслю, следовательно, существую").

Своеобразие картезианства заключается в разработке **дуалистической** (лат. duo - два) **концепции субстанции**. Субстанция, по Декарту, - это все, что существует, не нуждаясь для своего существования ни в чем, кроме себя. По Декарту, параллельно существуют **две субстанции: материальная и духовная**. Главным атрибутом материальной субстанции является протяжение, то есть все материальные объекты обладают общим признаком - протяжением (в длину, ширину, высоту, вглубь) и делимы до бесконечности. Главным атрибутом духовной субстанции является мышление, то есть все духовные объекты обладают свойством мышления и неделимы. Материальная природа может быть представлена как огромный механизм, законы существования которого человек может познать, поскольку обладает мышлением.

В теории познания Декарт развивал линию **рационализма** (лат. ratio - разум), утверждал, что рациональное познание должно основываться на **неопровержимых самоочевидных истинах**, основоположениях, опираясь на которые можно вывести систему знания. Такой метод называется **дедуктивным** (лат. deductio - выведение). Начало познания - сомнение, отрицание имеющихся определений.

Суть дедуктивного метода Р. Декарта

Принципы дедуктивного метода	Правила дедуктивного метода
Ясность, самоочевидность	Истинно все, что самоочевидно, что воспринимается разумом ясно и отчетливо, что не подлежит сомнению. Первичные истины – врожденные идеи, они даются человеку в интуиции.
Простота	Каждую проблему нужно расчленять на отдельные, более простые задачи.
Последовательность, порядок в мышлении	В познании надо последовательно переходить от простого, известного и доказанного знания к более сложному и

	недоказанному (переходить от самоочевидных истин к новым суждениям).
Полнота	Необходимо строго соблюдать последовательность исследования, не пропускать ни одного звена в логической цепи исследования.

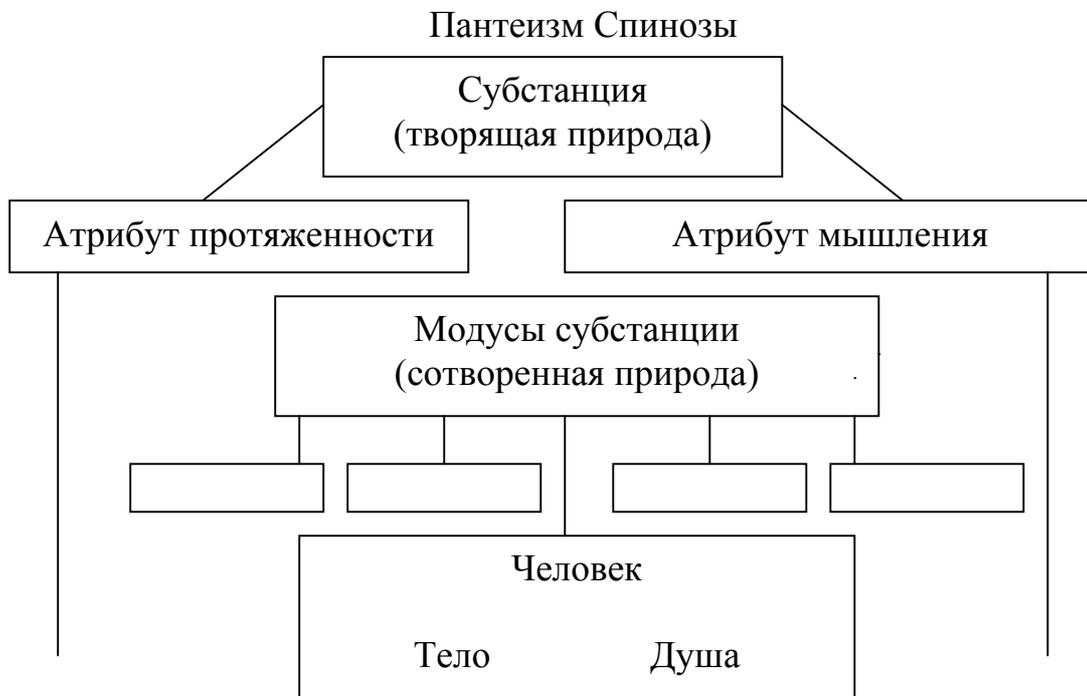
Р. Декарт впервые в философии обосновал концепцию "врожденных идей". Суть этой концепции состоит в том, что большинство знаний достигается путем дедукции, однако существуют особые знания, которые не нуждаются ни в каких доказательствах и не подлежат сомнению. Данные знания (аксиомы) изначально очевидны и достоверны. Эти знания Декарт называет "врожденными идеями", утверждая, что они существуют всегда в разуме Бога и человека и передаются от поколения к поколению. Врожденными понятиями (идеями) являются: Бог, число, воля, тело, душа, структура и т.д.

4. Пантеизм Б. Спинозы

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632-1677 г.г.)- нидерландский философ. Основные труды "Богословско-политический трактат" (1670) и "Этика" (1677).

Главное требование спинозизма - объяснение мира из него самого, отказ от признания сверхъестественных причин. Субстанцию Спиноза понимает как единую, всеобъемлющую природу, являющуюся **причиной самой себя** (лат. causa sui). Она не сотворена никем, но непрерывно творит новое из себя самой. Природа как бы слита с Богом, она и есть Бог. Учение о тождестве Бога и природы называется **пантеизмом** (лат pan - все, theos - бог). Природа как субстанция бесконечна, она обладает свойствами - атрибутами. Субстанции присуще множество атрибутов, но человеческому ограниченному разуму доступны только два: атрибут протяженности и атрибут мышления.

Сотворенные природой единичные вещи и модификации атрибутов природы Спиноза называет модусами.

Человек, считает Спиноза, является вещью среди вещей, частью природы как субстанции, одним из ее модусов. Душа человека - проявление (модус) атрибута мышления, тело человека - проявление (модус) атрибута протяженности. Как модусы атрибутов единой субстанции, душа и тело едины, это единство делает возможным познание.

Проблема необходимости и свободы в философии Спинозы

Проблему необходимости и свободы Спиноза решает, соотнося ее с проблемой необходимости и случайности. В природе, утверждает Спиноза, все абсолютно необходимо, причинно обусловлено. Случайность - это то, причины чего еще не познаны, случайности объективно не существует. Человек, будучи модусом (частью) природы, подчинен необходимости. Но, обладая душой как модусом мышления, он может познать природу, понять необходимость и следовать ей, подчиняя свои страсти и стремления законам природы. **Свобода - это познанная необходимость, единство воли и разума.**

5. Монадология Г. Лейбница

Лейбниц Георг Вильгельм (1646-1716 г.г.) - немецкий философ, разработавший оригинальную концепцию о субстанциях - монадах. Основная работа "Монадология" (1714).

Изучив теории Декарта и Спинозы о субстанции, Лейбниц пришел к выводу, что дуализм Декарта и пантеизм Спинозы содержат общую идею: то, что у Декарта является двумя субстанциями (материальной и духовной) у Спинозы выступает как атрибуты одной субстанции (атрибут протяженности и атрибут мышления). Г.В. Лейбниц учил, что мир - это совокупность бесчисленных духовных деятельных субстанций, неделимых первоэлементов бытия - **монад** (греч. моно - единое, единица), имеющих не дуалистическую (двойственную), как у Спинозы и Декарта, а единую природу. Мир монад - это **мир истинно сущего** (умопостигаемый мир). Наряду с умопостигаемым миром монад, существует чувственный, феноменальный мир как чувственное выражение мира монад.

Свойства монад

1. Монада - простая неделимая субстанция, она вечна и неуничтожима.
2. Монад-субстанций бесконечно много. Тела состоят из монад разного вида. "Голые монады" образуют неорганическую природу, монады животных обладают ощущением, монады человека (души) обладают сознанием, памятью. Высшая монада - Бог.

3. Монады имеют духовный характер, они активны. Монады обладают четырьмя качествами: стремлением, влечением, восприятием, представлением. Активность, деятельность монад проявляется в смене восприятий.
4. Каждая монада индивидуальна, имеет собственную определенность, представляет весь мир в себе, не зависит от других монад. Монады абсолютно замкнуты (по мнению Лейбница, "не имеют окон, через которые что-либо могло бы войти туда и оттуда выйти").
5. Монады находятся во взаимном соответствии, гармонии. Гармония преодолевает изолированность монад.

6. Проблемы человека, общества, государства в философии Нового времени

В философии Нового времени сформировалась теория "естественных прав" человека (Б.Спиноза, Дж. Локк, Т. Гоббс) и теория "общественного договора" (Т. Гоббс).

Согласно теории "естественных прав" человека каждому человеку присущи два состояния жизни: естественное и государственное. В естественном состоянии люди от природы равны, все имеют равные права на все. В естественном состоянии человек пользуется всеми правами, нет справедливости или несправедливости, каждый отстаивает принадлежащие ему права. Наиболее важными естественными (то есть данными от природы) правами человека, по Дж. Локку, являются право на жизнь, право на свободу, право на собственность.

Естественное право совпадает с силой, поэтому, по мнению Т. Гоббса, естественное состояние есть состояние "войны всех против всех". Чтобы прекратить истребляющую человека войну, люди путем договора передают свои права общественной власти, государству, которое берет на себя обязательство защищать права человека, регулировать жизнь людей. Эта концепция возникновения государства получила название теории "общественного договора".

ТЕМА 5. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Особенности немецкой классической философии.
 2. Немецкий классический идеализм
Критическая философия И. Канта.
Идеалистическая диалектика Г.В.Ф.Гегеля.
 3. Немецкий материализм
Антропологический материализм Л. А. Фейербаха.
Философские взгляды К. Г. Маркса.

1. Особенности немецкой классической философии

1. Осуществлен поворот от традиционных проблем философии (бытие, субстанция) к исследованию человеческой сущности. Объектом философских размышлений немецких философов является духовная активность человека как субъекта.
2. Обосновано положение о тождестве мышления и бытия, неразрывной связи субъекта и объекта.
3. Глубоко разработаны проблемы познания, определены познавательные возможности человека.
4. Глубоко разработана концепция развития, обоснованы законы и принципы диалектики.
5. Развитие истории представлено как целостный процесс.
6. Определены философские основания свободы и нравственности человека.

2. Немецкий классический идеализм

2.1. Критическая философия И. Канта

Кант Иммануил (1724-1804) - родоначальник немецкой классической философии. Философские идеи И. Канта изложены им в работах "Критика чистого разума"(1781), "Критика практического разума" (1788), "Критика способности суждения" (1790).

Философская деятельность И. Канта условно делится на два периода. До 70-х г.г. Кант признает возможность умозрительного (то есть без обращения к опытным данным) познания вещей, как они существуют сами по себе. С начала 70-х г.г. Кант обращается к исследованию форм познания, источников и границ познавательной способности человека. Теперь Кант пытается доказать, что вещи сами по себе непознаваемы, что человек познает лишь явления, то есть не сами вещи, как они существуют, а тот способ, каким вещи воздействуют на нас. Впоследствии период развития философских взглядов Канта после 70-х г.г. стали называть «критическим», а до 70-х г.г. – «докритическим».

Проблемы, поставленные и решенные Кантом в "докритический" период, были в большей степени связаны с естествознанием, чем с философией, но без постановки и решения этих проблем, касающихся развития природы, Кант не смог бы обратиться к исследованию сложнейшего познавательного процесса. В книге "Всеобщая естественная история и теория неба" Кант разработал гипотезу, согласно которой Солнечная система возникла из огромного облака разреженных в пространстве частиц материи и развилась до своего нынешнего устройства в соответствии с законами, открытыми в физике Ньютоном. В физике Кант, развивая идеи Галилея и Декарта, обосновал учение об относительности движения и покоя, в биологии он наметил идею генетической классификации животного мира. В исследованиях по антропологии Кант выдвинул идею естественной теории человеческих рас. Научные исследования, проведенные Кантом, поставили перед ним сложную философскую проблему:

как возможно познание мира человеком? Эта проблема у Канта приобрела несколько иной характер - он пытался ответить на **вопрос о том, как возможно достоверное всеобщее знание, каковы источники и границы знания**. Он предпринимает "критику" разума для того, чтобы выяснить границы, до которых простирается способность разума в познании мира.

Основу "критической" философии Канта, изложенной в "Критике чистого разума", составляет учение о "вещах в себе" и "явлениях". По Канту, существует независимый от нашего сознания (от ощущений, от мышления) мир вещей, которые Кант называет "вещами для нас" (феноменами). Этот мир, воздействуя на органы чувств человека, является ему в виде образов. Однако мы ничего не можем сказать о том, соответствует ли идеальный образ вещи, воздействующей на органы чувств человека, самой вещи, как она существует сама по себе, в отсутствие познающего субъекта. **Сущность вещи** Кант называет **«вещью в себе»** (ноуменом). Мир ноуменов, «вещей в себе» Кант называет **трансцендентным** (лат. transcendere - переступить), то есть существующим по ту сторону всякого возможного для человека опыта. Мы можем знать о вещах только то, как они нам являются, сущность вещей ("вещь в себе") непознаваема. В этом суть агностицизма Канта.

Однако всеобщее знание, по мнению Канта, возможно и его источником являются **априорные** (лат. a priori - изначально), то есть предшествующие всякому опыту, взаимодействию человеку с миром, формы чувственности и рассудка. Он исследует, как возможны априорные синтетические суждения (то есть дающие новое знание) в каждом из трех главных, с его точки зрения, видов знания - математике, теоретическом естествознании и метафизике. Решение этих трех вопросов "Критики чистого разума" Кант осуществляет через исследование трех основных способностей познания - чувственности, рассудка и разума. Исследование вопроса о возможности априорных синтетических суждений Кант называет "трансцендентальным", а свое учение, в котором он пытается дать ответ на этот вопрос **"трансцендентальным идеализмом"**.

Априорные формы чувственного созерцания

Априорными формами чувственного созерцания, то есть независимыми от опыта и предшествующими опыту формами, делающими возможными априорные синтетические суждения в математике, являются **пространство и время**. Пространство и время не зависят от опыта и предшествуют ему, это обуславливает их всеобщность и необходимость. Иными словами пространство и время - не формы существования вещей. Пространство - априорная форма внешнего чувственного созерцания, время - априорная форма внутреннего чувственного созерцания. Вот как, например, обосновывает Кант свое понимание пространства в "Критике чистого разума": "пространство не есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта, так как представление о пространстве должно уже заранее быть дано для того,

чтобы те или иные ощущения были относимы к чему-либо вне меня (или к другим ощущениям)"... "Никогда нельзя представить себе отсутствие пространства, хотя нетрудно себе представить отсутствие предметов в нем",..."пространство следует рассматривать как условие возможности явлений, оно есть априорное представление" (Кант И. Критика чистого разума. Ч. 1, гл. 1., п. 1). Аналогично рассуждает Кант и по поводу времени.

Априорные формы рассудка

Априорными формами рассудка, которые являются условием априорных синтетических суждений в теоретическом естествознании, являются **двенадцать категорий**, под которыми Кант понимает понятия рассудка, независимые от доставляемого опытом материала, то есть "чистые" понятия. Категории не отражают мир, а являются формами, под которые рассудок подводит доставляемый чувственностью материал. В первом отделе "Критики чистого разума", во второй его части "Трансцендентальная логика" отдела "Трансцендентальная аналитика", Кант дает таблицу категорий, состоящую из четырех групп: категории количества (единство, множество, целокупность); категории качества (реальность, отрицание, ограничение); категории отношения (сущность, причинность, общение); категории модальности (возможность, существование, необходимость).

Ни чувственное созерцание, ни понятия рассудка, взятые в отдельности, не дают, по Канту, знания, так как чувственные созерцания без понятий слепы, а понятия без данных созерцания пусты. Поэтому характеристике категорий рассудка Кант предпосылает исследование взаимосвязи чувственности и рассудка в "Трансцендентальной аналитике". Чтобы возникло подлинное знание, необходимо, чтобы многообразные данные созерцания соединились (синтезировались) в понятии об объекте. По Канту высшим условием этого синтеза является единство нашего сознания, которое Кант называет **"трансцендентальным единством апперцепции"**. Наше сознание само строит предмет не в том смысле, что порождает его, а в том смысле, что оно само сообщает познаваемому предмету ту форму, под которой он только и может познаваться - форму всеобщего и необходимого знания. Поэтому Кант делает вывод, что не формы нашего разума соотносятся с вещами природы, а, напротив, вещи природы - с формами разума. Наш ум находит и может найти в природе только то, что он сам включает в нее до опыта и независимо от опыта. Отсюда Кант делает вывод, что вещи сами по себе непознаваемы.

Априорные суждения в метафизике (философии)

В "Трансцендентальной диалектике", втором отделе "Трансцендентальной логики", Кант исследует разум как способность умозаключения, приводящую к возникновению "идей". Идеи - это понятия о безусловном, о том, что никогда не может быть воспринято чувствами в опыте. По Канту, стремясь найти единство явлений, разум образует три идеи:

1. Идею о душе как безусловной целостности всех обусловленных психических явлений.

2. Идею о мире как безусловной целостности причинно обусловленных явлений.
3. Идею о боге как безусловной причине всех обусловленных явлений.

Философия (метафизика), рассматривающая эти идеи, - мнимая наука, она должна быть не теоретической наукой, а "критикой" разума, устанавливающей границы "теоретического" разума и необходимость перехода от него к "практическому" разуму, то есть к этике.

Антиномии разума

Исследуя границы (возможности) разума, Кант приходит к выводу о том, что попытка разума дать теоретический ответ на вопрос о том, что такое мир как безусловное целое, приводит к противоречивым ответам (**антиномиям** – от греч. *antinomia* – противоречие в законе). По Канту, можно неопровержимо доказать:

1. Что мир имел начало во времени и ограничен в пространстве и что он не имел начала во времени и не ограничен в пространстве.
2. Что материальные частицы, из которых состоит мир, бесконечно делимы и что они не делимы.
3. Что все в мире совершается только согласно необходимым законам и что есть поступки и действия, совершаемые свободно.
4. Что в мире существует, как его причина, безусловно необходимое существо, или Бог, и что никакого безусловного существа – Бога в мире нет.

Кант утверждает, что разум есть и высшая способность познания (хотя он в действительности ничего не познает, а только регулирует рассудочное познание), и высшая способность заблуждения, поскольку он не может отказаться от стремления познать абсолютное, трансцендентное, находящееся за пределами разума, то есть "вещь в себе".

Теория познания И. Канта

Категорический императив в этике Канта

В работе "Критика практического разума" Кант исследует проблему свободы воли и формулирует концепцию "категорического императива". Предшественники Канта полагали, будто основа этики, нравственного поведения человека - в религии: нравственный закон дан или сообщен людям самим богом, поэтому люди следуют нормам нравственности. Кант провозгласил мораль независимой от религии, а нравственный закон - не выводимым из религиозных заповедей. Вместе с тем, Кант не отказывается от религиозной веры, утверждая, что бог - не законодатель нравственности, но - причина нравственного порядка в мире. Для себя самой мораль, замечает немецкий философ, "отнюдь не нуждается в религии, но в силу чисто практического разума довлеет сама по себе". Таким образом, недоказуемое никакими аргументами теоретического разума существование бога есть необходимый постулат практического разума.

Основу нравственной обязанности человека надо, по Канту, искать не в природе человека или в тех обстоятельствах в мире, в какие он поставлен, а исключительно в понятиях чистого разума. Как физическое, телесное существо человек должен подчиняться необходимости, законам, которые устанавливает общество. Но как существо разумное, он может верить или не верить, любить или ненавидеть, быть праведником или преступником, то есть осуществлять моральный выбор. Только в сфере духа, в трансцендентальном мире человек может быть свободен. Исследуя высший принцип моральности, Кант опирается на понятие "доброй воли". Доброта воли измеряется не тем, что ею реально производится или исполняется, она добра не в силу своей пригодности к достижению какой-нибудь поставленной цели, а только благодаря собственному волеию, то есть сама по себе. Форму повеления Кант называет императивом. В случае категорического императива нравственная воля действует безусловно, непосредственно, объективно.

В этике Канта получила выражение одна из важнейших идей современной ему эпохи - идея безусловного достоинства каждой личности. Нравственный практический закон, или категорический императив, по Канту, возможен только при условии, если существует нечто, представляющее абсолютную ценность само по себе. Такая ценность сама по себе - человек, личность. Человек должен представлять себе собственное бытие как самоцель и это представляет практическое основание человеческих поступков, из которого должны быть выведены все законы воли. Поэтому категорический императив Канта повелевает: "поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также, как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству". Это означает, что каждое лицо не должно подчиняться никакой цели, которая была бы невозможно по закону воли самого субъекта. Есть у Канта и вторая формулировка категорического императива, тесно связанная с первой: "...поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства" (Кант И. Критика практического разума//Кант И. Соч. В 6-х т. Т.4, ч. 1. М., 1994., с. 347).

2.2. Идеалистическая диалектика Г.В.Ф.Гегеля

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) разработал систему объективного идеализма, основой которой является принцип тождества мышления и бытия. Основные работы Гегеля, в которых изложены его философские взгляды: "Феноменология духа" (1807), "Наука логики" (1812), "Энциклопедия философских наук" (1817).

Тождество мышления и бытия, по Гегелю, образует субстанциальную основу мира и содержит внутри себя различие между субъективным и объективным. Мышление, по Гегелю, это не только субъективная человеческая деятельность, но и независимая от человека объективная сущность, первооснова всего существующего. Соответственно этому единство (и различие) между бытием и мышлением, между предметом мысли и самой мыслью есть необходимое выражение сущности мышления, которое, мысля самое себя, делая себя предметом мышления, объектом, тем самым «раздваивается», разделяется на объективное и субъективное.

Мышление, утверждает Гегель, "отчуждает" свое бытие в виде материи, природы, которая есть "инобытие" этого объективно существующего мышления, называемого Гегелем «абсолютной идеей». С этой точки зрения разум не есть специфическая особенность человека, а первооснова мира, из чего следует, что мир в своей основе логичен, то есть существует и развивается по законам, внутренне присущим мышлению, разуму. Таким образом, мышление, разум рассматривается Гегелем как независимая от человека и человечества абсолютная сущность природы, человека, всемирной истории. Вместе с тем Гегель стремится доказать, что разум как субстанциальная сущность находится не вне мира, а в нем самом как его внутреннее содержание, проявляющееся во всем многообразии явлений действительности.

Стремясь последовательно провести принцип тождества мышления и бытия, Гегель рассматривает мышление (абсолютную идею) не как неподвижную, неизменную сущность, а как непрерывно развивающийся процесс познания, восходящий от одной ступени к другой, более высокой. В силу этого абсолютная идея не только начало, но и развивающееся содержание всего мирового процесса. Логика развития мира- это логика развития абсолютной идеи, которая вначале "отчуждает" свое бытие, сообщает ему движение, в результате которого бытие становится содержательным. Затем она обнаруживает себя как сущность, как понятие и, наконец, благодаря развитию этого понятия, как "абсолютная идея", которая выступает как системное, многообразное единство всех сторон, логических определений, характеризующих мир как целое. Активность мышления и всей сознательной практической деятельности людей истолковывается Гегелем как творчество, самопознание "абсолютной идеи", обнаруживающей в себе все то, что непосредственно на поверхности выступает как развитие природы и общества. Это говорит о том, что признавая развитие и пытаясь дать его картину, Гегель изображает его как процесс познания, осуществляющийся в лоне "абсолютной

идеи". Отсюда вытекает один из важнейших тезисов гегелевской философии: все действительно разумно, все разумное действительно.

Логика как основная часть гегелевской системы

В соответствии с принципом тождества бытия и мышления законы мышления, которые изучает логика, есть подлинные законы бытия: и природы, и человеческой истории, и познания. Рассматривая мышление как первооснову всего существующего, Гегель объявляет логику учением о сущности всех вещей.

Логика излагается Гегелем в "Науке логики" (так называемая "Большая логика"), первой части "Энциклопедии философских наук" (так называемая "Малая логика") и популярно в "Философской пропедевтике" (так назывался лекционный курс, прочитанный Гегелем в гимназии Нюрнберга). Логика включает в себя учение о бытии, учение о сущности и учение о понятии. Каждый раздел, в свою очередь, расчленяется по принципу триады. В первых двух частях, составляющих "объективную логику", содержатся определения объективных отношений (бытие, становление, качество, количество, мера, сущность, тождество, различие, противоречие, необходимость, случайность и т.д.). Третья часть - это субъективная логика (логика выведения нового знания, то есть познания).

Логические категории Гегель рассматривал не изолированно друг от друга, не в застывшем виде, а как всесторонне взаимосвязанные, переходящие друг в друга. Нет никаких абсолютных граней между понятиями, все существует лишь в связи с другим, в движении, изменении, развитии. Например, началом движения логических категорий Гегель считает "чистое бытие". Оно равно "ничто", взаимопереход, движение "чистого бытия" и "ничто" есть "становление". В связи с характеристикой категории "становление" Гегель дал разъяснение категории "снятие". "Снятие" означает сохранение старого в новом. Таким путем Гегель формулирует мысль о диалектическом характере отрицания, являющегося по его мнению моментом связи, моментом развития. Триада "тезис-антитезис-синтез" и диалектическое отрицание составляют содержание одного из законов диалектики - закона отрицания отрицания. Этот закон используется Гегелем при построении всей его системы.

Философия природы как наука об идее в ее инобытии

Заканчивая "Логику", Гегель пишет, что абсолютная идея, познав свое собственное содержание, "решается из самое себя свободно отпустить себя в качестве природы" (Гегель. Соч., т. 1, с. 344). Главными формами природного (отчужденного) бытия "абсолютной идеи" являются механика, физика, органика. Характеризуя механику, Гегель рассматривает пространство, время, материю, движение, всемирное тяготение. Вторая часть "философии природы" - физика - посвящена проблемам теплоты, света, характеристике химических элементов, звука, строению материи. Научное значение рассуждений философа по этим проблемам небольшое. Третья часть философии природы - органика - посвящена вопросам геологии, ботаники и зоологии. Здесь Гегель стремится

показать, что переход от неживого к живому есть завершение природного процесса. Это значит, что природа есть лишь низшая ступень обнаружения и самопознания абсолютной идеи, свое высшее воплощение она получает в человеке, в развитии общества.

Философия духа

Третья часть философской системы Гегеля - философия духа - посвящена рассмотрению абсолютной идеи на заключительном этапе ее развития, когда она, покидая природу, "возвращается" к самой себе в качестве "абсолютного духа", то есть "абсолютной идеи", снявшей свое "отчуждение" (природу) и развивающейся как самосознание человечества на всем протяжении всемирной истории. Философия духа изложена Гегелем в третьей части "Энциклопедии философских наук", в "Философии права", в лекциях по эстетике, философии истории, философии религии.

Философия духа состоит из учения о субъективном духе (антропология, феноменология, психология), учения об объективном духе (право, нравственность, государство) и учения об абсолютном духе как высшей ступени самопознания абсолютной идеи (искусство, религия, философия).

Учение о субъективном духе посвящено в основном характеристике индивидуального сознания, причем духовное развитие индивида рассматривается в связи с интеллектуальным развитием всего человечества. В антропологии предметом анализа является дух (душа) в его связи с телом, в феноменологии развитие духа рассматривается как самопознание, в психологии дух рассматривается в полном отрыве от материального.

В основе индивидуального сознания, по Гегелю, лежит "объективный дух". Объективный дух в своем движении проходит три ступени: абстрактное право, мораль, нравственность. В свою очередь, нравственность охватывает семью, гражданское общество и государство. Пройдя ступени внутреннего и внешнего государства, объективный дух поднимается на стадию всемирной истории. Целью деятельности объективного духа является, по Гегелю, реализация свободы во внешнем мире с тем, чтобы действительность могла стать миром свободных отношений. Поэтому в "Философии права" и "философии истории" выдвигается на первый план проблема свободы и необходимости.

Свобода, по Гегелю, не есть произвол, она ограничивается определенными условиями. Быть свободным - значит сознавать границы и необходимость того, что человек делает. Подлинно свободной волей обладает лишь мыслящий интеллект. Особенно важным является осознание человеком своей свободы. Раб, утверждает Гегель, потому есть раб, что он не знает, не мыслит свою свободу. В обществе произвольные поступки отдельных людей преодолеваются, ограничиваются. Свобода в обществе есть преодоление произвола отдельных людей. Человек проявляет свою волю не неопределенно, не как произвол, а как ограниченную волю. Это ограничение воли осуществляется правовыми нормами, законами, поэтому право есть

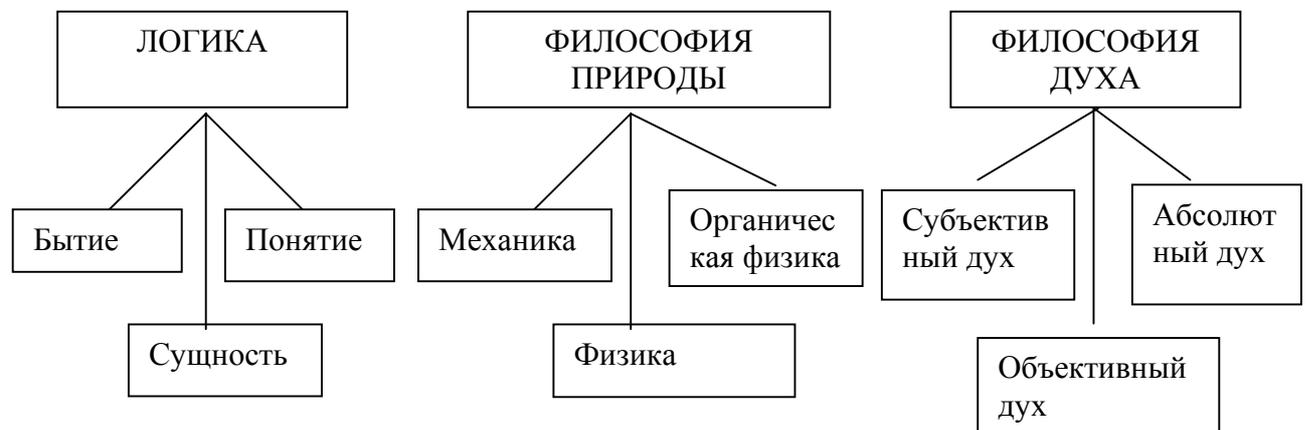
осуществление, наличное бытие свободы. Высшим воплощением свободы Гегель считал государство.

История человечества рассматривается Гегелем как прогресс в осознании свободы, которая составляет внутреннюю природу человека, но лишь постепенно, на протяжении многовековой истории осознается человеком, благодаря чему он действительно становится свободным.

Всю мировую историю Гегель разделяет на три основные эпохи: восточную, античную и германскую. В восточном мире человек еще не осознал, что свобода составляет его сущность, поэтому здесь все рабы. В античном мире (Древняя Греция и Рим) некоторые уже осознали, что свобода образует их сущность, поэтому они свободны в отличие от тех, которые не осознают этого и потому остаются рабами. Лишь в германском, или христианском, мире все, по мнению Гегеля, осознают свою свободную духовную сущность, и поэтому здесь все свободны.

Высшей степенью самопознания (развития) абсолютной идеи является "абсолютный дух", формами самосознания которого являются искусство, религия и философия. Абсолютный дух является таковым потому, что не связан с конечным определением и полностью свободен. Он развивается от чувственного созерцания (искусство) к представлению (религия) и от него к мышлению в понятиях (философия).

Философская система Гегеля

3. Немецкий материализм

3.1. Антропологический материализм Л. А. Фейербаха

Фейербах Людвиг Андреас (1804-1872) разработал оригинальную концепцию антропологического материализма. Главный труд "Сущность христианства" (1841).

Основа философских взглядов Фейербаха - материалистическое учение о природе. Он утверждает, что природа есть единственная реальность, а человек

– это ее высший продукт, выражение, завершение. В человеке и благодаря ему природа ощущает себя, созерцает себя, мыслит о себе. Осуждая идеалистическое истолкование мышления как внеприродной и свехчеловеческой сущности, Фейербах приходит к выводу, что **вопрос об отношении мышления к бытию есть вопрос о сущности человека**, поскольку мыслит только человек. Следовательно, философия должна быть учением о человеке, то есть антропологией. По мнению Фейербаха, науки, изучающие человека и его деятельность, позволяют вскрыть несостоятельность спекулятивно-идеалистического представления о мышлении и духовном вообще. Эти науки, особенно физиология, выявляют неразрывную связь мышления с материальными процессами, совершающимися в человеческом организме, с чувственным восприятием мира и т.д. Человек неотделим от природы, следовательно, и духовное не должно противопоставляться природе как возвышающаяся над ней действительность.

В теории познания Фейербах стоит на **позиции сенсуализма**, то есть считает, что источником истинного знания является чувственное восприятие. Он категорически отрицает существование объектов, не воспринимаемых органами чувств. Чувственное восприятие, непосредственное по своей природе, утверждает Фейербах, может быть также опосредованным, то есть давать косвенные свидетельства того, чего мы не видим, не слышим, не осязаем. Задача мышления - собирать, сравнивать, классифицировать чувственные данные, обнаруживать их скрытое, непосредственно не являющееся содержание.

Истинность понятий, их соответствие действительности устанавливается путем их сопоставления с чувственными данными. Поэтому чувственное созерцание является у Фейербаха критерием истинности мышления.

Критика религии

Критику религии Фейербах считал важнейшим делом своей жизни. По его мнению, не только страх, но и все трудности, стремления, надежды, идеалы человека получают отражение в религии. Бог, говорил Фейербах, рождается исключительно в человеческих страданиях. Только у человека заимствует бог все свои определения: бог есть то, чем человек хочет быть. Именно поэтому религия обладает реальным жизненным содержанием, а не является просто иллюзией или бессмыслицей.

Фейербах связывает возникновение религии с ранней ступенью человеческой истории, когда у человека еще не могло быть правильных представлений об окружающих его явлениях природы, обо всем том, от чего непосредственно зависело его существование. Религиозное поклонение явлениям природы ("естественная религия"), так же как и религиозный культ человека в Новое время ("духовная религия"), показывает, что человек обожествляет все то, от чего он зависит реально или хотя бы только в воображении. Но религия не присуща человеку от рождения, иначе пришлось бы допустить, что человек появляется на свет с органом суеверия. Свое

содержание религия черпает главным образом из человеческих чувств, эмоций. Сущность религии, считал Фейербах, - человеческое сердце. Но сущность религии не может быть сведена к какой-либо отдельной способности человека: в религии превратным образом выражен весь человек. "Человек, - писал Фейербах, - верит в богов не только потому, что у него есть фантазия и чувство, но также и потому, что у него есть стремление быть счастливым. Он верит в блаженное существо не только потому, что у него есть представление о блаженстве, но и потому, что он сам хочет быть блаженным; он верит в совершенное существо потому, что он сам хочет быть совершенным; он верит в бессмертное существо потому, что он сам не желает умирать" (Фейербах Л. Избранные философские произведения, т. 2, с. 713).

Критикуя религию, Фейербах провозглашает необходимость создания новой религии, основой которой должна быть любовь человека к человеку.

Проблема свободы

Отвергая кантовское представление об априорном, предшествующем чувственности и независимом от нее категорическом императиве, Фейербах утверждает, что человек всегда действует по велению чувственности. Формы чувственности многообразны: это любовь к жизни, стремление к счастью, эгоизм, интерес, потребность, удовольствие и т.п. Следуя своему природному влечению к счастью, человек тем самым следует необходимости и вместе с тем поступает свободно. Действительная свобода невозможна вне времени и пространства, вне отношения к чувственно воспринимаемым вещам. Поэтому, по Фейербаху, несостоятельно и гегелевское представление о свободе как сущности мышления.

Для Фейербаха свобода - это единство человека с условиями, в которых проявляется его сущность. Птица свободна в воздухе, рыба - в воде, человек свободен там и тогда, где и когда условия его жизни позволяют ему удовлетворять его естественное стремление к счастью, к реализации своих способностей.

Средством осуществления гармонического общества, по Фейербаху, является любовь. Любящий человек не может быть счастлив в одиночку, его счастье неразрывно связано со счастьем того, кого он любит. Любовь рассматривается Фейербахом как сущность и цель человеческой жизни, в ней он видит решающую силу общественного развития.

3.2. Философские взгляды К. Г. Маркса

Маркс Карл Генрих (1818-1883) разработал диалектико-материалистическую концепцию природы и общества, экономическую и социально-политическую теории, вошедшие в историю интеллектуальной мысли человечества под названием марксизма. Основные идеи марксизма изложены в работах "Тезисы о Фейербахе" (1845), "Капитал" (1867), "Немецкая идеология" (1845-1846).

В начале своей теоретической деятельности К. Маркс был последователем Гегеля, но потом пересмотрел гегелевскую концепцию с материалистических позиций на основе принципа деятельности. На место логического самодвижения понятий Маркс поставил объективный процесс развития материи. Что же касается активности мышления, то она, по Марксу, заключается в том, что мышление есть не пассивное отражение внешнего мира, а преобразование материального в сознании мыслящего субъекта. Идеальный образ не совпадает полностью с материальным предметом. А сам предмет рассматривается с точки зрения практически действующего конкретно-исторического человека с его потребностями. Применение гегелевской диалектики к анализу действительности позволило по-иному интерпретировать гегелевский тезис "все действительное разумно, все разумное действительно". Если у Гегеля действующим началом является мировой разум, то у Маркса - человек, для которого так называемая разумная действительность есть лишь этап в бесконечном совершенствовании мира и человека. Более того, только изменяя мир, человек через это изменение изменяет и себя. Такое качественное совпадение прогрессивного развития человека, совершаемое вместе с преобразованием действительности, мира человеком, Маркс назвал революционной практикой.

К. Маркс отстаивал критическую функцию философии по отношению к действительности. Он считал, что задача философии заключается не в конструировании будущего и не в выработке схем, пригодных для всех времен. Она заключается "в беспощадной критике всего существующего, беспощадной в двух смыслах: эта критика не страшится собственных выводов и не отступает перед столкновением с властями придержащими"³.

Материалистическое понимание истории

Особое место в философии К. Маркса занимает созданное им **материалистическое понимание истории**. Суть этого понимания заключается в утверждении, что **способ производства материальных благ, прежде всего, экономические отношения, определяет все процессы, происходящие в обществе**. Заслуга Маркса заключалась в том, что он сумел выделить в системе социальных отношений объективные, складывающиеся независимо от воли и желания людей экономические, производственные отношения. Люди вступают в эти отношения для обеспечения своей жизнедеятельности, независимо от того, хотят они этого или нет, знают об этом или не знают. Производственные отношения образуют **базис**, который определяет все другие общественные отношения, возникающие в обществе организации, духовную жизнь общества, то есть совокупность элементов общественной жизни, называемых в марксизме **надстройкой**. В зависимости от уровня развития производительных сил и типа производственных отношений, составляющих способ производства, Маркс выделил в общественном развитии пять **общественно-экономических формаций** (первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную,

³ Маркс К. Экономическо-философские рукописи/Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.1., с.379.

капиталистическую и коммунистическую). Смена общественно-экономических формаций представляет, по Марксу, естественноисторический процесс, так как осуществляется объективно вследствие смены производственных отношений, перестающих соответствовать уровню развития и характеру производительных сил общества.

Раздел 3. Постклассическая философия

Философские концепции конца XIX-начала XX веков открывают новый своеобразный период рефлексии, характеризующийся отходом от классического, преимущественно рационалистического типа философствования, утвердившегося в философском сознании предшествующего времени. Новый облик философии связан главным образом с обращением к **глубокой разработке проблем человека**, анализу его чувств, настроений, переживаний. Философские концепции этого периода стали интеллектуальной предтечей философии конца XX века, иногда называемой **"постмодерном"**. Традиционные онтологические и гносеологические проблемы в этих концепциях рассматриваются в неразрывной связи с субъективными особенностями индивидуального бытия, внимание философов направлено на практические потребности человека, его жизнь. В новых философских концепциях появляются идеи, которым суждено остаться в многообразных течениях XX века в качестве центральных парадигм.

Важной особенностью этого этапа развития мировой философии является явно выраженное размежевание философских концепций, ориентированных на сциентизм и антисциентизм.

Сциентизм (лат. scientia - знание) как тенденция развития философии и науки, как способ объяснения мира характеризуется абсолютизацией роли науки в жизни общества, в культуре. Мотив сциентизма отчетливо звучит в таких философских концепциях как позитивизм (в том числе, неопозитивизм и философия науки), прагматизм, фрейдизм, структурализм.

В **антисциентистских** концепциях основное внимание уделено внутреннему миру человека, его переживаниям. Антисциентизм представлен в «философии жизни», феноменологии, экзистенциализме, герменевтике.

Особенности сциентистской философии	Особенности антисциентистской философии
1. Ярко выраженный интерес к методологическим проблемам науки, замена этими проблемами традиционных философских проблем.	1. Внимание к психическому миру человека, его чувствам, переживаниям.
2. Стремление придать философским концепциям наукообразную форму за счет терминологии, ссылок на факты, опыт, простоту.	2. Иррационализм в гносеологии.

Тема 6. ПОЗИТИВИЗМ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

1. Основные этапы развития и методологические установки позитивизма.
2. Возникновение позитивизма. Позитивизм О. Конта и Г. Спенсера.
3. Второй позитивизм (махизм).

1. *Основные этапы развития и методологические установки позитивизма*

Позитивизм (лат. *positivus* - положительный) прошел сложный путь в своем развитии, возникнув в середине XIX века как особое понимание предмета философии и ее функций.

Этапы развития позитивизма

1. Первый позитивизм - 30-90-е годы XIX в. (О. Конт, Д. С. Милль, Г. Спенсер).
2. Второй позитивизм - махизм (эмпириокритицизм) - 70-е годы XIX-начало XX в. в. (Э. Мах, Р. Авенариус, А. Пуанкаре и др.).
3. Неопозитивизм - 20-е годы XX века (М. Шлик, Р. Карнап, Л. Витгенштейн и др.).
4. Постпозитивизм (критический рационализм) - 50-60-е годы XX в. (К. Поппер).
5. Философия науки - 60-70-е годы XX века (Т. Кун, П. Фейерабенд, И. Лакатос).

Термин "позитивизм" в истории философии употребляется в четырех различных смыслах:

1. Совокупность взглядов основоположника позитивизма О. Конта и его непосредственных последователей.
2. Совокупность концепций всех позитивистов XIX века, прежде всего О. Конта, Д.С. Милля, Г. Спенсера.
3. Все позитивистские по своему содержанию концепции XIX-XX в.в.
4. Метод исследования, отказывающийся от абстрактного, спекулятивного знания, опирающийся на факты и признающий только факты как основу научного исследования.

Методологические основы позитивистской философии

1. Решительный разрыв с философской ("метафизической") традицией, утверждение, что наука не нуждается в какой-либо стоящей над ней философии, а сама философия как особая наука, претендующая на

самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование.

2. Провозглашение нейтральности своего учения: отрицание как идеализма, так и материализма. Философские, "метафизические" проблемы объявляются неразрешимыми, поэтому научное познание должно быть освобождено от всякой философской интерпретации.
3. Наука не должна объяснять явления и отвечать на вопрос "почему", она должна описывать явления и отвечать на вопрос "как". Знать можно лишь то, что дано познающему субъекту в его чувственном опыте.
4. Наука должна стремиться к знанию "полезному", выгодному и удобному для применения, ради чего все ее содержание должно быть сведено к непосредственно данному, к эмпирическому. Понятие истины отождествляется с понятием пользы, ценности, принимаемых большинством ученых.

Основная идея позитивизма: истинное знание о мире дают только экспериментальные науки, поэтому философия должна отказаться от попыток объяснить мир.

2. Возникновение позитивизма. Позитивизм О. Конта и Г. Спенсера

Французский философ **Огюст Конт** (1798-1857) - основоположник позитивистской философии. Основная работа: "Курс позитивной философии" в 6-ти т. (1830-1842).

В разработке методологических основ позитивизма О. Конт опирался на идею французского философа А. Сен-Симона о трех стадиях интеллектуального развития человечества, с которыми связано развитие общества и культуры.

Три стадии интеллектуального развития человечества

1. Геологическая стадия.

На этой стадии люди объясняют мир на основе религиозных представлений, считают, что в мире действуют сверхъестественные силы.

2. Метафизическая стадия.

На этой стадии интеллектуального развития человечества сверхъестественные факторы объяснения природы заменяются умозрительными, абстрактными. Задача этой стадии - критическая, заключающаяся в критике религиозного объяснения мира.

3. Позитивная стадия.

На этой стадии основой изучения природы становятся факты, полученные в опыте. Мир описывается таким, каков он есть. Позитивное объяснение мира (то есть основанное на фактах) сменяет предыдущие способы объяснения и окончательно утверждается в сознании людей.

Вывод О. Конта: Позитивная стадия является подлинно научной, поскольку на этой стадии интеллектуального развития человечества все суждения о мире опираются не на абстрактное, оторванное от

действительности знание, а на конкретные, опытные данные. Все науки должны быть подобны естествознанию, опирающемуся на факты.

В соответствии с позитивистской ориентацией О. Конт считает, что наука об обществе должна также опираться на эмпирические факты. Он впервые вводит в научный аппарат понятие "социология", обозначающее подлинное, основанное на фактах, учение об обществе. По аналогии с естествознанием Конт называет социологию "социальной физикой", включающей такие разделы, как "социальная статика" и "социальная динамика". К социологии как новой науке об обществе предъявлялось требование изучать законы наблюдаемых явлений, а не искать трансцендентные причины, основывать достоверность своих знаний на фактах в их связи, а не на философской интерпретации смысла истории.

Социальная статика, по Конту, имеет своим предметом взаимосвязи устойчивых, сохраняющихся при всех исторических условиях элементов социального организма (общества). Социальная динамика призвана описывать социальные изменения, изучать законы общественного развития.

О. Конт о классификации наук

Важное место в философской системе О. Конта занимает классификация наук. Критерием классификации является исторический процесс развития знания от простого к сложному, от общего к специфическому. "Иерархия основных наук" выглядит у Конта так: математика - астрономия - физика - химия - биология - социология.

Особенности классификации наук

1. Каждая последующая ступень в развитии знания - наука более высокого порядка - подразумевает предыдущую как свою необходимую предпосылку.
2. Каждая последующая наука не может быть выведена из своих предшественниц - она более сложна.
3. Каждая наука основывается не только на законах, общих для нее и для всех предшествующих наук, но и специальных законах, объясняющих ее собственное содержание.

Учение о всеобщей эволюции Г. Спенсера

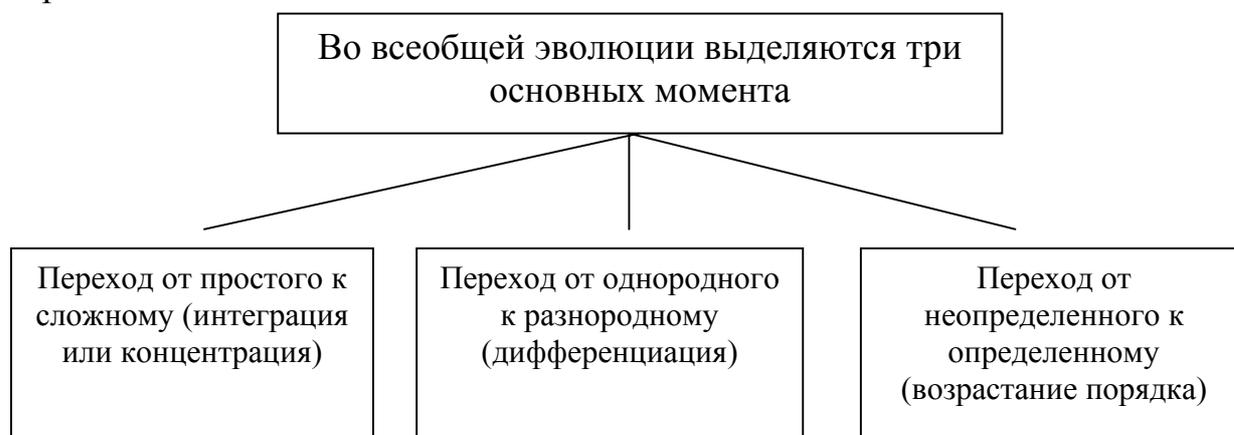
Английский философ-позитивист **Спенсер Герберт** (1820-1903) пытался подвести все явления - от неорганических до социальных под - **закон эволюции**. Основное направление эволюции (развития) всех явлений действительности - это движение к равновесию, к возрастающей сложности и определенности. С точки зрения Г. Спенсера, эволюция - основной закон мира, который дает возможность понять все явления природы и общества.

Эволюционизм Г. Спенсера основан на описании фактов, показывающих, что эволюция действительно происходила, однако не дает объяснения причин эволюции.

Эволюцию Спенсер определяет как непрерывное перераспределение существующих частиц и их движений.

Законы эволюции

1. Движение перераспределения происходит в направлении интеграции (соединения) частиц и дезинтеграции (рассеяния) самого движения. Применительно к истории общества этот закон истолковывается Спенсером как концентрация людских масс с одновременным территориальным "расширением" сферы их влияния в смысле переселенческой колонизации, а также сначала военной, а потом экономической экспансии.
2. Всюду в мире происходит увеличение числа следствий структурных перемен в материи и движении, их "размножение" в геометрической прогрессии.
3. Имеет место всеобщая дифференциация как специфический вид дезинтеграции: все однородное аморфно, неустойчиво и потому оно переходит в гораздо более устойчивое состояние "определенной", расчлененной, но связной разнородности.
4. Происходит нарастание местных интеграций, а затем и дифференциаций как внутри них, так и между ними, то есть имеет место усиление всеобщей структурной организованности мира явлений. Иначе говоря, всюду осуществляется переход от неопределенного к определенному.
5. Наблюдается всеобщая приблизительная ритмичность всех процессов природы и общества.
6. Все более при этом выявляется неизбежная тенденция ко всеобщему равновесию и покою.

Главная черта социологии Спенсера - рассмотрение общества как живого организма, возникающего и развивающегося естественным путем. Спенсер является основоположником органической школы в социологии. Основными законами общества он считал биологические законы: борьбы за существование, выживание сильнейших, а функции социальных организаций отождествлял с функциями организма.

3. Второй позитивизм (махизм)

Второй позитивизм представлен в философских концепциях **Маха Эрнста** (1838-1896), **Авенариуса Рихарда** (1843-1900), **Пуанкаре Анри** (1854-1912).

Если в центре внимания философов, представлявших первый позитивизм, были логико-методологические проблемы науки и философия сводилась к

общим выводам естественных и социальных наук, то интерес позитивистов второго поколения направлен на гносеологические проблемы специальных наук (физики, математики, химии, физиологии и др.). В этой форме позитивизма ярко выражена тенденция "нейтральности" философии. Второй позитивизм в интеллектуальной истории человечества получил название "махизм" (по имени Эрнста Маха), иногда его называют "эмпириокритицизм" (греч. *empeiria* - опыт), то есть "критика опыта".

Махизм выдвинул **программу "очищения" опыта**. Опыт понимался как чувственно-эмпирическое познание мира. Задача философии - "очистить" опыт от всего, что выходит за его пределы, от всего, что мы домысливаем о явлениях и телах, воспринимаемых в опыте, и, прежде всего, от наиболее общих понятий, выработанных философией, таких как "субстанция", "причинность", а также от ценностных (субъективные оценки) и антропоморфических представлений. Все понятия науки, по мнению махистов, должны определяться только через наблюдаемые данные. Эти данные опыта, которые человек получает через ощущения, есть элементы, образующие все тела мира.

Теория "принципиальной координации" Р. Авенариуса

Теория "принципиальной координации" является основой программы "очищения опыта". Согласно этой теории **не может быть знания, выходящего за пределы опыта**, а в опыте субъект познания и объект познания всегда даны вместе как "центральный член" и "противочлен" "принципиальной координации", то есть единства субъекта и объекта познания. Поэтому все факты опыта должны быть описаны только так, как их воспринимает субъект. В этой теории обосновывается гносеологическое единство субъекта и объекта познания.

Теория "нейтральных элементов опыта" Э. Маха

Основные положения этой теории сводятся к следующим:

1. Все тела и явления действительности (физические и психические) состоят из однородных "элементов", которые даны в опыте как ощущения и составляют содержание нашего опыта. Вследствие своей однородности эти "элементы" не являются ни материальными, ни идеальными, они нейтральны.

2. Физические и психические (материальные и идеальные явления) различаются в зависимости от того, в каком отношении рассматриваются составляющие их "элементы": если "элементы" берутся в связи с нервной системой человека, то они выступают как психические явления и составляют предмет психологии. Если они рассматриваются вне этой связи, то представляют собой физические явления и тела и относятся к физике.
3. Науки имеют один и тот же объект - чувственно данные "элементы", и лишь по разному, с разных точек зрения, подходят к раскрытию зависимости этих элементов. Э. Мах писал: "Итак, восприятия, как и представления, воля, чувствования, одним словом, весь внутренний и внешний мир, составляются из небольшого числа однородных элементов, образующих то более слабую, то более крепкую связь. Эти элементы обыкновенно называют ощущениями. Ввиду того, что под этим названием подразумевается уже определенная односторонняя теория, мы предпочитаем коротко говорить об элементах. Все исследование сводится тогда к определению связи этих элементов" (Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 1907. С. 72).

Теория "экономии мышления" Э. Маха
("принцип наименьшей траты силы" Р. Авенариуса)

В этой теории Э. Мах развивает позитивистскую идею о познании как описании фактов, полученных в опыте.

"Экономия мышления" является, по Маху, существенной характеристикой человеческого познания. Научные теории должны опираться на наблюдаемые факты, не противоречить чувственным данным, быть удобны и просты в описании этих данных.

Конвенционализм А. Пуанкаре

Суть **конвенционализма** (лат. conventio - соглашение) заключается в том, что основные принципы аксиомы науки не отражают объективные связи действительности, а представляют соглашения (конвенции), принимаемые

учеными не в силу их истинности, а для удобства объяснения явлений, связей, отношений.

Конвенционализм - один из основных принципов неопозитивизма, пришедшего на смену позитивизму в 20-х годах XX века.

Тема 7. НЕОПОЗИТИВИЗМ.

1. Логический позитивизм.
2. Семантический позитивизм.
3. Аналитическая философия – современная форма неопозитивизма
4. Постпозитивизм.
 - 4.1. Критический рационализм К. Поппера.
 - Философия науки.

1. Логический позитивизм

Современный позитивизм или неопозитивизм, является одним из ведущих направлений философской мысли XX века. Особенно значительным является его влияние среди научно-технической интеллигенции ряда западных стран. В начальный период своего существования неопозитивизм выступает в форме логического позитивизма. Неопозитивизм как логический позитивизм зародился в так называемом "Венском кружке" логиков, философов математиков и социологов, который возник в 1923 году в Венском университете на кафедре философии индуктивных наук под руководством **Морица Шлика** (1882-1936). В него входили **Рудольф Карнап** (1891-1979), Ф.

Франк, О. Нейрат и др. Значительное влияние на участников кружка оказал **Людвиг Витгенштейн** (1889-1951), положивший начало неопозитивистскому движению в Англии. В 30-х годах возникают группы "аналитиков" (неопозитивизм также называют философией анализа) в Англии (**Бертран Рассел** (1872-1970), А. Айер, К. Поппер и др.). В Берлине оформилось "Общество эмпирической философии" (Г. Рейхенбах). После убийства М. Шлика в 1936 году и захвата Австрии гитлеровцами, "Венский кружок" распался и большинство его участников перебралось в Англию и США.

Главной особенностью неопозитивизма, отличающей его от предшествующих этапов развития позитивизма, является **новый подход к предмету философии**. Неопозитивисты отказались от махистского учения об "элементах мира" и провозгласили, что философия вообще не должна обсуждать вопрос о существовании внешнего мира и тем более не должна заниматься его изучением. Все наши знания о мире дают только конкретные, эмпирические науки. Это исходное положение неопозитивизма методологическим истоком имеет контовское учение о стадиях развития науки с ориентацией Конта на "положительное", конкретное, эмпирическое знание, знание о фактах. Философия не может высказать о мире ни одного нового положения сверх того, что говорят о нем частные науки, не может создать никакой картины мира. Ее задача состоит в логическом анализе и прояснении тех суждений науки и здравого смысла, в которых может быть выражено наше знание о мире, в анализе способа употребления языковых форм и выражений.

Основные идеи логического позитивизма, оказавшие огромное влияние на последующее развитие позитивизма, изложены в работе Л. Витгенштейна "Логико-философский трактат". Главная задача этой работы заключается в том, чтобы методом логического анализа отделить предложения науки, которые имеют смысл, от тех, которые с научной точки зрения его лишены, и "очистить" науку от бессмысленных предложений.

Основой для решения этой задачи является выделение в составе науки трех основных типов суждений (предложений). Первый тип - логико-математические суждения, которые не основываются на чувственных, опытных данных, а представляют логическое развитие, исходным пунктом которого являются аксиомы или постулаты (формальное знание). Так, например, неевклидова геометрия отличается от геометрии Евклида тем, что берет в качестве отправной логической посылки новый постулат относительно параллельных линий. Предложения логики и математики аналитичны или тавтологичны; они истинны при любом фактическом положении вещей, так как их истинность всецело определяется принятыми правилами языка.

Второй тип предложений - эмпирические высказывания, основанные на чувственных восприятиях (фактуальное знание). Все естествознание состоит из таких предложений, некоторые из них очень абстрактны и их связь с исходными чувственными данными далеко не очевидна. Задача философии состоит в том, чтобы свести все эти абстрактные теоретические положения к первичным данным, протокольным предложениям, описывающим конкретные

эмпирические факты, истинность которых не может быть поставлена под сомнение.

Третий тип предложений, образующих основное содержание философии и теологии, но отчасти присущих эмпирическим наукам, неопозитивисты назвали метафизическими, чуждыми науке. Метафизические суждения не являются логически доказуемыми, подобно предложениям математики, они не могут быть доказаны опытным путем, не подтверждаются чувственными данными. Такие суждения должны быть признаны лишёнными научного смысла. Важнейшей задачей философии является очищение науки от не имеющих смысла предложений.

Принципы логического позитивизма

А. Принцип верификации

В качестве основного способа очищения науки от не имеющих смысла предложений в неопозитивизме был разработан принцип верификации (лат. *verificatio* - доказательство, подтверждение). **С точки зрения неопозитивизма предложения имеют смысл, если они соответствуют правилам логики и могут быть сведены к эмпирическим предложениям или высказываниям о фактах.** Однако высказывания о фактах только тогда имеют научный смысл, если они действительно не говорят ни о чем другом, кроме фактов. Поэтому для того, чтобы выяснить, имеет ли предложение смысл или нет, необходим специальный метод, способ проверки предложения. Такой способ получил в неопозитивизме название принципа верификации. Суть его состоит в том, что **нужно сравнить предложение с фактами, указать конкретные эмпирические условия, при которых оно будет истинно или ложно.** Если же мы не можем указать, каким образом следует проверить, соответствует ли данное высказывание эмпирическому факту, то есть истинно ли оно, то мы не можем понять его и произносим слова, лишённые смысла.

Способ проверки (верификация) играет чрезвычайно важную роль: он не только выясняет, истинно ли предложение или ложно (можно ли найти его эмпирический референт), но и устанавливает, в чем состоит смысл, значение данного предложения. Применяя принцип верификации можно установить, например, что предложение "в здании парламента идет заседание" вполне осмысленно, так как можно указать способ его проверки: посетить это заседание.

Предложения же типа "существует всемогущий Бог" или "мир материален" бессмысленны и представляют собой псевдопредложения, так как никакой метод их эмпирической проверки не может быть указан. Не только "метафизические" понятия и суждения, но и этические и эстетические неопозитивизм объявил бессмысленными, поскольку они не могут быть подвергнуты эмпирической проверке. Подобного рода суждения, по моему мнению, не содержат высказываний о фактах, а выражают лишь настроение говорящего, оценку им того или иного поступка, почему и являются псевдопредложениями.

Привлекательный для здравого смысла принцип верификации поставил перед логическим позитивизмом трудноразрешимые проблемы. Одна из этих

проблем была связана с тем, что не могут быть верифицируемы общие положения науки, в которых формулируются законы, так как верификация всегда относится к числу конкретных фактов или данному чувственному содержанию. Принцип верификации оказался также бессилён при решении вопроса о включении в науку предложений о фактах будущего или прошлого времени.

Чтобы лучше понять суть и трудности принципа верификации, попробуйте верифицировать следующие предложения:

1. $2+2=4$.
2. Под влиянием света в растениях образуется хлорофилл.
3. Природа существовала до человека.
4. Когда металлы нагревают, они расширяются.
5. Душа человека бессмертна.

Какие из предложений нельзя, с Вашей точки зрения, верифицировать?

Большие трудности возникли у неопозитивизма по вопросу о предложениях, которые должны относиться непосредственно к фактам и служить фундаментом науки. Главное требование, которое неопозитивисты предъявили к этим предложениям, состоит в том, что они должны трактовать не факты, не говорить об их природе, а только возможно точнее их описывать. Фактом науки, с точки зрения неопозитивистов, может быть все, что зафиксировано в истинном или ложном предложении, то есть все, что может стать предметом логически мыслящего сознания. Неотъемлемым признаком "факта" считается его выразимость в описывающем его предложении.

Следует отметить, что понятие факта в неопозитивизме широко и неопределенно. У Р. Карнапа факт - это определенные виды предложений. У Б. Рассела факт - это любое явление. В книге "Человеческое познание. Его сфера и границы" он дает такое определение: "Все, что имеется во Вселенной, я называю фактом. Солнце - факт, переход Цезаря через Рубикон был фактом; если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт"⁴.

Неопозитивисты пытались найти абсолютно достоверные предложения, которые точно констатируют факты. Различные варианты таких предложений они называли "атомарными", "базисными", но чаще всего "протокольными" предложениями. Эти предложения должны выглядеть примерно так: " N в интервале времени T в месте L наблюдал P".

Возникает вопрос: можно ли найти критерий выражения чувственного факта в протокольном предложении, а также сравнить протокольное предложение и единичное предложение науки, которое верифицируется?

Пытаясь ослабить принцип верификации, Р. Карнап предложил считать протокольными все предложения без отношения этих предложений к фактам. В этом случае истинность предложений науки заключается не в соотношении их с чувственными фактами, а во взаимосогласованности друг с другом. В конечном счете Р. Карнап отказался от отождествления осмысленности и проверяемости предложения, разделив понятия "верифицируемость" (этим понятием,

⁴ Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. М., 1957. С. 177.

означающим принципиальную проверяемость, было заменено понятие верификации) на два различных понятия: "осмысленность" или перечень условий истинности предложения" и собственно "проверяемость" (соотнесение с фактами).

Б. Принцип физикализма

Чтобы придать протокольным предложениям интерсубъективный характер, О. Нейрат, а затем Р. Карнап предложили принцип физикализма. В этом принципе получило свое воплощение стремление к объединению всех наук на основе универсального языка, в роли которого должен был выступить язык физики. Р. Карнап дал формулировку физикализма в статье "Физикалистский язык как универсальный язык науки» (1932, на русском языке не опубликована). Он охарактеризовал его как требование адекватного перевода предложений всех наук, содержащих описание предметов в терминах наблюдения, на предложения, состоящие исключительно из терминов, которые употребляются в физике. Возможность перевода предложений на физикалистский язык Карнап стал рассматривать даже как критерий их научной осмысленности.

Физикализм пережил период бурного расцвета в первой половине 30-х годов, а затем началось его быстрое падение. Несостоятельность физикализма была обусловлена невозможностью создать универсальную науку, которой приписывались черты законченной и ограниченной системы знаний: математической физики по ее состоянию на 30-е годы. Подумайте, возможно ли вообще создать универсальный язык, к которому сводились бы все науки?

В. Принцип конвенционализма

Вследствие того, что позитивисты предложили считать любые предложения пригодными для того, чтобы играть роль протокольных и служить базисом научной теории, в науке мог возникнуть произвол в отборе таких предложений. Чтобы не создавать такую ситуацию, было принято, что **отбор предложений, принимаемых в качестве протокольных, должен производиться на основе соглашения, или конвенции компетентных ученых.** Представляет интерес одна из наиболее ярко выраженных формулировок неопозитивистского конвенционализма - так называемый "принцип толерантности" (терпимости) Р. Карнапа, согласно которому можно выбирать ("можно терпеть") любую избранную решением субъекта непротиворечивую логическую систему. Логические позитивисты не оставили открытым вопрос о мотивах выбора тех или иных конвенций. Карнап и Гемпель указывали, что надо избирать системы, к которым склоняются "ученые нашего культурного клуба". Нейрат ссылаясь на "психологию" ученых данной культурной группы. Основатель логического позитивизма М. Шлик, следуя мотивам Пуанкаре, утверждал, что при выборе аксиом надо стремиться к тому, чтобы они помогали формулировке законов природы в наивозможно простой форме.

2. Семантический позитивизм

К середине 30-х годов формализованный подход к анализу языка стал не удовлетворять большинство представителей логического позитивизма, они начали пересматривать отдельные положения этой философской концепции. Если раньше неопозитивисты игнорировали содержательную сторону языка науки и занимались лишь формальными синтаксическими правилами, то с конца 30-х годов в работах логических позитивистов все больше внимания уделяется проблемам значения языка, слов и выражений, то есть семантическим (греч. *semantikos* - означающий) проблемам.

Необходимо различать идеи семантического позитивизма, составляющие содержание нового этапа развития неопозитивизма, и общую семантику как особое философское направление, возникшее в начале 30-х годов. Общая семантика рассматривает место и роль языка в широком социальном плане, в различных аспектах жизни людей, в экономике, политике, культуре. Язык в общей семантике выступает в качестве решающего фактора всей социальной жизни человека.

В неопозитивизме решающее значение приобрели принципы теоретической семантики. Основной целью этой формы позитивизма является изучение значений познавательных форм - понятий, суждений, их обозначений, знаков, символов. Это неизбежно приводило к постановке проблемы истины, занимающей доминирующее значение в работах неопозитивистов на его семантическом этапе. Прежде всего ставилась задача выяснения и уточнения содержания и значения таких общелогических понятий, как "предмет", "соответствие", "смысл", "множество", "элемент" и других.

Существенным понятием в теоретической семантике является понятие "семантическая система". Под семантической системой понимается совокупность знаков, терминов, правил их образования, обозначения, истинности, позволяющей ее интерпретировать как отображение некоторой содержательной теории и соответствующего раздела науки. В рамках этой системы определяются смысл и значение всех ее выражений, смысл обозначений и знаков, а также истинность как соответствие предложений семантической системы отображаемой ею теории.

Семантическая система строится на основе определенных правил - правил образования (связи), правил обозначения ее элементов, правил нахождения их истинности. В выборе этих правил, по мнению Р. Карнапа, должна быть свобода. Это - прямое возвращение к его принципу "толерантности", согласно которому познающий субъект строит "свободно и произвольно" свою логику, то есть свою систему языка.

Проблема истины в неопозитивизме

Разработка проблемы значения в семантическом позитивизме требовала постановки в различных аспектах проблемы истины. Проблема истины в неопозитивизме связана, главным образом, с семантическим определением истины, данным видным представителем семантического позитивизма польским логиком Альфредом Тарским (1902-1983).

Сущность семантического определения истины, как его формулировал Тарский, заключается в следующем: **"Истинное высказывание - это то,**

которое говорит, что дело обстоит так-то и так-то, и дело обстоит именно так". Это определение получило у него и более строгую форму: "для произвольного р "р" есть истинное высказывание, если и только если имеет место р". Его классический пример: "Снег идет" есть истинное высказывание, если и только если снег идет.

В неопозитивизме семантическому определению истины даются две трактовки: одна трактовка связана с понятием "фактическая истина" (F-истина), другая использует понятие "логическая истина" (L-истина). Такое разграничение было введено еще Г. Лейбницем. Суждение (предложение, высказывание) рассматривается как логически истинное, если оно согласуется с другими суждениями в соответствии с законами и правилами логики.

В неопозитивистском понимании F-истины основным является понятие факта. Как уже указывалось, понятие факта в неопозитивизме широко и неопределенно. Может быть из-за этого неопозитивизм обычно склоняется к принятию L-истины. Концепция L-истины связана с логическим критерием истинности суждений. Сущность логического критерия состоит в следующем: истинность понятий и суждений определяется их взаимной логической связью, их взаимным соответствием, вне отношения к внешнему факту.

3. Аналитическая философия - современная форма неопозитивизма.

С 40-х годов XX века среди неопозитивистов стало распространяться представление о том, что подлинная сущность неопозитивистского направления в философии состоит в аналитической деятельности как таковой. Логический позитивизм ставил задачу логического анализа языка, семантический позитивизм занимался анализом значения языковых познавательных форм. Постепенно понятие неопозитивизма было заменено философией анализа и в современной философии тенденция неопозитивизма выражена в аналитической философии.

Связь предшествующих форм неопозитивизма и аналитической философии заключается в том, что анализ языковых форм рассматривается в аналитической философии как единственно правомерный метод философского исследования, направленный на то, чтобы выявить ситуации употребления языковых форм, порождающие языковые проблемы. Распространение термина "аналитическая философия", в современной философии вытесняющего термин "неопозитивизм", связано в основном с неудачами реализации программы неопозитивизма, с невозможностью упразднить классическую философскую проблематику, осуществить всеохватывающий анализ языка науки на основе неопозитивистских принципов.

Возникновение в XX веке аналитической философии обычно связывают с именем Джорджа Мура (1873-1958), который заявил, что видит свою задачу в том, чтобы добиться терминологической "ясности". В современной аналитической философии можно выделить два направления: лингвистическую философию, занимающуюся исследованием способов употребления слов в естественном, обыденном языке (это направление близко общей семантике) и

философию логического анализа, которая в качестве средства анализа языка применяет аппарат современной математической логики.

Возникнув в 30-х годах, в 50-70-е годы лингвистическая философия стала господствующей формой неопозитивизма. Преобладающее влияние она получила в английских университетах, особенно в Оксфорде и Кембридже. Представители этой философской школы Дж. Остин (1911-1960) и Г. Райл (1900-1976) находились в значительной мере под влиянием идей Людвига Витгенштейна, изложенных в вышедшей в 1951 году книге "Философские исследования".

В работе "Философские исследования" Л. Витгенштейн выступил с критикой логического позитивизма и обратился к реальному "здравому смыслу", рассмотрению обыденного языка. Считая, как и раньше, что философские проблемы (в старом смысле слова) возникают исключительно в результате неправильного пользования языком, Витгенштейн утверждал, что цель деятельности философа - анализ языка для того, чтобы устранять языковые недоразумения, возникающие вследствие неправильного употребления. Этой цели должно служить выяснение значения слов. Под значением слов Витгенштейн и его последователи понимали способы применения соответствующего слова в различных языковых ситуациях.

В повседневной речи людей английские аналитики стремятся найти скрытый смысл, выявить значение слов, употребляемых в обычных предложениях, их различные связи, сочетания, формы употребления. Философские проблемы, таким образом, сводятся к обыденному языку, который рассматривается в лингвистической школе как игра - игра словесными формами, знаками. Для того, чтобы разобраться в этой идее, следует понять, что вся семантика языка складывается, с точки зрения лингвистического позитивизма, в результате деятельности, которая подобна игре. Когда люди заняты "игрой", они забывают о ее отличии от реальности, игра их как бы "очаровывает". Точно такое же "очаровывающее" воздействие оказывает и язык. Поэтому задача лингвистической философии есть "борьба против очарования нашего рассудка средствами языка". Предложения языка, по мнению Витгенштейна, не являются носителями знаний, но лишь "предлагают" людям те или иные взгляды и мнения, побуждают их к каким-либо поступкам и действиям.

4. Постпозитивизм

Постпозитивизм начинает оформляться с конца 50-х-начала 60-х годов и не представляет собой однородного течения. Прежде всего, к неопозитивизму относят "критический рационализм" К. Поппера, а также концепции такого течения, как "философия науки (П. Фейерабенд, И. Лакатос, Т. Кун). Их объединяет общая идея: акцент на проблемы роста науки, "научные революции", роль метода в развитии науки и т.п. Наука рассматривается как социокультурное явление, органично включающее в себя мировоззренческие, философские вопросы. Программа позитивизма, кредо которой "наука сама

себе философия" сменяется новой исследовательской программой, рассматривающей науку в более широком мировоззренческом плане.

4.1. Критический рационализм К. Поппера.

Критический рационализм - одно из ведущих направлений современной философии, разработанное **Поппером Карлом** (1902-1994). Учение Поппера и его последователей противопоставляется неопозитивизму как принципиально новая методология, которая в отличие от неопозитивизма не ограничивается анализом готового научного знания, **а исследует его развитие**, смену одних форм другими, ограниченность каждой ступени развития науки.

Основу концепции "критического рационализма" составляет **принцип фальсификации** (лат. falsifico - подделываю). В противовес стремлению логического позитивизма сформулировать критерий осмысленности (истинности) научных предложений на основе принципа верификации, Поппер, выдвинув в качестве одной из основных задач философии ту же неопозитивистскую проблему отделения научного знания от ненаучного, в качестве основного метода этого отделения разработал принцип фальсификации - принципиальной опровержимости (фальсифицируемости) любого утверждения, относимого к науке. Согласно Попперу, любое научное знание носит лишь гипотетический характер, подвержено ошибкам. Рост научного знания состоит в выдвижении смелых гипотез и осуществлении их решительных опровержений, в результате чего решаются все более глубокие научные проблемы.

Суть принципа фальсификации заключается в том, что **научные положения лишь постольку могут считаться истинными, поскольку они еще не опровергнуты**. Прогресс науки обусловлен тем, что эти положения опровергаются и заменяются новыми. Позже Поппер формулирует принцип фальсификации более определенно: "теория, которая не может быть опровергнута каким бы то ни было мыслимым событием, ненаучна. Неопровержимость не есть достоинство теории (как часто думают), а ее недостаток".

Идеи К. Поппера о росте научного знания получили развитие в современной философии науки, развивающейся в русле постпозитивизма.

4.2. Философия науки

Американский философ **Лакатос Имре** (р. 1922), исследуя историю науки, отметил, что любая теория зарождается, развивается и умирает в океане эмпирических фактов. С другой стороны, им подмечен такой факт, что в процессе развития науки различные теории по разному объясняют одну и ту же совокупность эмпирических фактов. И. Лакатос разработал концепцию, получившую название "**методология исследовательских программ**". Под исследовательской программой он понимал процесс развития науки, включающий в себя четыре основных элемента: ядро программы, предохранительный пояс, негативную эвристику, позитивную эвристику.

1. Жесткое ядро программы – основные законы и принципы науки. Например, ядром ньютоновской исследовательской программы, то есть такой науки, как механика, являются три закона механического движения и закон тяготения.
2. Предохранительный (защитный) пояс состоит из вспомогательных гипотез и обеспечивает сохранность жесткого ядра от опровержений.
3. Цель негативной эвристики - не допустить эмпирического опровержения программы и ее ядра. Позитивная эвристика, наоборот, направлена на эволюцию исследовательской программы. Она включает в себя и такое правило, как необходимость развивать опровергаемые варианты исследовательской программы.

С точки зрения американского методолога науки **Куна Томаса** (р. 1922) деятельность ученого может быть понята только как деятельность члена научного сообщества. **Научное сообщество** возникает, когда его члены принимают общие определенные стандарты, нормы, ценности и способы объяснения явлений природы, то есть определенную парадигму. В основе развития научного знания лежит смена «парадигм». **Парадигма** – совокупность теоретических принципов и методологических норм, принятых в определенном научном сообществе, которыми пользуются в качестве образца при решении научных проблем. Период господства какой-либо одной парадигмы - это период **нормальной науки**, в рамках которой происходит решение научных "задач-головоломок". Постепенно накапливаются "аномалии" - проблемы, которые невозможно решить в рамках данной парадигмы, и под их давлением парадигма разрушается. Любая парадигма связана с личностью ученого как члена научного сообщества, поэтому со сменой парадигмы, которая происходит из-за накопления фактов, не соответствующих ей, или из-за смерти ученого, научное сообщество распадается, возникает новое научное сообщество, поддерживающее новую парадигму.

Концепция роста научного знания, разрабатываемая **Фейерабендом Полем** (р. 1924) получила название "**эпистемологического анархизма**". Поль Фейерабенд отстаивает идею научного плюрализма (права на одновременное существование различных научных теорий). Ученый при создании теории может использовать любые методы и подходы, единственного правильного универсального научного метода не существует, наиболее важные идеи и открытия стали возможны благодаря нарушению общепринятых рациональных методологических правил (например, открытие Коперника или возникновение квантовой теории). Плюрализм в науке является важным фактором гуманизма, способствует развитию культуры.

1. Особенности и задачи прагматистской философии.
2. Теоретические основы прагматизма.
3. Инструментализм.

1. Особенности и задачи прагматистской философии

Прагматизм (греч. pragma - действие, практика) - философская концепция, которая возникла и разрабатывалась в США в конце XIX-начале XX в.в.

Задача прагматизма как философской концепции заключается в том, чтобы **помочь решить человеку жизненные проблемы.**

Представители прагматизма:

Пирс Чарльз (1839-1914) - разработал философские основы прагматизма. Основная работа "Как сделать наши идеи ясными" (1876).

Джемс (Джеймс) Уильям (1842-1910) - популяризировал прагматизм и развил его основные положения. Основные работы: "Многообразие религиозного опыта" (1902), "Прагматизм" (1907).

Дьюи Джон (1859-1962) - разработал в рамках прагматизма концепцию инструментализма. Основная работа: "Как мы мыслим" (1910).

Прагматистская максима (требование)

Философия прагматизма исходит из положения: поскольку жизнь человека имеет преимущественно практический характер, то любую проблему, какой бы абстрактной и метафизической она не казалась, следует ставить в непосредственное отношение к нуждам, интересам и запросам отдельного человека и искать ее решение в том влиянии, которое она может оказать на нашу жизнь.

Особенности прагматистской философии

1. Ориентация философского исследования на практические человеческие проблемы, цели и средства их достижения.
2. Разработка понятия ценности как значимости чего-либо для человека.
3. Признание "полезности", "выгодности" научных понятий критерием истины.
4. Оправдание веры в бога как средства решения жизненных проблем.

2. Теоретические основы прагматизма

Концепция сомнения - веры Ч. Пирса

Ч. Пирс считал, что **сознание, мышление человека есть не познавательная, а приспособительная деятельность**, регулирующая взаимодействие человека (как биологического организма) с внешней средой.

Согласно Пирсу, человек, взаимодействуя с миром, вырабатывает оптимальные реакции (привычки) действовать в определенных ситуациях определенным образом. Эти привычки образуют веру (верование). Вера (верование) - готовность человека действовать определенным образом в определенных ситуациях. Совокупность верований (устойчивых привычек действовать) является основой спокойствия человека.

Когда у человека возникают затруднения в осуществлении деятельности, он испытывает беспокойство, поскольку не знает, как действовать. Эти затруднения, препятствия в деятельности есть сомнение, которое необходимо преодолеть, то есть выработать верование, наиболее выгодное для человека. Человек, чтобы избежать беспокойства, преодолеть состояние сомнения, стремится к устойчивым верованиям. Сомнение преодолевается в процессе мышления (выбора верования). Истинность или ложность мышления, выбирающего определенное верование, обусловлена способностью преодолевать сомнение, приносить психологическое удовлетворение.

У. Джемс развил идею "веры-сомнения" для обоснования (оправдания) веры в бога.

Религиозная концепция У. Джемса

Человек, с точки зрения У. Джемса, беспокоится не о мире, а о том, как бы лучше устроиться в нем. Сознание - избирательная деятельность, человек сам создает свой мир отбором того, что ему нужно для жизни. Религия нужна человеку, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужна как источник дополнительных сил для жизненной борьбы.

Люди не познают бога, а пользуются им. Вера в бога должна помочь человеку в индивидуальных условиях наилучшим образом устроить свою жизнь.

Вера в бога выгоднее, чем неверие: если человек верит в бога, а бога нет, то он ничего не теряет и будет не в худшем положении, чем атеист. Если же бог есть, то человек будет в выигрыше, так как обеспечит себе спасение. Какой же смысл из-за неверия или сомнения "лишиться своего единственного шанса остаться в выигрыше"? (У. Джемс).

Вера, и не только религиозная, с точки зрения Джемса, играет большую роль в жизни человека и имеет огромное преимущество перед сомнением: если человек верит в успех и удачу во всех ситуациях, он непременно добьется того, что желает.

Теория значения (гносеология прагматизма)

По мнению представителей прагматизма, понятия науки нужны для того, чтобы преодолевать сомнение и вырабатывать веру (верование). Только такие понятия нужны человеку, имеют для него значение. Поэтому наука должна создавать понятия, которые имеют значение, ценность для человека, для его жизни. Ценность (значимость) понятия для жизнедеятельности человека и есть его значение, его содержание. Это значение определяется практическими

следствиями, которые могут быть произведены объектом, выраженным в этом понятии. Понятие об объекте (значение) есть понятие о практических следствиях, которые могут быть произведены объектом.

ПРИНЦИП ПИРСА: понятие о практических следствиях есть полное понятие об объекте.

Ч. Пирс: "...чтобы достигнуть полной ясности в наших мыслях о каком-либо объекте, мы должны только рассмотреть, какие мыслимые последствия практического рода могут быть произведены данным объектом - каких ощущений мы можем ожидать от него и к каким реакциям со своей стороны мы должны подготовиться. Тогда наше понятие обо всех этих следствиях, как ближайших, так и отдаленных, и будет для нас полным понятием об объекте, поскольку такое понятие вообще имеет какое-либо позитивное значение" (Пирс Ч. Как сделать наши идеи ясными. М., 1996. С. 47.)

Концепция истины

В трактовке истины в прагматизме различаются концепции Ч. Пирса и У. Джемса. Ч. Пирс считал, что истина – это то, во что верим, в чем не сомневаемся. В науке истина - устойчивое верование, к которому в процессе научного исследования приходит большинство ученых.

С точки зрения У. Джемса, истина - то, что выгодно, что полезно для человека, что дает ему удовольствие в жизни. Понимание истины У. Джемсом легло в основу позитивистского критерия истины.

КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ - успешность, полезность действий, которые основаны на суждении, считающемся истинным. Истинны те идеи, теории, суждения, которые удобны, выгодны, помогают человеку в достижении цели.

Особенности прагматистской концепции истины

1. Субъективизм, рассмотрение научных положений как истинных в зависимости от личной выгоды.
2. Релятивизм, отрицание абсолютных истин, признание многовариантности научного знания.
3. Связь понятий, идей с практическими действиями, стремление к знанию, которое помогает решить жизненные проблемы.
4. Понимание истины как пользы.

3. Инструментализм

Жизнедеятельность человека (опыт) - не спокойный и плавный поток событий, а совокупность неожиданных ситуаций, которые представитель прагматизма Д. Дьюи называет "проблематическими". Прообразом "проблематической" ситуации является состояние сомнения, преодолеть которое стремится человек. Оказавшись в проблематической ситуации, человек должен решить, как ее изменить, как ее преодолеть, то есть провести исследование. Это исследование включает несколько этапов.

Этапы исследования проблематической ситуации.

1. Появление чувства затруднения (неопределенная ситуация), вызванное сомнением в правильности совершаемых действий.
2. Определение затруднения и определение его границ.
3. Формирование представления о возможном решении возникшей ситуации (выдвижение гипотез о способах преодоления затруднения).
4. Развитие ситуации путем рассуждений об отношениях представления (критическое рассмотрение гипотез).
5. Дальнейшие наблюдения, приводящие к признанию или отклонению представления о возможном разрешении ситуации, то есть заключение уверенности или неуверенности (проверка гипотез).

Вывод Д. Дьюи - **познание становится умением решать проблемы**, которые возникают перед человеком в процессе жизни. Научные понятия, идеи, теории являются вспомогательными средствами, своеобразными инструментами для решения проблем.

Тема 9. ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

1. Особенности "философии жизни"
2. Философская концепция А. Шопенгауэра.
3. Философские идеи Ф. Ницше.
4. Философская концепция А. Бергсона.

Идейные истоки особого типа философствования, получившего название "философия жизни", содержатся в философской концепции немецкого философа Артура Шопенгауэра. В Германии, опираясь на идеи Шопенгауэра, это направление разрабатывали Фридрих Ницше и Вильгельм Дильтей, во Франции - Анри Бергсон.

1. Особенности "философии жизни"

В «философии жизни» ярко проявляется обращение к традиционным мировоззренческим вопросам: о смысле жизни человека и истории, об основах существования природы и т.п. Однако решение этих вопросов резко отличается от классического типа философствования, доминирующей чертой которого был рационализм, стремление к поиску объективного знания.

Для «философии жизни» характерно рассмотрение действительности как потока жизни, причем само понятие «жизнь» трактуется многозначно – как биологическое явление, как существование человека, как социальный процесс. Мир, действительность исследуются по аналогии с человеком, природе приписываются особенности человеческого существования. Отсюда – биологизация и антропологизация мира.

Центральным понятием всех концепций, относящихся к рассматриваемому философскому направлению, является понятие «воля», которое понимается как стремление человека. Однако направленность этого стремления, его объект по разному понимаются философами этого направления. А. Шопенгауэр понимает

волю как волю к жизни, Ф. Ницше – как волю к власти, у А. Бергсона воля превращается в жизненный порыв. Центральное место понятия «воля» во всех концепциях «философии жизни» позволяет говорить о том, что в этих концепциях волюнтаризм является методологической основой рассмотрения мира и человека.

Волюнтаризм обуславливает такую особенность «философии жизни» как иррационализм в решении проблемы познания мира. Все философы этого направления отрицают возможность рационального познания действительности, обращаются к анализу интуиции, к искусству как способам истинного познания.

Понимание жизни как потока психических переживаний, которые человек не в состоянии понять, трактовка действительности как хаоса, чуждого человеку, приводит философов жизни к пессимизму, трагичному восприятию жизни. Действительность, окружающая человека, и сам человек оцениваются ими негативно.

2. *Философская концепция А. Шопенгауэра*

Шопенгауэр Артур (1788-1860) - немецкий философ, создавший оригинальную философскую концепцию, послужившую идейным истоком возникновения философского направления, названного "философией жизни". Основные работы: "Мир как воля и представление"(1818), "О свободе воли" (1839).

Задача философии, по Шопенгауэру, - не познание, а **истолкование мира**, его интерпретация. Истолковывать мир - значит, объяснять, как его воспринимает человек, как у человека формируется представление о мире.

Методологическая основа философии А. Шопенгауэра - **антропоморфизация мира**, поскольку интерпретация, истолкование объективно существующего мира осуществляется по аналогии с существованием человека. В объективном мире, так же как и у человека, есть жизненное стремление (стремление к существованию, к бытию, к жизни), есть изменение, действие, значит, в мире есть воля. Воля выявляет, обнаруживает существование объективного мира. Сущность вещей, сущность бытия, по Шопенгауэру, - это специфический образ ее действия, то есть воля.

Что значит утверждение "мир есть воля"?

Человек существует как телесное и познающее (воспринимающее) мир существо. Единство бытия человека обусловлено телесностью воспринимающего мир субъекта. "Я" познающее (воспринимающее) есть одновременно "Я" телесное, то есть хотящее и действующее, то есть проявляющееся как желание, стремление, как воля. Воля - это всегда направленность субъекта на объект, воля к чему-то, желание чего-то. Воля как стремление, желание, как субъективная реальность совпадает с телом как объективной реальностью. Хотение, воля, стремление субъекта доказывают его бытие. "Хочу, следовательно, существую" - вот основа онтологии человека у Шопенгауэра. Воля является сущностью мира, в котором все устремлено к существованию, к жизни.

Воля объективируется в вещах мира - от простейших тел неорганической природы до человека и его сознания. Когда в иерархии объективаций воли возникает познающий субъект (человек), он создает мир как свое представление.

Что значит утверждение "мир есть мое представление"?

Окружающий мир существует только по отношению к тому, кто его представляет (воспринимает), то есть по отношению к человеку. Мир мы можем знать только как свое представление о нем. Пространство, время, причинность есть лишь формы нашего представления. Мир сам по себе ничего о себе не знает, он становится миром только тогда, когда его кто-то воспринимает, то есть для познающего субъекта.

Особенности "воли к жизни" как сущности бытия

1. Воля бесцельна и слепа.
2. Воля - это бесконечное стремление.
3. Мир как воля - бесконечный поток стремлений, желаний.

Главная тема философии А. Шопенгауэра - тема страдания.

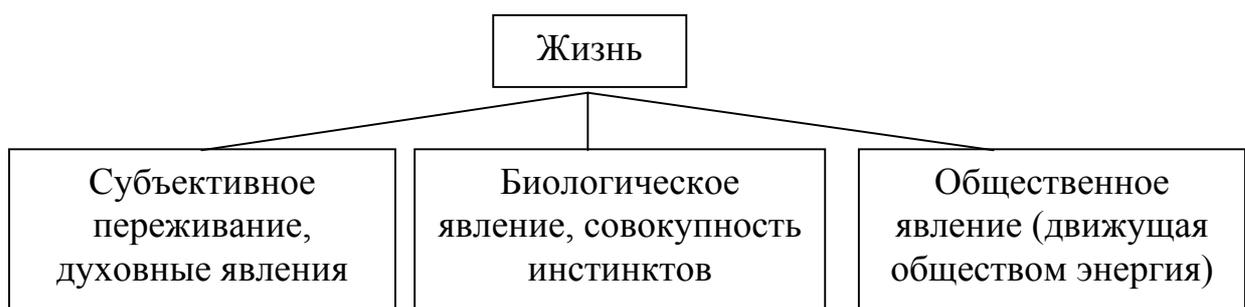
Закон жизни Шопенгауэра: сумма страданий в мире больше, чем сумма счастья. Шопенгауэр изобрел термин "пессимизм" (лат. *pessimus* - наихудшее), отражающий негативное отношение к жизни, в которой невозможно счастье, господствуют зло и бессмыслица. Суть пессимизма состоит в утверждении, что жизнь протекает между желанием (волей) и удовлетворением желания. Желание по своей природе есть страдание, так как его удовлетворение пресыщает человека, приходит скука, налагающая печать отчаяния даже на обеспеченных и счастливых. Оптимизм, считал Шопенгауэр, - насмешка над невыразимыми страданиями человечества.

Вывод Шопенгауэра: постигая мир как нескончаемое страдание, как волю, стремящуюся к реализации, человек становится на путь отказа от желаний, (воли), путь аскетизма.

3. Философские идеи Ф. Ницше

Ницше Фридрих (1844-1900) - немецкий философ, утверждавший, что главная задача философии - "переоценка ценностей", отказ от традиционных понятий философии, морали и религии. Основные работы "Так говорил Заратустра" (1844), "По ту сторону добра и зла" (1886), "Антихрист" (1888), "Генеалогия морали" (1887).

Центральное понятие философии Ф. Ницше - жизнь, понимаемая многозначно.

Основа жизни - воля к власти. Воля к власти - это инстинктивное, иррациональное начало, присущее всему живому.

Ф. Ницше: "Чтобы понять, что такое "жизнь" и какой род стремления и напряжения она представляет, эта формула должна в одинаковой мере относиться как к дереву и растению, так и к животному... Из-за чего деревья первобытного леса борются друг с другом? ...Из-за власти". (Ницше Ф. Воля к власти, афоризм 704).

Философская концепция Ф. Ницше выражена в мифологической форме, его идеи представлены в виде наглядных образов, притч, афоризмов.

Идея вечного становления

Мир, в котором живет человек, хаотичен, он есть вечное становление без начала и конца, не подчиненное никаким законам. В мире становления одно сменяет другое - нет законов и нет вещей, есть только стремление, воля.

Идея вечного возвращения

Бессмысленный хаос мира порождает огромное число комбинаций, которые через огромный промежуток времени повторяются вновь. Ницше вводит образ мира как дороги. Все происходящее уже происходило раньше и будет повторяться вновь - "вечное возвращение" к тому, что было: все будет как было всегда, все, что может произойти, уже произошло (прошло) на дороге жизни.

Идея познания как орудия власти

Мир, где нет постоянства и устойчивости, нельзя познать средствами науки; человек не познает мир, а овладевает вещами в целях биологического выживания и укрепления воли к власти. Познание работает, прежде всего, как орудие власти. Понятия, которые создает наука для объяснения мира - ложь, фикции. Но они являются условием жизни, так как для того, чтобы выдержать жизнь в бессмысленном мире, нужны иллюзии. Для слабых они являются утешением, для сильных - средством укрепления воли к власти.

Идея о природном неравенстве людей

Вся беда современного общества, по утверждению Ницше, состоит в том, что массы людей восприняли учение христианства о равенстве всех перед

богом и требуют равенства на земле. Но природно, изначально, фатально существует раса господ, призванных повелевать и раса рабов, которые должны повиноваться. Общество всегда состояло и будет состоять из людей, проявляющих свою волю к власти, то есть господствующих верхов, и тех, у кого этой воли нет, то есть бесправной массы рабов.

Идея смерти Бога

Христианскую религию Ницше рассматривает как религию рабов, слабых и униженных людей. На место Бога Ницше ставит "сверхчеловека". ... "Красота сверхчеловека явилась мне как тень.... Что мне теперь боги, - говорит Ницше словами Заратустры, - Бог умер, теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек" (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Часть II. На блаженных островах; Часть I У. О высшем человеке).

Вместе со смертью бога умирает мораль слабых и униженных, возникает новая мораль - сильных, обладающих волей к власти, новых властелинов мира.

Идея "сверхчеловека"

Свой идеал "сверхчеловека" Ницше воплотил в книге "Так говорил Заратустра". В опозитивированной форме он наделяет "сверхчеловека" всеми совершенными качествами.

"Сверхчеловек", с одной стороны, это высший тип разумного существа, свободного от морали рабов, существа, не знающего иных законов, кроме велений своей свободной властной воли. С другой стороны, это идеал исключительной личности, производящей переоценку всех ценностей, поднимающейся по ту сторону обычных представлений о добре и зле. Путь к идеалу - презрение к тому, что у обычных людей зовется счастьем, разумом, добродетелью.

У Ницше "сверхчеловек" является символом, идеалом человечества, подобно понятию "Бог". В современном обществе нет сверхчеловека, "сверхчеловек" относится к современному человеку, как последний относится к обезьяне. Однако каждый отдельный человек может принимать участие в создании "сверхчеловека", стремиться к нему.

4. Философская концепция А. Бергсона

Бергсон Анри (1859-1941) - французский философ, представитель "философии жизни". Основная работа: "Творческая эволюция" (1907).

Главная задача философии А. Бергсона - **преодоление точки зрения разума**, так как жизнь и ее постижение иррациональны, недоступны рациональному мышлению.

Сущность мира - жизнь, понимаемая как переживание состояний психики: ощущений, эмоций, желаний. **Жизнь - это переживание человеком своего внутреннего существования.**

Психическое переживание есть подлинная реальность, бытие, которое составляет предмет философии. Поэтому *основным методом философского исследования является психологическое исследование.*

Психика имеет две способности:

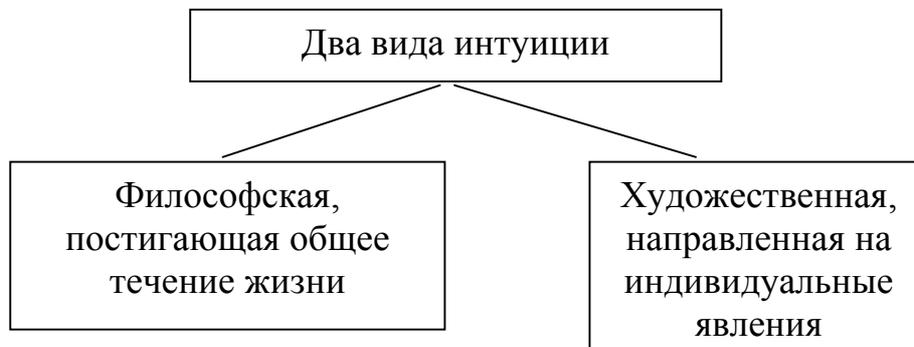
1. Интуицию, связанную с созерцанием жизни (направлена внутрь человека - на духовный мир).
2. Интеллект, связанный с действием (направлен вне человека - на материальный мир).

Интуиция открывает субстанциальную основу жизни (психического переживания), которой является длительность, то есть субъективное переживание времени. Длительность есть единый нераздельный акт, в котором нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, все сохраняется. Каждый момент жизни человека есть творческий акт, не подчиняющийся никаким законам, свободно порождающий непредвиденные, неожиданные состояния. Психологической основой длительности является память, в которой все сохраняется.

Интеллект исследует объективный материальный мир как неподвижные простые тела, где господствует необходимость. Интеллект нужен человеку для практических действий в мире вещей и не пригоден для понимания жизни.

Основные условия (возможности появления интуиции):

1. Полное отрешение от всякого практического интереса, отношения к полезному действию.
2. Огромное напряжение воли. Интуиция противоречит обычной деятельности мысли, для интуиции необходимо толкнуть интеллект вне его. Интуиция направлена на собственное "Я".

Художественный талант - способность отрешаться от практического интереса, уходить в свой внутренний мир. А. Бергсон выступает как теоретик "чистого искусства", "искусства для искусства".

Жизнь в ее созерцании интуицией выходит за пределы одного человека и рассматривается как жизнь мира, эволюция которого становится предметом исследования А. Бергсона: происходит переход от понимания жизни как психического переживания к жизни, существующей в разных формах, в том числе и биологической. Эволюция органического мира в этом смысле есть проецированная во внешний мир эволюция индивидуального сознания. Биологические формы есть оболочки этого сознания.

Жизнь - это явление, возникающее в результате внедрения активного жизненного духовного начала в инертную мертвую материю, в результате чего она прекращает свое распадение и развивается, творчески рождает новые формы.

Воля, ее напряжение на созерцание жизни оказывается "**жизненным порывом**", движущим началом всей жизни. Источник жизни - сверхсознание, центр, из которого образуются миры, то есть Бог. Бог - непрекращающаяся жизнь, действие, творение, свобода. Божественная энергия и воля пронизывают весь мир.

Социальная концепция А. Бергсона

Организация общественной жизни, по А. Бергсону, определяется двойственной (биологической и духовной) природой человека и может быть основана на биологических инстинктах или духовном общении.

А. Бергсон характеризует два вида общества: **замкнутое и открытое**.

Основой **замкнутого общества** является социальный инстинкт. Это общество объединяет людей в пределах племени, города, государства. Мораль замкнутого общества имеет принудительный характер, целиком подчиняет индивида интересам замкнутого общества.

Основой **открытого общества** является духовное общение, оно не имеет границ. Мораль открытого общества основана на принципах личной свободы, равенства, святости индивида. Этим принципам следуют не по принуждению, а по влечению.

Тема 10. ПСИХОАНАЛИЗ

1. Концепция бессознательного З. Фрейда.
Основные понятия психоанализа.
2. Аналитическая психология К. Г. Юнга.
3. Гуманистическая философия Э. Фромма.

1. Концепция бессознательного З. Фрейда. Основные понятия психоанализа

Фрейд Зигмунд (1856-1939), австрийский ученый-психиатр, является основоположником психоанализа. Свою оригинальную концепцию, повлиявшую на развитие культуры в XX веке, он разработал на основе обобщения клинических исследований, проведенных им в период его работы практикующим врачом в психиатрических больницах. Впервые понятие «психоанализ» было использовано им в статье о происхождении неврозов, опубликованной в 1896 г. Основные работы З. Фрейда: «Я и Оно», «Тотем и табу», «Лекции по психоанализу», «Толкование сновидений». Заслуга Фрейда состоит в **раскрытии им противоречия между сознательным и**

бессознательным в психике человека и характеристике методов, разрешающих это противоречие.

Согласно Фрейд, психика человека может быть представлена как совокупность трех уровней, своеобразно названных «Оно» («Id»), «Я» (Ego), «Сверх-Я» («Super Ego»).

«Оно» – сфера бессознательного, содержащая неосознаваемые человеком влечения, инстинкты. Основными инстинктами, определяющими поведение человека, Фрейд считал «эрос» (инстинкт жизни), обуславливающий конструктивное поведение человека, его стремление к продолжению рода, и «танатос» (инстинкт смерти), обуславливающий агрессивность человека, его враждебность по отношению к другим людям. Содержание бессознательного составляют личное бессознательное, то есть вытесненные из сферы сознания переживания (Фрейд называет эту сферу бессознательного «предсознанием») и те комплексы, которые достались людям в наследство от животного прошлого и первобытного состояния.

«Я» – сознание человека, посредник между Оно и Сверх-Я как компонентами психики.

Сверх-Я – социальные правила, требования, нормы, идеалы, усвоенные человеком в процессе его жизни в обществе. Сверх-Я является своеобразным моральным цензором, ориентируясь на который человек определяет, соответствуют ли его помыслы социальным нормам или нет.

«Я» пытается подчинить себе «Оно», не давая проявиться основным инстинктам в поведении. Однако это редко удается сделать и «Оно» в скрытых или явных формах подчиняет себе «Я». Фрейд сравнивает «Я» со всадником и лошадью: всадник («Я») контролирует лошадь, дает ей команды, но лошадь («Оно») сильнее всадника и в действительности несет всадника на себе. Иногда всадник теряет контроль над лошадью и вынужден скакать туда, куда она его несет.

Энергия инстинктов, составляющих содержание бессознательного, концентрируется в **«либидо»**. Либидо ищет проявления, прежде всего, в сексуальных действиях, но может быть **сублимировано**, то есть преобразовано в энергию творчества в разных сферах жизни человека: науке, искусстве, социальной деятельности. Понятие “либидо” лежит в основе фрейдовской концепции культуры: по Фрейд, человек творит культуру, реализуя энергию бессознательных инстинктов.

Основные принципы, которыми руководствуется человек в жизни – **принцип удовольствия и принцип вытеснения**. Человек постоянно ищет удовольствия, но его стремления и желания часто не соответствуют нравственным требованиям общества и подвергаются табу (запрету). Неприемлемые для общества, не одобряемые обществом желания и стремления человека, вытесняются из сознания в сферу бессознательного. Вытеснение – своеобразный способ психологической защиты

«Я» человека как бы находится под двойным давлением: сверху на него давят требования общества, снизу – инстинкты и комплексы. Их нельзя полностью подавить и подчинить Сверх-Я, так как это приводит к неврозам, но

и распустить их (полностью и непосредственно удовлетворяя свои, например, сексуальные фантазии или агрессивные наклонности) тоже нельзя, так как это запрещено обществом. Сущность психоанализа состоит в разрешении противоречия между Сверх-Я и Оно. Метод психоанализа состоит в том, что врач-психоаналитик во время беседы занимается анализом бессознательного своего пациента, пытаясь заставить его вспомнить «забытые» переживания, которые были вытеснены, ушли в подсознание, но продолжают мучить человека. Как только эти переживания осознаются, они перестают довлеть над психикой. Огромное внимание Фрейд уделял снам, в которых, как он считал, бессознательное проявляется особенно адекватно и разработал подробную символику сновидений, с помощью которой можно толковать сны.

2. Аналитическая психология К. Г. Юнга

Юнг Карл Густав (1875-1961 г.г.) – австрийский психиатр, ученик З.Фрейда. Основные работы: «О психологии бессознательного», «Архетип и символ», «Психологические типы».

Если З. Фрейд исследовал психический мир отдельного человека, то Юнг, используя методологию психоанализа, обратился к исследованию социальных и исторических явлений. В структуре личности (которую Юнг так же, как и Фрейд отождествлял с психикой) Юнг выделял три уровня: Эго, личное бессознательное и коллективное бессознательное. Эго, по Юнгу является основой самосознания, благодаря ему человек чувствует свою целостность. Личное бессознательное включает информацию (воспоминания), которая когда-то воспринималась, но теперь подавлена и забыта. В этом положении можно увидеть сходство концепций Фрейда и Юнга. Но Юнг пошел дальше, обосновав идею о том, что личное бессознательное содержит в себе **комплексы** или скопления мыслей, чувств и воспоминаний, вынесенных индивидом из его прошлого личного опыта или из родового наследственного опыта. Согласно Юнгу, эти комплексы могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение индивида. Например, человек с комплексом власти во всех своих поступках нацелен на стремление прямо или символически утвердить свою власть. То же самое относится к поведению человека, находящегося под сильным влиянием матери, отца, денег, секса или какой-либо другой разновидности комплексов.

Наиболее глубоким уровнем в структуре психики является **коллективное бессознательное**. В нем содержатся мысли и чувства, общие для всех человеческих существ и являющиеся результатом нашего общего эмоционального прошлого, закрепленного в структурах мозга. Иными словами, содержание коллективного бессознательного складывается благодаря наследственности и одинаково для всего человечества. Юнг был убежден, что бессознательное невозможно сводить исключительно к нескольким биологическим инстинктивным основам. В таком понимании бессознательного – суть расхождений между Юнгом и Фрейдом. Содержание коллективного бессознательного составляют «архетипы» (от лат. *arche* – древний, *typos* – форма). **Архетипы** понимаются Юнгом как набор имеющихся в

бессознательном **первичных психических образов**, которые не являются образами или воспоминаниями как таковыми, а скорее принципами или предрасположенностями, под влиянием которых люди реализуют в своем поведении универсальные модели восприятия, мышления и действия в ответ на какой-либо объект или событие. Врожденной здесь является именно тенденция реагировать эмоционально или поведенчески на конкретные ситуации, например, при неожиданном столкновении с родителями, незнакомцем, змеей, смертью и т.д.

Особое внимание в теоретической системе Юнга уделяется таким архетипам, как персона (социальная роль человека, выражающая его приспособление к внешнему миру. Персона необходима для того, чтобы производить впечатление на других и утаивать свою истинную сущность); тень (социально неприемлемые сексуальные и агрессивные импульсы); анима (бессознательная женская сторона личности мужчины); анимус (бессознательная мужская сторона личности женщины); самость (воплощение целостности и гармонии личности, стремление к интеграции всех аспектов души). Символическим воплощением самости (единства и целостности «Я») является мандала и ее многочисленные разновидности, встречающиеся в разных культурах (абстрактный круг, нимб святого, окно-розетка).

3. Гуманистическая философия Э. Фромма

Фромм Эрих (1900-1980) – американский философ. Основные работы: «Иметь или быть», «Душа человека», «Анатомия человеческой деструктивности», «Бегство от свободы».

В основе философской концепции Э. Фромма лежит понятие **«социального характера»**. Разрабатывая это понятие, философ обращается к динамической концепции характера З. Фрейда. Одну из главных заслуг основоположника психоанализа Фромм видел в разработке теории характера как системы стремлений индивида. От индивидуального характера Фромм перешел к социальному характеру, понимая под ним «ядро структуры характера, свойственное большинству представителей данной культуры, в противовес индивидуальному характеру, благодаря которому люди, принадлежавшие одной и той же культуре, отличаются друг от друга»⁵

Фромм исходил из представления о том, что несмотря на все индивидуальные различия, есть нечто, объединяющее стремления людей, живущих в данной стране в определенный исторический период. Этим объединяющим началом является социальный опыт. Механизм формирования социального характера представляет собой, по Фромму, так называемый «социально-обусловленный фильтр», который включает следующие факторы:

1. Язык с его грамматикой и запасом слов (переживания, потребности, не выразимые в словесной форме, не доходят до сознания).
2. Логику, направляющую мышление людей данной культуры.

⁵ Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 330.

3. «Социальные табу» – запреты, которые составляют наиболее важную часть «социального фильтра».

Согласно Фромму, социальный характер включает в себя как осознанные мотивы и стремления людей, которые формируются благодаря «социальному фильтру», так и бессознательные. Причем последние играют наиболее важную роль в развитии личности и общества. Фромм выделял пять социальных типов характера, доминирующих в современных обществах, которые объединены в два класса: непродуктивные (нездоровые) и продуктивные (здоровые)⁶.

Типы социального характера

Непродуктивные:

- рецептивный
- эксплуатирующий
- накапливающий
- рыночный

Продуктивный - тип

идеального психического
здоровья

1.Рецептивные типы убеждены в том, что источник всего хорошего в жизни находится вне их самих. Они открыто зависимы и пассивны, не способны что-либо делать без посторонней помощи.

2.Эксплуатирующие типы берут все, что им нужно или о чем они мечтают, силой или изобретательностью. Они не способны к любви и поэтому добиваются любви, обладания, идей и эмоций, заимствуя все это у других. Негативными чертами эксплуатирующего характера являются агрессивность, надменность и самонадеянность. К положительным качествам относятся уверенность в себе, чувство собственного достоинства.

3.Накапливающие типы пытаются обладать как можно большим количеством материальных благ, власти и любви. «Накопители» тяготеют к прошлому, их отпугивает все новое. Согласно Фромму, у них есть и некоторые положительные особенности - предусмотрительность, лояльность и сдержанность.

4.Рыночный тип исходит из убеждения, что личность оценивается как товар, который можно выгодно продать или выгодно обменять. Эти люди заинтересованы в сохранении приятной внешности, знакомствах с нужными людьми и готовы продемонстрировать любую личную черту, которая повысила бы их шансы на успех в деле продажи себя потенциальным заказчикам. Ключевые черты характера: бесцельность, бестактность, неразборчивость в средствах. Положительные качества: открытость, любознательность и щедрость.

⁶ ХьеллЛ., Зиглер Д. Теории личности. СПб, 1997. С. 252-253.

Продуктивный характер, по мнению Фромма, представляет конечную цель в развитии человека. Этот тип – независимый, честный, спокойный, любящий, творческий и совершающий социально-полезные поступки.

Ни один из указанных типов характера не существует в чистом виде, поскольку непродуктивные и продуктивные качества сочетаются у людей в разных пропорциях.

Теория Фромма пытается доказать, что социокультурные влияния взаимодействуют с человеческими потребностями в процессе формирования личности. **Его принципиальный тезис заключается в том, что структура характера (типы личности) связана с определенными социальными структурами.** Придерживаясь гуманистических традиций, он утверждал, что в результате радикальных социальных и экономических изменений можно создать общество, в условиях которого удовлетворялись бы и индивидуальные, и общественные потребности.

Тема 11. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

1. Трансцендентальная феноменология Э. Гуссерля.
2. Феноменологическая редукция.
3. Интенциональность сознания.
4. Понятие "жизненного мира" в феноменологии.

1. Трансцендентальная феноменология Э. Гуссерля

Феноменология (греч. *phainomenon* и *logos*, букв. - учение о феноменах) - оригинальная философская концепция, продолжающая, с одной стороны, традиции классической философии в рассмотрении познавательных возможностей человека, заложенные Р.Декартом и И. Кантом, которые обосновывали идею безпредпосылочных, самоочевидных основ познания; с другой стороны, послужившая теоретико-методологической основой возникновения таких своеобразных философских течений, как экзистенциализм и герменевтика, центром внимания которых является многослойное бытие человека.

Разработка основных положений феноменологии связана с именем немецкого философа **Эдмунда Гуссерля** (1859-1938), который начал свою теоретическую деятельность как способный математик, но, занимаясь вопросом о правилах построения научной теории, об объективности познания, пришел к выводу о необходимости создания философии как строгой науки, научной теории научного знания ("наукоучения").

Основные философские сочинения Э. Гуссерля "Логические исследования» в 2-х т.т. (1900-1901), "Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология" (1936-1937).

В процессе разработки феноменологической философии выделяют два этапа. На первом этапе в работе "Логические исследования" Гуссерль

анализирует **феномены (явления) сознания сами по себе, вне связи с эмпирическим опытом субъекта**, его практически утилитарным миром. Предмет исследования раннего Гуссерля - "чистое сознание", структурными элементами которого являются "чистые феномены".

На втором этапе для Гуссерля характерно разочарование в возможностях науки, оторванной от жизненного мира человека, впавшей в "объективизм", презирующей мир здравого смысла, субъективный мир человека. Предмет исследования этого периода - **обусловленность феноменов сознания жизненным миром человека**, его опытом, наличествующим в сознании.

Будучи математиком, Гуссерль резко критиковал психологизм в познании, выражающийся в убеждении, что процесс познания абсолютно зависит от психических характеристик, мировоззренческих установок познающего субъекта, вследствие чего ни о какой истине, не зависящей от особенностей субъекта говорить нельзя. Продолжая традиции Декарта и, отчасти, Канта, Гуссерль утверждал, что в самом сознании можно найти самоочевидные, всеобщие принципы, абсолютные сущности, которые не зависят от индивидуальных особенностей познающего субъекта. Найти эти самоочевидные, всеобщие принципы возможно, если "очистить сознание" от эмпирического опыта субъекта.

Ввиду того, что Гуссерль поставил перед собой задачу найти абсолютно достоверные (а достоверность он связывал с самоочевидностью) принципы познания в самом сознании, свободном от чувственного опыта, то есть "чистом сознании", он называл свою философию трансцендентальной феноменологией. Но если родоначальник европейского трансцендентализма Р. Декарт в качестве исходных основ познания рассматривал врожденные самоочевидные идеи, а И. Кант источником познания считал априорные (доопытные) формы, то Гуссерль идет дальше: он пытается установить условия возможности объективного мира в пределах сознания.

Основой такой постановки проблемы является утверждение, что **мир дан человеку только через феномены сознания**, он воспринимается человеком в сознании. Для человека вне сознания мира не существует, поэтому только сознание может быть рассмотрено само по себе, все же остальное - через посредство сознания. Таким образом, мир превращается в феномен мира, данный в потоке переживаний субъекта, то есть в его сознании, а точнее, мир присутствует в сознании в форме феноменов сознания, которые образуют его структуру (поэтому учение о структуре сознания называется феноменологией).

Каждый феномен (явление сознания) представляет целостность, обладающую сложной структурой.

Особенности феномена

1. В феномене есть момент непосредственной «очевидности», непосредственное единство с сущностью, с истиной.
2. Эта истина, сущность "заключена" в самом феномене, а не является продуктом рассуждений, вывода.

В структуре феномена Гуссерль выделяет четыре слоя, взаимосвязанные друг с другом.

Структура феномена

1. Первый, внешний слой - выражение, или **языковая, словесная оболочка**, представляющая физическо-материальные процессы речи, письма, обозначения и т.д. Это тот слой феномена, через который он "показывает" себя, выражает себя.
2. **Психические (или познавательные) переживания**, например, эмоции познающего мир человека. Эти переживания сопровождают выражение феномена и так же, как и он, многообразны, индивидуальны, случайны.
3. **Предмет, мыслимый в сознании** (в феномене) и вследствие этого придающий феномену предметное бытие.
4. **Смысл (или значение)** - инвариантная, устойчивая структура и содержание языковых выражений и психического (познавательного) переживания.

Интерес феноменологии направлен на два последние слоя - бытие предмета в сознании и смысл, полагающий этот предмет, то есть на те структурные элементы феномена, которые являются устойчивыми, общезначимыми, не зависящими от индивидуальных характеристик субъекта. Предметом своего исследования Гуссерль делает "чистые феномены".

Отличие "чистых феноменов" от эмпирических

С точки зрения Гуссерля, эмпирическое явление никогда не показывает себя нам само как оно есть, оно всегда дано через систему связей и отношений с другими явлениями, всегда открывается в "оттенках", непрерывно изменяясь и представая все в новом и новом виде. Совсем иное дело "чистый феномен": он дан нам как "идея", как некая "чистая сущность" (здесь можно провести аналогию с идеями-"эйдосами" Платона, выражающими не конкретные предметы, а нечто общее, присущее многим предметам, и потому существенное и устойчивое.) Так же дан математику мир чисел - безотносительно к тому, как этот мир может "воплотиться" в виде определенного числа деревьев, числа людей, числа домов: число - это "идея" количества, а что будет исчисляться, для математика не имеет значения.

В отличие от эмпирических, конкретных явлений, бытие чистых феноменов оказывается как бы вырванным из потока времени, но при этом остается данным нам непосредственно. Предметом непосредственного восприятия после "вынесения за скобки" эмпирического мира, также присутствующего в сознании, остается чистая структура самого сознания.

Достижение "чистых феноменов", непосредственно данных в сознании, но обладающих подлинной очевидностью в отличие от эмпирических явлений, тоже данных непосредственно, но не очевидных, осуществляется с помощью феноменологической редукции.

2. Феноменологическая редукция

Феноменологический метод состоит в описании феноменов (наличного) в сознании. Начальным пунктом рассуждений является cogito - сознание, понимаемое по аналогии с Декартом как чистое сознание. Но для того, чтобы исследовать "чистое сознание", то есть очевидные, абсолютные, всеобщие принципы, основы познания, надо, считает Гуссерль, исключить из сознания

индивидуальные психологические характеристики субъекта, его индивидуальный эмпирический опыт, «вынести за скобки» сознания все то, что не является самоочевидным, ясным, относительно чего возможны разные мнения и оценки, то есть осуществить феноменологическую редукцию (лат. *reductio* - отодвигать назад, возвращать).

Смысл феноменологической редукции состоит в исключении из сферы предметного рассмотрения всего эмпирического, случайного (мнения, оценки, предрассудки и т.п.) в результате чего остается для исследования только "чистое сознание", "чистые феномены".

"Очистить сознание от психологических, индивидуальных черт познающего субъекта в феноменологии означает требование обратиться в сознании, оставить в сознании только то его содержание, которое устойчиво, с которым согласны многие, «заключить в скобки» интерсубъективное содержание сознания, то, что в философии получило название объективной истины.

Специфика феноменологии в отличие от трансцендентализма Декарта, исследующего в качестве основ познания врожденные идеи, и Канта, исследующего априорные познавательные формы, заключается в стремлении найти абсолютные истины в содержании сознания. Об этом говорит и структура феномена сознания, в которой наиболее важными для феноменологии являются бытие предмета в сознании и смысл, значение этого предмета для познающего субъекта.

Для того, чтобы произвести редукцию, надо иметь в виду, **что** именно мы хотим получить с ее помощью. Гуссерль говорит, что мы не должны стремиться "вынести за скобки" всякий опыт вообще, а только опыт эмпирический, чувственный: ведь основная задача редукции - с помощью вынесения за скобки того, что не есть истинный феномен, получить в результате самую изначальную форму опыта сознания (опыт здесь понимается как чувственное взаимодействие сознания и познаваемого объекта), которая лежит в основе всякого эмпирического опыта. Такой изначальной формой, по Гуссерлю, является восприятие. Восприятие понимается как целостный чувственный образ предмета, возникающий при непосредственном взаимодействии с этим предметом. Гуссерль считает восприятие основной формой сознания, как бы условием возможности всех других форм: ведь в восприятии непосредственно открывается бытие предмета, причем это бытие очевидно. Это и понятно: поскольку, по Гуссерлю, чувство очевидности тождественно самоданности предмета, его "самоявленности", то сознание должно быть в этот момент "чисто воспринимающим", оно не должно ничего привносить от себя, ничего конструировать, а должно только позволить предмету открыться, показать себя, явить себя.

Таким образом, результатом феноменологической редукции является непосредственное, "чистое" бытие познаваемого предмета в сознании, это бытие и представляет "чистый" феномен, одно из переживаний сознания.

Однако феноменологическая редукция, после вынесения за скобки эмпирического содержания сознания (психологического пласта: мнений,

оценок, предубеждений и т.п.), кроме чистого бытия предмета, обнаруживает в структуре феномена также смысл (или значение), отношение к предмету. Это отношение к предмету, мыслимому в сознании, Гуссерль называет **интенциональностью** (лат. *intentio* - стремление).

3. *Интенциональность сознания*

Понятие интенциональности является важнейшим в феноменологии Гуссерля. Оно дает возможность, с одной стороны, более глубоко понять специфику его трансцендентализма, с другой стороны, объяснить переход Гуссерля с позиций культа "чистого разума", отрешенного от всякой связи с эмпирически-субъективным миром, на точку зрения социолога науки, связывающего любое научное положение, высказывание с внутренним миром познающего субъекта.

Интенциональность есть направленность сознания на предмет, на нечто другое, чем сам акт сознания. Интенциональность (направленность) сознания есть своеобразный мост между предметом и сознанием, через интенциональность мир, бытие, вещи присутствуют в сознании.

Интенциональные акты (направленность) сознания переживаются субъектом, в этом переживании усматривается сущность мыслимых предметов, обнаруживается то общее, что есть во всех предметах. Этим общим, инвариантным элементом феноменов сознания является смысл, понимаемый как важность, значение предмета для человека (в феноменологии понятие смысла отождествляется со значением). Гуссерль утверждает, что любое языковое высказывание и познавательное переживание имеют заключенный в них смысл, значение. В значении определяется, фиксируется отношение к предмету, направленность на предмет (интенциональность). Сознание всегда предметно, оно всегда есть "сознание о ...". Гуссерль утверждал, что "восприятие есть восприятие чего-то, какой-то вещи, сужение есть суждение о некотором положении вещей, оценка - всегда оценка некоторого оцениваемого содержания, желание направлено на предмет желания и т.д."⁷ Интенциональность определяет предметность сознания (то, что будет мыслиться в сознании) через смысл, носителем которого она является.

В интенциональности как свойстве сознания (напомним "чистого сознания") соединяются предметность (направленность на предмет) и субъективность (смысл этой направленности), что придает сознанию как потоку переживаний целостность и смысловое единство.

Вся специфика феноменологии заключается в трактовке Гуссерлем понятия интенциональности. Направленность сознания на предмет, то есть на нечто другое, чем само сознание, это вовсе не выход за пределы сознания к чему-то постороннему для сознания.

⁷ Цит. по: Гайденок П. П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Эдмунда Гуссерля/Вопросы философии. - 1992. - № 7. С. 122.

В феноменологии предмет находится "вне сознания" в том смысле, что он - вне акта сознания, но сам по себе трансцендентален, то есть принадлежит содержанию сознания.

Как только мы начинаем мыслить о чем-то, то сразу своей направленностью (своеобразной избирательностью сознания в рамках самого сознания) создаем предмет нашего мышления, который становится чуждым нам: происходит своеобразная "объективация" сознания.

"Объективное" у Гуссерля означает "не зависящее от человека, от субъекта, от индивидуальных психологических характеристик содержание сознания".

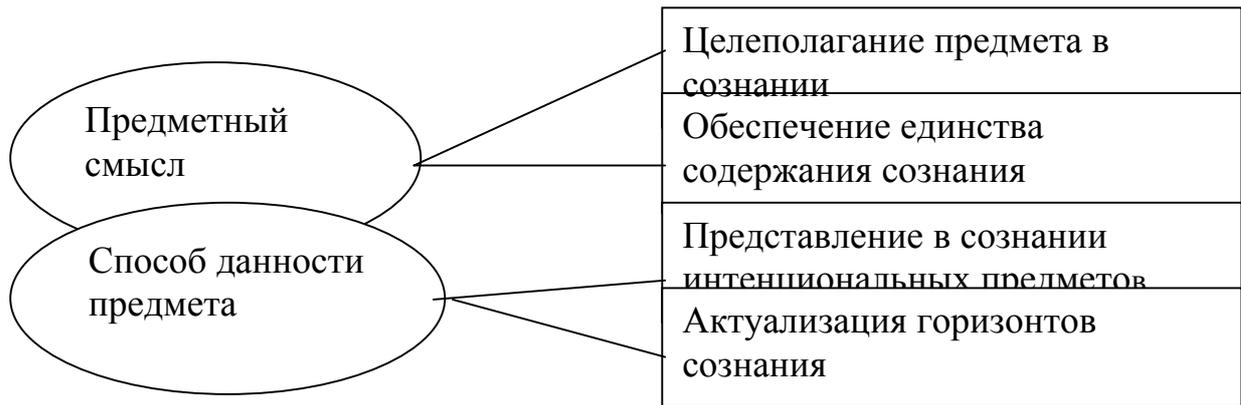
При этом различаются наличие мысли и ее содержание: мысль субъективна, а содержание объективно, так как не зависит от субъекта. Для мыслящего субъекта, осуществляющего интенциональное переживание, сам предмет переживания безразличен: интенциональный предмет (то есть тот, на который направлено сознание) может реально существовать, но может реально не существовать. Он только присутствует в сознании как его содержание, присутствует трансцендентально, внутри сознания.

Ядро интенциональности составляет смысловой, целеполагающее начало, которое обеспечивает единство сознания. Смысл совпадает с целью интенциональности, смысл нацеливает сознание на определенные предметы, и, следовательно, сообщает ему содержание.

С другой стороны, интенциональный предмет, на который направлено сознание, никогда не бывает дан сознанию целиком как актуальный: он всегда актуализирован лишь частично и всегда выступает на фоне некоторого потенциального горизонта, своеобразного "прошлого" сознания, актуализация которого представляет собой бесконечный процесс. Потенциальный горизонт может быть актуализирован, если на него направляется акт сознания и он включается в интенциональный объект; но тогда появляется новый, еще не актуализированный горизонт. Наличие таких горизонтов в сознании, с точки зрения Гуссерля, обеспечивает деятельностный характер интенциональности: у сознания всегда есть возможность расширить свое содержание, вовлекая в процесс мышления все новые предметы, связи, отношения, то что Гуссерля называет горизонтами.

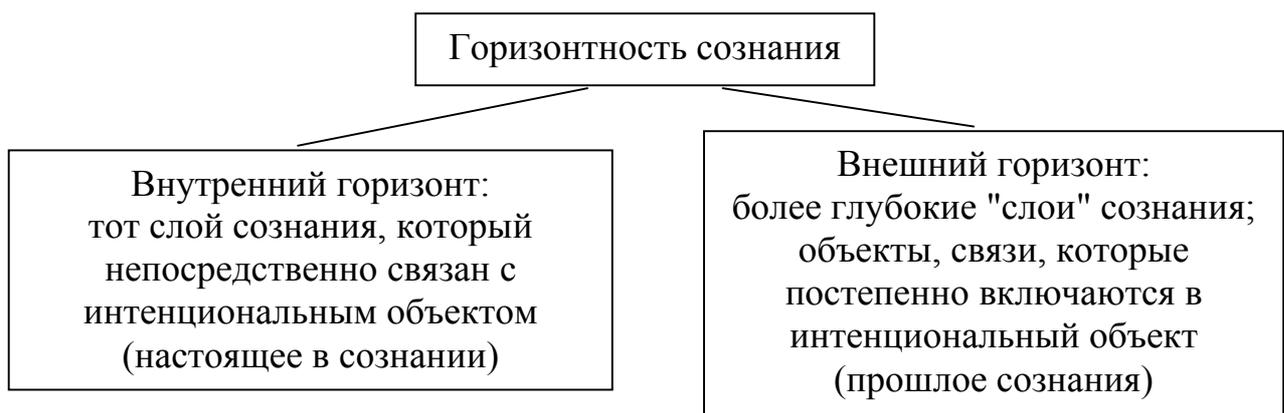
Функции структурных элементов интенциональности

Понятие "горизонта" как некой "пассивной" предварительной данности, на фоне которой осуществляется интенциональность, имеет важное значение в феноменологии. Гуссерль вводит в философию своеобразное понятие **"горизонтность сознания"**. Введение этого понятия связано с постепенным отходом Гуссерля от исходной задачи его философской концепции - найти в самом сознании общезначимые истины, абсолютные, intersубъективные принципы, которые являются основой познания.

Однако предпринятый Гуссерлем анализ структуры сознания поставил перед ним другую проблему: как влияет наличное содержание сознания на познавательную деятельность? Как в индивидуальную познавательную деятельность включаются моменты прошлого опыта субъекта?

Решая эту проблему Гуссерль, разрабатывает сначала понятие **"горизонтность сознания"**, а потом - более широкое и объемное понятие **"жизненного мира"**, которым он называет сферу донаучного (внеаучного) сознания.

С точки зрения Гуссерля, отдельному субъекту в отдельном познавательном акте всегда дан отдельный предмет. Особенность осознания предмета заключается, по Гуссерлю, в том, что отдельное дано как "кусоч", высеченный из мира (из целостного содержания сознания). При этом предмет дан "неопределенно". Но при всей неопределенности осознаваемому отдельному предмету всегда что-то сопутствует - мир как "горизонт", в

"чистом" восприятии предмета мир "светится" как горизонт, обеспечивая единство осознаваемого предмета со всем содержанием сознания. "Чистый феномен" сознания, как элемент сознания, включает непосредственное восприятие предмета, непосредственное знание о нем и "горизонтное полагание" самого мира. Поэтому интенциональность сознания может быть рассмотрена как делящаяся деятельность, направленная и на данный предмет и на предшествующие уровни сознания, включающая их в содержание предмета.

Развитие темы горизонтности сознания поставило Гуссерля перед необходимостью исследования связей сознания и бытия субъекта, того, что позднее ученик Гуссерля М. Хайдеггер назвал "бытием-в-мире".

4. Понятие "жизненного мира" в феноменологии

Основной идеей гуссерлианства, существовавшей в нем с самого начала, является мысль о "данности" мира только через феномены сознания. Гуссерль утверждал, что философия вообще и теория познания, в частности, обязаны исходить из одного несомненного факта: мир (и вещественный и мир идей дан человеку только через его сознание, другому человеку - через его сознание и т.д. "Мир превращается для меня в феномен мира", - говорил Гуссерль, не отрицая, вместе с тем, реально существующего мира.

Решая задачу исследования "чистых феноменов" сознания, при рассмотрении внутренней структуры потока переживаний индивидуального сознания, Гуссерль сталкивается с существенной трудностью. Обнаружилось, что "чистое сознание" включает в себе образования, не характерные для него: мир, историю, социальность. Это присутствие обусловлено главной, с точки зрения феноменологии, характеристикой сознания - его интенциональностью, то есть направленностью на предмет, что прямо или косвенно предполагает избирательность интенции. Установка раннего Гуссерля на исследование формальных "чистых" структур сознания была изменена. Теперь Гуссерль заявляет, что научное познание следует рассматривать в его происхождении, в его зависимости от разнообразных форм человеческой деятельности. Он вводит новые для его философии темы - кризиса современного ему европейского мира и кризиса наук, "научности", "научного объективизма".

Эти темы взаимосвязаны: по утверждению Гуссерля, кризис европейского человечества (выразившийся в победе социал-национализма в Германии, фашизма в Италии, духовной растерянности либеральной интеллигенции) имеет своим источником то, что случилось с европейской наукой, точнее, с европейским рационализмом. Причина этого кризиса - крушение веры в разум. Оно, по мнению Гуссерля, стало очевидным уже к началу XX века, но истоки его - более ранние и связаны, главным образом, с Галилеевской физикой и математизацией природы. Галилей, считает Гуссерль, положил начало естествознанию своего времени, для которого природа, понятая объективистски, является единственной истинной реальностью, в результате чего для естествознания полностью исчезает всякий человеческий смысл того, что оно исследует. Объективизм, по Гуссерлю, полностью исключает всякую

субъективность, признавая за реальность только вещественные предметы с их механическими законами, что приводит к утрате связи математизированного естествознания с человеком, человеческой жизнью, ее смыслом и ценностями. Гуссерль писал: "Наука... ничего не может сказать нам о наших жизненных нуждах. Она в принципе исключает вопросы, наиболее животрепещущие для человека, брошенного на произвол судьбы в наше злосчастное время судьбоносных преобразований, а именно вопросы о смысле или бессмысленности всего человеческого существования"⁸. В приведенном высказывании отчетливо проявляется разрыв немецкого феноменолога со своими ранними установками на поиск объективной истины, не зависящей ни от человека, ни от человечества.

"Технизация" естествознания, отрыв его от гуманистической стороны жизни, по Гуссерлю, приведшие к кризису естествознания и рациональности вообще, перерастают в общекультурный кризис Европы. Гуссерль видит спасение от техницизма и объективизма современного естествознания в восстановлении утраченной связи науки с человеком как субъектом, осуществляющим познавательную деятельность. Эта связь, считает Гуссерль, сохранилась в науке Нового времени только в одной форме: наука осуществляет полезную для человека функцию как один из факторов технического и экономического развития общества. Но эта ее бесспорная функция не может заменить человеку потребности в осмыслении мира и своей жизни в нем, - а именно эту потребность удовлетворяла наука прошлых эпох, не утратившая связи с философией.

Гуссерль на новом этапе своего философского творчества вводит новое понятие - "**жизненного мира**", который является смысловым фундаментом всякого человеческого знания, в том числе и знания естественнонаучного. Именно забвение жизненного мира, абстрагирование от него, разрыв с ним науки нового времени, привел ее, по мнению Гуссерля, к объективизму и натурализму и тем самым подготовил кризис европейских наук.

"Жизненный мир" не создается человеком искусственно, с какой-нибудь целью (например, для решения теоретической проблемы), он дан человеку до всякой теоретической работы сознания, причем дан с полнейшей очевидностью каждому человеку.

Именно этот мир, говорил Гуссерль, является той общей почвой, на которой вырастают все науки. Поэтому для осмысления научных понятий и принципов мы должны обратиться к этому повседневному миру.

Основные характеристики жизненного мира

1. Жизненный мир всегда отнесен к субъекту, это его собственный окружающий повседневный мир.

⁸ Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология/Вопросы философии - 1992. - №7. С. 138.

2. Жизненный мир всегда целесообразно организован, поскольку все его элементы соотносены с целеполагающей деятельностью человека.
3. Жизненный мир открыт человеку непосредственно, он его не объясняет, а понимает.
4. Жизненный мир является основой всякого объективного познания. Он есть "горизонт", предпосылка всякого, в том числе и научного, познания.

У Гуссерля жизненный мир есть некое "нетематизированное" целое, служащее контекстом, горизонтом для понимания смысла человеческих действий, целей, интересов, в том числе и любых индивидуальных миров, включая и научно-теоретические построения.

Всякая очевидность, по Гуссерлю, восходит к очевидности жизненного мира. Гуссерль подчеркивает, что подлинное понимание того, о чем идет речь в естественных науках, невозможно без соотношения с жизненным миром и его практическими реалиями: "с самого своего возникновения естествознание и связанная с ним геометрия должны служить целям, которые заключены в этой жизни и должны быть соотносены с жизненным миром"⁹

Гуссерль понимает "жизненный мир", с одной стороны, как повседневный мир опыта и в качестве такового рассматривает его как исторически изменчивый социальный мир во всех конкретно-исторических формах его проявления. С другой стороны, жизненный мир понимается более широко, как мир культуры человека, существующий как наслоение традиций, искусств, теоретических знаний. Гуссерль отмечает, что наука, так же как и другие продукты человеческой деятельности, принадлежит к конкретному жизненному миру. Жизненный мир - предпосылка науки, а она, в свою очередь, один из факторов, влияющих на жизненный мир и определяющих его.

Тема 12. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

1. Особенности экзистенциальной философии.
2. Экзистенциализм М. Хайдеггера.
3. Экзистенциализм Ж.-П. Сартра.
4. Экзистенциализм К. Ясперса.

Экзистенциализм (лат *existentia* - существование) - иррационалистическое направление современной философии, возникшее после первой мировой войны в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.) и в период второй мировой войны во Франции (Ж.-П.Сартр, А. Камю и др.). Расходясь с традиционной рационалистической философией, согласно которой человек познает бытие как мир, не обладающий антропологическими характеристиками, экзистенциализм стремится постигнуть бытие как некую непосредственную целостность

⁹ Там же. С.139.

субъекта и объекта. Бытие трактуется как непосредственно данное **человеческое существование, называемое экзистенцией, непознаваемое никакими рациональными средствами. Поэтому экзистенциализм иногда называют философией существования.**

1. Особенности экзистенциальной философии.

Центральной проблемой экзистенциальной философии является проблема отчуждения личности от общества. Представители экзистенциализма утверждают, что тот человек обладает достоинством, который сумел избавиться от давления общества и обрести тем самым подлинное существование.

Объектом философского исследования в экзистенциализме является экзистенция, понимаемая как человеческое бытие. Экзистенция - это переживание человеком своего бытия в мире. Переживания, настроения, такие состояния сознания, в которых человек испытывает свою непосредственную включенность в жизнь, рассматриваются как элементы экзистенции, приобретающие онтологический смысл.

Важной характеристикой экзистенции является время, понимаемое как историчность человека, переживание существования между рождением и смертью. Задача экзистенции - подготовиться к смерти, то есть понять конечность человеческого существования и согласиться с этим. Поэтому основными настроениями и чувствами человека являются забота, страх, обреченность, тревога, являющиеся одновременно и основными категориями экзистенциализма.

Одной из центральных категорий экзистенциализма, выражающей сущность экзистенции, является "свобода". Свобода понимается как возможность выбора человеком самого себя, стремление человека быть самим собой. В связи с таким пониманием свободы остро поставлена проблема ответственности человека.

Для экзистенциалистов характерна резкая критика рационализма, науки, которая, по их мнению, не может понять человеческое существование, ведет к гибели личности. Вместе с тем экзистенциализм абсолютизирует роль философии, задача которой заключается в том, чтобы постичь смысл жизни индивида, расшифровать тайну человеческого бытия.

Экзистенциализм своеобразно решает проблему сущности и существования человека. Это решение обусловлено рассмотрением человека как проекта, который реализует свою сущность, существуя, то есть, находясь в бытии.

2. Экзистенциализм М. Хайдеггера

Хайдеггер Мартин (1889-1976) - немецкий философ-экзистенциалист. В своей основной работе "Бытие и время (1927) он ставит вопрос о смысле бытия, который, по его мнению, оказался "забытым" традиционной европейской философией. Основная идея философии Хайдеггера - это идея человеческого существования как исходного момента осмысления всего сущего. Эта идея разворачивается в учении о "бытии человека". **Для описания структуры бытия человека Хайдеггер вводит понятия, называемые им "экзистенциалами",**

отличая их тем самым от "категорий", с помощью которых описывала бытие традиционная философия, начиная с Аристотеля. "Экзистенциалами" они называются потому, что Хайдеггер сущность человеческого бытия видит в "экзистенции". Структуру человеческого бытия в ее целостности Хайдеггер обозначает как "заботу". "Забота" как человеческое бытие представляет единство трех моментов: "бытие-в-себе"; "забегание вперед" и "бытие-при-внутримировом-сущем". Иными словами, "забота" есть целостная структура, которая означает "быть-всегда-уже-впереди-себя-в-мире-в-качестве-бытия-при-внутримировом-сущем".

При ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что каждый из структурных элементов человеческого бытия есть также определенное выражение времени: "бытие-в-мире" выражает прошлое; "забегание вперед" выражает будущее; "бытие-при" выражает настоящее. Эти три состояния времени взаимно проникая друг в друга и составляют единый феномен "заботы".

В зависимости от того, какое состояние времени оказывается выдвинутым в экзистенции на первый план, Хайдеггер различает **два способа существования человека: подлинный и неподлинный.**

Неподлинное существование характеризуется перевесом настоящего, погруженностью человека в мир вещей, возникновением феномена усредненности: "средний" человек ставится на место действительного человека и принимается за такового. Неподлинное бытие - это такой способ существования, при котором человеческое бытие оказывается целиком поглощенным своей средой, предметной или социальной.

Определяющие характеристики **подлинного существования** - перевес моментов будущего, направленность к конечности существования, к смерти. Подлинное существование - это осознание человеком своей историчности, конечности и свободы. Подлинное существование достижимо только перед лицом смерти. Анализ этого состояния раскрывает глубочайшие тайны человеческого существования.

Может ли человек уйти от неподлинного существования? По Хайдеггеру, человек вырывается за пределы неподлинного существования, ощутив **"экзистенциальный страх"**. Этот страх не есть боязнь чего-то конкретного. То, чего страшится страх, есть само "бытие-в-мире", - подчеркивает Хайдеггер. Страх, по его мнению, - это "основная настроенность" человеческого бытия. Страх как в своей основе страх смерти раскрывает перед человеком новую перспективу - смерть. "Бытие к смерти есть, по существу, страх",- пишет Хайдеггер.

Неподлинное существование, по Хайдеггеру, влечет за собой также неподлинный способ философствования. Для обозначения этого способа философствования Хайдеггер вводит понятие метафизики. Метафизика для Хайдеггера - это не только философская концепция или способ мышления. Метафизика трактуется им как источник всей современной европейской культуры и современного уклада жизни. Именно метафизика, по Хайдеггеру, есть основа современной науки и техники, ставящих своей целью подчинение

мира человеку. Она же - основа современного искусства, сделавшего своим предметом неподлинное бытие; современной иррелигиозности (обезбожения мира, утраты им всего "святого и священного") и, наконец, основа самого стиля жизни человека, урбанизированного и "омассовленного", рассматривающего все существующее как средство для реализации чисто практических целей и "забывшего бытие".

Метафизика - это, по Хайдеггеру, такое восприятие окружающего мира, при котором вся действительность выступает для человека в форме "предмета", воспринимается как нечто предметное. Тот факт, что вся действительность выступает для человека в форме предметности, является, по Хайдеггеру, результатом определенного отношения человека к окружающей природе, другим людям и самому себе, а именно, субъект-объектного отношения. Но отношение "субъект-объект", по Хайдеггеру, не есть единственно возможное отношение. Оно возникает в определенную историческую эпоху - метафизическую эпоху.

Вопрос о преодолении метафизики для Хайдеггера - это вопрос о возможности вернуться к изначальным, но нереализованным возможностям европейской культуры, вернуться к ее колыбели - досократовской и допарменидовской Греции, когда бытие еще не было предано забвению. Такое возвращение, считал Хайдеггер, возможно потому, что хотя современность и "забыла бытие", но оно все еще живет в лоне этой культуры. **"Обиталищем бытия", по Хайдеггеру, является язык.** Современное отношение к языку как к "орудию" превращает его в простой "предмет". Язык технизируется, становится в значительной степени только средством передачи информации и тем самым окончательно умирает как "речь", "речение", "сказание". Смерть языка - это самая большая опасность, которую несет с собой метафизика, так как теряется последняя ниточка, которая связывала современного человека с бытием.

Язык, считал Хайдеггер, продолжает жить прежде всего в произведениях великих поэтов, которые прислушиваются к "голосу бытия". Поэтому услышать то, что говорит язык через этих своих "вестников бытия" - значит, по Хайдеггеру, "встать в просвет истины бытия". Выраженное в понятиях мышление - это язык метафизики. А на этом языке невозможно сказать, что такое бытие, поскольку сама суть метафизики состоит в неспособности мыслить бытие. Поэтому Хайдеггер стремится разрушить понятийный способ мышления, возродить дологический, нерасчлененный язык. Не научное мышление, не логика понятий, а поэтические символы, говорил Хайдеггер, могут открыть доступ к бытию.

3. Экзистенциализм Ж.-П. Сартра

Сартр Жан-Поль (1905-1980) - является основным представителем атеистического направления в экзистенциализме. Главный философский труд Сартра - его докторская диссертация "Бытие и ничто" (1943).

Онтология Сартра строится на противопоставлении двух основных категорий: **"бытие-в-себе"** и **"для-себя-бытие"**. "Бытие-в-себе" равнозначно "не-Я", это чуждый человеку вещный и социальный мир. «Бытие-в-себе»

является темным фоном, на котором существует и действует одно лишь "для-себя-бытие", равнозначное "Я", единственный источник качественного многообразия и носитель жизни и движения. Для-себя-бытие у Сартра динамично. При этом всякая активность, действенность, творческое, созидательное начало понимается как отрицание, негативность. Категориальный анализ отрицания строится у Сартра на так называемых "отрицательных" психических состояниях человека, к числу которых принадлежат: неприязнь, отсутствие, отвращение, сожаление, тревога, беспокойство и т.д. Сартр пишет: "Человек есть существо, благодаря которому в мир приходит отрицательность". И эта способность отрицания всего данного, в том числе и себя самого как данного, образует содержание для-себя-бытия, всего человеческого существования. При этом речь идет не о человеке "вообще", а всегда о неповторимой индивидуальности, о человеческой единичности.

Ядро сартровской антропологии составляет понятие свободы. Часто сартровский экзистенциализм называют "философией свободы". Свобода, по Сартру, не основывается на познании объективной необходимости, как считал, напомним, Спиноза. Свобода ставит человека вне закономерности и причинной зависимости. Свобода не терпит ни причины, ни основания. Свобода не определяется способностью человека действовать в соответствии с тем, каков он есть, ибо сама его **свобода есть выбор своего бытия, человек таков, каким он себя свободно выбирает.**

Согласно Сартру, никакая объективная обстановка не может лишить человека неотъемлемой от него свободы. Свобода сохраняется в любой обстановке и выражается в возможности выбирать - выбирать не реальные возможности, а свое отношение к данной ситуации. Объективная ситуация, считал Сартр, не сама по себе ограничивает или подавляет нашу свободу, а лишь в той мере, в какой мы испытываем ее как ограничение, относимся к ней как к препятствию.

4. Экзистенциализм К. Ясперса

Ясперс Карл (1889-1976) - немецкий философ-экзистенциалист и психиатр, представитель религиозного направления в экзистенциализме. После разгрома фашизма Ясперс получил большую популярность в Германии, в ряде работ, начиная с трактата о "немецкой вине" выступал как политический моралист. Основные философские работы К. Ясперса: "Философия экзистенциализма" (1932), "Духовная ситуация времени" (1962).

Для философии Ясперса характерна резкая критика позитивизма, который он рассматривает как мировоззрение, отождествляющее бытие с тем, что доступно естественнонаучному познанию. Все, что существует, позитивизм рассматривает в качестве объекта, в том числе и самого субъекта, то есть человека. Но, по Ясперсу, мир вообще нельзя мыслить как предмет, как объект познания или место приложения практического действия. Человека нельзя рассматривать объективно, как это делала предшествующая наука. Человека можно понять только как экзистенцию. Экзистенция, считал Ясперс, это в

отличие от эмпирического бытия человека, "сознания вообще" и "духа" есть такой уровень человеческого бытия, который уже не может стать предметом рассмотрения науки. С точки зрения Ясперса экзистенция неразрывно связана с "трансценденцией", с Богом.

Важным понятием философии Ясперса является свобода. Он считал, так же как и Сартр, что экзистенция - это и есть свобода. Он формулирует вывод: познание - дело науки, свобода - дело философии.

Человеческое бытие у Ясперса, так же как у Хайдеггера, есть всегда "бытие с другими". Ясперс пишет об этом так: "Мы представляем себе этот изначальный феномен нашего человеческого бытия следующим образом: мы суть то, что мы суть, только благодаря общности сознательного взаимного понимания. Не может существовать человек, который был бы человеком сам по себе, просто как отдельный индивид". Говоря о "бытии с другими", рассматривая общение как предпосылку человеческого бытия, Ясперс вводит понятие **коммуникации**. Коммуникация рассматривается Ясперсом как один из основных моментов экзистенции. "Сравнение человека с животным, - писал он, - указывает на коммуникацию как на универсальное условие человеческого бытия. Она настолько есть его всеохватывающая сущность, что все то, что есть человек и что есть для человека ...обретается в коммуникации". Ранее было отмечено, что свобода и экзистенция у Ясперса являются тождественными. Поскольку и вне коммуникации не существует экзистенции, постольку вне коммуникации не может быть и свободы. Вступление в коммуникацию - разумеется, экзистенциальную - является условием свободы личности.

Ясперс писал: "Моя собственная свобода может существовать только тогда, когда свободен также и другой. Изолированное или изолирующееся самобытие остается простой возможностью или исчезает в ничто". Коммуникация у Ясперса не является тем общением, в котором человек "играет роль", предписанную ему обществом. В экзистенциальной коммуникации обнаруживается, что такое сам "актер", кто играет разные роли. Понятие коммуникации имеет большое значение в философии Ясперса, прежде всего потому, что она выступает как критерий отличия свободы и экзистенции от произвола и своеволия. Это обусловлено тем, что экзистенция не может быть опредмечена, она не может себя объективировать, "не может сообщаться с другой экзистенцией". Именно коммуникация, возможность общения с другим человеком, возможность быть понятым, услышанным и является критерием отличия свободы и экзистенции от произвола и своеволия.

Важным моментом экзистенции, наряду с коммуникацией, является ее **историчность**. Историчность существования выражается в том, что **человек всегда оказывается в ситуации**. Особое значение для человека имеют ситуации, где выявляется экзистенция. Такие ситуации Ясперс называл "пограничными". **Пограничные ситуации** - смерть, страдания, борьба, вина... Наиболее яркий случай пограничной ситуации - смерть, перед лицом которой конечность собственно экзистенции предстает перед человеком со всей непосредственностью.

В историчности экзистенции выражается, по Ясперсу, нечто неповторимо однократное. Он писал: "Если мы будем рассматривать историю с точки зрения всеобщих законов, то мы никогда не соприкоснемся с самой историей. Ибо история есть нечто индивидуальное, однократное..." История, по Ясперсу, стоит за пределами предметного бытия и принципиально не является объектом познания. Историчность не может быть постигнута ни с помощью описательных, ни с помощью интуитивных методов, так же, как и экзистенция, способом бытия которой является историчность. Вместе с тем, Ясперс считает исследования истории разными науками правомерными. Но до тех пор, пока они не берутся окончательно решить вопрос о природе исторической реальности, а тем самым и ответить на вопрос, что такое человек. Здесь, по Ясперсу, пролегает граница всякого познания - и ни биология, ни физиология, ни социология, ни историческая наука никогда не смогут дать ответа на вопрос о сущности человека. Здесь кончаются "проблемы" и начинаются "тайны".

Тема 13. ГЕРМЕНЕВТИКА

1. Виды современной герменевтики.
2. Теоретические основы герменевтики.
3. Структура герменевтического процесса (понимания).

1. Виды современной герменевтики.

Герменевтика - (греч. *hermeneutikos* - истолковывающий, разъясняющий) - теория и искусство истолкования изречений оракулов, древних классических текстов, знаков, смысла слов и др.

Термин "герменевтика" появляется в древнегреческой мифологии, персонаж которой, один из олимпийских богов Гермес, выступал посредником между богами и людьми и должен был истолковывать людям повеления богов, а для богов делать понятными просьбы людей.

В средние века термин "герменевтика" широко используется в протестантской теологии как метод, совокупность приемов истолкования библейских текстов, поиска их скрытого смысла. Приемами герменевтики пользуются также священники в своем стремлении разъяснить верующим смысл "священного писания".

В эпоху Возрождения герменевтика понимается как искусство перевода литературных источников античности на язык живой современной культуры.

Юридическая
(истолкование законов,
правовых актов,
практики их применения)

Философская
(теория и методология
познания социальных
явлений, человека)

Философская герменевтика (или герменевтическая философия) возникает как обобщение основных приемов истолкования текстов, сложившихся в философии, теологии, юриспруденции и, особенно, истории, но выводит процедуру истолкования за границы непосредственно текста, превращая герменевтику в способ понимания мира.

Основатель философской герменевтики - немецкий историк и филолог **Фридрих Шлейермахер** (1768-1834). Шлейермахер дополнил герменевтику, традиционно понимаемую как "искусство толкования", "искусством понимания", заявив, что герменевтика должна не только "истолковывать текст, но и сделать понятным то, что подразумевалось автором, независимо от того, что подлежит пониманию - текст или устная речь. Проблема понимания ("психологического истолкования") в философской герменевтике вышла на первый план. Герменевтика стала рассматриваться как метод всех социально-гуманитарных наук ("наук о духе"), причем Шлейермахер отстаивал тезис, что с помощью психологического "вживания" в содержание текста можно проникнуть во внутренний мир его автора и на этой основе реконструировать описываемое событие, понять его более глубоко, чем его осознавали сами участники. Специфика философской герменевтики состоит в том, что пониманию подлежит уже не только дословный текст и его объективный смысл, но также индивидуальность говорящего или пишущего, создающего свой смысл, свой взгляд на событие.

Предмет философской герменевтики - познание как понимание; исследование условий и структуры понимания.

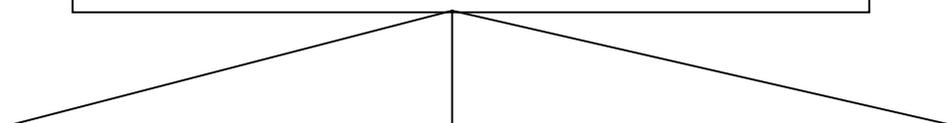
Ведущим представителем современной философской герменевтики является **Гадамер Ханс Георг** (р.1900). Основная работа "Истина и метод. Основы философской герменевтики" (1960).

Основная проблема герменевтики - как возможно понимание окружающего нас мира, как в этом понимании воплощается истина бытия, иными словами, может ли человек понять мир таким, как он существует реально?

2. Теоретические основы герменевтики

Гадамер разработал главные идеи философской герменевтики на основе трех концепций.

Философские предпосылки герменевтики

"Понимающая
психология"
В. Дильтея

Теория "горизонта" и
"жизненного мира"
Э Гуссерля

Учение о языке
М. Хайдеггера

"Понимающая психология" В. Дильтея

Вильгельм Дильтей (1833-1911) разработал концепцию, согласно которой естествознание и гуманитарные науки ("науки о духе") различаются не по предмету, а по методу исследования. Человек, считал Дильтей, как физический факт доступен естествознанию, но человек как совокупность чувств, побуждений, волеустремлений не может быть рационально познан средствами разума. Человеческие состояния переживаются, находят выражение в жизненных откровениях, поэтому они должны быть поняты. Жизнь, утверждает Дильтей, нельзя поставить перед судом разума.

Дильтей подчеркивал важную особенность гуманитарных наук: они изучают исторические события и социальные ситуации, в которых активно участвуют люди со своими целями, интересами, страстями, индивидуальными особенностями. Эти субъективные аспекты не могут фиксироваться с естественнонаучной точностью, но, не зная их, невозможно понять особенности исторических событий, каждое из которых обладало своим неповторимым лицом. В науках о природе, исследующих внешний по отношению к человеку мир, применяется метод объяснения, в науках о духе, исследующих скрытую субъективную реальность (человеческие субъективные устремления, чувства, цели) - метод понимания на основе "вживания" исследователя в историческое событие. Задача естественных наук - познание объективной истины, задачей гуманитарных наук является раскрытие "смысла", "истолкование" всего того, что связано с деятельностью человека, его мотивами и целями. Свою "понимающую психологию" Дильтей называет герменевтикой, которую определяет как "искусство понимания письменно фиксированных жизненных проявлений".

Концепция Дильтея, в которой противопоставлялись методы наук о природе (естествознания) и наук о духе (гуманитарных наук), явилась методологической основой герменевтики Гадамера. Согласно герменевтике человеческая и социальная проблематика не может быть изучена естественнонаучными методами, поскольку ее предмет отличен от природных объектов и является объективацией субъективных установок, целей и мотивов человека. Объекты, связанные с деятельностью человека, могут быть постигнуты только на основе интуитивного переживания и последующего истолкования, предполагающего определенного рода слияние субъекта познания с познаваемым объектом и понимание первым второго. "Понимание"

в этом смысле противостоит объяснению естественнонаучного характера. Существо объяснения состоит в подведении некоторых частных явлений под общий закон (дедукция) или поиске такого общего закона на основе исследования повторяющихся, единообразных, объективно существующих явлений (индукция, аналогия и т.п.). Понимание как метод познания заключается не столько в постижении истины, сколько в поиске смысла, который носит всегда субъективный характер, и содержание которого меняется от человека к человеку, от общества к обществу. Например, в одном историческом событии, а именно, в реформах, проведенных Петром 1 в России, историк-западник увидит начало расцвета России, а историк-славянофил сделает упор на утрате Россией самобытности; историк-государственник будет говорить об укреплении российской государственности, а историк-гуманист будет исследовать влияние этих реформ на жизнь людей и обратит внимание на жестокие методы проведения реформ, гибель тысяч крестьян.

Такое многообразие исторических трактовок обусловлено тем, что любое действие человека многозначно (то есть имеет много смыслов), поэтому понимание этого действия во многом зависит от интерпретатора.

Учение о языке М. Хайдеггера

Мартин Хайдеггер (1889-1976) в своей экзистенциальной философской концепции стремится раскрыть смысл бытия через рассмотрение человеческого бытия (существования, экзистенции), поскольку только человеку изначально свойственно понимание бытия ("открыто бытие"). По мнению Хайдеггера, человеческое бытие познается через "вслушивание", потому что человеческое бытие живет в языке.

М. Хайдеггер писал: "Сущность человека покоится в языке... Мы существуем, прежде всего, в языке и при языке. ... Где не хватает слова, там нет вещи. Лишь имеющееся в распоряжении слово наделяет вещь бытием"¹⁰. Исходя из такого понимания бытия, Хайдеггер говорит, что для познания бытия нужно научиться "прислушиваться" к языку, нужно позволить ему говорить, чтобы услышать то, что современный человек совсем разучился слышать.

Положение Хайдеггера об исследовании бытия через язык было развито Гадамером, утверждавшим, что герменевтический процесс (понимание) всегда носит языковой характер, так как понимание исторического события через текст связано с пониманием понятий, слов, используемых в этом тексте и необходимостью соотнесения этих слов с собственным словарем (системой слов, понятий) исследователя.

Гадамер утверждал: "...истолковывать как раз и значит ввести в игру свои собственные пред-понятия, дабы мнение текста действительно обрело язык"¹¹.

¹⁰ Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 259, 303.

¹¹ Гадамер Х.Г. Истина и метод. М., 1988. С. 462.

Языковой характер истолкования заключается, таким образом, прежде всего в том, что структура мысли автора никогда не выражена явно, она выводится из представленной языковой структуры, то есть из определенной связи слов, суждений посредством интерпретации, осуществляемой субъектом познания (понимания). Поэтому ответ на интерпретативный вопрос "что имеется ввиду?" - это способ учета личностного знания автора текста в его интерпретации.

Концепция "горизонта" и "жизненного мира" Э Гуссерля

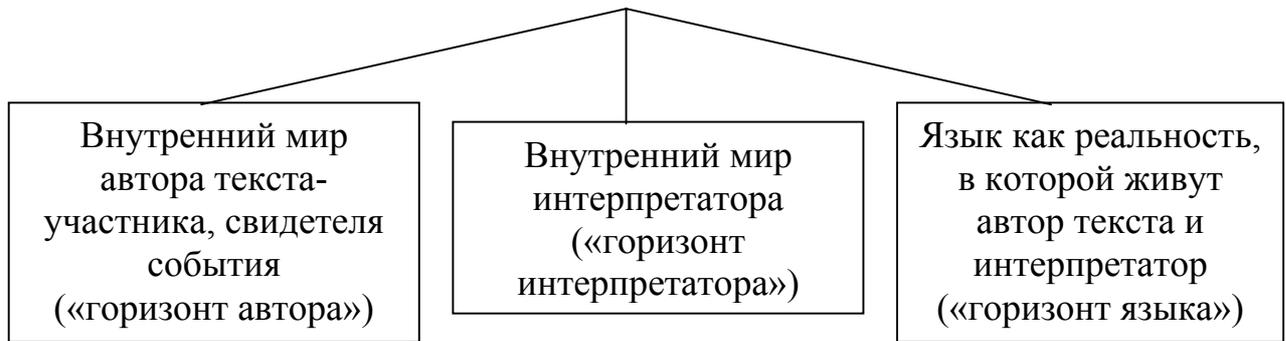
Понятие "горизонта", разработанное Гуссерлем в феноменологии, используется Гадамером для характеристики внутреннего мира автора текста ("горизонт автора") и информационного поля (знания, мнения, предрассудки) интерпретатора ("горизонт интерпретатора"). "Горизонт автора" анализируется исходя из его социокультурной обусловленности и личностных характеристик (то есть учитывается "жизненный мир" автора), а "горизонт интерпретатора" предполагает включение некоторого предварительного знания интерпретатора о предмете. Оба горизонта выражены в языке, поэтому совпадение горизонтов автора и интерпретатора, понимание возможно тогда, когда сливаются "горизонты языка", то есть в каждом слове, понятии, суждении текста интерпретатор находит определенный смысл, совпадающий со смыслом автора.

3. Структура герменевтического процесса (понимания)

Герменевтический процесс включает, с точки зрения Гадамера, три компонента (горизонта), которые раскрывают реальный процесс социального познания. Исследователь социальных явлений, например, историк (или социолог, или этнограф) анализируя (наблюдая) историческое событие, пытается понять его сущность, смысл, который, по его мнению, присутствует в этом событии. Затем он описывает это событие, вкладывая в слова и выражения свой смысл, который может совпадать или не совпадать с действительным смыслом события. Наконец, чтение авторского текста предполагает уже особое понимание события, выраженного в определенных словах и выражениях. Таким образом, процесс истолкования текста, его понимания может рассматриваться как взаимопроникновение трех компонентов: автор текста, сам текст, интерпретатор.

При этом важно помнить, что авторские размышления или свидетельства участников исторических событий не всегда адекватны духу самого исторического события. Кроме того, читатель, интерпретатор сам имеет определенное мнение о событии, обусловленное социокультурной средой его существования.

Структура герменевтического процесса (понимания)
--

Традиционно в герменевтике важнейшей процедурой было "вживание" интерпретатора в духовный мир автора и воспроизведение, реконструкция этого мира. Реконструкция "горизонта автора" предполагает глубокое знакомство с социально-историческими и политическими условиями его жизни, личностными характеристиками, психологическими установками, ценностными ориентациями: со всем, что даст возможность приблизиться к пониманию смысла текста, созданного автором.

"Вживание" в горизонт автора является более успешным, если с ним тесно соприкасается горизонт интерпретатора. Исследователь, анализируя (интерпретируя) текст, имеет его предварительное понимание (пред-понимание), детеминированное условиями (семья, государство, общество), в которых он живет. Это исторически обусловленное пред-понимание включает мнения, суждения (то, что Гадамер вслед за философами Нового времени называет предрассудками) интерпретатора о смысле текста. С точки зрения Гадамера, предрассудки (пред-понимание) если они не являются ложными, составляют своеобразное исторически обусловленное информационное поле человека (его "Я"), которое должно постоянно сопоставляться с изучаемым текстом, событием (которые Гадамер называет "Ты"), находясь с ними в единстве.

При таком подходе процесс познания обретает новую глубину, "объемность", поскольку вводится особый параметр, фиксирующий присутствие самого субъекта в познавательной деятельности и полученном знании - система его мнений, взглядов, ценностных ориентаций. Эти элементы "горизонта интерпретатора" (субъекта познания) присутствуют в познании неявно, неосознанно, но именно они являются фундаментом в общей структуре личностного знания, так как имеют "смыслозадающий" характер (субъект всегда расположен к определенному восприятию действительности в свете имеющихся у него до взаимодействия с этой действительностью практических знаний, мнений, умений) и "смыслосчитывающий" характер ("горизонт" субъекта определяет значение, смысл слов и выражений).

Однако в герменевтике для понимания недостаточно перемещение интерпретатора с его пред-пониманием в горизонт автора, необходимо переплавление, слияние этих горизонтов. Поэтому третьим компонентом истолкования, в котором примиряются позиции автора и интерпретатора, является язык.

Язык является основой взаимодействия человека и мира. Только в языке открывается человеку истина бытия; язык, то, что в нем высказано, образует мир, в котором живет человек. Гадамер писал, что «язык - это среда, в которой объединяются или, вернее, предстают в своей исконной сопринадлежности «Я» и «мир»... Бытие, которое может быть понято, есть язык»¹².

Такой подход к герменевтике определяется тем, что мир, вещи тоже говорят на некоем языке, который человек понимает, истолковывает. Иными словами, он истолковывает и понимает не сами вещи, а язык, которым они говорят о себе. По Гадамеру, именно в языке осуществляется взаимодействие "Я" (интерпретатора) и "Ты" (текста, мира). Понимаемая таким образом герменевтика превращается из метода исследования в онтологию: бытие существует в языке, понять бытие - значит понять, истолковать язык, которым бытие говорит о себе.

Процесс понимания, а точнее истолкования смыслов, есть, одновременно, способ освоения человеком мира. Этот процесс Гадамер называет "герменевтическим кругом": начиная анализ текста (мира) с пред-понимания его в целом, интерпретатор уточняет отдельные аспекты, стороны и в результате глубже понимает целое. На этой основе он снова углубляет понимание отдельных частей и так далее - снова по "кругу".

Тема 14. СТРУКТУРАЛИЗМ

1. Особенности постмодернизма конца XX века
2. Методологические принципы структурализма
3. Структурализм К. Леви-Стросса
4. Постструктурализм М. Фуко.

1. Особенности постмодернизма конца XX века

Характерная черта постмодернистских концепций конца XX века, теоретико-методологические основы которых были заложены в структурализме - неопределенность, фрагментация в изложении концептуальных положений, называемых «дискурсами». Появился новый «дискурсивный» жанр – своеобразная смесь критического анализа экономики, культуры, религии и т.д. Происходит отказ от логически строгих теорий, претендующих на универсализм, мировоззренческую значимость. Решающее значение

¹² Гадамер Х. Г. Истина и метод. С. 548.

приобретает не монологическое логически правильное мышление, а «диалогическое воображение», следствием чего является принципиальный **фрагментаризм**.

Диалогичность в исследовании философских проблем выражается в таком приеме как **обращение к «Другому»** в этике, политике, антропологии. Провозглашается принцип равного «участия в игре».

Философские исследования часто ведутся на стыках наук, образуя исследовательское пространство, которое не вмещается в рамки установившейся системы знания. Происходит **отказ от фундаментальных принципов** и оснований традиционной западной эпистемологии. В философское исследование активно включаются методы специальных наук, например, медицины, биологии, языкознания.

Отвергаются все каноны, конвенциональные авторитеты, подчеркивается конструктивистский характер творчества. **Действительность не объясняется, а конструируется** или переконструируется, она рассматривается как проект, который может быть развернут в разных направлениях.

Объединению вокруг некоего теоретического центра, которое возникало под влиянием исторических обстоятельств, противопоставляется **ацентризм**, то есть принципиальное отрицание каких-либо центров доминирования или теоретических приоритетов.

2. Методологические принципы структурализма

Структурализм как философское направление оформляется в 20-50-е годы XX века. Возникновение структурализма связано с переходом ряда гуманитарных наук от преимущественно описательно-эмпирического к абстрактно-теоретическому уровню исследования. Основу этого перехода составило использование методов, применявшихся в естественнонаучном знании, а именно, структурного метода, моделирования, элементов формализации и математизации. Зарождение структурализма связано с исследованиями швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра (1857-1913), который рассматривал язык как систему знаков, в результате чего лингвистика становилась частью новой науки – семиологии, изучающей знаки. Идеи Соссюра о том, что язык представляет собой систему знаков, каждый из которых представляет собой единство означаемого и означающего, а каждая единица системы одновременно определяет другие элементы и определяема ими, легли в основу структурализма.

Структурализм объединил разнообразные исследования в культуре, направленные на поиск глубинных универсальных структур, объективно существующих за многообразными явлениями культуры и сохраняющих свою устойчивость при различного рода преобразованиях и изменениях. Эти структуры не лежат на поверхности, они являются продуктом сознательной и

бессознательной деятельности человека и должны быть открыты исследователем. Структуры, скрывающиеся за поверхностью культурных явлений, выступают как языковые, речевые.

Методологические основы структурализма

1. Объект исследования структурализма – культура как совокупность знаковых систем, важнейшая из которых – язык, но в которую входят также наука, искусство, религия, мифология, обычаи, мода, реклама и т.д.
2. Основой структурного метода является выявление структуры как совокупности отношений, инвариантных при некоторых преобразованиях объекта. Понятие структуры характеризует не просто устойчивый «скелет» какого-либо объекта, а совокупность правил, по которым из одного объекта можно получить другие путем перестановки его элементов. То есть выявление структурных единичных закономерностей некоторого множества объектов достигается не за счет отбрасывания различий этих объектов, а путем выведения различий как превращающихся друг в друга конкретных вариантов абстрактного единого инварианта.
3. Скрытая глубинная структура объектов культуры выражена в знаковой символической форме, в языке, исследование которого позволяет обнаружить всеобщее, инвариантное в этих объектах.
4. Человек как субъект подвержен влиянию глубинных пластов культуры, он вторичен по отношению к ним.

3. Структурализм К. Леви-Стросса

Идея применения метода структурной лингвистики в разных областях культуры связана в первую очередь, с именем французского философа и антрополога **Леви-Стросса Клода** (р. 1908). Основная работа «Структурная антропология» (1958). К. Леви-Стросс, исследуя культуру первобытного общества (правила браков, родство, тотемизм, ритуалы, маски, мифы и др.), считал, что главное внимание должно быть привлечено к тем способам, с помощью которых система кровного родства биологического происхождения заменяется системой социального характера. Он пришел к выводу, что социальные и культурные установления первобытного общества представляют собой особого рода языки, в каждой из сфер культуры можно увидеть обмен сообщениями, информацией. Отвлекаясь от исторического развития, для первобытных обществ, по его мнению, не свойственного, он ищет то, что было бы общим для всех культур и всех людей в идее свехрационализма. **Свехрационализм** – это гармония чувственного и рационального начал, утраченная современной европейской цивилизацией, но сохранившаяся на уровне первобытного мифологического мышления. Мифологическое первобытное мышление стремится не к снятию, а к опосредованию фундаментальных противоречий человеческого бытия (например, противоречие

между жизнью и смертью опосредуется таким мифологическим персонажем, как ворон, питающийся падалью) и восходит от оперирования отдельными предметами к своеобразной логике чувств. Мифологическое мышление – это коллективное бессознательное, относительно независимое от других аспектов жизни племени, в нем находим структуры мышления, общие для первобытного и современного человека. В системе языка Леви-Стросс решающее значение придал не словам, а структуре. Не важно, говорил философ, создан ли миф каким-либо индивидуальным субъектом или заимствован из коллективной традиции. Структуры едины для всех «языков», то есть безразличны к материалу. Дело обстоит здесь примерно так же, как в случае мифов и сказок. Чтобы напечатать даже известные мифы и сказки разных народов, потребовалось бы много томов. «Но их, писал Леви-Стросс, можно свести к небольшому числу простейших типов, если за многообразием действующих лиц разглядеть некоторые простейшие функции»¹³.

4. Постструктурализм М. Фуко

Фуко Мишель (1926-1984) разрабатывает идеи структурализма, исследуя социально-исторические формы существования, организации и распространения знаний. Основные работы «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» (1966), «Археология знания» (1969).

М. Фуко исходил из того, что на человеческую деятельность **оказывают влияние значимые на протяжении определенных исторических периодов социально-закрепленные формы знания, сознания.** Обращение к «археологическому», то есть особому социально-историческому анализу предполагало для Фуко решительное размежевание с трансцендентализмом. Особенно неприемлемыми философ считал такие виды трансцендентализма, в рамках которых «чистый» субъект как бы отделяется от всех исторических связей своего бытия, становится над природой и историей.

Основные понятия философии Фуко – «структура опыта», «дискурс», «историческое а priori», «эпистема».

Понятие «**структура опыта**» Фуко вводит для того, чтобы обозначить культурные ситуации, которые охватывают и познающего субъекта, и познаваемые объекты. Согласно Фуко, структура опыта какой-либо научной или культурной эпохи охватывает не только теоретические высказывания (дискурсы). Прежде всего сюда относится совокупная историческая ситуация (политические, экономические, культурные, педагогические структуры различного вида).

Понятие «**дискурса**» означает структурированное поле высказываний, которое, в свою очередь содержит в себе основные правила, влияющие на

¹³ Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983. С. 23.

оформление познавательного опыта. Высказывания этого языкового поля не разрозненны, не атомарны, а взаимозависимы.

«**Историческое а priori**» в философии Фуко обозначает наиболее существенные принципы организации познания, упорядочивания феноменов знания и сознания. Они характерны для определенной исторической эпохи и представляют совокупность социально-исторических обстоятельств, которые структурируют и организуют познавательный опыт.

Понятие «**эпистема**», введенное Фуко в работе «Слова и вещи» отражает совокупность отношений, которые в данное время могут объединять дискурсивные практики, благодаря которым становятся возможными науки. Эпистема объединяет понятия («дискурсивные упорядоченности»), которые возникают и применяются в определенном конкретно-историческом и культурном контекстах. Эти понятия как бы предписываются индивидам, работающим в науке, даже если они не обязательно осознаются субъектами. «Классическая эпистема модерна», на которой строилось познание в эпоху нового времени, - это, согласно Фуко, совокупность таких принципов, как обязательное построение расчлененной системы математически оформленного знания, генетический анализ, центральное положение наблюдающего субъекта. Систему в новое время полагалось строить, открыв простейшие в каждом ряде элементы. В XX веке эпистема меняется. Это особенно видно, по мнению Фуко, на примере гуманитарных наук, таких как психоанализ, лингвистика, этнология. В них создается эпистема, которая в противоположность ориентации нового времени на разум, сознание повернута к бессознательному и в нем усматривает детерминирующее начало. Изменение эпистемы выражало и коренное изменение философского понимания мира, человека, бога. Человек в новое время не был главным и единственным творцом, эта роль отводилась Богу. Но человек был сопричастен Богу, он был призван познать порядок мира. Новая эпистема отводит человеку более скромное место. Более того, Фуко писал, что «мысль Ницше возвещает не только о смерти Бога, но и (как следствие этой смерти и в глубокой связи с ней) о смерти его убийцы»¹⁴.

¹⁴ Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 486.

Литература

Основная учебная литература ко всем темам

История философии. Запад-Россия-Восток. В 4-х кн. М. Греко-латинский кабинет, 1995-2000.

История философии. Учебное пособие для вузов. Под ред. В.М. Мапельман, Е.М. Пенькова. М.: Приор, 1998.

Дополнительная литература

Литература к теме «Философия Древнего Востока»

Антология мировой философии. М., 1968, т. 1.

Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. М., 1972.

Конфуций. Изречения. М., 1994.

Семененко И.И. Афоризмы Конфуция. М., 1987.

Чанышев А. А. Курс лекций по древней философии. М., 1991. С. 27-81.

Хрестоматия по истории философии. От Лао-цзы до Фейербаха. М., 1997.

Литература по теме «Античная философия»

Аристотель. Соч. в 4-х т.т. М., 1975-84.

Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1998.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.

Кессиди Ф.Х. Сократ. М., 1976.

Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.. Платон, Аристотель. М., 1993.

Лурье С.Я. Демокрит. М., 1970.

Платон. Апология Сократа. Диалоги «Менон», «Государство»//Платон. Соч. в 4-х т.т. М., 1994-96.

Рассел Б. Мудрость Запада. М., 1998. С. 31-191.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. Т. 1. СПб., 1995.

Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. М., 1989.

Чанышев А.А. Курс лекций по древней философии. М., 1981. С.122-364.

Литература к теме «Западно-европейская философия Средневековья»

Августин А. Исповедь. М., 1993.

Августин А. О граде Божьем. М., 1995.

Аквинский Фома. Сумма теологии//Антология мировой философии.Т.1., ч.2.- М., 1969.

Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета (любое издание).

Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. М., 1997.

Мир философии. Книга для чтения в 2-х т. М., 1991. Т. 1. С.14-15, 193-195, 483-485, 612-615, Т.2. С. 375-377.

Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. Т. 2. СПб., 1995.

Хрестоматия по истории философии. От Лао-цзы до Фейербаха. М., 1997.

Чанышев А.А. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1983. С. 417-509.

Литература к теме «Западно-европейская философия Нового времени»

Бэкон Ф. Новый органон //Соч. В 2-х т. Т. 2. М., 1972.

Гоббс Т. Левиафан//Избр. произв. В 2-х т. Т. 2. М., 1964.

Декарт Р. Рассуждение о методе...//Избр.произв. М., 1950.

Ильин В. В. Философия Нового времени. СПб, 1993.

- Лейбниц Г.В. Монадология//Соч. В 4-х т. Т. 1. М., 1982.
 Локк Дж. Опыт о человеческом разуме//Соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1986.
 Мир философии. Книга для чтения. В-2х кн. М., 1991. Т.1. С. 249-254; 262-264; 320-329; 485-499; 615-628; т.2. С. 15-17; 175-182; 235-240.
 Нарский И. С. Западноевропейская философия ХУП века. М.,1974.
 Рассел Б. Мудрость Запада. М., 1998. С. 293- 334.
 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших жней: В 4 т. Т.3. СПб., 1996.
 Спиноза Б. Этика//Избр. произв. В 2-х т. Т. 1. М., 1957.
 Хрестоматия по истории философии. От Лао-цзы до Фейербаха. М., 1997.

Литература к теме «Немецкая классическая философия»

- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. Т. 1. М., 1979.
 Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 1986.
 Гулыга А. В. Гегель. М., 1994.
 Гулыга А. В. Иммануил Кант. М., 1981.
 Ильин В. В. Философия Нового времени (XIX век). М., 1994.
 Кузнецов В. И. Немецкая классическая философия. М., 1989.
 Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.
 Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965.
 Маркс К. Тезисы о Фейербахе/Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.3.
 Маркс К. К критике политической экономии//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13.
 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших жней: В 4 т. Т.3. СПб., 1996. Т. 4. СПб., 1997.
 Хрестоматия по истории философии. От Лао-цзы до Фейербаха. М., 1997.

Литература к теме «Позитивизм и его исторические формы»

- Авенариус Р. О предмете психологии. М., 1911.
 Авенариус Р. Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей траты силы. СПб, 1912.
 Аналитическая философия. Тексты. М., 1993.
 Витгенштейн Л. Философские работы. М., 1994.
 Конт О. Курс позитивной философии. В 2-х т. Т.1. СПб, 1899.
 Мах Э. Познание и заблуждение. М., 1909.
 Пуанкаре А. Последние мысли. М., 1923.
 Рассел Б. Мудрость Запада. М., 1998, с. 174-182.
 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших жней: В 4 т. Т.4. СПб., 1997.

Литература к теме «Неопозитивизм»

- Аналитическая философия. Тексты. М., 1993.
 Антология мировой философии. В 4-х т. Т.3. М., 1971.
 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. М., 1998.
 Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
 Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших жней: В 4 т. Т.4. СПб., 1997.
 Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. М.,1997.

Литература к теме «Прагматизм»

- Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993.
 Джеймс У. Прагматизм. СПб, 1910.

Сидоров И. Н. Философия действия в США: от Эмерсона до Дьюи. Л., 1989.
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. Т.4. СПб., 1997.

Литература к теме «Философия жизни»

Бергсон А. Творческая эволюция. М.-СПб., 1914.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990.
Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994.
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. Т.4. СПб., 1997.
Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность М., 1992.
Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. М., 1997.

Литература к теме «Психоанализ»

Гуревич П. С. Теория и практика психоанализа. М., 2000.
Руткевич А. М. Психоанализ. Курс лекций. М., 1997.
Фрейд З. «Я» и «Оно». Работы разных лет. В 2-х кн. Тбилиси: Мерани, 1991.
Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1992.
Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992.
Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика, 1993.
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994.
Юнг К.Г. Психология бессознательного. М.: Канон, 1994.
Юнг К.Г. Психологические типы. М.: Лидер, 1995.

Литература к теме «Феноменология»

Гуссерль Э. Логические исследования. В 2-х т. - СПб, 1909.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология/Вопросы философии. М., 1992. - №7.
Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Эдмунда Гуссерля//Вопросы философии. М., 1992. - №7.
Эленс А де В. Феноменология Гуссерля и феноменология Гегеля//Феномен человека. М., 1993. С. 329-340.
Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. М., 1997.

Литература к теме «Экзистенциализм»

Зотов А. Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия XX века. М., 1998.
Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. Т.4. СПб., 1997.
Сартр Ж.-П. Стена. М., 1994.
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм//Сумерки богов. М., 1989.
Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1994.
Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. М., 1997.
Ясперс К. Смысл истории. М., 1994.

Литература к теме «Герменевтика»

Гадамер Х.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
Гайденко П.П. От исторической герменевтики к "герменевтике бытия"/Вопросы философии. М., 1988. - №10.
Герменевтика: история и современность. М., 1985.
Рикер П. Существование и герменевтика//Феномен человека. М., 1993.

Литература к теме «Структурализм»

- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. Т.4. СПб., 1997.
 Фуко М. Слова и вещи. СПб, 1994.
 Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. М., 1997.

Литература

- История философии. Учебное пособие. Под ред. В.М. Мапельман, Е. М. Пенькова. М., 1998, с. 319-332.
 Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993.
 Джемс У. Прагматизм. СПб, 1910.
 Сидоров И. Н. Философия действия в США: от Эмерсона до Дьюи. Л., 1989.

Проверьте свои знания (контрольные вопросы по теме "Прагматизм")

1. Какую задачу перед философией ставит прагматизм?
2. Каковы особенности прагматизма?
3. В чем сходство прагматизма и позитивизма?
4. Какое значение имеет понятие "вера" в прагматизме?
5. Как оправдывает У. Джемс веру в бога?
6. Что является критерием истины в прагматизме?
7. Какие особенности характеризуют прагматистски понимаемую истину?
8. Что такое принцип Пирса?
9. Что такое "проблематическая ситуация" в инструментализме?
10. Почему научные понятия и теории Дьюи называет "инструментами" для решения проблем?

Литература

- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
 Фуко М. Слова и вещи. СПб, 1994.
 История философии. Запад-Восток-Россия. В 4-х кн. Кн.4. М., 2000, с.298-327.
 Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. М., 1997.

Проверьте свои знания (контрольные вопросы по теме «Структурализм»)

1. Какие особенности характеризуют постмодернистскую философию XX века?
2. Какая концепция явилась теоретической предпосылкой структурализма?
3. Определите методологические принципы структурализма.
4. Почему структурализм К. Леви-Стросса называют антропологическим?
5. Какие скрытые структуры первобытного общества выражаются в языке, согласно Леви-Строссу?
6. Почему М. Фуко был не согласен с трансцендентализмом?
7. Какой смысл вкладывал М. Фуко в понятие «социальный опыт»?

8. Что означает понятие «дискурс» в философии М. Фуко?
 9. Как связаны понятия дискурса и эпистемы?

Содержание

Раздел 1. Истоки философского знания

Тема 1. Философия Древнего Востока	3
Тема 2. Античная философия.	9
Тема 3. Западноевропейская философия Средневековья.	15

Раздел 2. Классическая философия.

Тема 4. Философия Нового времени.	19
Тема 5. Немецкая классическая философия	26

Раздел 3. Постклассическая философия

Тема 6. Позитивизм и его исторические формы	39
Тема 7. Неопозитивизм.	46
Тема 8. Прагматизм.	55
Тема 9. Философия жизни.	58
Тема 10. Психоанализ.....	65
Тема 11. Феноменология.	69
Тема 12. Экзистенциализм.	79
Тема 13. Герменевтика.	84
Тема 14. Структурализм	91

Литература.....	97
-----------------	----