

ВВЕДЕНИЕ

Каждый человек, относящийся к той или иной культурной традиции, задается вопросами, как стать счастливым, в чем смысл его существования. Именно эти вопросы делают человека человеком. Почему человек философствует? Возможно, потому, что он человек. И будучи сознательным существом он не может поступать иначе, ибо это самый универсальный способ осознания собственного существования и ориентации в окружающем мире. На всем протяжении своего разумного развития человек стремился возвысить данный способ мироориентации. Назначение философии и состоит, в конечном счете, в возвышении человека, в обеспечении универсальных условий для его совершенствования. Ответы на предельные смысложизненные вопросы мы можем найти в религии, политике, этике, искусстве, а также науке. Особенностью философии как интегральной гуманитарной науки является то, что она принципиально не отрицает ни одну из других форм социального познания, но скорее объединяет их все вместе, предлагая универсальные парадигмы (объяснительные модели), помогающие нам ориентироваться в окружающем мире. Мы можем с уверенностью сказать, что любая социальная деятельность построена на той или иной философской платформе. Философия рассматривает очень важные проблемы человеческого существования: как правильно мыслить и как правильно жить. В предлагаемом учебном пособии рассмотрены основные философские учения о главных вопросах бытия и познания мира, причем они изложены в той исторической последовательности, в которой появлялись на свет. Мысли известных философов и мудрецов представлены в контексте проблем, обсуждаемых на протяжении всей истории философии.

Приступая к изучению курса философии, необходимо помнить, что эта наука представляет собой не просто собрание прописных истин, которые можно представить в доступной форме, легкой для запоминания и последующей сдачи экзамена. Философия это динамичный мир понятий и предположений, школ и концепций, проблем и решений, вопросов и ответов, утверждений и сомнений. Научиться ориентироваться в этом мире, разумеется, совсем непросто. Учебное пособие «Философия. Общие положения исторического курса» раскрывает, каким образом история философии связана с историей формирования базовых ценностей современного человека. Такое изложение материала обладает многими достоинствами, поскольку антропогенный мир представляет собой мир идей и ценностей. За средствами массовой информации, телевидением, политическими дебатами и даже за системой образования стоят определенные философские воззрения, хотя большинство людей даже и не подозревают об этом. Если наш разум сможет

научиться хорошо ориентироваться в мире разнообразных идей и ценностей, это станет для нас не только интересным, но и весьма полезным делом. Следует отметить, что использование в учебном процессе только одного учебного пособия недостаточно, поэтому мы рекомендуем дополнительную литературу.

Авторы желают Вам отправиться в увлекательное путешествие - вне времени и вне географических ареалов с тем, чтобы отыскать свою собственную Истину о мире, устройстве Вселенной, гармоничном устройстве общества и человека.

Основная учебная литература ко всем темам

1. История философии. Запад - Россия - Восток: учебное пособие: в 4 кн. - М.: Греко-латинский кабинет, 1995-2000.
2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: в 4 т. – СПб., 2001.
3. Хрестоматия по философии: учебное пособие /сост. П.В. Алексеев. – М.: Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Гусев Д.А., Рябов П.В. Великие философы. – М.: Транзиткнига; Астрель, 2005.
2. Бессонов Б.Н. История философии: учебник для вузов. – М.: Высшее образование, 2009.
3. Гриненко Г.В. История философии: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2010.
4. История философии: учебное пособие для вузов /под ред. В.М. Мапельман, Е.М. Пенькова. - М.: Приор, 1998.
5. Мамардашвили М. Очерк современной европейской философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2010.
6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: учебное пособие для вузов. - М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2001.

Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Тема 1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

1. Предпосылки появления философии как интегральной науки
2. Философия Древней Индии.
3. Философия Древнего Китая.

1. Предпосылки появления философии как интегральной науки

«Назначение человека - в разумной деятельности»

Аристотель

Предпосылки и причины зарождения философии во многом загадочны,

они требуют не только рационального осмысления, но и исторического воображения, понимания, сопричастности. Важно отметить одну удивительную особенность: первые философские учения появляются в V-VI вв. до н. э. почти одновременно в трех центрах древних цивилизаций - Индии, Китае, Греции. Это "осевое время" человеческой Истории (термин и концепция К. Ясперса), это младенчество Цивилизации. Существуют разногласия в определении точного времени зарождения философии, связанные с пониманием критериев философского мировоззрения и его отличий от мифологии и религии. На раннем этапе развития человечества философия и мифология 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). Миф - одна из форм выражения человеком своего отношения к миру, это первый, зачастую фантастический, ответ на вопросы о возникновении мира, о смысле естественного порядка. Все мифы можно разделить на следующие категории:

- а) *теогонические* - изображающие рождение и возникновение богов;
- б) *косmogонические* - описывающие возникновение мира (космоса) благодаря действиям богов;
- в) *косmологические* - описывающие построение и развитие мира (структуру космоса);
- г) *антропологические* - повествующие о сотворении человека, его сущности и предназначенной ему судьбе;
- д) *сотереологические* - затрагивающие тему спасения человека от пут греха и обыденного существования;
- е) *эсхатологические* - повествующие о конце света (времени), конце истории, человека и богов.

Весьма любопытно, что этимологическое значение слова "*миф*" довольно противоречиво - в одной трактовке "*миф*" - это *сказание, слово, повествование*; в другом значении "*миф*" - это *молчание, священное безмолвие*. 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 играм: 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).

Вопросы

1. В чем отличие абстрактного и мифологического мышления? Возможно ли совпадение двух вышеперечисленных способов миропонимания (приведите примеры)?
2. Какие разновидности мифов вам известны?
3. Пифагор был признан первым мудрецом Греции. Какие качества мудреца Вы считаете наиболее значимыми? В чем, на ваш взгляд, отличие мудреца от эрудита?

2. Философия Древней Индии

*"Этот мир есть жертвенный огонь. Солнце - его топливо,
лучи - дым, день - пламя, луна - угли, звезды - искры.
На этом огне боги совершают жертвоприношение веры..."*

Чхандогья-упанишада

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, ньяя, вайшешика, санкхья и др.), и неортодоксальные, то есть не признающие авторитет 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, медитации.

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

Ведическая философия

"...Пришло время вопрошать о Вечном..."

Веданта-сутра

Основа философских идей Древней Индии – Веды (санскр. – «знание»), книги, в которых содержатся философско-религиозные положения. Создание Вед относится к 1500-600 гг. 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

Согласно ведической философии существует пять непреложных истин, или онтологических уровней реальности. В данном контексте истина или то, что реально существует (санскр. *"таттва"*) одновременно выступает объектом познания человека. Перечислим эти "таттвы" в порядке восхождения к более сложному: 1) *кала-таттва* – время; 2) *пракрити-таттва* – природа; 3) *карма-таттва* – деятельность; 4) *джива-таттва* - индивидуальное сознание, душа; 5) *брахма-таттва* - изначальный Бог, Абсолют.

Первооснова мира - духовная сущность, называемая "Брахманом". Однако Брахман может выступать в двух ипостасях - как безличное начало Вселенной, пронизывающее все существующее - Брахман, а также как *Бхагаван* - Божественная Сверхличность, обладающая трансцендентными эмоциями, и в первую очередь эмоцией любви - *"бхакти"*.

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. Чувственное познание не является правильным движением к Истине, поскольку все человеческие чувства обманчивы, несовершенны, несостоятельны. Согласно Ведам, человеку изначально присуще четыре основных недостатка: 1) он склонен к обману; 2) он склонен к самообману (впадает в иллюзию); 3) он совершает ошибки; 4) он обладает несовершенными чувствами.

Единственно верный путь познания согласно Ведам - обращение к опыту святых, махатм, духовных наставников, гуру, которые познали Истину в результате *самадхи*, духовного транса, нисхождения знания из трансцендентного мира в мир психо-материальной реальности. Также Ведами приветствуется медитация, самопознание человеком себя, сосредоточение на своем внутреннем духовном мире, в результате чего пробуждаются различные виды энергии, например, энергия "*кундалини*", которая, двигаясь по энергетическим точкам человека, расположенным вдоль спинного мозга, может вывести Атман к единству с Брахманом, или энергия "*бхакти*" (любви), которая способна пробудить у дживы (души) трансцендентные эмоции к Бхагавану (Богу). В самопознании и Богопознании, по Ведам, 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 надмирным Духом-Брахманом ("*мокша*"). Смысл человеческой жизни – в прекращении скитаний в преходящем, земном царстве, в разрыве цепи постоянных перерождений. Знание трактуется как определенное просветленное состояние души, духовный транс - "*самадхи*", предел совершенства.

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 кармы - поступков, которые совершает человек. Совокупность этих поступков,

определяющих форму будущего перевоплощения и 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.

Вопросы

1. Как согласно ведической философии называется первооснова мира и индивидуальный Дух, основа всего живого?
2. Почему Веда критикуют чувственный способ познания мира? Какие способы познания считаются авторитетными согласно Ведическим Священным текстам?
3. О чём говорит закон кармы?

Буддизм

*"Разум, продвигающийся в познании
вечного достигает разрушения всех страстей"*

Дхаммапада

Буддизм как мистическое мировоззрение и религиозная практика (в той или иной версии, модификации) находит широкое распространение в современном мире, под его "магическое обаяние" попадают многие интеллектуалы Востока и Запада. Основатель буддизма - Сиддхартха Гаутама, реально существующий человек из царского рода Шакьямуни, живший в 563-483 гг. до н.э. Гаутама, был прозван Буддой или просветленным разумом ("буддхи") в возрасте 35 лет после того, как ему открылись благородные истины, раскрывающие суть жизни человека.

Основная проблема буддизма - преодоление земного страдания путем нравственного совершенствования человека. Будда сформулировал четыре истины (принципа), составляющих основу философского учения о человеке и ставших впоследствии теоретической основой буддистской религии. Основным этическим принципом буддизма является "ахимса" - ненасилие, которое включает в себя сострадание всему живому.

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»;
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 восьмеричного пути ухода от страданий, возможность прервать сансару. Восьмеричный путь в буддизме - это программа личностного самосовершенствования, ведущая к освобождению от страданий.

Восьмеричный 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).

Вопросы

1. Почему буддизм сегодня стал мировой религией? Насколько, на ваш взгляд, совместима философия и религия?

2. Какова этимология слова "Будда"? Являются ли благородные истины Будды, на ваш взгляд философскими, этическими или религиозными истинами?

3. В одной дзен-буддийской притче рассказывается о том, как послушник, зажав в руке бабочку, спрашивает у мастера, живое или неживое создание находится в его ладони. Молодой монах собирается обмануть своего наставника - если тот даст ответ «живое», он задушит бабочку. Мастер с грустью отвечает на этот вопрос, не глядя в глаза своего ученика: "Все в твоих руках". Почему учитель дал ответ, не глядя в глаза своему ученику? Какой главный этический принцип буддизма?

3. Философия Древнего Китая

*"Инь пред очами да будет! Хранить нелегко
Судьбы великие. И сохранившим - хвала!"*

Шицзин (Книга песен)

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 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). В некоторых трактовках "инь" относят к женской природе, а "ян" - к мужской. 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 известным даосским символом.

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

а. Даосизм

"Нужно сделать свое сердце беспристрастным, твердо сохранять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой, а нам останется лишь созерцать их возвращение"

Лао-Цзы. "Дао дэ-цзин"

Основателем учения считается полулегендарная личность Лао-цзы, биография которого во многом мифологизирована. Он был придворным библиотекарем, хранителем рукописей. 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 в принципе безымянно, везде проявляется, ибо оно есть "источник вещей", но не является

самостоятельной субстанцией или сущностью. 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-вэй" – недеяния. Принцип у-вэй согласно Лао-цзы означает активную созерцательность и устойчивость в добродетели – *деяние недеяния*, что существенно отличается от лени и пассивности – *недеяния деяния*. Покорность существующему порядку, терпение – это у-вэй, они ведут к согласию с Дао, и, следовательно, к счастью; действия, противоречащие Дао, приводят к неудаче. Основные качества даосского мудреца – покорность, терпение, бескорыстие, чуткость, 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».

Вопросы

1. Как вы понимаете философскую категорию *Дао*, каким другим словом вы бы могли заменить этот философский термин?
2. В чем смысл нравственного принципа у-вэй, который отстаивал Лао-цзы?
3. Как вы прокомментируете следующее философское наблюдение Лао-цзы: *"Когда у народа много острого оружия, в стране увеличиваются смуты. Когда много искусных мастеров, умножаются редкие предметы. Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников"*. Почему с точки зрения Лао-цзы рост законов не препятствует, а способствует развитию преступности?

Конфуцианство

"...Я не родился со знаниями. Я получил их благодаря любви к древности и настойчивости в учебе"

Конфуций. Лунь Юй (Суждения и беседы)

Основатель учения – Кун-фу-цзы (латинизированное имя – Конфуций), живший в 551-479 гг. до н.э. Главный труд Конфуция – "Лунь-юй" ("Беседы и суждения"). Род Конфуция был знатен, но беден. В детстве ему даже довелось быть пастухом, после чего он становится чиновником на службе у императора. Свою школу Конфуций открыл в 50 лет, у него было много учеников и последователей по всему Китаю.

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. Помимо Конфуция о принципе золотой середины размышляли древнегреческие философы Пифагор, Демокрит, Аристотель. Принцип золотой середины в изложении Конфуция - это умение жить в согласии с другими людьми, для чего прежде всего необходимо найти согласие с собой, сохраняя баланс между несдержанностью и осторожностью, смелостью и трусостью, жадностью и бескорыстием.

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 которой каждый делает то, что ему положено: правители думают и управляют, а народ повинует 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.

Вопросы

1. Что такое нормы *сяо*, предложенные Конфуцием? Применимы ли эти нормы в современной России? В каких странах современного мира, на ваш взгляд, действуют эти нормы?

2. В чем состоит принцип *"золотой середины"* и кто из философов, помимо Конфуция, занимался его популяризацией?
3. Прокомментируйте высказывание Конфуция: *"Не тот ли благородный муж, кто не гневается, что он не известен другим?"*

Дополнительная литература по теме «Философия Древнего Китая»

1. Антология мировой философии. Древний Восток. - Мн.; М.: АСТ, 2001.
2. Васильев Л.С. Древний Китай: в 3 т. - М.: АСТ, 2005.
3. Грядовой Д.И. История философии: Древний мир, Античность: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
4. Древнекитайская философия: собрание текстов: в 2 т. - М.: Наука, 1972.
5. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего мира: учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
6. Индийская философия: Энциклопедия /под ред. М.Т. Степанянц. - М.: ИФ РАН, 2009.
7. Конфуций. Уроки мудрости. - М.: изд-во Эксмо. - 2004.
8. Пятигорский А. Введение в изучение буддийской философии. - М.: Новое лит. обозрение, 2007.
9. Редфилд Дж. Тайна Шамбалы. - М. АСТ, 2005.
10. Семотюк О.П. Буддизм. История и современность. - М., 2005.
11. Книга мертвых. Бардо Тхёдол. - М., 2008.
12. Чанышев А. А. Курс лекций по древней философии. - М.: Высшая школа, 2007.

Тема 2. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

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

1. Особенности античной философии

*"Размышления о смерти и бессмертии
носит название философии"*

Сократ

Античная философия - совокупность философских учений, существовавших в Древней Греции и Древнем Риме с VII в. до н. э. по V в. н. э. до закрытия императором Юстинианом в 529 г. до н.э. последней философской школы в Афинах. Древняя Греция - колыбель современной европейской цивилизации. Само слово "философия" пришло к нам оттуда - с острова Самос, где находились первые греческие города-колонии (полисы). От греческого слова polis (государство, общество) легко "перекинуть мостик" к латинскому publicus - общественный. Подобно тому, как греческие полисы представляли собой особый вид человеческой цивилизации, качественно отличный не только от современного мира, но и, например, от Древнего Востока, так и философское

творчество эллинов впервые демонстрирует нам автономную, самостоятельную философскую традицию, быстро освобождающуюся от власти *авторитетов*, со временем ставших чуждыми ей - авторитетов мифа и ритуала. Вместе с тем, именно греческая философская традиция стала основой позднейшей западноевропейской, а потому, изучая ее наследие, мы в известной мере знакомимся с теми мировоззренческими и нравственными ориентирами, которых придерживаемся до сих пор.

Периоды развития античной философии

1. Досократический период (VII-V вв. до 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 IV вв. 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 IV-II вв. до 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.

Общая характеристика эпохи и философских учений

Философия появляется и развивается в городах-полисах, раскинутых по Средиземноморскому побережью как интеллектуальная оппозиция мифологическому и религиозному способу познания мира.

Мыслители озабочены поисками *первоначала мира*, архэ, отвечая на вопрос не *от кого*, а *из чего* произошел мир.

Разум, пытаясь избавиться от религиозно-мифологической опеки, впервые отчетливо пытается выразить в абстрактных понятиях (терминах,

категориях) высшие, предельные законы существования и развития вселенной.

Философия не является изолированной областью, кастовой привилегией, напротив, целый ряд греческих мыслителей утверждают себя в практической жизни общества, являясь изобретателями (Фалес, Анаксимандр), общественными деятелями (Зенон, софисты, Сократ), купцами-торговцами (Зенон-стоик) и т. д.

Большинство философских трактатов по форме изложения являются скорее художественными произведениями, нежели строгими научными трудами (таковы, например, диалоги Платона, афоризмы Гераклита, опусы Парменида, поэмы Эмпедокла, рассуждения Демокрита и т.д.).

Большинству доктрин присущ глубокий фатализм. Фаталистическое мировоззрение греков подтверждается обилием мифологических богов и богинь (в большей степени богинь), в чьих функциях акцентирован и драматизирован элемент неизбежности, неумолимости Судьбы, равно как и элемент воздаяния - *Адрастея, Ананке, Дика, Немесида, Фемида*, и др. Фалес выразил суть этого мировоззрения в афоризме: *“Сильнее всего необходимость, ибо она над всем имеет власть”*.

Античной философии свойственна:

а) космоцентричность - космос ставится в центр умозрительного исследования. Объект философских размышлений античных философов – природа как космос, как упорядоченное целое, место человека в природе;

б) понятийность - разработка центральных, фундаментальных понятий и категорий. Естественнаучные 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;

в) диалогичность - основные философские проблемы разрабатываются в форме бесед, размышлений, диалогов;

г) 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). Первоначальное античные философы понимали не как мертвую, косную материю, а как вещество живое в целом и в частях, наделенное душой и движением;

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

е) 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.

Проблематику тех или иных древнегреческих философских школ для большей иллюстративности можно разбить на ряд бинарных оппозиций, свидетельствующих об интересах и философских пристрастиях:

- количество и неизмеримое (Пифагор);
- бытие и небытие (Парменид);
- атомы и пустота (Демокрит);
- изменяющееся и неизменное (Гераклит);
- общее (апейрон) и индивидуально-частное (Анаксимандр);
- движущееся и неподвижное (Зенон);
- причины (гомеомерии) и их проявления (следствия) (Анаксагор);
- мысль и действительность (Горгий) ;
- поступки и мотивации (софисты);
- душа и тело (Сократ);
- идеи (эйдосы) и их копии (Платон);
- материя и форма (Аристотель);
- страдание и блаженство (Эпикур).

2. Проблемы бытия и познания в античной философии

*«Противоположное соглашается,
а из несогласного является самая прекрасная гармония»*

Гераклит Эфесский

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 («архэ»): материалистический, согласно которому основа мира - первовещество, из которого все возникает (Милетская школа, Гераклит, Эмпедокл, Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар), и идеалистический, утверждающий, что основой мира являются неизменные, вечные идеи, образы, сущности, причины вещей (Платон, Аристотель).

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 гг. до н.э.) считал, что первоосновой всего существующего является *"пирос"* - 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: *"панта рей"* - все течет, а также *"нельзя дважды войти в одну и ту же реку"*.

В рамках античного материализма формируется атомистическая концепция **Левкиппа** (500-440 гг. до н. э.) и **Демокрита** (460-370 гг. 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 не имеют определенных качеств, 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" 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 гг. 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. Платон позаимствовал у Пифагора идею метемпсихоза - перерождения души, ее воплощения в различных телах - человеческих, животных, растительных. Подлинное знание - это знание души. Отсюда следует, считал Платон, что познание - это воспоминание ("*анамнезис*") душой своего пребывания в мире *эйдосов* - идей, воспоминание того, что душа некогда знала, а потом забыла. Главное - пробудить душу к припоминанию идей (диалог "Менон").

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

Реальное бытие вещей, утверждал Аристотель, критикуя Платона за разделение бытия на две части, есть единство четырех причин (первоначал).

ПРИЧИНЫ БЫТИЯ:

1. Формальная - ФОРМА (сущность вещей).
2. Материальная - МАТЕРИЯ (субстрат, «то, из чего вещь состоит»).
3. Движущая - ИСТОЧНИК ДВИЖЕНИЯ («творящее начало»).
4. Целевая - ЦЕЛЬ ("то, ради чего вещь возникает").

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, согласно Аристотелю, совпадают в Боге, который является формой форм.

Вопросы

1. Почему первых греческих философов привлекала идея первоначала мира (*архэ*)? Каково значение древнегреческого философского термина *архэ* и как этот термин соотносится с современным словом "архетип"?
2. Что было выбрано различными греческими философами в качестве *архэ*, первоначала мира и почему?

3. Какое отличие в онтологической доктрине Платона и Аристотеля?
4. Объясните, как вы понимаете познавательную концепцию Платона об *анамнезисе*
5. Какие основные причины бытия были описаны в философской концепции Аристотеля? Как идея первоначала универсума связана с идеей развития, финала, цели (*телеос*)?

3. Проблема человека в античной философии

"Человек есть мера всех вещей - существующих, в том, что они существуют, несуществующих, в том, что они не существуют"

Протагор

Античные философы поставили вопросы о происхождении человека, о его душе, о жизни человека в обществе. Но решение этих вопросов на ранних этапах развития античной философии имело наивный характер. 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

"Я знаю, что я ничего не знаю, но именно этим я возвышаюсь над незнанием"

Сократ

Начиная с Сократа, известного коммуникатора и популяризатора философских идей, греческая философия преподнесла себя вовсе не как узкая, закрытая, корпоративная система (впрочем, случалась и такое в форме пифагорейских орденов), но, скорее, как демократическая диалогическая форма совместного поиска Истины. **Сократ** (469-399 гг. 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 и стань им"*. Познав себя, человек познает суть добродетели и естественным образом станет счастливым. Согласно Сократу к счастью могут привести два пути. Первый путь он называет *гедония*, что переводится с древнегреческого как наслаждение. Второй путь - это *эвдемония*, что переводится как блаженство. Эвдемония - это внутреннее

самосовершенствование, следование пути добродетели, счастье от познания собственного "Я". Согласно Сократу, подлинный мудрец - "*софос*", это тот кто отказывается от гедонии во имя эвдемонии.

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. Сократ рассматривает два пути к счастью и первый он называет "гедония" - наслаждение, этот путь происходит от незнания себя, а второй путь - "эвдемония" - блаженство, связан с познанием своей духовной сущности.

Учение Платона о человеке, душе и государстве

*"Соединение смертного тела
и бессмертной души носит название человека"*

Платон

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): 1) разумная (создается демиургом-творцом); 2) аффективная (движимая страстями, чувствами); 3) вожделеющая (созданная низшими богами).

Низшая, вожделеющая часть души - раб тела, она препятствует высшему, духовному образу жизни. Смысл бытия человека, его судьба зависят 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

«Мудрость - это самая точная из наук»

Аристотель

Аристотель, как и Платон, выделяет в душе человека три вида (уровня): 1) вегетативная (растительная) - способность человека к жизни; 2) чувственная (животная) - чувства, сходные у человека и животных; 3) 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

*"Философия это искусство жить,
а не искусство находить истину"*

Эпикур

Эпикур (341-270 гг. 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. Основная работа Эпикура называется "Сад наслаждений", в этом произведении философ описывает качества мудреца, который *"состязается в блаженстве с Зевсом"*. Главное качество мудреца – стремление к спокойной, размеренной, справедливой жизни, ибо *"величайший плод справедливости – безмятежность"*. Имя Эпикура в мировой культуре стало нарицательным. Несмотря на то, что Эпикур всю свою жизнь стремился к внутреннему самосовершенствованию, философскому блаженству сейчас "эпикурейцем" называют человека, который много времени уделяет получению утонченных удовольствий, своего рода сибарита и гедониста.

Философия стоицизма

*"Ничего на свете не заслуживает такого уважения,
как человек, умеющий мужественно переносить несчастья"*

Сенека

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

Сенека – римский философ, воспитатель императора Нерона. Марк Аврелий в 161-180 гг. 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, их идеал

атараксия – внутреннее спокойствие, безмятежность, что приводит к самоотстранению от социальной жизни, к игнорированию законов, традиционной культуры, если они служат злу.

Вопросы

1. Какой вклад внес Сократ в античную философию? Какие два пути к счастью выделяет Сократ. Какой из них предпочтительнее для вас?
2. Как соотносятся между собой следующие два высказывания: *«Познай себя и стань им»* (Сократ) и *«Если бы гусеница занималась самопознанием, она бы никогда не стала бабочкой»* (Андрэ Жид)? Противоречат ли эти высказывания или дополняют друг друга? Обоснуйте свой ответ.
3. Какие части души выделял Платон, какая из них главная? В чём различие платоновского и аристотелевского учений о душе?

Дополнительная литература по теме «Античная философия»

1. Аристотель. Политика. Метафизика. Аналитика. – М.: ЭКСМО, 2008.
2. Асмус В.Ф. Античная философия. - М.: Высшая школа, 1998.
3. Гайденок П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. – М.: URSS, 2009.
4. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М.: Наука, 1979.
5. Грядовой Д.И. История философии: Древний мир, Античность: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
6. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон, Аристотель. - М.: Молодая гвардия, 1993.
7. Платон. Апология Сократа. Диалоги «Менон», «Государство» //Платон: соч. в 4 т. - М.: Наука, 1994-1996.
8. Фрагменты ранних греческих философов. - М.: Наука, 1989. –Ч.1.
9. Чанышев А.А. Курс лекций по древней философии. - М.: Гардарики, 2006 .

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. Августин Блаженный высказывается достаточно радикально: «Вне богословия философия - ничто».

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".

Особенность исследования человека заключалась в том, что он рассматривался как образ и подобие бога, выводился за пределы природного мира, ставился над природой.

2. Патристика в средневековой философии.

Философско-теологическая концепция Августина Аврелия.

«Вера состоит в том, что мы верим тому, чего не видим, а наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим»

Августин Аврелий

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 гг.). 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. Августин разрабатывает концепцию *теодицеи* (фр. theodicee от греч. theos - Бог и греч. dike - справедливость),

смысловой перевод термина - «*оправдание Бога*». Августин размышляет о том, почему в мире существует зло. Согласно взглядам философа зло - это «недостаток Добра», онтологическое несовершенство временного материального мира. 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 разумная душа. 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.

Вопросы

1. Как переводится термин «*теодицея*»? Как вы могли бы ответить на вопрос «Почему в мире существует зло»?
2. Прокомментируйте высказывание Августина Аврелия из философского трактата «Исповедь»: «*Ты всегда был у меня, мой Господь, только я сам у себя почти никогда не был*». Что имел в виду Августин под констатацией отсутствия у человека самого себя?
3. Согласны ли Вы с точкой зрения Августина, что воля выше разума? (Аргументируйте свой ответ).

3. Схоластика в средневековой философии. Философские взгляды

Фома Аквинского

«Бог есть источник и причина всякого существования, поэтому Он ближе к нам, нежели мы – сами себе...»

Фома Аквинский

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 - это «школьная философия», она является синонимом науки, далекой от опыта, практической деятельности. Основной метод схоластики - это логические умозаключения, силлогизмы.

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.

Вопросы

1. Как переводится слово *схоластика*, в чем особенность этой средневековой философской школы?
2. Как Фома Аквинский решал проблему соотношения веры и разума?
3. В средневековых схоластических дебатах часто затрагивался вопрос о всемогуществе Бога: *«Если Бог всемогущий, может ли Он создать такой камень, который Сам не поднимет?»* Как бы вы ответили на этот вопрос, какие логические аргументы вы бы могли привести?

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 следующие 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 тройком 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.

Дополнительная литература к теме «Западноевропейская философия Средневековья»

1. Августин А. Исповедь. - М., 1993.

2. Августин А. О граде Божьем. - М., 1995.
3. Аквинский Фома. Сумма теологии //Антология мировой философии.- М., 1969. - Т.1, ч.2.
4. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета (любое издание).
5. Грядовой Д.И. История философии: Средние века, Возрождение. Новое время: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
6. Зеньковский В. Христианская философия. – М.: Ин-т рус. Цивилизации, 2010.
7. Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. - М.: АСТ, 1997.
8. Соколов В. В. Средневековая философия. - М.: Высшая школа, 1979.
9. Хрестоматия по истории философии. От Лао-цзы до Фейербаха. - М., 1997.
10. Чанышев А.А. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1983.

Тема 4. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эпоха Возрождения ознаменовалась выдающимися достижениями во всех областях человеческой культуры, в том числе и в философии. Движение исторического маятника предопределило появление новых философских тем исследования, принципиально иную философскую проблематику. Достаточно назвать имена Николая Кузанского, Мишеля Монтеня, Эразма Роттердамского, Томазо Кампанеллы. Именно с ними связаны новые идеи в философии, которая пришла на смену господству средневековой схоластики. Однако в целом Ренессанс характеризуется культурной полифоничностью и многогранностью, поскольку в своих построениях мыслители старались опираться на античное наследие, но также и не отвергали вовсе некоторые наработки средневековой философии.

Основные характеристики эпохи и философских учений

1. Антропоцентризм - человек, его способности к самосовершенствованию ставятся в центр философских рассуждений и рефлексий. Пико делла Мирандолла выразил эту философскую позицию в своем труде "Речь о достоинстве человека": *"О слава человеку-творцу, которому дано стать тем, кем он захочет и добиться того, что он пожелает"*.

2. Прометеизм - культ творчества. Человек, словно греческий герой Прометей, объявляется со-творцом Бога, его помощником. Это означает, что Бог не создал этот мир совершенным, следовательно задача человека привести его к совершенству, закончить дело, начатое Творцом. Пико делла Мирандолла в упомянутом выше трактате так объясняет творческие притязания и амбиции человека: *"Человек единственный из творений, который помещен на границе двух миров. Свойства человека не предрешены, но заданы таким образом, что он сам лепит свой образ согласно заранее выбранной форме. Величие человека в искусстве быть творцом самого себя"*.

3. Титанизм - культ героизма, максимально приветствуются грандиозные цели и задачи в области политики, искусства, науки и культуры. Для того чтобы войти в историю, остаться в памяти потомков, человеку предлагается совершать сверхусилия. Если во времена средневековья главной добродетелью было *смирение*, признание верховенства Бога, то в эпоху Возрождения главной добродетелью становится *доблесть*, понимаемая как упорство, способность добиваться поставленной цели. Культ гениев и героев является главной характеристикой культурной жизни.

4. Гуманизм - вера в человека, пафос человеческих деяний, открывающихся перед человеком возможностей. Гуманизм эпохи Возрождения носил элитарный характер, поскольку был направлен на избранных, на тех, кто отличился в области познания, искусства, социального устройства и т. д.

В философии эпохи Возрождения (условно) можно выделить три периода:

1. Гуманистический или антропоцентрический период (с середины XIV в. до середины XV в.) - характеризуется тем, что человек, его мир, духовные ценности были противопоставлены средневековому теоцентризму;
2. Неоплатонический период (с середины XV в. до первой трети XVI в.) - был связан с формированием гносеологических и онтологических представлений;
3. Натурфилософский период (вторая половина XVI в.- начало XVII в.) - характеризуется созданием целостной картины бытия, осмыслением устройства Вселенной.

1. Философские взгляды Николая Кузанского

Машина мира имеет свой центр повсюду, а свою окружность - нигде, потому что Бог есть и окружность, и центр".

Николай Кузанский

Николай Кузанский, настоящее имя Николай Кребс (1401-1464) - последний схоласт и первый гуманист, немецкий рационалист и мистик, богослов и теоретик математического естествознания, кардинал Римской церкви и крупный ученый своего времени. Главные философские труды: "Об ученом незнании"(1440) , "О сокрытом Боге"(1445), "О мудрости"(1450). Кузанский, будучи теистом, разорвал со средневековой ортодоксальной традицией схоластического богословия. Ему были чужды стремления создать "сугубо рационалистическую" систему веры, построенную на силлогизмах, для подкрепления которой использовался авторитет Аристотеля.

В своем трактате "Об ученом незнании" Кузанский ставит проблему соотношения Бога и мира, причем проблема Бога презентуется им как философская проблема. В работе идет речь о соотношении конечного мира, мира вещей с их бесконечной сущностью. Постигание бесконечного бытия

рассматривается в соотношении с бытием конечным, а это есть уже философский статус проблемы. Кузанский трактует Бога как актуальную бесконечность, статичный *"абсолютный максимум"*, чье *"ограничение"* (*"самоограничение"*) означает фактическое *"развертывание"* (*explicatio*) Бога в чувственный мир, мыслимый как потенциальная бесконечность, статичный *"ограниченный максимум"*. Согласно парадоксальным взглядам Кузанского *"развертывание"* Бога в мир дополняется в качестве своего семантического противовеса *"свертыванием"* мира, возвращением его в лоно Божественного абсолюта.

Вопросы

1. Как вы можете прокомментировать следующее высказывание Николая Кузанского: *"Простой и абсолютный минимум, являющийся тем, больше чего он не может быть, ибо он есть бесконечная истина, - нами постигается непостижимо"*? Как вы понимаете смысл базовых гносеологических предпосылок в мировоззрении Кузанского - *учености через незнание, постижения через непостижение*? Как соотносятся между собой позиции Кузанского и Сократа, что общего в их подходах?
2. Согласны ли вы с антропологической концепцией Н.Кузанского, который считает, что *"человек есть его ум"*, именно благодаря уму человек занимает позицию *"лишь немного ниже ангелов"*? Что на ваш взгляд, помимо ума, является особенной характеристикой человека?
3. Какая основная добродетель Ренессанса и как она соотносится с основной добродетелью средневековья, какую из них вы хотели бы развить в себе и почему?

2. Философские взгляды Мишеля Монтеня

"Нет ничего более прекрасного и оправданного, чем хорошо и честно исполнить роль человека"

Мишель Монтень

Мишель Эйкем де Монтень (1533-1592), гасконский дворянин, юрист, политик, член парламента Бордо (с 1557) и дважды мэром г. Бордо. Главный труд *"Опыты"*, который Монтень начал писать в начале 70-х годов и закончил после удаления от дел в 1588 году, уединившись в башне родового замка. Предмет философских рассуждений, анонсируемый Монтенем - это природа и Бог, но на самом деле в центре внимания французского мыслителя человек, его мир, его призвание, его качества, достоинства и недостатки. Монтень создает свой собственный жанр в европейской культуре - философско-морализаторское эссе. Согласно взглядам мыслителя подлинная философия требует непредвзятого взгляда на мир, она должна быть обращена не к абстрактным сущностям, но к повседневной жизни человека, поэтому старые постулаты и истины, которые были возведены в культ безусловных положений, должны быть подвергнуты сомнению. Основу философского метода Монтеня составляет сомнение, скептицизм, свободное рассуждение о человеке, его идеалах и заблуждениях.

"В начале всяческой философии, - считает Монтень, - лежит удивление, ее развитием является исследование, ее концом - незнание...Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться".

В области социально-философской мысли Мишелем Монтенем были разработаны идеи о принципиальной свободе человека и сословного равенства всех людей, поскольку *"души императоров и сапожников скроены на один манер"*. Монтень аристократ по стилю и демократ в душе. "Опыты" Монтеня явили собой творческую процедуру метафорического соединения мира настоящего и мира прошлого. Ему присуща одновременно легкость стиля и глубина обсуждаемых проблем, новаторский эксперимент бессюжетного (или многосюжетного) художественного "беспорядка", хаос мыслей, чувств и наблюдений.

Вопросы

1. Как вы прокомментируете следующее высказывание Монтеня: *"Привычка притупляет остроту наших суждений"*? Что на ваш взгляд необходимо предпринять человеку, чтобы сохранять остроту ума и живость восприятия мира? Приведите примеры других мыслителей, которые, на ваш взгляд, также как и Монтень обладали смелостью суждений и остротой ума.
2. Насколько актуальной для вас представляется сентенция Монтеня, которая затрагивает проблему смертности человека: *"Вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся в конечном итоге к тому, чтобы научить нас не бояться смерти. Предвкушение смерти есть предвкушение свободы. Кто научился умирать, тот разучился рабски служить"*? Что подразумевает метафора Монтеня *"разучился рабски служить"*, о каком *"служении"* идет речь? Как этот афоризм соотносится с определением сути философии, данным Сократом?
3. В чем схожесть в философских взглядах Мишеля Монтеня и Николая Кузанского?

3. Философские взгляды Джордано Бруно

"Волю Бога следует искать в неодолимом и нерушимом законе природы, в благочестии души, хорошо усвоившей этот закон, в сиянии солнца, в красоте вещей, происходящих из лона нашей матери- природы, в ее истинном образе, выраженном телесно в бесчисленных живых существах, которые сияют на безграничном своде единого неба, живут, чувствуют, постигают и восхваляют величайшее единство..."

Джордано Бруно

Джордано Филиппо Бруно (1548-1600) - итальянский мистик, философ и поэт, монах-доминиканец, поклонник Каббалы, создатель религии Космоса, приговорен к смертной казни через сожжение ватиканской инквизицией за еретический религиозный мессианизм. Бруно разработал пантеистическую натурфилософию и стал продолжателем традиций средневекового свободомыслия Николая Кузанского. Основные работы: "О причине, начале и едином"(1584), "О бесконечности, Вселенной и мирах" (1584), "О героическом

энтузиазме"(1585). Учение Бруно представляет собой специфический поэтический пантеизм, основанный на новейших достижениях естественно-научного знания (особенно гелиоцентрической системе Коперника) и фрагментах эпикуреизма, стоицизма и неоплатонизма. Пантеизм (от греч. pan - все и theos - Бог) - религиозное и философское учение, отождествляющее Бога и мировое целое. Впервые пантеистические тенденции проявляются в еретической мистике средних веков (Иоганн Экхарт и др). Для Бруно бесконечная вселенная в целом - это Бог - Он *"находится во всем и повсюду, не "вне" и не над, но в качестве "наиприсутствующего"*. Универсум движим внутренними силами, это вечная и неизменная субстанция, единственно сущее и живое. Согласно Бруно, земной и небесный миры физически однородны, они не возникают и не исчезают, образуя лишь неисчислимо количество разнообразных сочетаний. Бесчисленные солнца со своими населенными планетами движутся по собственным орбитам.

Весьма любопытны нравственно-философские взгляды Бруно, его героическая этика. Мудреца, искателя истины, итальянский философ сравнивает с греческим героем Актеоном, внуком Аполлона. Согласно мифу Актеон, страстный охотник, обученный этому искусству кентавром Хироном, был превращен богиней Артемидой в оленя за то, что увидел ее обнаженной - купающейся в лесном озере. Поэтический гений Бруно подсказывает нам, что настоящий мудрец, словно охотник, подобен Актеону, а Артемида подобна Истине. Таким образом мудрец *"преследует богиню в лесах, то есть в непознанных сферах, исследуемых лишь самым незначительным числом людей, а также меж вод, то есть в зеркале подобий, отражений и проявлений истины"*. Но если созерцание божественной наготы обращает Актеона в зверя, неся ему смерть от его собственных псов, то для мудреца, созерцающего истину, Бруно видит принципиально иную перспективу: в *"героическом энтузиазме"* познания ему уготован божественный подъем к высшим сферам бытия".

Вопросы

1. Как вы относитесь к следующей философской автопрезентации Бруно: *"Вера требуется для наставления грубых народов, которые должны быть управляемы, в то время как философские изыскания по поводу истины относительно природы и превосходства Творца ее предназначены лишь тем, кто способен понять наши рассуждения"*? Следует ли считать высказывание Бруно высказыванием гордого или горделивого человека? Какова на ваш взгляд роль веры и религии в социальной эволюции? Каковыми вам видятся очертания религии будущего?
2. Как вы прокомментируете следующий фрагмент из стихотворения Джордано Бруно: *"Едва лишь мысль взлетает, // Из твари становлюсь я божеством...//Меня любовь преображает в Бога"*. О каком типе любви говорит Бруно?

Раздел 2. КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Тема 5. 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 (лат. *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

«Истина есть дочь времени, а не авторитета»

Фрэнсис Бэкон

Фрэнсис Бэкон (1561-1626) - 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. Наиболее значимый философский труд Ф. Бэкона "Новый Органон" (1620) был частью философского трактата «Великое восстановление наук», основной идеей которого были неостановимость и беспредельность человеческого прогресса, а также восхваление человека – главной силы этого процесса. Бэкон относил историю к сфере памяти, поэзию - к сфере воображения и философию - к сфере разума. Он явил собою пример не только дерзновенного исследователя, философа, моралиста, но и успешного государственного деятеля.

Философская концепция Ф. Бэкона включает три части:

1. Учение о субстанции.
2. Учение о методе познания.
3. Учение о предрассудках в познании.

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 английский мыслитель 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. Можно утверждать, что абсолютизируя опытное знание, Бэкон шел по линии эмпиризма.

Ф. Бэкон рассматривал три пути, по которым может идти познание:

"Путь наука" - получение знаний из "чистого разума", путем размышлений без опоры на данные опыта, наблюдений свойств природы (такая позиция в познании, как уже было сказано, называется рационализмом). 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 знаний. 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":

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

Два из этих «призраков» (1-й и 2-й) он считал врожденными заблуждениями людей, возникающими вследствие того, что человек смешивает собственную природу с процессом познания, и два (3-й и 4-й) - приобретенными, появляющимися под влиянием других людей.

Вопросы

1. Что такое *эмпиризм и индукция* - дайте определения этим философским терминам и приведите примеры из жизни.
2. Опишите три пути, по которым, согласно Ф.Бэкону, может идти человеческое познание.

Сенсуализм Дж. Локка

«Нравственные правила нуждаются в доказательствах, следовательно, они не врожденные»

Джон Локк

Ярким представителем английского эмпиризма является **Джон Локк** (1632-1704), заслуга которого в истории философии заключается в обосновании сенсуалистической (лат. *sensus* - чувство) теории познания. Сенсуализм является субъективной познавательной доктриной, практически отрицающей любые объективные критерии знания, признающие чувства, ощущения главными в познавательном процессе. Главная работа Дж. Локка "Опыт о человеческом разуме". В основе сенсуализма Дж. Локка лежит концепция "чистой доски" (греч. *"tabula rasa"*). Согласно этой концепции, все человеческие идеи, понятия не врождены человеку, никакие знания не присутствуют в сознании от природы, не заданы изначально, 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

"Мудрость не только благоразумие в делах, но также и совершенное знание всего того, что человек в состоянии познать"

Рене Декарт

Рене Декарт (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. Материальная природа может быть представлена как огромный механизм, законы существования которого человек может познать, поскольку обладает мышлением. Декарт заявляет: *"Дайте мне материю и движение, и я создам мир"*. Главным атрибутом духовной субстанции с точки зрения Декарта является мышление, то есть все духовные объекты обладают свойством мышления и неделимы.

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) - движение знания от общих положений к частным. 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	В познании надо последовательно

мышлении	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.

Вопросы

1. Что такое *рационализм и дедукция* - дайте определения этим философским терминам и приведите примеры из жизни.
2. Как вы понимаете термин субстанция, какие атрибуты духовной и материальной субстанции выделяет Декарт?
3. Если бы вам представилась возможность внести коррективы в высказывание Декарта "*Мыслю, следовательно, существую*", какой свой собственный глагол вы бы поставили вместо глагола "*мыслю*"?
4. Какие "*врожденные идеи*" согласно представлениям Р.Декарта присущи человеку?

4.Пантеизм Б. Спинозы

*"Все вещи происходят от необходимости:
в природе нет ни добра, ни зла"*

Бенедикт Спиноза

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677) - нидерландский философ. Основные труды "Богословско-политический трактат" (1670) и "Этика" (1677). Спиноза обладает ярким критическим философским талантом, быть может даже более критичным, чем Декарт. Его знаменитые высказывания, типа "*ссылка на авторитет не есть довод; невежество не есть аргумент*" свидетельствуют о самостоятельности мышления, возведенной в принцип и о глобальных просветительских претензиях нидерландского философа.

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. Разделяя позиции математического естествознания и рационалистического метода Декарта, Спиноза выступает сторонником *детерминизма* и противником *телеологии*. *Детерминизм* (от лат. *determino* - определяю) - это философское учение об объективной закономерности, взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений; противостоит индетерминизму, отрицающему общий характер причинности. *Телеология* (от греч. *teleos*-цель и *logos*-учение.) - идеалистическое философское учение, приписывающее процессам и явлениям природы цели (целесообразность, или способность к целеполаганию), которые или устанавливаются Богом (Х. Вольф, Г. Лейбниц), или являются внутренними причинами природы (Аристотель).

Вопросы

1. Что такое детерминизм? Как вы понимаете термин «телеология»?
2. Как, на ваш взгляд, проблема свободы связана с проблемой ответственности? Можно ли считать произвол, своеволие антиподом свободы?
3. Как вы прокомментируете следующее высказывание Спинозы: «Блаженство не награда за добродетель, но сама добродетель»?

5. Монадология Г. Лейбница

«Все к лучшему в этом лучшем из миров...»

Готфрид Лейбниц

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) - немецкий философ, математик, энциклопедист, рационалист, 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). Философия как наука обязана Г.В. Лейбницу тем, что он ввел в оборот новый интегральный термин *«монада»*, который является емким рациональным обозначением души, или первичной духовной субстанции. 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.

Лейбниц верил в божественную гармонию, в то, что Бог (Монада монад) имеет изначальный замысел преобразования сотворенного мира, приведения его к совершенству. Сущность мира исчерпывается принципом предустановленной гармонии - в нем нет случайных элементов, и присутствует всеобщая их взаимосвязь и согласованность. Эта концепция *предустановленной гармонии* носит название *«преформизм»*.

Свойства монад

1. Монада - простая неделимая субстанция, она вечна и неуничтожима.
2. Монад-субстанций бесконечно много. Тела состоят из монад разного вида. Всего существует три типа монад:
 - а) "голые монады" - образуют неорганическую природу;
 - б) монады-души - это монады животных, они обладают ощущениями и сложными представлениями;
 - в) монады-духи - это монады разумных существ (в том числе человека), они обладают разумом, сознанием, памятью. Для Лейбница Высшая творческая монада - это Бог, который обладает свойством актуального абсолютного мышления.
3. Монады имеют духовный характер, они активны. Монады обладают четырьмя качествами: а) стремлением, б) влечением, в) восприятием, г) 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, *"монады 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.

Заслуга Лейбница состоит в том, что именно он повсеместно популяризирует философский термин "теодицея", благодаря своему трактату "Опыт теодицеи о благодати Бога, свободе человека и происхождении зла". Согласно экстравагантным взглядам Лейбница, Бог допустил существование зла ради своего рода эстетического разнообразия. Лейбниц привнес в историю философии три постулата, которые связаны с его оригинальной метафизической позицией:

1. Непрерывность разнообразных форм и состояний мира ввиду его завершенности и его завершенности ввиду его непрерывности.

2. Существование универсума в виде неразрывной лестницы (иерархии), благодаря чему все живые существа призваны постоянно трансформироваться из одной формы в другую.

3. Существование предустановленной гармонии, позволяющей всем фрагментам сущего вступать между собой в телесные и внетелесные гармонии, резонансы, лады, а также обретать единые тональности.

Вопросы

1. Что такое *"предустановленная гармония"*, в чем суть этой философской концепции Лейбница, как называется эта философская теория?

2. Какие три типа монад выделяет Лейбниц? Как он описывает "Монаду монад", или Бога, какими свойствами он обладает?

3. Какие философские постулаты Лейбница вам кажутся актуальными и поныне и почему? Как вы понимаете следующее высказывание Лейбница: *"Всякая философская система истинна в том, что она утверждает и ложна в том, что она отрицает"*?

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

«Само бытие без нравственного бытия есть проклятие, и, чем значительнее это бытие, тем значительнее это проклятие».

Фрэнсис Бэкон

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. Т. Гоббс пишет философский трактат *"Левиафан"* - именно так, в честь грозного мифологического чудовища, он называет государство. Но люди осознанно, по необходимости, договорившись между собой передают Левиафану - государству всю полноту власти, дабы избежать большего зла. Эта концепция возникновения государства по всеобщей договоренности граждан государства получила название теории *"общественного договора"*.

Дополнительная литература к теме «Западноевропейская философия Нового времени»

1. Беляев В.А. Лейбниц и Спиноза: историко-критическое исследование. – СПб.: Наука, 2007.
2. Бэкон Ф. Новый органон - М.: Наука, 1972.
3. Гоббс Т. Левиафан - М.: Наука, 1964.
4. Грядовой Д.И. История философии: Средние века. Возрождение. Новое время.: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
5. Декарт Р. Рассуждение о методе...// Избр. произв. - М.: Наука, 1950.
6. Лейбниц Г.В. Монадология - М.: Наука, 1982.
7. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме - М.: Наука, 1986.
8. Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века. - М.: Высшая школа, 1974.
9. Спиноза Б. Этика - М.: Наука, 1957.
10. Хрестоматия по истории философии. От Лао-цзы до Фейербаха. М.: изд. центр «Владос», 1997.

Тема 6. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Особенности немецкой классической философии.
2. Немецкий классический идеализм (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель).
3. Немецкий материализм (Л. А. Фейербах, К. Г. Маркс).

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

Критическая философия И. Канта

«Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине...»

Иммануил Кант

Иммануил Кант (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 гг. Кант признает возможность умозрительного (то есть без обращения к опытным данным) познания вещей, как они существуют сами по себе. С начала 70-х гг. 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 гг. стали называть «критическим», а до 70-х гг. – «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 эволюции 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, выходить за пределы), 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 позиции Канта, которая носит название *агностицизм* – принципиальное отрицание возможности познания мира.

Однако всеобщее знание, по мнению Канта, возможно и его источником являются *априорные* (лат. *a priori* - изначально), то есть предшествующие всякому опыту, взаимодействию человека с миром, формы чувственности и рассудка. Немецкий философ 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": "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. 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 сообразуются 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" 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 два взаимоисключающих тезиса, одновременно дать ответ «да» и «нет» в следующих четырех антиномиях:

1. Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве - мир не имеет начала во времени и не ограничен в пространстве.

2. Материальные частицы, из которых состоит мир, бесконечно делимы – частицы, из которых состоит мир, являют собой простые субстанции, далее неделимые.

3. Все в мире совершается только согласно необходимым законам – в мире есть место свободе, поступкам и действиям, совершаемым свободно.

4. В мире существует Бог, как его причина, безусловно необходимое существо, законодатель, архитектор - никакого безусловного Существа, или 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 предполагает три основные ступени: первая ступень - это чувственность, способность к ощущениям. Вторая ступень - рассудок, способность к суждениям и понятиям. Третья ступень – разум, способность к умозаключению.

Категорический императив в этике Канта

Согласно хрестоматийному высказыванию древнегреческого философа Зенона Стоика *«Философия есть пышный сад, в котором ограда – физика, деревья – логика, а плоды на деревьях – этика»*, то есть всякая философская система в конечном итоге предполагает модель нравственного самосовершенствования человека. В работе "Критика практического разума" Кант исследует проблему нравственного выбора, морального долга, свободы воли и формулирует концепцию "категорического императива". Слово *«императив»* означает обязательное требование, требование для всех без исключения. Большинство из предшественников 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 так же, 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 невозможна 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 т. - М., 1994. - Т.4, ч. 1. - С. 347).

Вопросы

1. Как вы понимаете термин «антиномия»? Какие антиномии чистого разума были сформулированы Иммануилом Кантом?
2. Какое место в гносеологической концепции Канта занимает разум и чувства? Почему Кант делит разум на теоретический (чистый) и практический, с чем это связано? Согласны ли вы с Кантом в том, что нравственность и мораль относятся к сфере практического, а не теоретического (чистого) разума? Что на ваш взгляд лежит в основе морали – разум или чувства?
3. Как вы понимаете духовное завещание Канта что «человек есть цель сам по себе», что означает относиться к человеку как к цели, а не как к средству?

Идеалистическая диалектика Г.В.Ф. Гегеля

"...Мы должны хотеть чего-то великого, но нужно также уметь свершать великое, в противном случае это - ничтожное хотение"

Г.Гегель

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) является виднейшим представителем немецкой классической философии, интеллектуалом и систематиком, который занимался проблемами гносеологии и онтологии, подарил миру основные законы диалектики, совершил множество открытий в области диалектической логики и социальной философии. Гегель 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.

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 действительное разумно, все разумное действительно.

Логика как основная часть гегелевской системы

В соответствии с принципом тождества бытия и мышления законы мышления, которые изучает логика, есть вместе с тем и подлинные законы бытия: и природы, и человеческой истории, и познания. Рассматривая мышление как первооснову всего существующего, Гегель объявляет логику учением о сущности всех вещей, причем не просто логику, а *логику диалектическую*, которая допускает противоречия в мышлении и предполагает мыслительный акт как способ преодоления противоречий.

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 вывода 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 Г.В.Ф. Соч. в 3 т. – М., 1974. - 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).

Вопросы

1. Какой вклад внес Гегель в историю философии, как называется его философская система и почему?
2. Как вы понимаете высказывание Гегеля *«все действительное разумно, все разумное действительно»*?
3. В чем суть гегелевской триады: "тезис-антитезис-синтез"? Приведите собственные примеры триады.
4. Как вы понимаете следующее высказывание Гегеля: *«Благоразумие предполагает, что собственная польза не рассматривается как цель морального поведения, хотя она и может быть его следствием»*?

3. Немецкий материализм

Антропологический материализм Л. А. Фейербаха

"То, что человек думает о Боге, - это осознание человеком самого себя"

Л. Фейербах

Людвиг Андреас Фейербах (1804-1872) разработал оригинальную концепцию антропологического материализма. Главный его 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.

Вопросы

1. Как вы понимаете гуманистическую заповедь Фейербаха "*Человек человеку Бог*"? Каков основной постулат новой религии, о которой говорит немецкий философ, и почему прежние религии на ваш взгляд не исполняли этого постулата?
2. Что согласно Фейербаху является критерием истинности мышления и почему?
3. Вода это стихия рыбы, воздух - стихия птицы, какова на ваш взгляд *стихия* жизни человека?

Философские взгляды К. Г. Маркса

"Революции - локомотивы истории"

К. Маркс

Карл Генрих Маркс (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" (1845-1946).

Карл Маркс вошел в историю как философ-бунтарь, философ-революционер, поставивший своей задачей критику предшествующих социальных устоев и традиций и пропагандирующий новое, идеальное социальное устройство - коммунизм. Пытаясь избавиться от влияния предшествующих авторитетов, Маркс заявляет, что *"традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых"*. 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 предержащими"*. Будучи создателем коммунистической идеологии, Маркс приходит к отрицанию института частной собственности, утверждая, что *"теория коммунизма может быть подытожена в одном предложении: уничтожить всю частную собственность"*.

В начале своей теоретической деятельности К. Маркс был последователем Гегеля, увлекался его диалектической философской системой, но потом стал убежденным критиком идеалистических позиций Гегеля. Маркс решил поставить систему диалектики Гегеля *"с головы на ноги"*, пересмотрев его 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 истории 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 мира человеком, Маркс назвал революционной практикой.

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

Вопросы

1. Маркс критиковал капитализм как систему, построенную на эксплуатации человека человеком. Как вы понимаете следующее высказывание Маркса: *"Капитал - это мертвый труд, который, подобно вампиру, живет только за счет высасывания живого труда, и живет тем больше, чем больше труда он высасывает"*? Сможет ли на ваш взгляд человечество полностью отказаться от частной собственности?
2. Что является действующим началом Истории согласно Гегелю и Марксу? Что позаимствовал Маркс у Гегеля и каким образом он критически переработал гегелевскую философию?
3. Согласны ли вы со следующими высказываниями русского религиозного

философа Н.Бердяева, который критикует одновременно и коммунизм, и капитализм:

а) *"ненависть к человеческой гениальности, к высоте и вечности есть пафос коммунизма"*.

б) *"капитализм есть практический атеизм"*.

В чем разница критики капитализма со стороны Маркса и со стороны Бердяева?

Аргументируйте свой ответ.

Дополнительная литература к теме «Немецкая классическая философия»

1. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. - М., 1979. –Т.1.
2. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. - М., 1986.
3. Гулыга А. В. Гегель. - М., 1994.
4. Гулыга А. В. Иммануил Кант. - М., 1981.
5. Ильин В.В. Философия Нового времени (XIX век). - М., 1994.
6. Кузнецов В.И. Немецкая классическая философия. - М., 1989.
7. Кант И. Критика чистого разума. - М., 1994.
8. Фейербах Л. Сущность христианства. - М., 1965.
9. Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. – М., 1963. - Т.3.
10. Маркс К. К критике политической экономии //Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. – М., 1963. - Т. 13.
11. Хрестоматия по истории философии. От Лао-цзы до Фейербаха. - М., 1997.

Раздел 3. ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Философские концепции конца XIX-начала XX веков открывают новый своеобразный период рефлексии (осознания), характеризующийся отходом от классического, преимущественно рационалистического типа философствования, утвердившегося в философских подходах предшествующего времени. Новый облик философии связан главным образом с обращением к глубокой разработке проблем человека, анализу его внутреннего мира: 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.
3. Рационализм в познании мира	3. Волонтаризм в объяснении мира.

Тема 7. ПОЗИТИВИЗМ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

1. Основные этапы развития и методологические основы позитивизма.
2. Возникновение позитивизма. Позитивизм О. Конта.
3. Второй позитивизм (махизм).
4. Неопозитивизм.
5. Постпозитивизм. Современная философия науки.

1. Основные этапы развития и методологические основы 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 вв. (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 французского философа Огюста 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 вв.
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

"...Теперь, когда человеческий разум создал небесную физику и физику земную, механическую и химическую, а также и физику органическую, растительную и животную, ему остается для завершения системы наук создать социальную физику"

О. Конт

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. Теологическая 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 понимания 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.

3. Второй позитивизм (махизм)

"Мир не заключается в таинственных сущностях, которые, также загадочно действуя одна на другую, порождают доступные нам ощущения.

Цвета, звуки, пространство, время связаны между собой, как по-разному связаны чувства и волевая предрасположенность"

Э.Мах

Второй позитивизм представлен в философских концепциях Эрнста Маха (1838-1896), Рихарда Авенариуса (1843-1900), Анри Пуанкаре (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 (познавательные) проблемы специальных наук (физики, математики, химии, физиологии и др.). В этой форме позитивизма ярко выражена тенденция отчужденности, "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

"Я называю человеческого индивидуума, как постоянного члена эмпириокритической координации, центральным членом последней; а составную часть окружающей среды - безразлично, будет ли она опять-таки человеком или деревом, - называю противоположным членом..."

Р. Авенариус

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

В этой теории Э. Мах развивает позитивистскую идею о познании как

описании фактов, полученных в опыте. Он предлагает два методологических требования "экономии мышления":

1. Полученные в опыте знания должны быть выражены в возможно более простой форме.

2. Проблемы должны быть сформулированы простейшим образом и для их решения применены простейшие средства.

"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

"То что мы называем объективной реальностью есть то, что общо нескольким мыслящим существам и могло бы быть общо всем"

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.

Гносеологическое основание конвенционализма - коренное изменение устоявшихся в науке концепций:

- создание неевклидовой геометрии Риманом и Лобачевским;
- открытие явления радиоактивности;
- создание квантовой механики.

Основания выбора конвенциональных принципов:

1. Удобство, полезность для познающего субъекта;
2. Взаимная непротиворечивость, логическое согласование научных понятий.

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

Вопросы

1. Как на ваш взгляд связаны между собой развитие науки, техники и философии?
2. Откуда и почему возник философский термин "*позитивизм*", что он включает в себя и какую парадигму (объяснительную модель мира) предлагает в качестве наиболее истинной?
3. В чем суть принципа "экономии мышления", предложенного Э. Махом, согласны ли вы с его концепцией, или, на ваш взгляд, мышление не нуждается в экономии?

4. Неопозитивизм

"Какое бы определение блага мы не дали, всегда будет иметь место неправильное понимание, ибо то, что действительно имеют ввиду, выразить нельзя"

Людвиг Витгенштейн

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 М. Шлика (1882-1936). В него входили Рудольф Карнап (1891-1979), Ф. Франк, О. Нейрат и др. Значительное влияние на участников кружка оказал Л. Витгенштейн (1889-1951), положивший начало неопозитивистскому движению в Англии. В 30-х годах возникают группы "аналитиков" (неопозитивизм также называют философией анализа) в Англии (Б. 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.

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 неочевидна. 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 называли 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.

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 их 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.

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

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 "здоровому 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. 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.

5. Постпозитивизм

Постпозитивизм начинает оформляться с конца 50-х-начала 60-х годов и не представляет собой однородного течения. Прежде всего, к постпозитивизму 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.

Критический рационализм К. Поппера

"Существует много теорий в себе, и аргументов в себе, и проблемных ситуаций в себе, которые никогда не будут произведены или поняты людьми"

Карл Поппер

Критический рационализм - одно из ведущих направлений современной философии, разработанное **Карлом Поппером** (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 и 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.

Философия науки

"Абсурдное предвосхищение, нарушающее определенный метод, становится неизбежной предпосылкой ясности и эмпирического успеха"

Пол Фейерабенд

Американский философ **Имре Лакатос** (1922-1974), исследуя историю науки, отметил, что любая теория зарождается, развивается и умирает в океане эмпирических фактов. 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.
4. 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 **Томаса Куна** (1922-1996) 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 **Полем Фейерабендом** (1924-1994) получила название "**эпистемологического анархизма**". Пол 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.

Вопросы

1. Какую задачу перед философией ставит неопозитивизм? В чем особенность постпозитивизма как философской школы?
2. Как вы прокомментируете следующее высказывание Л. Витгенштейна: "Философия призвана определить границы мыслимого и тем самым немыслимого. Немыслимое она должна ограничить изнутри через мыслимое"? Можно ли отнести человеческие эмоции к сфере мыслимого?
3. Согласно взглядам К.Поппера *"история политической власти есть не что иное, как история международных преступлений и массовых убийств"* и в этой связи философ делает вывод: *"если мы хотим остаться людьми, то для этого есть только один путь - путь в открытое общество"*. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Как вы понимаете концепцию *"открытого общества"*?
4. Американо-австрийский философ и методолог науки Пол Фейерабенд так формулирует свое философское кредо *"Может быть успешным любой метод... "anything goes" или "все дозволено" как универсальная форма познания"*. Согласны ли вы с подобной позицией, или вы считаете, что в науке необходимы ограничения?

Дополнительная литература к теме «Позитивизм и его исторические формы»

1. Аналитическая философия. Тексты. - М., 1993.
2. Витгенштейн Л. Философские работы. - М., 1994.
3. Конт О. Курс позитивной философии. - СПб, 1899.
4. Пуанкаре А. Последние мысли. - М., 1923.
5. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. - М., 1998.
6. Кун Т. Структура научных революций. - М., 2003.
7. Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983.
8. Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. - М., 1997.

Тема 8. ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

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

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

"Человек в сущности есть дикое ужасное животное"

А.Шопенгауэр

Артур Шопенгауэр (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. Шопенгауэр любил уединение, он был одиночкой и мизантропом, который считал, что в самой полной гармонии можно находиться только с самим собою, не с другом, не с возлюбленной, ибо различие индивидуальности и настроения всякий раз производит некоторый хотя бы незначительный диссонанс.

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. *ressimus* - 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.

Вопросы

1. Является ли, на ваш взгляд, пессимизм Шопенгауэра реалистическим отражением сущности жизни, если нет, то почему? Взгляды каких других философов о преобладании страдания над наслаждением в жизни человека напомнили вам позиция Шопенгауэра?
2. Готовы ли вы поспорить со следующим высказыванием Шопенгауэра: *"Вера в Бога и знания - все равно что две чаши весов: когда одна поднимается, другая опускается"*? Аргументируйте свое возражение.
3. Прокомментируйте сентенцию Шопенгауэра: *"Достаточный запас смирения имеет первостепенное значение при подготовке к жизненному путешествию"*. Чем на ваш взгляд смирение отличается от терпения?

3. Философские идеи Ф. Ницше

"Героизм - это образ мыслей человека, который стремится к цели, перед которой он не принимает в расчет самого себя"

Ф.Ницше

Фридрих Ницше (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). По базовому образованию Ницше был филологом, именно поэтому его философские взгляды были облачены в причудливую эмоционально-поэтическую форму. Свои идеи и философские наблюдения Ницше выражает в форме парадоксов, спорных афоризмов обличительных замечаний, например: *"Человек единственный в мире страдает так сильно, что был вынужден изобрести смех"*. Центральное понятие философии Ф. Ницше - жизнь, понимаемая многозначно.

Жизнь рассматривается как:

- субъективное переживание, духовные явления;
- биологическое явление, совокупность инстинктов;
- общественное явление (движущая обществом энергия).

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 IV. О высшем человеке). По Ницше 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 опозитизированной 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, поскольку современный человек по Ницше это *"супершимпанзе, двуногое животное"*. Согласно его радикальным взглядам только три категории людей

имеют право по-настоящему называться людьми: *художники, философы и святые*. Подлинный "сверхчеловек" относится к современному человеку, как последний относится к обезьяне. Однако каждый отдельный человек может принимать участие в создании "сверхчеловека", стремиться к нему.

Вопросы

1. Согласно философско-поэтическим взглядам Ницше каждый человек в своей духовной эволюции проходит три стадии: 1) верблюд - символ накопительства; 2) лев - символ храбрости и самостоятельности; 3) младенец. Как вы думаете, какое свойство младенца Ницше считает самым важным?
2. Идеи Ницше о появлении «сверхчеловека» затрагивают проблему героического. Каковы, на ваш взгляд, критерии подлинного героя, является ли современность благоприятной почвой для появления героических личностей, либо появление героев никак не связано с существующими социальными условиями? Является ли Ницше героическим типом, если да, то каким именно героем?
3. Является ли, на ваш взгляд, Ницше атеистом, как вы прокомментируете следующее его признание: *"Я мог бы полюбить такого Бога, который танцует"*? Что именно хотел сказать этим афоризмом Ницше? Какого Бога могли бы полюбить вы - замените глагол *"танцует"* в высказывании Ницше на свой собственный глагол и попытайтесь прокомментировать вновь образованный парафраз (перифразирование).

Дополнительная литература к теме «Философия жизни»

1. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. - М., 1990.
2. Ницше Ф. Воля к власти. - М., 1994.
3. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. - М., 1992.
4. Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. - М., 1997.

Тема 9. 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

*"Философия идет не дальше вероятностей,
и в каждом утверждении сохраняет в запасе сомнение"*

З. Фрейд

Зигмунд Фрейд (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 году. 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 Фрейду, 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 влечениями, определяющими поведение человека, Фрейд считал «эрос» (влечение к жизни), обуславливающее конструктивное поведение человека, его стремление к продолжению рода, и «танатос» (влечение к смерти), обуславливающее агрессивность человека, его саморазрушение, деструктивность и 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 фрейдистской концепции культуры: по Фрейду, 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 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.

Вопросы

1. Какова, по Фрейду, структура личности человека, какой элемент этой структуры является наиболее значимым и почему?
2. Как вы можете прокомментировать следующий афоризм Фрейда: *"Люди сильны до тех пор, пока они отстаивают сильную идею"*. Что на ваш взгляд является критерием "сильной идеи" (приведите примеры).
3. Один из методов психоанализа - это воспоминание забытых переживаний, которые продолжают мучить человека. Что на ваш взгляд может помочь человеку осознать причину дискомфорта тех или иных переживаний? Является ли на ваш взгляд христианское таинство исповеди способом преодоления психических проблем?

2. Аналитическая психология К. Г. Юнга

"Первообразы или архетипы принадлежат самому строю души, свойственному не какой-то отдельной личности, а человечеству вообще..."

К.Г. Юнг

Карл Густав Юнг (1875-1961) – швейцарский психоаналитик, психиатр, философ культуры, 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 (начало), *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).

Вопросы

1. К.Юнг считал, что *"психологически люди все еще пребывают на стадии детства"*. Как вы думаете, с чем связана столь радикальная точка зрения и что необходимо современному человечеству для "взросления"?
2. Для Юнга «Самость» является воплощением гармонии личности, что возвращает нас к афоризму Сократа *"Познай Себя и стань им"*. В ведической философии состояние высшего озарения носит название "Самадхи", что можно перевести как "открытие себя". Как вы думаете, насколько актуальны эти идеи в наши дни, возможно ли человеку достичь «Самости» самостоятельно, либо ему необходима помощь извне?
3. Юнг полагал, что демократия является не только оптимальной формой организации общественной жизни, но и самым эффективным средством *"для обуздания неискоренимой агрессивности людей и их неизбежного влечения к власти"*. Согласны ли вы с точкой зрения швейцарского философа? Насколько "неагрессивной" является современная демократическая культура?

3. Гуманистическая философия Э. Фромма

"Источником всех движущих человеком сил, всех его страстей, аффектов, стремлений является необходимость постоянного разрешения противоречий своего существования и поиска все более высоких форм соединения с природой, с другими людьми и самим собой"

Э. Фромм

Эрих Фромм (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».

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.
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).

Непродуктивные типы социального характера:

1. *Рецептивный тип*. Люди с таким характером 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. *Эксплуатирующий тип*. Те, у кого такой характер, 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. *Накапливающий тип*. Обладающие таким характером 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.

Продуктивный социальный характер - тип идеального психического здоровья. 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.

Вопросы

1. Как вы прокомментируете следующее высказывание Э. Фромма *"Человеку присущи специфические свойства, отличающие его от животного: разум, самоосознание и воображение..."* Что можно еще добавить к специфическим свойствам человека, отличающим его от животного?
2. Согласно Э. Фромму приспособление индивида к обществу первоначально происходит в семье - *"психическом посреднике общества, транслирующей нормы и ценности данной культуры от родителей к детям"*. Как вы думаете, справляется ли современная европейская семья с данной функцией, либо в современном информационном обществе существует перманентный межпоколенческий кризис, не позволяющий транслировать ценности от одного поколения к другому. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для укрепления института семьи в России?

Дополнительная литература к теме «Психоанализ»

1. Гуревич П.С. Теория и практика психоанализа. - М.: Ин-т психоанализа, 2000.
2. Руткевич А.М. Психоанализ. Курс лекций. - М., 1997.
3. Фрейд З. «Я» и «Оно». Работы разных лет: в 2-х кн. - Тбилиси: Мерани, 1991.
4. Фрейд З. Психология бессознательного. - М.: Просвещение, 1992.
5. Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика, 1992.
6. Фромм Э. Психоанализ и этика. - М.: Республика, 1993.
7. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. - М.: Республика, 1994.
8. Юнг К.Г. Психология бессознательного. - М.: Канон, 1994.

Тема 10. 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 беспредпосылочных, 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), одного из наиболее значительных фигур в философии XX-го века, 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», "Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология".

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 зависимой 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.

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".

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 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.

Для того, чтобы произвести редукцию, надо иметь ввиду, 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. Интенциональность определяет предметность сознания (то, что будет мыслиться в сознании) через смысл, носителем которого она является.

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. 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.

Структура интенциональности включает:

- предметный смысл интенционального акта (содержание сознания);
- способ данности предмета в интенциональном акте (восприятие, оценка, эмоциональное отношение и т.п.)

Ядро интенциональности составляет смысловое, 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 Гуссерль называет горизонтами.

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, интерсубъективные 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 ("вненаучного") сознания.

Горизонтность сознания включает:

1. Внутренний горизонт - тот слой сознания, который непосредственно связан с интенциональным объектом (настоящее в сознании);
2. Внешний горизонт - более глубокие "слои" сознания; объекты, связи, которые постепенно включаются в интенциональный объект (прошлое 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, 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 длящаяся

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. "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 естественно-научного. 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.
2. «Жизненный мир» всегда целесообразно организован, поскольку все его элементы соотнесены 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.

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.

Вопросы

1. Какие два этапа выделяют в создании Э. Гуссерлем его феноменологической теории, в чем особенности каждого из этапов?
2. Что представляет собой базовый термин феноменологической теории - "*феномен*", как вы можете его описать? Какие четыре слоя выделяет Гуссерль в структуре феномена?
3. В чем суть философской категории "*жизненный мир*", предложенной Гуссерлем, каковы его основные характеристики?
4. Что такое "*редукция*", в чем суть феноменологической редукции?

Дополнительная литература к теме «Феноменология»

1. Гуссерль Э. Логические исследования: в 2 т. - СПб, 1909.
2. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Вопросы философии. - 1992. - №7.
3. Эленс А де В. Феноменология Гуссерля и феноменология Гегеля // Феномен человека. - М., 1993. С. 329-340.
4. Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. - М., 1997.

Тема 11. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

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

Экзистенциализм (лат *exsistentia* - 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 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, уникальность человеческого сознания и самосознания. *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

"Сегодня вопрос о бытии предан забвению - обнаруживается, что речь идет не только о забвении бытия, но и о забвении вопроса о бытии, забвении изначально присущего бытию языка, на котором бытие может быть адекватно выражено"

М. Хайдеггер

Мартин Хайдеггер (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 синоним обезличенности, 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".

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 так называемая 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

"Человек обречен быть свободным"

Ж.П. Сартр

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

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 утверждал, что «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

"Экзистенция есть лишь постольку, поскольку соотносит себя с другой экзистенцией и трансценденцией"

К.Ясперс

Карл Ясперс (1883-1969) - 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", "Духовная ситуация времени".

Для философии Ясперса характерна резкая критика позитивизма, который он рассматривает как мировоззрение, отождествляющее бытие с тем, что доступно естественно-научному 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" - 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 считал, что «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. По Ясперсу, человек может быть свободен, когда свободен также другой.

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 и др. Наиболее яркий случай пограничной ситуации - смерть, перед лицом которой конечность собственно экзистенции предстает перед человеком со всей непосредственностью.

Историчность экзистенции не может быть постигнута ни с помощью описательных, ни с помощью интуитивных методов. 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".

Вопросы

1. Согласны ли вы с М.Хайдеггером, что *"сосредоточенность на будущем дает личности подлинное существование, а перевес в пользу настоящего приводит к тому, что мир повседневности заслоняет от человека его конечность"*? Как эта точка зрения соотносится с философским наблюдением Ф.Ницше: *"Большинство людей никогда не живут в настоящем, они либо скорбят о прошлом, либо пребывают в заботах о будущем"*?
2. Как вы прокомментируете высказывание Сартра о том, что свобода человека есть *"проклятый дар"*? Можно ли считать неправильно использованную свободу проклятием, а правильно употребленную свободу - даром?
3. Согласны ли вы с точкой зрения Ясперса о принципиальной непостижимости исторического процесса? Можно ли это также отнести и к истории жизни отдельного человека? Насколько мысли Ясперса совпадают с мировоззренческой установкой русского религиозного философа С.Л. Франка, который считал, что *"у каждого человека две судьбы - первая внешняя судьба, состоящая из фактов и случаев, а вторая внутренняя судьба, состоящая из событий - переживаний души и откровений сердца"*?

5. Экзистенциализм Г.Марселя

"Сказать человеку: "Я тебя люблю" означает сказать ему: "Ты никогда не умрешь, ты будешь жить вечно..."

Г. Марсель

Габриэль Оноре Марсель (1889-1973) - французский философ, основоположник католического экзистенциализма, профессор в Сорбонне. В 1929 году, в сорокалетнем возрасте принял католическое вероисповедание. После осуждения экзистенциализма папской энцикликой 1950 года как учения, несовместимого с католической догматикой, Марсель окрестил свое учение "христианским сократизмом или неосократизмом". Основные философские произведения: "Быть и иметь", "Человек - скиталец", "Таинство бытия".

Для Марселя разобщенность индивидов в современном обществе порождается тем, что наличное бытие принимается за единственно возможное бытие. Но подлинное бытие - это трансценденция. Она не является предметной и наличной. Ее главная характеристика - личностная. Согласно этому истинное отношение к бытию - это диалог. Прообразом подлинного существования является по Марселю личностное отношение к бытию, личное отношение к другому человеку. И осуществляется все это перед лицом Бога. Поэтому в конечном счете, трансценденция у Марселя, - это любовь, прорыв к другому, будь то личность человеческая или божественная. А поскольку такой прорыв рационально объяснить нельзя, Марсель вводит понятие "таинства". Осознание хрупкости своего бытия, боль от этого рождает у подлинной личности особую одухотворенность. Как яркий и последовательный представитель религиозного

экзистенциализма, Г. Марсель считал, что проблема - это, с чем сталкивается познание, то, что преграждает ему путь. Напротив, тайна, есть то, во что человек вовлечен сам. Доказательства бытия Бога суть попытки превратить тайну этого бытия в рационально разрешимую проблему. Но между таинственным и проблематичным существует онтологическое различие, обусловленное тем, что они принадлежат к разным мирам.

Вопросы

1. Молитва Богу, согласно Марселю, является единственным способом мыслить о Нем. Насколько на ваш взгляд популярна молитва в современной культуре? Согласны ли вы с точкой зрения русского философа И. Ильина, высказанной им в работе "Поющее сердце", что *"в современном так называемом прогрессивном обществе воспитываются все новые и новые поколения людей, которые не имеют опыта молитвы, что является непоправимой трагедией"*?
2. Современник и соплеменник Г. Марселя, нобелевский лауреат А. Камю в своей статье "Христианский неосократизм" высказывает мысль о том, что будущее объединение человечества возможно не в результате деятельности политиков или религиозных лидеров, а в результате активности представителей культуры и искусства, поскольку именно они способны на глубинном, сердечном уровне нащупать объединяющие людей идеи. Согласны ли вы с этим утверждением А. Камю? Какую роль в сплочении людей играет философия?

Дополнительная литература к теме «Экзистенциализм»

1. Андреев Л. Г. Жан-Поль Сартр: свободное сознание и XX век. - М., 2004.
2. Бофре Ж. Диалог с Хайдеггером / пер. В.Ю. Быстрова. - СПб.: Владимир Даль, 2007.
3. Бурдые. П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера /пер. с фр. А.Т. Бикбова. — М., 2003.
4. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия XX века. - М., 1998.
5. Камю А. Бунтующий человек. - М.: Республика, 1990.
6. Кьеркегор С. Страх и трепет. - М.: Республика, 1993.
7. Сартр Ж.-П. Стена. - М.: Республика, 1994.
8. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм //Сумерки богов. - М., 1989.
9. Федье Ф. Хайдеггер: Анатомия скандала. — СПб.: Владимир Даль, 2008.
10. Хайдеггер М. Время и бытие. - М.: Республика, 1994.
11. Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. - М., 1997.
12. Ясперс К. Смысл истории. - М.: Республика, 1994.

Тема 12. 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.

Виды современной герменевтики:

- историческая (истолкование летописей, исторических документов);
- филологическая (анализ и истолкование классических литературных текстов);
- юридическая (истолкование законов, правовых актов, практики их применения);
- теологическая (толкование текстов "священного писания");
- 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 **Ханс Георг Гадамер** (1900-2000). Основная работа "Истина и метод. Основы философской герменевтики".

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:

- "понимающей психологии" В. Дильтея;
- теории "горизонта" и "жизненного мира" Э. Гуссерля;
- учения о языке М. Хайдеггера.

"Понимающая психология" В. Дильтея

"Всякое познание вырастает из внутреннего опыта и не может выйти за его пределы... Мы представляем и осмысливаем мир лишь постольку, поскольку он переживается нами, становится нашим непосредственным переживанием"

В. Дильтей

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 естественно-научной 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 естественно-научными 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 естественно-научного характера. Сущность 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". 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.

Языковой характер истолкования заключается, таким образом, 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)

"Понимание всегда есть процесс слияния якобы для себя сущих горизонтов сознания в единый горизонт, обнимающий собой все..."

Г.Гадамер

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):

1. Внутренний мир автора текста, то есть участника, свидетеля события («горизонт автора»);
2. Внутренний мир интерпретатора («горизонт интерпретатора»);
3. Язык как реальность, в которой живут автор текста и интерпретатор («горизонт языка»).

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), детерминированное 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; то, что в нем высказано образует мир, в котором живет человек. Гадамер утверждал, что язык - это среда, в которой объединяются или, вернее, предстают в своей исконной сопринадлежности «Я» и «мир»... Бытие, которое может быть понято, есть язык.

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".

Вопросы

1. В одном из своих трудов Э. Гуссерль пишет: *"Очевидность есть ничто иное, как "переживание" истины"*. Какая связь, на ваш взгляд, между мыслью и переживанием? Если тот или иной философ не *"переживает"* истину, а лишь интеллектуально созерцает ее, можем ли мы считать, что он ее познал?
2. Попробуйте провести самостоятельную герменевтическую процедуру и объясните ваше понимание следующего древнего текста из Упанишад: *"Бог находится очень далеко от человека и очень близко к нему, потому что аханкара скрывает человека от Бога. По мере того, как аханкара исчезает - человек видит Бога в собственном сердце"*. На какое понятное и знакомое слово вы могли бы заменить санскритское слово *аханкара* в этом тексте, попытайтесь передать смысл высказывания своими словами.
3. Как вы думаете, высказывание Г. Гадамера о языке, как *"основе взаимодействия человека и мира"* относится к языку как речи, предложению, либо включает в себя язык жестов, язык музыки, язык поступков, язык поведения?

Дополнительная литература к теме «Герменевтика»

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

Тема 14. СТРУКТУРАЛИЗМ

1. Особенности постмодернизма конца XX века.
2. Методологические принципы структурализма.
3. Структурализм К. Леви-Строса.
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 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 выступает как единство означаемого и означающего, а каждая единица системы одновременно определяет другие элементы и определяется 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 единых 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-Строса

*"Ученый это не тот, кто дает
ответы, а тот, кто ставит нужные вопросы"*
К. Леви-Строс

Идея применения метода структурной лингвистики в разных областях культуры связана в первую очередь с именем французского философа и антрополога **Клода Леви-Строса** (1908-). Основная работа «Структурная антропология» (1958). К. Леви-Строс, 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-Строс 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 также, как в случае мифов и сказок. Чтобы напечатать даже известные мифы и сказки разных народов, потребовалось бы много томов. Но их, по мнению французского мыслителя,

можно свести к небольшому числу простейших типов, если за многообразием действующих лиц разглядеть некоторые простейшие функции.

Вопросы

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-Строса называют антропологическим?
5. Какие скрытые структуры первобытного общества выражаются в языке, согласно Леви-Стросу?

4. Постструктурализм М. Фуко

"Смерть Бога обращает нас не к ограниченному и позитивному миру, она обращает нас к тому миру, что распускает себя в опыте предела, делает себя и разделяется с собой в акте эксцесса, излишества, злоупотребления, преодолевающих этот предел, простирающихся через него, нарушающих его - в акте трансгрессии"

М. Фуко

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

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 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».

Вопросы

1. Ницшеанские декларации о *"смерти Бога"* в структурализме трансформируются в констатацию *"конца Человека"*. Является ли эта констатация признанием смерти *"человеческого"* в человеке?
2. Согласно взглядам М. Фуко *"трансгрессия"* - это преодоление пределов, устанавливаемых диктатом разума, она может и должна послужить

краеугольным камнем в становлении новой культуры и нового мышления". Является ли эта характеристика М. Фуко исчерпывающей в определении тенденций развития культуры будущего? Какую собственную характеристику культуры будущего вы бы могли предложить?

3. Почему М. Фуко был не согласен с трансцендентализмом? Какой смысл вкладывал М. Фуко в понятие «социальный опыт»?
4. Что означает понятие «дискурс» в философии М. Фуко? Как связаны понятия *дискурса* и *эпистемы*? Какова на ваш взгляд *эпистема* будущего?

Дополнительная литература к теме «Структурализм»

1. Дьяков А.В. Мишель Фуко и его время. - СПб.: Алетейя, 2010.
2. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. - М.: 1996.
3. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма: Художественно-эстетический ракурс. – М.: Университетская книга, 2009.
4. Эрибон Д. Мишель Фуко /пер. с фр. Е.Э. Бабаевой. - М.: Молодая гвардия, 2008.
5. Фуко М. Слова и вещи. - СПб.: 1994.
6. Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. - М., 1997.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА.....	4
Тема 1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА.....	4
Тема 2. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	14
Тема 3. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.....	24
Тема 4. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.....	29
Раздел 2. КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	34
Тема 5. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.....	34
Тема 6. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	43
Раздел 3. ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	58
Тема 7. ПОЗИТИВИЗМ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ.....	59
Тема 8. ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ.....	73
Тема 9. ПСИХОАНАЛИЗ.....	78
Тема 10. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ.....	85
Тема 11. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ.....	93
Тема 12. ГЕРМЕНЕВТИКА.....	101
Тема 13. СТРУКТУРАЛИЗМ.....	108