

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра философии и истории

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Часть 2.

*Учебное пособие
для студентов ITAU
всех направлений подготовки*

Владикавказ, 2022

Составители:

Гутиева М.А., Марзоев И.Т.

Рецензент – *Гассиева М.А.*, к.ф.н., доцент кафедры философии и истории Горского ГАУ.

Гутиева М.А., Марзоев И.Т. История философии. Часть 2. / Учебное пособие / М.А. Гутиева, И.Т. Марзоев. – Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет», 2022, – 144с.

В данном учебном пособии в кратком виде представлены основные проблемы философии, структура философского знания, этапы развития философской мысли, важнейшие философские школы и направления, состояние современной философской мысли в ее связи с научным познанием, этикой, эстетикой, социальными трансформациями. Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Предназначено для студентов Горского ГАУ всех направлений и уровней подготовки.

Рекомендовано Центральным учебно-методическим советом ФГБОУ ВО Горский ГАУ в качестве учебного пособия для студентов Горского ГАУ всех направлений и уровней подготовки, протокол № 9 от 30 июня.

ВВЕДЕНИЕ

Задача учебного пособия - в кратком виде представить основные проблемы философии, структуру философского знания, этапы развития философской мысли, важнейшие философские школы и направления, состояние современной философской мысли в ее связи с научным познанием, этикой, эстетикой, социальными трансформациями.

Актуальность данного учебного пособия состоит в том, что философии отводится особая роль, поскольку она формирует особый тип мировоззрения, повышает культуру мышления и становится, в конечном счете, основой общегуманитарной подготовки, и как следствие наиболее активно формирует рациональное мышление в процессе обучения. Философия также способствует приобретению навыков и умения свободно оперировать понятиями, выдвигать и критически оценивать новые идеи. Она позволяет определять взаимосвязи между разнообразными явлениями действительности, анализировать противоречия окружающего мира.

Наконец, овладение основами философской культуры способствует глубокому изучению других дисциплин, преподаваемых в вузах. В мировоззрении современного специалиста философия должна занимать особое место. Она может и должна стать методологическим инструментом, базисом для решения множества личных и общественных проблем, а в известном смысле, и производительной силой в творческой деятельности. Знание истории философии и понимание ее основных проблем, несомненно, будет хорошим подспорьем и в том, чтобы более глубоко разбираться в окружающей действительности, быть более успешным и эффективным в решении жизненных задач.

Учебное пособие состоит из 2 частей. Первая часть включает в себя введение, где рассматривается *философия, ее предмет и место в культуре*, знакомит начинающего изучать философию с предметом, целями и задачами этой дисциплины, вводит в курс основных понятий, показывает связь философского мировоззрения с другими историческими формами мировоззрения и историю философского зна-

ния от античности до Нового времени. В приложении для самостоятельного изучения учебное пособие содержит материал по средневековой арабской философии.

Во второй части рассматривается период от нового времени до современной западной философии. Всесторонне описаны и наиболее яркие представители мировой философской мысли, и различные философские школы и направления - от философии Древнего мира до современной западной философии, включая марксистскую и русскую философию.

Основополагающим и существенным моментом в работе над материалом по курсу истории философии должно стать понимание того, что знание историко-философского материала является необходимым условием обретения философского мировоззрения и формирования собственной философской позиции. Важно помимо обычного прочтения предлагаемого материала по той или иной философской теме попытаться вычлнить суть того, что представляется наиболее ценным в данном содержании. При этом надо стремиться к тому, чтобы в процессе анализа выявлять взаимосвязь и противоречивость различных философских традиций, видеть истоки и логику развития той или иной философской концепции, ее значение и ценность для последующего развития мировой философской мысли. В этой связи большое значение имеет обращение не только к учебной литературе, но и непосредственно к оригинальным текстам изучаемых философов.

Учебное пособие вводит читателей в одну из важнейших областей духовной культуры общества, способствует формированию творческой личности, критически мыслящего человека. Оно нацелено на воспитание чувства ответственности и гражданской позиции молодых людей, глубокое осмысление ими сложнейших проблем современной эпохи.

После изучения каждой темы и ознакомления с рекомендованной литературой студенту дается возможность проверить себя, насколько он смог творчески воспринять и усвоить философские проблемы, а также подготовить реферат или устное выступление на основе изученного им материала и собственных выводов, к которым он пришел. При этом, отвечая на вопросы, сформулированные в конце каждой темы, студент наряду с общепринятыми вариантами ответа, непосредственно вытекающими из прочитанного материала, может предложить свои собственные оценки и обоснованные суждения.

Учебное пособие содержит также словарь основных философских понятий

Все темы данного учебного пособия соответствуют рабочей программе по курсу «философия», принятой и утверждённой на кафедре философии и истории ГГАУ.

ЧАСТЬ 2.

ТЕМА 4. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Особенности становления и характерные черты философии Нового времени.
2. Проблема метода познания: эмпиризм и рационализм.
3. Проблема субстанции: дуализм и монизм.
4. Французские просветители.

1. Особенности становления и характерные черты философии Нового времени

Философия Нового времени охватывает период развития философии в Западной Европе в XVII–XVIII вв. Это время характеризуется становлением капитализма, бурным развитием науки и техники, формированием экспериментально-математического мировоззрения. Именно эти факторы оказали решающее воздействие на развитие европейской философии Нового времени. Ее наиболее существенные идеи были разработаны такими мыслителями, как **Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Паскаль, Спиноза, Дж. Локк, Г.В. Лейбниц, Д. Юм, Дж. Беркли**. В философских исследованиях этого периода резко повысился интерес к проблемам *теории познания, методологии науки*. Утвердившиеся в естественных науках опытно-экспериментальные методы исследования, математическое осмысление природных процессов оказали первостепенное влияние на развитие философии. Философия начинает усиленно искать свое место и определять свою роль в практическом освоении природы. Усилилось взаимодействие философии и естествознания. Один из ее видных представителей Ф. Бэкон писал, что философия, отбросив свою прежнюю отвлеченную форму, должна войти в «законное супружество» с естествознанием, ибо лишь тогда она будет способной «приносить детей и доставлять действительные выгоды». Развитие капитализма и активизация социальной жизни в европейских странах в Новое время, становление здесь гражданского общества и правопо-

го государства способствовали тому, что в философской проблематике увеличился удельный вес *социально-политических концепций*. Среди них особое место принадлежит теориям естественного права и общественного договора (*Т. Гоббс, Дж. Локк*). Большое внимание уделяется *проблеме человека*, человеческим качествам и социальным нормам, таким как равенство, свобода, справедливость, порядок, закон и др. (*Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Паскаль, Б. Спиноза, Д. Юм* и др.). В этот период происходит формирование нового понимания человека как активного преобразователя природы и общества на основе знания. Вместе с утверждением классической науки утверждается и ценность научной рациональности в качестве регулятора человеческой деятельности.

Изменению содержания и статуса философии способствовало преобразование и самого стиля философствования, который стал более близок к общенаучным методам исследования. Главной задачей и основным вопросом философии в этот период становится разработка истинного *метода познания* для получения достоверного знания. В это время формируются два основных гносеологических направления - *эмпиризм и рационализм*.

2. Проблема метода познания: эмпиризм и рационализм

Эмпиризм

Эмпиристы (*Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк* и др.) полагали, что единственный источник знания - это **опыт, связанный с ощущениями, восприятиями, представлениями**. По их мнению, содержание всех знаний человека или человечества сводятся к опыту. В душе и разуме человека нет никаких врожденных знаний, представлений или идей. «Нет ничего в познании, чего ранее не содержалось бы в ощущениях», - таков тезис эмпириков-сенсуалистов («сенс» - чувство, ощущение). Душа и ум человека первоначально подобны «чистой доске» (*tabula rasa*), на которой наши ощущения и восприятия «пишут» свои письма. **Поскольку ощущения могут обмануть, мы их проверяем посредством эксперимента, который корректирует данные органы чувств. Знание должно идти от частного, опытного к обобщениям и выдвигению теорий. Этот метод познания называется индуктивным, и именно он, наряду с экспериментом, является, по мнению эмпириков, истинным методом познания, как в философии, так и во всех науках.**

Рационализм

Рационалисты (*Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц* и др.) разрабатывали учение, в котором **критерием истинного знания выступает разум, логика**. Они считали, что все знание должно начинаться с определенных «врожденных идей», присутствующих в уме. *Критикуя представителей эмпиризма, они ссылались на то, что опыт, основанный на ощущениях человека, не может быть основой общенаучного метода*. Восприятия и ощущения иллюзорны. Мы можем ощущать то, чего нет (например, боль в потерянной конечности), и можем не ощущать некоторые звуки, цвета и пр. Кроме того, опытные данные, как и данные экспериментов, часто сомнительны. Зато в самом разуме есть интуитивно ясные и отчетливые идеи, важнейшей из которых, по мнению Декарта, является идея «Мыслю, следовательно, существую» («*Cogito ergo sum*»). Это утверждение является символом и основополагающим элементом философского рационализма Нового времени.

Однако наряду с позитивной оценкой возможностей познания, в этот период возрождается и *философский агностицизм*, отрицавший возможность познания мира человеком. Он проявил себя в творчестве **Дж. Беркли и Д. Юма**, полагавших, что человек познает всего лишь мир явлений, но не способен проникнуть в глубину вещей, дойти до познания законов окружающей природы.

Френсис Бэкон (1561–1626) – основоположник английского **материализма и эмпиризма**. По окончании Оксфордского университета работал при английском посольстве в Париже. С 1603 г. началось его восхождение по ступеням государственной службы. Из-за оговора политических противников он был обвинен во взяточничестве и заключен в Тауэр. После помилования королем и освобождения занялся наукой и философией. В 1620 г. вышел его главный труд «**Новый Органон**». Умер Бэкон в 1626 г. от простуды после проведения опытов по сохранению свежего мяса путем его заморозки.

Ф. Бэкон анализировал природу двояко: 1) ссылаясь на Демокрита, искал в вещах их атомистическую структуру и 2) признав материю как единение разнообразных чувственных форм. По образному выражению К. Маркса, материя у него «еще улыбается своим поэтически-чувственным блеском» и «переливается всеми цветами радуги», так как характеризуется им такими свойствами, как «желтизна», «голубизна», «теплота», «тяжесть» и т.п. Это, по Бэкону, про-

стейшие качества материи, из различных комбинаций которых образуется все многообразие вещей природы.

Эмпирический метод

Но главное в учении Ф. Бэкона состоит в том, что он является основоположником **эмпирического метода познания**. Догматической дедукции схоластов он противопоставил **индуктивный метод**, основанный на рациональном анализе опытных данных. По его мнению, опытные науки, наблюдение и эксперимент – источник знаний и критерий их истинности. Он также полагал, что философия должна носить практический характер. Ее высшей целью является господство человека над природой, а «господствовать над природой можно, только подчиняясь ее законам». Постижение этих законов природы возможно путем анализа и обобщения ее отдельных проявлений, т.е. с помощью индукции. Подчеркивая решающую роль опыта в познании, он, однако, не отрицал в нем и роль разума. Разум должен перерабатывать данные чувственного познания и опыта, находить причины связей явлений, раскрывать законы природы. Таким образом, **Бэкон утверждал необходимость единства чувственного и рационального методов**. В работе «Новый Органон» он специально подчеркивает: я не «паук-рационалист» (который игнорирует чувственное познание) и не «муравей-эмпирик» (который недооценивает роли разума), я «пчела». «Путь пчелы» – это идеальный способ познания. Используя его, философ-исследователь берет все достоинства «пути паука» и «пути муравья» и в то же время освобождается от их недостатков.

«Призраки» («идолы»), мешающие истинному познанию

Предназначение науки Ф. Бэкон видел в том, чтобы умножать силу и могущество людей, обеспечивать им достойную жизнь. Это великое достоинство науки Бэкон выразил в своем знаменитом афоризме: «Знание – сила» (*Scientia potentia est*). Однако на пути познания, по его мнению, стоят *четыре группы источников человеческих ошибок*, которые он назвал «**призраками**», или «**идолами**», и от которых необходимо всячески избавляться, если мы хотим приблизиться к истине: «**призраки рода**», «**призраки пещеры**», «**призраки площади**» и «**призраки театра**».

«Призраки рода» у всех людей почти одинаковые, потому что проистекают из самой человеческой природы, не зависят ни от культуры, ни от индивидуальности человека. «Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде». «Призраки пещеры» у каждого свои, индивидуальные и зависят от воспитания. «Ведь у каждого, помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы». «Призраки площади (рынка)» рождены под воздействием общения людей друг с другом; они повинны в том, что люди вкладывают часто разный смысл в одни и те же слова, спорят не о мыслях, а о словах. «Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум». «Призраки театра» - это усваиваемые человеком от других людей ложные представления об устройстве действительности. «При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности».

Томас Гоббс (1588-1679) - английский философ-материалист, автор знаменитого сочинения «Левиафан» («Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского»).

Метафизический (механистический) материализм

Наряду с Бэконом Гоббс является основоположником новой исторической формы материализма - *метафизического (механистического) материализма* и сторонником механистической картины мира. Природа представляется Т. Гоббсу совокупностью протяженных тел, различающихся между собой величиной, фигурой, положением и движением. При этом движение понималось им как механистическое - только как простое перемещение. **Он рассматривал материю в качестве единственной субстанции, а все явления, вещи, процессы считал формами ее проявления.** Материя вечна, а тела и явления - нет. Рассматривая проблему соотношения Бога и природы, Гоббс выступал как *деист*, он также не исключал Бога из жизни людей. Бог у него «всё видит и всем располагает», но ни во что не вмешивается.

Социально-философские воззрения

Основной предмет философии Т. Гоббса - человек как гражданин государства. Поэтому значительное место в его работах занимают социально-философские и философско-правовые проблемы. Гоббс рассматривал государство как человеческое, хотя и называл его Левиафаном (морское чудовище, упоминаемое в Ветхом Завете), созданным людьми. В трактате «Левиафан» он сравнивал государство с библейским персонажем, принижающим людей и ограничивающим их желания и волю. Хотя государство должно заботиться об интересах и счастье народа. Само государство, по мнению философа, возникает на основе общественного договора, необходимость которого обусловлена тем, что люди в естественном состоянии находятся в положении постоянной «войны всех против всех» (*Bellum omnium contra omnes*). Это в свою очередь объясняется самой природой человека, тем, что в догосударственном состоянии «человек человеку - волк» (*Homo homini lupus est*). Поэтому для достижения мира и безопасности людей и учреждается государство. Т. Гоббс также дал определение естественного права и естественного закона. «Естественное право есть свобода всякого человека использовать собственные силы для сохранения своей жизни. Естественный закон есть предписание или общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средств к ее сохранению».

Джон Локк (1632-1704) - английский философ и педагог, общественный и государственный деятель. Как философ Локк является представителем **эмпиризма** и либерализма. Свою судьбу он связал с перипетиями политической борьбы представителя английской оппозиции лорда Эшли, став его секретарем. Был вынужден искать приют сначала во Франции, затем в Голландии. По возвращении на родину стал идеологом классового компромисса. Содействовал укреплению конституционной монархии, основал Английский банк, занимал административные посты, одновременно публикуя все ранее написанное. В 1690 г. вышел в свет его главный труд «Опыт о человеческом разуме».

Эмпиризм и сенсуализм

При исследовании бытия Дж. Локк выступал как непоследовательный материалистический сенсуалист: признавал объективными, материальными «первичные» качества вещей и не считал таковыми

«вторичные» качества. Величина, фигура, плотность, инерция вещей - это *первичные качества*. Они существуют независимо от человека. *Вторичные качества* - запахи, звуки, цвета, вкус - зависят от чувств человека, но на самом деле этих качеств в вещах не существует. Они возникают в субъекте под воздействием первичных качеств. Локк является ярким представителем *эмпиризма* и *сенсуализма*. Он один из разработчиков эмпирической теории познания, исходным пунктом которой является принципиальный отказ от концепции существования врожденных идей и обоснование опытного происхождения человеческого знания. При этом Дж. Локк не отрицал врожденной предрасположенности отдельных индивидов к тому или иному кругу способностей. По его мнению, критерий истины находится в опыте. Возражая против декартовской концепции врожденных идей, он утверждает: «Душа ребенка - чистая доска, и лишь природа пишет на ней свои “письмена”». Таким образом, принцип формирования разума у Локка – это «*tabula rasa*», на которой постепенно отражается информация от органов чувств.

Рационалистический метод

Рене Декарт (1596-1650) - французский ученый и философ, яркий представитель и основатель рационализма как универсального метода познания. И в этом плане его учение противостоит эмпиризму. По окончании иезуитской школы записался в армию добровольцем и четыре года путешествовал. В 1628 г. переехал в Голландию, где провел 20 самых плодотворных лет. В это время вышли в свет его основные труды «Рассуждения о методе», «Размышления о первой философии» и «Начала философии». В 1649 г. по приглашению шведской королевы Декарт переехал в Стокгольм, где и умер в 1650 г. от пневмонии. Римский папа внес его труды в список запрещенных книг для католиков, а спустя восемь лет Людовик XVI запретил преподавание картезианства во всем Французском королевстве.

Рационализм

Если основатель эмпиризма Ф. Бэкон рассматривал опыт как основную отправную точку исследования, то Р. Декарт ставил во главу всего **разум**, а опыт считал лишь инструментом, подтверждающим выводы разума. Он считал, что истина обладает *всеобщностью* и *необходимостью*, поэтому *основную роль в познании играет де-*

дукция. Основой познания он признавал аксиоматичную достоверность, существующую до всякого опыта и усматриваемую разумом интуитивно. Интеллектуальная интуиция Декарта сводилась к распространению на все истинное знание рациональных ясных основополагающих и отчетливых понятий. Эти понятия, с его точки зрения, уподобляются математическим аксиомам, которые разум для построения более сложного знания берет как очевидные. Все идеи Р. Декарт подразделял на две группы: имеющие источником чувства и врожденные. Врожденные обладают полной достоверностью (идея Бога, математические аксиомы и т.п.). Например, абсолютно достоверным началом, методом или средством, содействующим открытию, является сомнение во всем существующем. Поэтому Декарт начинает с сомнения в существовании чувственных вещей, математических истин и даже всемогущего Бога. Но, сомневаясь во всем и отрицая все, он приходит к выводу, что нельзя сомневаться в том, что существует сама сомневающаяся мысль. Таким образом, единственным достоверным фактом является мышление: «Мыслю, следовательно, существую».

Основные правила исследования

Если говорить более конкретно о рационалистическом методе Р. Декарта, то следует отметить, что он включает четыре основных правила, сформулированных в работе «Рассуждение о методе»:

- 1) допускать в качестве истинных только такие положения, которые представляются ясными, не могут вызывать сомнений в их истинности;
- 2) расчленять каждую сложную проблему на составляющие ее частные проблемы и задачи;
- 3) методически переходить от известного и доказанного к неизвестному и недоказанному;
- 4) не допускать никаких пропусков в логических звеньях исследования.

3. Проблема субстанции: дуализм и монизм

Дуализм и механицизм

Философия Р. Декарта носит *дуалистический характер*, провозглашает дуализм души и тела, двойственность идеального и материального, которые признаются в качестве независимых субстан-

ций. Материальная субстанция обладает атрибутом протяженности, духовная субстанция - мышлением. Эти две субстанции существуют параллельно. Их изучением занимаются метафизика и физика. Метафизика исследует духовную субстанцию, физика - представляет философию природы и учение о возникновении мира, развитии жизни на Земле (согласно законам природы), строении тела животных и человека как сложных машин, подчиненных законам механики. Одна из его работ имеет характерное название - «Животное - машина». Материальная и духовная субстанции связаны через человека: тело - материально, разум - духовен. С этим связана еще одна важнейшая черта философии Р. Декарта - *механицизм*. Согласно ему вся материя состоит из элементарных частиц, локальное механическое взаимодействие которых и производит все природные явления.

Бенедикт (Барух) Спиноза

Одним из главных представителей философии Нового времени является *Бенедикт (Барух) Спиноза* (1632-1677) - нидерландский философ-рационалист.

Учение о субстанции

Основным предметом исследования философа является бытие как бесконечная субстанция, которая есть причина самой себя (*Causa sui*). В отличие от Р. Декарта Б. Спиноза придерживается точки зрения **монизма, рассматривая вселенную как нечто, состоящее из одной субстанции, соединившей в себе духовное и материальное начала**. Субстанция (она же природа, она же Бог и дух) существует *только одна*, т.е. она есть *всё* существующее. Таким образом, Бог Спинозы не является личностным существом в традиционном религиозном понимании. Субстанция бесконечна в пространстве и вечно во времени. Субстанция неделима и представляет собой мир или природу в самом общем смысле. Любая «конечная» вещь является ограниченной частью этой бесконечной субстанции, ее модусом, ее проявлением. Субстанция, которую Б. Спиноза называет Богом, обладает бесконечным числом атрибутов, однако человеку известны лишь два из них - протяжение и мышление.

Материалистический монизм и пантеизм

Таким образом, позицию Б. Спинозы можно охарактеризовать как *материалистический монизм и пантеизм*. Он доказывает, что при-

рода есть причина самой себя, что природа есть Бог, она выступает как природа - творящая и природа - сотворенная. Существует одна материальная субстанция, основными атрибутами которой являются протяженность и мышление. Сочинение Спинозы «Этика» стало главным источником, через который пантеизм получил распространение в Европе (хотя Спиноза сам не использовал термин «пантеизм»). Дж. Бруно и Б. Спиноза были главными представителями пантеистического монизма в философии Нового времени.

Учение о человеке, этика

Человек Б. Спинозы есть природное существо, в котором *модусу протяжения* - телу соответствует *модус мышления* - душа. В этике оригинальность Спинозы проявилась в переоценке им традиционных моральных ценностей и истолковании добродетели как состояния свободы. Моральная теория Спинозы натуралистична и апеллирует к миру сему, она противостоит религиозному трансцендентализму, утверждающему, что земная жизнь есть лишь приготовление к жизни загробной. Не печаль и чувство греха или вины, но радость и спокойствие духа суть главные мотивы концепции Спинозы. **Во всей его психологической и этической теории центральную роль играет идея о том, что мы должны познать человеческую природу, чтобы научиться управлять ею**. В области человеческой нравственности Б. Спиноза видит во всем разумную необходимость: первая и единственная основа добродетели или правильного образа жизни есть искание собственной пользы. Основой добродетели служит стремление к самосохранению. Содержание этики обусловлено познанием. Только разум побеждает аффекты, только интеллектуальным путем достигается блаженство. Жизнь духа заключается в мышлении, в стремлении к совершенному познанию, постижению разумной необходимости, сообразно которой человек должен действовать, если хочет быть свободными в настоящем смысле этого слова. В этой связи отметим, что в своей философии Спиноза большое значение придавал пониманию диалектического единства вещей: конечного и бесконечного, единого и многого, свободы и необходимости («Свобода есть осознанная необходимость»).

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) - немецкий философ, математик, физик, изобретатель, юрист, историк, языковед, логик.

Он является создателем философской системы, получившей название «монадология».

Учение о монадах

Согласно Лейбницу, основаниями всех существующих явлений (феноменов) служат простые субстанции, или *монады* (от греч. *monados* - единица). Все монады просты и не содержат частей. Их бесконечно много. Монады обладают качествами, которые отличают одну монаду от другой, двух абсолютно тождественных монад не существует. Это обеспечивает бесконечное разнообразие мира. **Монада - это микрокосм, бесконечно малый мир.** Вместе с тем - это зеркало Вселенной, в каждой монаде отражаются все ее свойства и в потенциале свернута целая Вселенная. Монады подразделяются на три категории: **монады-жизни** (возникает неорганическая природа), **монады-души** (животные), **монады-духи** (формируются люди). Внешним выражением сущности монады является число. Таким образом, Лейбниц выступает как мировоззренческий плюралист, в философии которого сочетаются материальное и идеальное, конечное и бесконечное. Бесконечный прогресс всей совокупности монад как бы представлен в двух аспектах. **Первый - это развитие царства природы, где главенствует механическая необходимость, второй - развитие царства духа, где основным законом является свобода.**

Пространство и время

При объяснении содержания понятий *пространства* и *времени* Г.В. Лейбниц использовал термин «феномен». Согласно ему пространство и время - не реальности, существующие сами по себе, а феномены, вытекающие из существования других реальностей. При этом пространство - это порядок размещения тел, то, посредством чего тела обретают определенное местоположение относительно друг друга. Время представляет собой аналогичный порядок, который относится уже к последовательности тел. Причем, если бы не было живых созданий, пространство и время остались бы только в идеях Бога. В связи с этим Лейбниц делает утверждение, что пространство и время субъективны - это способы восприятия, свойственные монадам. В этом Лейбниц повлиял на И. Канта, в философской системе которого время рассматривается как априорная, т.е. доопытная форма чувственного созерцания.

Теория познания

В теории познания Г.В. Лейбниц пытался примирить эмпиризм и рационализм. Все знания он разделил на два вида - «истины разума» и «истины факта». **Первые** выводятся из самого разума, могут быть доказаны логически, имеют необходимый и всеобщий характер. **Вторые** - это знания, полученные эмпирическим путем (например, магнитное притяжение, температура кипения воды). Данные знания лишь констатируют сам факт, но не говорят о его причинах, они имеют вероятностный характер. Несмотря на это, нельзя умалять и игнорировать опытное знание. Таким образом, познание двояко, оно может носить как достоверный характер (рациональное знание), так и вероятностный (эмпирическое). Рассматривая вопрос о получении истинного знания, Лейбниц в работе «Монадология» сформулировал один из четырех законов формальной логики - **закон достаточного основания**, который гласит: «...ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым, - без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе, хотя эти основания в большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны».

Агностицизм

Дэвид Юм (1711-1776) - английский философ, экономист, психолог, историк, публицист, дипломат. Он является представителем эмпиризма, психологического атомизма и, по мнению ряда исследователей, агностицизма.

Действительность, по Д. Юму, - это поток впечатлений, переживаний, восприятий, идей. Для постижения действительности важен опыт. Все устанавливаемые опытом отношения сводятся к причинности, как к своей основе. Отношение между причиной и действием не может быть выведено ни интуитивно, ни посредством разума. Возможно, причинная связь и существует, но установить это невозможно. Люди действуют и судят о последовательности явлений по привычке (за весной наступает лето, за летом - осень и т.п.). Но ведь это не значит, что весна - причина лета, а лето - причина осени. Привычка - мерило и руководство человеческой жизнью, но она не дает основания для подлинности знания. Как представитель агностицизма на вопрос о том, существует ли внешний мир, Юм отвечал: «Не знаю». Он полагал, что внешний опыт не может быть критерием

истинности знания, поскольку это лишь «поток впечатлений», в котором нельзя строго выявить причину и следствие. Опыт, таким образом, нельзя объяснить логически, а потому он не может давать истинного знания. Поэтому Д. Юм делает вывод о невозможности объективного познания причинности явлений, а источником нашей уверенности является не теоретическое знание, а вера. Хотя следует иметь в виду, что у Юма имеется негативное отношение Богу как непрозрачной непознаваемой основе всех принципов. Даже если Бог есть, ум не может себя оправдывать ссылками на Бога, а также не должен задаваться вопросом о сущности или наличии этого абсолютного начала. В своей самой значительной работе, посвященной религиозным взглядам, - «Диалоги о естественной религии» он показал несостоятельность претензий религиозного сознания на ведущую, все объясняющую роль, как в познании, так и в вопросах морали.

Учение о человеке

Большое внимание в философии Д. Юма уделяется *человеку*. Собственно свою главную задачу Юм видит как раз в том, чтобы на основании достижений экспериментальной науки дать полное и точное описание природы человека во всех его проявлениях - познании, аффектах, морали и нравственности, политики, религии и т.д. Человек является частью природы и должен доверять ей и жить в гармонии с ней. Иначе говоря, человек, человеческий ум не может в этой жизни рассчитывать на самого себя - у него нет иного выхода, кроме как полагаться на опыт и пользоваться им.

Джордж Беркли

Джордж Беркли (1685-1753) - английский философ и священник. В историю философии Беркли вошел как *субъективный идеалист и ниспровергатель понятия материи*.

Субъективный идеализм

Философское мировоззрение Дж. Беркли развилось как протест против материалистических идей, прежде всего против идей Локка, который был его современником. Суть философской системы Беркли сводилась к тому, что с полной достоверностью в этом мире мы можем говорить только о том, что переживаем нашими чувствами и разумом. Одно из основных положений его теории гласит: « Суще-

ствовать - значит быть воспринятым» (*Esse est percipi*). В своей концепции Беркли сформулировал доктрину *субъективного идеализма*, последовательное проведение которого невозможно без признания существования только единичного субъекта - «Я». В этой связи философ не мог избежать вполне оправданной критики за то, что его концепция неразрывно связана с доктриной так называемого солипсизма, согласно которому «существую только я один».

Отрицание материи

По учению Дж. Беркли, в действительности существует только дух, весь же материальный мир является лишь обманом наших чувств. Все чувственные вещи существуют лишь в сознании человека так же, как предметы, которые человек представляет во сне. Но, в отличие от образов сновидений, объекты, воспринимаемые наяву, являются не плодом воображения, а результатом воздействия Божества, которое возбуждает «идеи ощущений» в сознании человека. Никакой материи, которая отражалась бы в наших восприятиях, нет. Из основного тезиса Беркли «Существовать - значит быть воспринятым», вытекает, что предмет существует лишь до тех пор, пока мы его воспринимаем с помощью чувств или разума. Следовательно, конструировать сложные, отвлеченные философские понятия, такие, например, как материя, является делом абсурдным, так как они не могут быть восприняты нами.

Поясняя свою позицию по этому вопросу, Дж. Беркли писал, что тела, вещи в его системе сохраняются, но под телами он понимает только то, что непосредственно видится и осязается. «Я вовсе не оспариваю, - пишет он, - существования какой бы то ни было вещи, которую мы можем познавать посредством чувства или размышления. Что те вещи, которые я вижу своими глазами, трогаю своими руками, существуют, - реально существуют, в этом я нисколько не сомневаюсь. Единственная вещь, существование которой мы отрицаем, есть *то*, что *философы* называют материей или телесной субстанцией». Таким образом, материи нет, так как ее нельзя ни видеть, ни осязать. Как нельзя образовать абстрактную идею треугольника вообще, который не будет ни равносторонним, ни разносторонним, ни равнобедренным, так нельзя помыслить себе и материю вообще, отвлеченную материю философов.

4. Французские просветители

Эпоха Просвещения - это, прежде всего интеллектуальное движение, связанное с развитием научной, философской и общественной мысли, в основе которого лежали рационализм и свободомыслие. Особенно влиятельными были французские просветители, ставшие «властителями дум». В разных странах эта эпоха наступала в разное время. В конце XVII в. в нее вступила Англия, в середине XVIII в. ее центр переместился во Францию, а затем просветительские идеи проявились в Германии, Северной Америке и России. И хотя взгляды философов-просветителей нередко существенно различались между собой, тем не менее, можно выделить некоторые общие черты, характеризующие просвещение как определенное направление философской мысли.

Основные черты философии эпохи Просвещения:

1. Культ разума

Философия эпохи Просвещения была основана на вере в безграничные возможности человеческого разума. Культ разума сочетался с популярностью сенсуализма и эмпиризма в теории познания. Знание не должно быть исключительным владением некоторых посвященных и привилегированных, а должно быть доступно всем и иметь практическую пользу. Кульминацией этого стремления к популяризации знания и рационализма стало издание Дидро и другими просветителями «Энциклопедии» (1751–1780) в 35 томах. Этот труд собрал воедино все накопленное человечеством до того времени знание. Вместе с тем провозглашалось право каждого человека на самостоятельное суждение и принятие самостоятельных решений. В этой связи Вольтер писал: «Я не разделяю Ваших убеждений, но я отдаю жизнь за то, чтобы Вы могли их высказать».

2. Гносеология

В области методов познания философы этого периода стремились преодолеть односторонность, как эмпиризма, так и рационализма XVII в. Их гносеология может быть определена как *рационалистический сенсуализм*. Это означает, что, **возвышая разум, просветители одновременно признавали высокую роль в процессе человеческого познания и наших органов чувств, методов наблюдения, опыта, эксперимента**. Они полагали, что разум и чувства

должны не противопоставляться, а сочетаться друг с другом. Именно на основе эксперимента, наблюдения разум может в ходе аналитической работы достигнуть если не полной достоверности своих выводов, то, по крайней мере, наивысшей степени их вероятности.

3. Критика религии

В эпоху Просвещения происходил отказ от религиозного миропонимания и обращение к разуму как к единственному критерию познания. Характерной просветительской идеей является отрицание всякого божественного откровения, которое считается первоисточником всех ошибок и суеверий. Просветители боролись против религиозных предрассудков и суеверий, против власти церкви, выступали за свободу научного и философского мышления. Основным мировоззрением становится *деизм* (Бог есть, но он лишь сотворил Мир, а дальше ни во что не вмешивается). Большинство философов было деистами, но именно в эпоху Просвещения появилось и много *атеистов*.

4. Провозглашение идеи прав и свобод человека

Философы-просветители подвергали критике действующие политические системы, провозглашали идеи прав и свобод человека. Они стремились к идеям построения общества без ссылок на авторитеты, на основе здравого смысла. Провозглашалось, что власть должна принадлежать народу, цель государства - защита прав человека. Во Франции и в России философами Просвещения критиковались сложившиеся абсолютистские системы. Как говорил А.Н. Радищев, «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние».

5. Концепция человека

По мнению многих из просветителей, человек есть часть природы, всецело телесное материальное существо и качественно не выделяется из нее. Так, П.А. Гольбах писал, что «человек есть чисто физическое существо». Имела место и точка зрения механистического материализма на природу человека. Весьма прямолинеен в этом смысле французский мыслитель Ж.О. де Ламетри, который в своей книге с характерным названием «Человек - машина» утверждал: «Человеческое тело - это заводящая сама себя машина». Человек

не является злым по природе. Таким его делает общество: несовершенство общественных отношений и неправильное воспитание. Для того чтобы изменить человека, надо изменить общество, в котором правильно воспитанный человек будет действовать по принципу разумного эгоизма: «Живи сам и дай жить другим».

Французское Просвещение

В XVIII в. на первое место выдвигается Французское просвещение. Оно представлено двумя основными направлениями - *деистическим* (Вольтер, Монтескьё, Руссо и др.) и *атеистическо-материалистическим* (Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах и др.).

Деистическое направление Французского Просвещения

Франсуа Мари Вольтер (1694-1778) - один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII в., писатель, правозащитник, историк, романист, драматург, поэт.

Онтология. Вольтер являлся *сторонником эмпиризма* и пропагандировал учение Д. Локка. При рассмотрении натурфилософских проблем Вольтер - *деист*, он отводит Богу место законодателя природы и перводвигателя. Философ ставит вопрос: «Существует ли Бог?» и утверждает, что убедительных доказательств существования Бога нет. Но Бог необходим из соображений нравственного и политического характера. Существование Бога - необходимая предпосылка соблюдения нравственных норм. В этой связи известно его выражение: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать».

Социально-философские взгляды. Вольтер, как представитель школы естественного права, признает за каждым индивидом существование неотчуждаемых естественных прав: свободу, равенство, собственность. Наряду с естественными законами он выделяет и позитивные законы, необходимость которых объясняет тем, что люди по своей природе злы. Позитивные законы призваны гарантировать естественные права человека. Вольтер - неутомимый и беспощадный *критик церкви и клерикалов*, которых он преследовал как аргументами логики, так и сарказмом. В этой связи его лозунг гласил: «*Écrasez l'infâme*» («Раздавите гадину»).

Шарль Луи Монтескьё (1689-1755) - французский философ, писатель, правовед. Он был автором статей из «Энциклопедии» Д. Дидро.

Географический детерминизм. На основе географического детерминизма написана главная работа Ш. Монтескьё «О духе законов». В ней утверждается, что *на жизнь людей, их обычаи, нравы, политический строй и законодательство влияют, прежде всего, географические условия: климат, месторасположение, наличие природных богатств*. В этой связи он писал: «От различия в потребностях, порождаемого различием климатов, происходит различие в *образе жизни*, а от различия в образе жизни - различие законов». Концепция *географического детерминизма* имела большое значение для осмысления исторических процессов. Она была направлена против волонтаризма и фатализма.

Идея разделения властей. Особое внимание Ш. Монтескьё уделял проблемам законодательства, которые он увязывал с формами государственного правления. Монтескьё сформулировал *идею разделения властей*, которая лежит в основе создания любого современного демократического государства. В частности, он считал необходимым, чтобы в любом современном государстве была власть *законодательная*, власть *исполнительная* и власть *судебная*. Важно отметить, что философ рассматривает в неразрывном единстве закон и свободу. Последняя может быть обеспечена лишь законами: «Свобода есть право делать всё, что дозволено законами».

Жан-Жак Руссо (1712-1778) - французский философ, писатель, мыслитель. Его называют предтечей Великой французской революции.

Теория общественного договора. Руссо попытался объяснить причины социального неравенства и его виды, осмыслить договорный способ происхождения государства. Он полагал, что государство возникает в результате общественного договора. Согласно обществу договору верховная власть в государстве принадлежит всему народу. Суверенитет народа неотчуждаем, неделим и абсолютен. Философ считал правомерным революционное выступление народа, если государственная власть не выражает его чаяния. Многие идеи Руссо использовались идеологами Французской революции.

Сущность законов. Ж.-Ж. Руссо решил проблему эффективности контроля за деятельностью правительства, обосновав разумность принятия законов самим народом. Закон как выражение общей воли выступает гарантией индивидов от произвола со стороны правительства, которое не может действовать, нарушая требования закона.

Благодаря закону как выражению общей воли можно добиться и относительного имущественного равенства. При этом философ исследовал проблему сущности государственных законов. В этой связи он полагал:

1) закон рассматривает подданных как целое, а не как отдельных индивидуумов;

2) законы призваны выражать общую волю;

3) законы - это необходимые условия гражданской жизни.

Проблема равенства. В работах «Рассуждения о неравенстве», «Об общественном договоре» и других Ж.-Ж. Руссо доказывал, что равенство это естественное состояние общества, но в современных обществах его не стало. Важнейшая причина перехода равенства в неравенство - появление частной собственности. По его мнению, «первый, кто огородил участок земли, сказав, что эта земля моя» - обманщик, навлекший бесчисленные беды на человечество.

Атеистическо-материалистическое направление Французского Просвещения

Жюльен Офре Ламетри (1709-1751) - философ и врач, представитель французского механистического материализма и атеизма.

Механистический материализм. Ж.О. Ламетри первым во Франции дал последовательное изложение системы механистического материализма. Особенно ярко и наглядно он проявился в учении о человеке. В работе «Человек-машина» человек представлен не как божественное, а как естественное существо, с организмом, работающим по законам механики. По мнению Ламетри, человек и животные созданы природой из одной и той же «глины» и человека отличает от животных лишь большее количество потребностей и, следовательно, большее количество ума. Человеческий организм философ рассматривал как самостоятельно заводящуюся машину, подобную часовому механизму.

Учение о душе. Оно изложено в работе «Трактат о душе», которая была посвящена проблеме смертности индивидуальной души. В ней Ж.О. Ламетри доказывал, что душа человека - это взаимоотношение души и тела, и заключил, что душа - всего лишь функция сердца и мозга. Душа прекращает существование после смерти тела. Субстанция одна - материальная, и источник движения находится в ней самой.

Дени Дидро (1713-1784) - философ, писатель и теоретик искусства, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (издавалась с 1751 по 1780 г.). Иностраный почетный член Петербургской академии наук (1773). Вместе с Вольтером, Руссо и другими энциклопедистами Д. Дидро был идеологом Великой французской революции.

Материалистические идеи. Д. Дидро отрицал дуалистическое учение о раздвоении материального и духовного начала, признавая, что существует только материя, обладающая чувствительностью, а сложные и разнообразные явления - лишь результат движения ее частиц.

В работе «Мысли об объяснении природы» (1753), созданной по образу и подобию «Нового Органона» Ф. Бэкона, Дидро с позиций сенсуализма полемизировал с рационалистической философией Р. Декарта и Г.В. Лейбница, в частности с теорией врожденных идей. Отстаивая материализм, Дидро вместе с тем отходит от механицизма П.А. Гольбаха и К.А. Гельвеция. В этой связи он высказывает и эволюционные идеи: «Незаметный червячок, который копошится в грязи, быть может, находится на пути к превращению в крупное животное, а громадное животное, поражающее нас своей величиной, быть может, находится на пути к превращению в червяка».

Учение о человеке. Важнейшим мотивом поведения людей он считал себялюбие, хотя и не разделял стремления Гельвеция свести все чувства (любовь, дружбу, сострадание) к эгоизму. Философ мечтал о гармоничном сочетании личных и общественных интересов. В его работах встречаются диалектические мысли о связи материальных и духовных потребностей людей, наследственного и приобретенного в воспитании личности, индивидуального и социального. В отличие от Т. Гоббса, Д. Дидро полагал, что большинство людей рождаются с добрыми наклонностями, которые затем, в зависимости от законов общества, формируют добрые или злые нравы.

Клод Адриан Гельвеций (1715-1771) - французский философ-материалист и литератор.

Материализм. С точки зрения Гельвеция, мир материален, бесконечен во времени и пространстве, материя находится в постоянном движении. Мышление и ощущение являются свойствами материи, ее наиболее сложными образованиями. Материалистические взгляды Гельвеция складывались в общем русле идей Просвеще-

ния. Природа понималась им как совокупность материальных тел, образующихся в результате соединения и разъединения мельчайших частиц - атомов. Природе присущи движение, пространственно-временные характеристики, причинность. Гельвеций выступал против агностицизма и идеи божественного происхождения мира.

Социальная философия. Причиной развития общества К.А. Гельвеций считал материальную нужду. Путь человечества от дикого состояния до цивилизации он объяснял стремлением человека к самосохранению и улучшению условий жизни. А вся история человечества рассматривается как непрерывная борьба людей со стихийными силами природы. Гельвеций подверг резкой критике религиозную этику, учение о врожденных нравственных чувствах и представлениях и доказывал их опытное происхождение и обусловленность интересами людей. По его мнению, любовь к себе является первичным импульсом всех действий человека. Любовь к себе порождает в свою очередь страсти, стремление к счастью и интересы.

Поль Анри Гольбах (1723-1789) - французский философ немецкого происхождения, писатель, просветитель, иностранный почетный член Петербургской академии наук.

Атеистический материализм. Основное и наиболее известное сочинение П.А. Гольбаха «Система природы». В нем получили свое наиболее всестороннее обоснование и полное и выражение **материализм** и **атеизм** той эпохи. По словам современников, эта книга стала библией атеистического материализма. Гольбах утверждает вечность и несотворенность материи, которая в процессе постепенного развития и изменения порождает все многообразие реального мира. Вселенная представляет собой движущуюся материю, движение является способом существования материи. Однако, говоря о единстве материи и движения, Гольбах понимал движение механистически. Механистическая ограниченность проявилась и в понимании им детерминизма. Гольбах полагал, что над всеми связями и действиями в природе господствует строжайшая необходимость: случайности не существует ни в природе, ни в обществе.

Теория познания. В гносеологии Гольбах был материалистом, исследующим роль чувственного познания, рассматривающим чувства в качестве «окон во внешний мир». Он выступал против агностицизма, писал о роли разума в познании мира. Его теория познания называется *созерцательным материализмом*. Отстаивая способ-

ность человеческого разума познавать мир и его законы, он писал: «Когда люди отказываются руководствоваться опытом и отрекаются от разума, разгул их воображения растет с каждым днем; они с радостью углубляются в пучину заблуждения; они поздравляют себя со своими мнимыми открытиями и успехами, в то время как в действительности всё больший мрак окутывает их мысль...».

Контрольные вопросы

1. В чем особенности философии Нового времени?
2. Каковы основные проблемы теории познания и методологии науки в философии Нового времени?
3. В чем суть агностицизма в философии Нового времени?
4. Как решалась проблема человека в философии Нового времени?
5. Каковы основные положения философии Ф. Бэкона?
6. Как формулируются философские идеи Р. Декарта?
7. В чем суть социальной концепции Т. Гоббса?
8. Охарактеризуйте социальную философию Дж. Локка.
9. Объясните сущность учения о субстанции Б. Спинозы.
10. Каковы основные положения монадологии Г.В. Лейбница?
11. В чем выражается агностицизм и индетерминизм Д. Юма?
12. В чем выражается субъективный идеализм Дж. Беркли?

Темы докладов и рефератов

1. Основные положения философии Нового времени.
2. Проблемы теории познания в философии Нового времени.
3. Проблемы методологии науки в философии Нового времени.
4. Проблема человека в философии Нового времени.
5. Ф. Бэкон – основоположник английского материализма и эмпиризма.
6. Рационализм и роль сомнения в метафизике Р. Декарта.

Контрольные вопросы

1. Что означает понятие «просвещение»?
2. Каковы основные черты философии эпохи Просвещения?
3. За что философы-просветители подвергали критике действующие политические системы?

4. Каково соотношение необходимости и случайности в учениях французских просветителей?
5. В чем выражается механистический характер материализма П.А. Гольбха?
6. Как формулируются основные идеи американского Просвещения?
7. Каковы особенности немецкого Просвещения?
8. В чем суть и особенности русского Просвещения?
9. Каково историческое значение философии эпохи Просвещения?

Темы докладов и рефератов

1. Культ разума в философии эпохи Просвещения.
2. Критика религии философами-просветителями.
3. Социально-философские воззрения просветителей.
4. Концепция человека в философии просветителей.
5. Идея прав и свобод человека в философии Просвещения.
6. Атеистическо-материалистическая направленность французского Просвещения.
7. Содержание и особенности русского Просвещения.
8. Историческое значение идей Просвещения.

ТЕМА 5. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Философская система И. Канта.
2. Система и метод Г. Гегеля.
3. Антропологический материализм Л. Фейербаха.

1. Философская система И. Канта

Первая половина XIX в. в философии проходит под знаком развития великих систем немецкого идеализма. Это философское течение достигло пределов прогрессивного развития идеалистических систем, обнаружив их уязвимые пункты. Классическая немецкая диалектика возродила в определенном смысле принципы рационализма, доминировавшие в XVII–XVIII вв. В ней разум из природы переместился в историю. Просветительская традиция, выполнившая свою историческую задачу, стала превращаться в свою противоположность. Однако именно И. Кант, И.Г. Фихте, Ф.И. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель и Л. Фейербах, выдающиеся представители классической немецкой философии, сохранили просветительскую веру в разумного человека, придав ей более глубокий смысл.

В центре внимания классической немецкой философии, начиная с И. Канта, находились *категории истины, свободы и разума как высшие человеческие ценности*. Благодаря классической немецкой философии в XIX в. сформировалась стройная *диалектическая теория развития* как преодоление ограниченностей сенсуалистической теории философии XVII–XVIII вв., как определенный итог эволюции европейской философской мысли. Она была также продолжением и осмыслением Великой французской революции в философии. XIX в. унаследовал от французского Просвещения веру в прогресс и разум.

Все представители классической немецкой философии были идеологами буржуазии. Но если *идеологи французской буржуазии были сторонниками революционного конструирования, то немецкие мыслители - сторонниками выявления и осмысления объективных основ преобразования действительности*. Как писал

Г.В.Ф. Гегель: «Что разумно, то действительно разумно; и что действительно, то разумно». В отличие от французских материалистов, которые противопоставляли феодализму буржуазное общество как «царство разума», который преобразует старый мир, немецкие идеалисты доказывали, что существующая действительность реализует скрытую в ней разумность и полагали, что противоположность между старым и новым является относительной.

Немецкий идеализм был мировоззрением социального компромисса, характерным как для просветителей конца XVIII в., так и для классической идеалистической философии. Этот компромисс заключался в сведении ими социальных проблем к нравственным. В классической немецкой философии такой *компромисс был выражен в дихотомии «сущего» и «должного»*. Для всех представителей классической немецкой философии характерно убеждение в том, что для приближения реальности к идеалам ее достаточно познать и оправдать.

Классическая немецкая философия значительно расширила поле исследуемой проблематики, заявив серьезные претензии на энциклопедизм. Ее главным завоеванием стала диалектика. Значительный взлет диалектической мысли был обусловлен опорой на богатейший мыслительный материал творчества Г.В. Лейбница, английской и французской философской мысли XVII–XV вв., а также на достижения естествознания конца XVIII и начала XIX в. Представители классической немецкой философии теоретически оправдывали и обосновывали реформистский путь буржуазного развития в Германии, поэтому диалектику они сосредоточили на анализе сознания и мышления.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Философия Канта

Творчество И. Канта состоит из *докритического и критического* периодов. Первый период называют докритическим, так как в произведениях, написанных в это время, Кант еще не выработал принципы критики, характерные для последующего периода его творчества.

Основоположник классической немецкой философии **Иммануил Кант** (1724-1804) родился в Кенигсберге в небогатой семье ремесленника. Родители рано заметили способности Канта к науке и обеспе-

чили ему возможность получить образование в Кенигсбергском университете. После окончания университета он работал домашним учителем. В 1755 г. защитил три диссертации, одна из которых была посвящена принципам общепhilosophического знания. До 1770 г. Кант служил в Кенигсбергской дворцовой библиотеке помощником библиотекаря. В возрасте 46 лет он был назначен профессором Кенигсбергского университета, где написал все свои основные произведения: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1789) и «Критика способности суждения» (1790). В 1794 г. был избран в члены Российской академии наук. Умер в 1804 г. в Кенигсберге, где и находится его могила. Широкую известность И. Канту принесли его труды по критическому анализу познавательных способностей человеческого разума.

Поэтому период его творчества, посвященный выработке принципов критики, обозначается как критический, а период до появления этих работ - как докритический.

В *докритический* период И. Кант занимался *естественнонаучными* проблемами и добился в этом направлении выдающихся успехов. Он считается основоположником *учения о естественном образовании Вселенной, в том числе Солнечной системы*. Однако результаты естественнонаучных исследований Канта и логика теоретического способа мышления его эпохи уже не укладывались в рамки, господствовавшей в то время сенсуалистической философии Дж. Локка. Субъективность ощущений, восприятий как единственных источников знаний порождала проблему объективности теоретического и философского знаний. Дальнейшее нормальное развитие естествознания и самой философии требовало создания новой теории познания, новой философии, позволяющих решить эту проблему. И. Кант осознал, что решение этой задачи важнее, чем его исследования в области естествознания. Второй период - *критический* - начался с 1770 г., с появления кантовской диссертации «*О формах и принципах чувственного и умопостижаемого мира*». Называется он критическим, так как во всех сочинениях этого периода И. Кант исходит из требований, что *всякое философское исследование должно основываться на критическом исследовании возможностей и границ познавательных способностей человека*. Поэтому названия его главных произведений начинаются со слова «критика»: «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения».

Знакомство с юмовской постановкой проблемы достижения объективного знания о причинности - центрального понятия научного познания Нового времени - прервало, по словам самого Канта, его «догматическую дремоту» и дало его философским изысканиям «совершенно иное направление». И. Кант в своем главном произведении критического периода «Критика чистого разума» пытается преодолеть принижение Дж. Локком и Д. Юмом роли разума в познавательном процессе (антирационализм), скептицизм и агностицизм последнего. Он пишет, что *познание предметов природы и достижение объективного знания о них возможны постольку, поскольку в разуме человека до познавательного опыта уже имеются некоторые универсальные понятия.*

Согласно философам-сенсуалистам, человек знает лишь то, что доступно его чувственному восприятию. Разум человека не способен выйти за рамки чувственных данных и получить объективное знание. И. Кант пытался преодолеть такую позицию сенсуализма с помощью доказательства активности разума в процессе познания. **Свой поиск ответов на вопросы, в которых и заключается сущность активности познающего разума, он называл критикой чистого разума.** Основной задачей критики чистого разума является нахождение ответов на следующие вопросы:

- 1) в чем заключается активность разума субъекта познания;
- 2) чем определяется объективность знания;
- 3) что является основанием чистого и эмпирического познания разума;
- 4) каковы границы познавательных возможностей разума?

Кантовский разум *чист* от эмпирического содержания, но имеет в себе *понятия*, которые разум образует в самом себе *до и независимо от всякого эмпирического опыта.* Эти понятия Кант называет **априорными.** И. Кант впервые в истории философии Нового времени *переходит от объективности предметов познания к объективности знания.*

Он утверждал, что априорные понятия и суждения определяют всеобщность и объективность содержания знания. Согласно Канту, опыт никогда не дает своим суждениям *истинной или строгой всеобщности и объективности, которые приобретаются только благодаря априорным понятиям.*

Априорные понятия. *Что собой представляют априорные понятия?*

По И. Канту, если разум субъекта познания освободить от эмпирического содержания, то он становится *чистым*, но не пустым. Чистый разум имеет в себе *понятия*, которые он, разум, **образовывает в самом себе до и независимо от всякого эмпирического опыта.** Эти понятия Кант называет *априорными*, которые по своему происхождению и содержанию независимы от чувственного опыта и, следовательно, не имеют никакого эмпирического содержания. Априорные понятия отличаются от врожденных понятий Р. Декарта тем, что они неврожденные; они *дедуцируются из рассудка и разума*, т.е. создаются разумом *до всякого чувственного опыта.* В познавательном процессе априорные понятия и суждения выполняют функцию придания полученным чувственным опытом знаниям:

- 1) *объективности;*
- 2) *единства;*
- 3) *логической структуры и*
- 4) *системности.*

Данное положение учения И. Канта об априорных понятиях раскрывает активную роль разума субъекта познания. Понятия и суждения, сформированные опытом, Кант называет **апостериорными.**

Теория познания И. Канта - **дуалистическая**, так как *одним из источников* знаний субъекта познания является познавательная деятельность самого разума, который без связи с опытом в самом себе формирует *априорные понятия и суждения.* Они в познавательном процессе *выполняют функцию придания единства, логической структуры и системности получаемым чувственным опытом знаний.*

Учение Канта об априорных понятиях раскрывает активную роль субъекта познания, конструирующую функцию теоретического мышления.

Другим источником является *чувственный опыт* познающего субъекта, дающий ему знание о материальности познаваемого мира.

Данные первого без второго - малосодержательны, а данные второго без первого - бесформенны, хаотичны, неопределенны. Единство двух этих форм познания дает человеку возможность адекватно познавать природу.

И. Кант выделяет три уровня познания: 1) *чувственный опыт;* 2) *рассудок;* 3) *разум.* Всякое наше знание, по Канту, первоначально возникает на основе чувственного опыта. Затем полученное знание переходит к рассудку, который придает чувственному знанию объективность, некую структуру, причинно-следственную последователь-

ность, количественную и качественную определенность. Результаты познавательной деятельности рассудка передаются разуму, выше которого нет ничего, для дальнейшей обработки материала чувственных созерцаний. Каждый уровень познания опирается на свои априорные понятия.

Первый уровень познания - чувственный опыт - опирается на **априорные понятия пространства и времени**. Без этих априорных понятий, по Канту, чувственный опыт как познавательный процесс невозможен. Согласно философу, *вне нашего сознания нет ни пространства, ни времени*; они суть априорные знания и необходимые условия чувственного познания, обеспечивающие восприятия субъектом предметов в определенной форме и в последовательном изменении и движении.

Второй уровень познания формируется **деятельностью рассудка**, в котором имеются образованные им же самим без всякого опыта априорные категории:

- количества - единство, множественность, целостность;
- качества - реальность, отрицание, ограничение;
- отношения - присущность и самостоятельное существование, причинность и зависимость, общение (взаимодействие между действующими и подвергающимся действию);
- модальность - возможность-невозможность, существование-несуществование, необходимость-случайность.

На основе этих априорных категорий рассудок соединяет в единое целое разнообразные знания, полученные чувственным опытом, формирует суждения и доставляет нам осмысленное знание о познаваемом предмете. То, что источником содержания знаний рассудка, кроме априорных категорий, являются предметы, данные нам в чувственном опыте, определяет *обусловленность знаний рассудка* материальным миром, природой.

Явление. В понимании явления И. Кант находится на позиции философского идеализма. Согласно философу, в самой природе нет никаких законов, они *априори* возникают в рассудке человека и вводятся в природу. Априорные категории рассудка, придавая результатам чувственного опыта структуру, взаимосвязь, причинность, качество, формируют *в сознании* познающего субъекта *явление* - то, что ему понятно. Следовательно, по Канту, *явление существует не в природе, а в сознании как его же продукт*, хотя одно из осно-

ваний его формирования - предметы опыта, существующие независимо от сознания и вне сознания. О предмете опыта познающему субъекту известно лишь то, что он объективен и материален.

«Вещь в себе». Кант считает, что человек познает во внешнем мире, в природе лишь то, что дает чувственный опыт, за который рассудок не может выйти. *То, что остается за чувственным опытом, за границей познавательных возможностей рассудка, Кант называет «вещь в себе».* Она не подчиняется законам природы, не имеет причинной обусловленности. Кроме этой «вещи в себе» как материального нечего, имеется еще ряд сущностей, которые тоже не имеют причинности, находятся вне природных закономерностей, следовательно, не познаваемы рассудком. Свидетельством их существования является наличие соответствующих априорных понятий в разуме; мы можем знать, что они существуют и мыслить о них, но не можем их познать, так как они находятся вне наших познавательных возможностей. Таковыми сущностями являются **Бог, душа, бессмертие души, прекрасное, добро, нравственность, свобода, бесконечность.**

Разум, как третий и высший уровень познания, своими априорными идеями и принципами объединяет в высшее единство материалы рассудка и придает многообразным знаниям рассудка целостность и системность. Разум является также источником своих априорных идей и принципов, которые делятся на три класса:

- 1) первый содержит в себе абсолютное (безусловное) единство мыслящего субъекта, *т.е. формирует самосознание субъекта;*
- 2) второй - *абсолютное единство, взаимосвязанность и системность условий явлений;*
- 3) третий - *абсолютное единство предметов мышления - системность знания.*

В концепции И. Канта о разуме как высшем уровне познания впервые в истории философии раскрываются существенные особенности теоретического познания.

Антиномии разума. Стремясь достичь высшего объективного единства, синтезировать многообразие знаний рассудка, разум выходит за пределы опытного знания, на основе своих понятий и принципов развивает ряд априорных суждений о мире, которые оказываются обоснованными, истинными, но в то же время противоречащими знаниям рассудка, также истинным. Такое противоречие Кант

называет *антиномией чистого разума* и считает ее появление объективным и необходимым. По И. Канту, антиномии в разуме возникают не только в познавательной деятельности, но и в практическом (нравственном) разуме и в способности суждения разума об эстетических вкусах. Следовательно, во всех сферах деятельности разума, когда он выходит за пределы знаний рассудка и начинает проявлять теоретическую и творческую активность, в нем возникают антиномии. И. Кант рассматривал возникновение антиномий как признак исчерпанности познавательных возможностей разума. Г.В.Ф. Гегель же писал, что антиномии, появление которых в разуме Кант считает последней границей возможностей разума, в действительности являются началом качественно нового теоретического уровня познания. Заслуга Канта в его учении об антиномиях заключается в том, что он *обнаружил объективность противоречий в мышлении, близко подошел к пониманию сущности теоретического мышления.*

Этика и автономия морали. Видное место в философии И. Канта принадлежит этике, основные принципы которой изложены им в «Критике практического разума». Для этики Канта характерно учение об автономии морали, ее независимость от окружающей человека среды, его жизненного опыта и религии. Для себя самой мораль «отнюдь не нуждается в религии», других внешних факторах, она, по Канту, формируется чистым разумом, который является ее источником и основанием. В этом вопросе он стоит на позициях, уходящих корнями к этике Сократа. Вся философия морали, согласно Канту, целиком покоится на априорных понятиях разума, дает человеку как разумному существу априорные законы нравственности и исследует идеи и принципы чистой воли. Центральным понятием высшего принципа моральности выступает «*добрая воля*». Но кантовская доброта воли определяется не тем, что ею реально исполняется; она добра «не в силу своей пригодности к достижению какой-нибудь поставленной цели, а только благодаря волею, т.е. сама по себе». В таком понимании «добрая воля» превращается в самоцель, оторванную от ее практического осуществления, в совершенно формальное понятие. Таким образом, безусловная добрая воля, неопределенная по отношению к конкретным людям и общественным событиям, «будет содержать в себе только *форму волеия* вообще». Способ повеления И. Кант называет императивом и делит его на гипотетический

и категорический. *Гипотетическим* считается такой императив, если предписываемый им поступок *хорош только в качестве средства* для чего-нибудь другого. Но если предписываемый поступок представляется как *хороший сам по себе* и сама воля согласуется с разумом, то такой императив будет *категорическим*. Категорический императив признает поступок необходимым объективно, безотносительно к какой бы то ни было цели. «*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*». В условиях абсолютистского режима Пруссии в конце XVIII в. тезис Канта о личности как самоцели звучал в качестве призыва к ее освобождению, вклада в развитие свободомыслия. Философия И. Канта как начало философии теоретического познания и создания философских систем оставила последующим философам целую исследовательскую программу. Она включает в себя новое осмысление познавательной деятельности и субъекта как активной стороны познания, организующую роль априорных понятий, начало диалектики теоретического мышления. Одним словом, с критической философии Канта начинаются теория научного познания, диалектика, становление теоретической этики и эстетики. Основные принципы и идеи философии Канта послужили основанием становления и дальнейшего развития классической немецкой философии такими видными немецкими философами конца XVIII и начала XIX в. как Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах и др.

Философия Фихте

Иоган Готлиб Фихте (1762-1814) - вторая крупная фигура в истории классической немецкой философии. В 1780 г. учился в Йенском университете, переехав в Лейпциг, продолжил обучение в местном университете, после окончания которого работал домашним учителем. Во время войны Германии с наполеоновской Францией проявил себя как патриот и принял близко к сердцу идеи и дело национального самоопределения и свободы немецкого народа. В 1813 г. вступил в ряды народного ополчения. В 1814 г. жена Фихте, которая ухаживала за ранеными, заболела тифом. Фихте заразился от нее и вскоре умер. В 1791 г. И.Г. Фихте встретился со своим философским кумиром И. Кантом. В том же году, видимо, по совету Канта, он написал и опубликовал свою первую философскую работу «Опыт

критики всякого откровения». Поначалу ее приняли за работу самого Канта, но вскоре благодаря публичному разъяснению кенигсбергского профессора недоразумение рассеялось и, как говорил Кант, «одаренный автор» сразу приобрел известность в философском мире Пруссии. Философия Фихте, которая формировалась под влиянием как учений Канта, так и идеалов Французской революции, примечательна в двух взаимосвязанных аспектах: преодоление дуализма активного познающего разума и объективной «вещи в себе» кантовской философии на основе субъективного идеализма и философии свободы, базирующейся на идеале социального равенства и стремлении людей к высокой разумности.

И.Г. Фихте по отношению к философии И. Канта поступает соответственно принципу Аристотеля: «Платон, ты мне учитель, но истина дороже». У Канта познавательная деятельность и знания субъекта зависят от априорных понятий разума и материального мира, сущность которого как «вещь в себе» не познаваема и не зависит от познающего субъекта. *У Фихте же разум субъекта не только создает априорные понятия, но и творит мир природы и мир человеческой культуры.* Следовательно, никаких «вещей в себе», ограничивающих познавательные и творческие возможности и свободу человеческого разума, не может быть, что доказывается философией Фихте как высшей наукой - «наукоучением» (так он называл свою философскую систему). Таким образом, им создается *последовательная субъективно-идеалистическая философия.*

И.Г. Фихте, обосновывая созидательно-познавательную активность субъекта как *деятельного «Я»*, для которого весь мир есть творение его разума, *его не-«Я»*, начал раскрывать особенности диалектического мышления, создавать основу диалектической логики как логики теоретического мышления. Из фихтеанского принципа «*“Я” как созидательно-деятельный субъект*» выводится его учение о человеке, о его назначении. Человек «существует, чтобы постоянно становиться нравственно лучше и улучшать все вокруг себя в чувственном смысле (*sinnlich*), а если он рассматривается в обществе, то и в нравственном, и самому становится благодаря этому все более блаженным. Таково назначение человека...». А последнее понимается им по-кантовски: «сам человек есть цель - он должен определять себя и никогда не позволять себя определять посредством чего-нибудь постороннего; он должен быть тем, что он

есть, так как он хочет этим быть и должен хотеть». Главная цель учения Фихте о человеке – это выяснение созидательной способности свободного человеческого «Я», которое определяет для себя как главное свое назначение преобразовывать общество, культуру и формы общения, взаимодействия с другими людьми. Но свое назначение, согласно философу, человек может реализовать только будучи свободным и осознающим свое единство со своим народом. Учение о диалектике мышления, субъективно-идеалистическое понимание единства объекта и субъекта как тождество мышления и бытия в разуме познающего субъекта получают свое развитие в творчестве крупного представителя классической немецкой философии Ф. Шеллинга.

Философия Шеллинга

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775-1854) - представитель классической немецкой философии. В 1790 г. поступил в Тюбингенский теологический институт, где подружился с Гегелем. Уже в институте он начал писать первые философские работы. После окончания института Шеллинг, как и Кант, и Фихте, стал домашним учителем и свободное время отдавал написанию и публикации философских сочинений. В конце 1790-х гг. он активно общался и переписывался с Фихте, Гегелем, Гете, Шиллером и др., ставшими в последующем интеллектуальной элитой Германии. С 1798 г. Шеллинг становится экстраординарным профессором Йенского университета, а в 1806 г. академиком Баварской академии наук. Известно, что русский философ П. Чаадаев, поэт Ф. Тютчев были поклонниками творчества этого немецкого мыслителя. Великая заслуга Ф. Шеллинга в развитии классической немецкой философии заключается в создании им основ диалектики природы и идеи ее органического единства, философии тождества сознательного и бессознательного, философии мифологии. Ф. Шеллинг, который живо интересовался достижениями естественных наук, рассматривал природу как живую, творящую и поступательно развивающуюся систему. Поступательное движение в природе происходит как единство и борьба противоположностей и в форме диалектического отрицания. Одним из противоречий природы является единство целесообразности и бессознательного, слепого, необходимости и случайности в жизни растений и животных. Другое противоречие - единство процесса становления и его результата;

становление проявляет себя в результате, который выступает основанием дальнейшего изменения. В содержании его главного произведения «Система трансцендентального идеализма» (1800) очень много материалистического, естественнонаучного содержания. Однако философская система Шеллинга объективно-идеалистическая, так как исходным принципом является доприродное и внечеловеческое абсолютное самосознание. Оно есть тождество субъекта и объекта. Всякое знание, согласно Шеллингу, «зидается на соответствии между *объективным* и *субъективным*». «Природой мы можем назвать совокупность всего того, что *лишь объективно* в нашем знании; совокупность же всего субъективного, наоборот, назовем Я, или *интеллигенцией*». Таково идеалистическое понимание им тождества мышления и бытия. Высшее тождество субъективного и объективного, мышления и бытия достигается в искусстве, поэтому именно оно, искусство, является вершиной развития самосознания абсолюта, следовательно, и философии. Следует отметить вклад Ф. Шеллинга в философию мифологии. Впервые именно он рассматривал миф как начальную форму сознания человека: «уже первое действительное сознание было мифологическим по своей сути». Миф выступает основанием формирования религии, так как в нем человек начинает свой поиск божественного. Основной логикой и содержанием мифологии является «действительное становление *Бога* в сознании». Объективный идеализм, принцип тождества, диалектика противоречий и диалектическое отрицание в природе, сформулированные в философии Ф. Шеллинга, получают логически стройную и системную форму и дальнейшее развитие в философии Г. Гегеля, выдающегося представителя классической немецкой философии.

2. Система и метод Г. Гегеля

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) - немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии. После окончания гимназии и окончания университета был домашним учителем. Затем приват-доцентом и экстраординарным профессором в Йенском университете, где как лектор не имел успеха (на его первые лекции не пришел никто). Но именно в этот период он написал ряд оригинальных работ, в том числе первое крупное произведение «Феноменология духа», стал крупным, хотя еще малоизвестным философом. В 1808 г. назначен ректором Нюрнбергской гимназии, где до пере-

езда в 1816 г. в Гейдельберг он написал свое главное произведение - «Наука логики». В 1816 г. приглашен в качестве профессора в Гейдельбергский университет. Здесь он проработал до 1818 г. и написал свою знаменитую «Энциклопедию философских наук». В 1818 г. Гегеля пригласили стать профессором Берлинского университета, где в 1831 г. уже в должности ректора, на вершине творческого подъема его постигла безвременная смерть от холеры. Похоронен в Берлине. Гегелевская философия начала свое действительное становление в йенском периоде его творчества, «в атмосфере глубочайшего почтения к науке и научности, к человеческому разуму». Первая попытка формирования его философской системы сделана в книге «Феноменология духа» (1806). В этой работе исследуется *история становления разума* - от примитивных форм чувственного восприятия до философского мышления. По его мнению, суть дела исчерпывается не своей *целью*, а своим осуществлением, и не *результат есть действительное целое*, а результат вместе со своим становлением. Он считал, что наука должна быть изложена как система, поскольку истинной формой существования истины может быть лишь система. В своей философской системе Г. Гегель стремился осмыслить всю совокупность человеческого знания своей эпохи, связать ее в единую систему, основой которой служит последовательно проведенная позиция философского идеализма и диалектика. Главная сущность его философии - это диалектика как философская теория развития мышления, природы и общества. Философия Гегеля является *объективно-идеалистической*, так как началом и основанием всего он считает абсолютную идею как философскую сущность Божественного духа. Она в основе развития любого явления - и идеального, и материального. *Абсолютная идея* мыслит, творит и, благодаря своим внутренним противоречиям и посредством своего творчества, развивается. Объектом мышления абсолютной идеи является она сама. Ее мышление как самопознание выступает также и способом ее развития в форме 1) появления развивающихся понятий, а затем 2) материального и 3) человеческого миров, которые тоже развиваются. Поэтому, по Г. Гегелю, материальный мир тождествен мышлению этого духа как его творение и внешнее проявление, что означало, во-первых, *идеализм*, но, во-вторых, *признание познаваемости действительности разумом*. В отличие от И. Канта Г. Гегель считал, что нет никаких «вещей в себе», которые невозможно было

бы познать. Структура философской системы Гегеля состоит из следующих разделов:

- 1) логика;
- 2) философия природы;
- 3) философия духа.

Эти разделы отражают определенные этапы развития абсолютной идеи, которую Гегель определял как высшее разумное мышление, как субстанцию. Г. Гегель считал, что во всех явлениях действительности, в человеческих поступках, в событиях на арене всемирной истории *мышление абсолютной идеи* выступает основной причиной. В данном положении философии Гегеля проявляется ее *панлогизм*.

Логика. Гегелевская «Наука логики» - первая часть его философской системы. По Гегелю, логика является логикой теоретического мышления, так как в ней отражаются изменение и развитие содержания понятий, и переходы в другое понятие. В работе «Наука логики» Г. Гегель раскрыл исторический характер развития человеческого сознания и его познавательной деятельности. Следует отметить, что Гегель, как и Кант, развил философскую теорию научного познания и в этом аспекте – особенности и недостатки чувственного, рассудочного уровней познания и диалектику перехода от одного уровня к последующему. Содержание основных положений своей системы Г. Гегель раскрыл в работах: «Наука логики», «Энциклопедия философских наук» (в трех томах), «Феноменология духа», «Философия права», «Лекции по истории философии», «Философия истории», «Лекции по философии религии», «Лекции по эстетике».

Свою логику он считал образцом научного мышления. В ней Гегель раскрыл диалектику теоретического мышления как восходящее движение от отдельных понятий к системе посредством их синтеза, разрешения внутренних противоречий, являющихся источником развития понятий. Такое движение мысли он называл восхождением от абстрактного к конкретному, где таковым является систематизированное, богатое по своему содержанию знание. Исследуя логику развивающегося мышления, Гегель открыл *основные законы диалектики*: закон перехода количественных изменений в качественные, закон единства и борьбы противоположностей и закон отрицания. Они действуют и в природе, и в обществе как проявление диалектики абсолютной идеи.

Философия природы. Диалектику природы Г. Гегель исследовал во второй части своей философской системы - в работе «Философия природы». Природу он понимал идеалистически, так как для него - это материальное проявление абсолютной идеи. В этой книге Гегель продемонстрировал прекрасное знание наиболее значимых достижений в различных отраслях естественных наук своего времени.

Он ссылался на работы 36 физиков, 17 химиков, 30 биологов или цитировал их. По всем науковедческим канонам философия природы Гегеля базируется на серьезном знании источников, и поэтому он смог раскрыть диалектику природы. Однако, несмотря на солидную естественнонаучную базу, его философия природы страдала туманными рассуждениями о духе в природе, крайностями, вроде недопустимости объяснения химических процессов на основе законов физики.

Он писал о целостности и системности природы, которая как органическое целое состоит из качественно различных, но взаимосвязанных сфер. Согласно Г. Гегелю, неживая и живая материи находятся в диалектическом единстве, так как последняя является результатом восходящего развития неживой материи. «Природа есть в себе некое живое целое», - писал он.

Ради логики своей системы Гегель заявляет, что после появления человека как разумного существа в природе развитие прекращается, в ней теперь происходит лишь повторение, воспроизводство уже известного.

Философия духа. В третьей части своей системы - книге «Философия духа» - Гегель описывает заключительный этап развития абсолютной идеи. Оно осуществляется посредством практической и интеллектуальной деятельности индивидуумов как *совершенствование человеческого духа* в виде поступательного движения и диалектики мышления, познания, общественного сознания и как история человечества. В этой работе он раскрыл объективный *принцип истории*, заключающийся в изменчивости и преходящем характере любого общественного явления и строя, социально-политических и идеологических систем, форм общественного сознания. Идею французских просветителей о прогрессивном развитии человечества Г. Гегель развивал в «Философии истории» и в разделе «Объективный дух» книги «Философия духа». Здесь с позиции идеализма он показал историческое становление, развитие и смену *форм общественного сознания, общественно-политических институтов*: права,

морали, нравственности, семьи, гражданского общества, государства и всемирную историю. Гегель считал, что каждая личность, стремясь к целям своими деяниями, в действительности выполняет цели мирового разума, тем самым выступает как средство для мирового разума в достижении им своей конечной цели, и в этом *проявляется хитрость мирового разума*. В «Философии духа», а также в «Лекциях по философии истории», «Философии права» Г. Гегель раскрыл действительные основания и противоречия нового буржуазного общества. Он писал об объективности формирования и развития гражданского общества, необходимости господства закона в государстве. Одной из главных задач государства, согласно Гегелю, является обеспечение реализации целей граждан и защита их жизни, свободы и собственности. Главная сущность права есть обоснование государственной защиты свободы, заявлял он. Понимая и раскрывая объективную необходимость обновления любого государственного строя, философ выступал последовательным реформистом и осуждал насилие наподобие французских революционных терроров, применяемых ради прогресса. «Что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно», - таков его девиз.

Противоречие между системой и методом. Философия является царством чистой мысли, так как здесь нет чувственности, эмоций, образов, материальных носителей мысли, идеи. Поэтому в ней завершается восходящее развитие мирового разума как абсолютно-го духа. Здесь Г. Гегель имеет в виду не всякую, но именно свою философию. *Согласно же диалектическому методу Гегеля, ничего вечного нет ни в материальном, ни в идеальном мире, вся и все историчны, преходящи, должны меняться.* Таким образом, его философская система вступает в противоречие с им же созданным диалектическим методом. Несмотря на свой идеализм и противоречия между системой и методом, философия Г. Гегеля представляет собой грандиозную, целостную и логически стройную философскую систему. Ее достижения и недостатки послужили основой формирования последующих философских теорий, учений и течений. Раскрытые Гегелем особенности, противоречия и тенденции в познании, научно-теоретическом мышлении и общественном развитии до сих пор служат методологической базой современной философской мысли и источником новых идей.

3. Антропологический материализм Л. Фейербаха

Людвиг Фейербах (1804-1872) был родоначальником нового этапа материалистической философии первой половины XIX в. Выход за пределы идеализма и провозглашение торжества материализма одним из младогегельянцев, кем он и был, имели определенные объективные основания.

Раскол гегелевской школы. В 1820-1830-е гг. в Германии ускоренно развивалась промышленность и нарастали оппозиционные настроения. С началом 1840-х гг. произошел подъем буржуазно-демократического движения и получили распространение антимонархические и антиклерикальные идеи. Свообразной основой этих течений стало радикальное учение младогегельянцев. Раскол в гегелевской школе был обусловлен полемикой между сторонниками и противниками радикального и консервативного толкования гегелевской формулы: «Все разумное действительно, все действительно разумно». Произошло политическое размежевание между теми, кто был против примирения разума с прусской действительностью, и теми, кого она вполне устраивала. *Младогегельянцы выделились в особое философское течение с выходом в свет критических работ Л. Фейербаха*, и их главной проблемой стала проблема приложения философии к практике общественной жизни.

Материалистическая философия Л. Фейербаха. Л. Фейербах был мыслителем с особенной судьбой, родился в семье юриста, окончил Берлинский университет. Там он слушал лекции Г. Гегеля и поначалу верил призыву своего учителя «снять» теологию философией, дабы не верить, а мыслить. В 1830 г. в работе «Мысли о смерти и бессмертии...» он отверг христианскую догму личного бессмертия и был исключен из университета. В знак протеста против политического деспотизма и клерикального обскурантизма переехал в глухую французскую деревню, где прожил четверть века и внимательно изучал природу. Это затворничество принесло Фейербаху не только пользу, но и заметный вред, так как он оказался оторванным и от общественной жизни, и от успехов в естествознании. Первоначально Фейербах шел за Гегелем, однако первым среди младогегельянцев перешел к критике религии, затем сумел преодолеть узкие рамки младогегельянства и начал материалистически трактовать проблему бессмертия и счастья человеческого рода. Его сочинение «Сущность христианства» вызвало в обществе огромный резо-

нанс. Оно развеяло призраки гегелевского идеализма, ободрило и укрепило его противников. Содержащуюся в книге критику религии как отчужденного бытия человеческой сущности, которая приняла вид иллюзорного сознания, реакционно-настроенные люди встретили злобой и яростью.

О природе человека. Своим долгом Л. Фейербах считал разрешение проблемы понимания подлинной природы человека и его пути к счастью. Посвятив свою философию разрешению этой проблемы, он сделал ее центральной проблемой человека и придал ей антропологический характер. *Главное место в этой философии занимали вопросы, важные для каждого человека: жизнь, любовь, счастье, смерть и надежда на бессмертие.*

Эта особенность материализма Л. Фейербаха стала объектом различных интерпретаций. Некоторые превращали его в позитивиста (А. Шмидт, Г. Арон). Э. Фромм, например, считал его учение манифестом «Философии жизни» и предтечей фрейдизма. Материализм Фейербаха называли и богоискательством, и предэкзистенциализмом С. Кьеркегора или исходной точкой отсчета всего «нового гуманизма». Однако *действительным достижением философии Фейербаха была не ее антропологическая окраска, а материализм, который он восстановил в своих правах в Германии. Не было бы природы, писал он, никогда логика, эта непорочная дева, не произвела бы ее из себя.*

Порвав с идеализмом Г. Гегеля, Л. Фейербах отказался от его реализма понятий и обратился к рассмотрению конкретных, единичных и индивидуальных вещей и процессов. Он *убедительно критиковал механицизм в понимании родовой сущности человека картезианцев, Ж. Ламетри и П. Гольбаха*, что является основанием к достаточно относительному его причислению к представителям механистического материализма. Фейербах смог тонко почувствовать и натурфилософскую диалектику Г. Лейбница, проявляя к ней определенную приверженность. Порвав с учением Г. Гегеля, он *не отвергал диалектику межчеловеческих отношений*. Понимание человека Л. Фейербахом отличалось от понимания человека представителями французского материализма, у него человек - это прежде всего активный индивидуум. К анализу человека Фейербах применил «любовь» как философскую категорию не только в смысле желаний, страсти, мечты, но и его действительного самоутверждения. Он

считал, что для понимания человека важны не только аффекты страха в религии и заинтересованность в познании, но и *особый эмоциональный подъем, связанный с любовью, который является общей чертой активного отношения человека к окружающему миру.*

Это говорит о том, что в понимании человека Фейербаху удалось пойти дальше созерцательности П. Гольбаха и К. Гельвеция. В старом материализме ему не нравилась недооценка активной роли сознания человека, но все же он сам в своих суждениях погрязал в созерцательности.

Антропологический материализм. Главной особенностью материализма Л. Фейербаха был его антропологический характер. Учение о человеке Фейербаха было направлено против трактовки человека как «раба Божьего» и покорного орудия гегелевского мирового духа.

Человек понимался Фейербахом как единство материального бытия и сознания, а не как их тождество, по Гегелю. *Истина, писал Фейербах, не есть ни материализм, ни идеализм, ни физиология, ни психология, истина - только антропология.* Гуманизируя онтологию, он повернул ее к интересам и потребностям человека и провозгласил материалистический гуманизм. Человек, по Фейербаху, является частью природы и вместе с ней выступает отправным пунктом философствования, объединяясь в понятии человеческой природы. В его философии совпадают четыре понятия:

- 1) «человеческая природа»;
- 2) «сущность человека»;
- 3) «сущность человеческого рода»;
- 4) «родовая сущность человечества».

Все они сводятся к совокупности способностей, потребностей и страстей человека. Фейербах называл *стремление к счастью основным стремлением того, что живет, любит и существует*, и чисто натуралистически понимал общественную жизнь и историю. Главной философской заслугой его было то, что он подверг критике религию и идеализм с теоретической позиции и *применил к анализу их феноменов понятие отчуждения*. У него и религия, и философский идеализм выступают своеобразными видами отчуждения, которые можно преодолеть просвещенным атеизмом. В анализе религии Л. Фейербах принял эстафету от материализма и просветителей

XVIII в., особенно от Г. Лессинга, К. Гельвеция, И. Гердера и И. Гете. Он считал возникновение религии закономерным процессом, корни которого следует искать в индивидуальном психологическом религиозном чувстве и вере, находящихся внутри человека, но не врожденных, так как врожденного религиозного чувства не бывает. Религия у Фейербаха выступает результатом эгоистических переживаний человека, порождением человеческой природы, в смысле наличия в ней страха как опасения за свое будущее, стремления к счастью и способности к воображению. Религия оказывается выражением эгоизма, т.е.

любви человека к самому себе. В ней человек стремится преодолеть свою зависимость от окружающей действительности. Причину человеческого бессилия Фейербах считал величиной переменной, коренящейся в невежестве, отсутствии знаний для превращения человека из раба природы в ее господина.

О новой религии. Л. Фейербах был убежден, что религию следует не отвергать, а заменить чем-то адекватным ее практическим свойствам, и обратился к поиску новой религии. Он преобразовал гегелевское отчуждение истины в заблуждение в учение об отчуждении человеческих потребностей в религиозные иллюзии. Считал религиозное отчуждение самообманом, потому что человек, передавая все лучшее, что у него есть, образу Бога, отдает ему и любовь, а любовью к Богу замещает любовь к человеку, упраздняя ее. Таким образом, религиозная вера фактически ведет к разобщению людей. По мнению Л. Фейербаха, для того чтобы упразднить религиозное самоотчуждение человека, необходимо всех людей в обществе сделать счастливыми. Сделать это способны только знание и наука, благодаря развитию которых человек станет господином природы, и тогда на земле не останется ни одного несчастного человека. Просвещение лишит религию всякой почвы, и мнимые узы между Богом и верующими будут заменены межчеловеческими связями всеобщего братства.

Этические воззрения. В этике Л. Фейербах также занимал позицию абстрактного этического гуманизма. Он горячо защищал этику И. Канта, резко выступал против религиозных доктрин морали и стремился свое учение обосновать на принципах биопсихического чувства. Именно голос чувства Фейербах считал первым категорическим императивом. Он ориентировал свою этику на оправдание,

возвеличивание, прославление и обожествление порывов человека к полному счастью. Поэтому его религия оказалась религией половой любви, главным тезисом которой стал тезис «Человек человеку – Бог». Л. Фейербах утверждал принцип разумного эгоизма, перетолковывая при этом эгоизм как альтруизм. Логика его суждений в этом отношении была такова: добро – это то, что удовлетворяет эгоизм всех людей, зло приносит удовлетворение только какой-то их кучке.

«Эгоизм» как этическая категория представляет собой чувство любви к себе, естественно перерастающее в любовь к другим людям, так как люди «жаждут товарищеского счастья». Фейербах называл свою философию «философией будущего», потому что искренне верил в это будущее, считал возможным устранение несчастий людей и видел в философии инструмент, который способен решить эту проблему. Его критика религии ускорила теоретическое становление К. Маркса и Ф. Энгельса.

В заключение следует отметить, что классическая немецкая философия была вершиной системной рационалистической философии в истории философской мысли человечества. После Гегеля никто уже не смог и не пытался создать всеохватывающую философскую систему. Классической немецкой философией завершается философская разработка принципов и диалектики рационального мышления и познания. Позднее К. Марксом, Ф. Энгельсом и другими философами вносились отдельные уточнения, но в основном использовались достижения философии Канта, Шеллинга и Гегеля. Антропологический материализм Фейербаха послужил основой формирования философской антропологии в XX в. В последующем на первый план философских размышлений выдвигаются социально-философские проблемы, проблемы бытия индивидуума, феноменологические аспекты сознания, принцип позитивности познания и др. Принцип рационализма в философии начинает уступать иррационализму. Начинается новая эпоха в философии – эпоха неклассической философии.

Контрольные вопросы

1. Как оценивается классическая немецкая философия в целом?
2. В чем сущность критической философии И. Канта?
3. Каково содержание понятий «вещь в себе», «явление», «антиномия разума»?
4. Какова роль априорных понятий Канта в познании?

5. В чем заключен гуманизм этики Канта?
6. Что является источником развития действительности у Г. Гегеля?
7. Что означает гегелевский принцип тождества мышления и бытия?
8. Какие принципы общественного развития разработал Гегель?
9. В чем заключается противоречие между системой и методом философии Гегеля?
10. Как относился Л. Фейербах к религии и идеализму?
11. Какова гносеологическая позиция Фейербаха?
12. Как Фейербах понимал мораль и нравственность?
13. В чем ограниченность антропологического материализма Фейербаха?

Темы докладов и рефератов

1. Основные достижения классической немецкой философии.
2. Позитивное значение учения И. Канта об априорных понятиях.
3. Тождество мышления и бытия в философии Г. Гегеля.
4. Противоречие между методами и системой гегелевской философии.
5. Основные недостатки материализма Л. Фейербаха.

ТЕМА 6. МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Социально-экономические, научные и идейные предпосылки марксистской философии.
2. Единство материализма и диалектики в философии марксизма.
3. Материалистическое понимание истории и философии марксизма.
4. Исторические судьбы марксизма.

1. Социально-экономические, научные и идейные предпосылки марксистской философии

Основоположником марксистской философии является великий немецкий философ **К. Маркс** (1818–1883). Большой вклад в марксистскую философию также внес друг и соратник Маркса Ф. Энгельс (1820–1895). **Марксистская философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления.** Она философски обобщает глубинные процессы и явления объективного мира и дает их научное объяснение.

Карл Маркс родился в мае 1818 г. в городе Трир в семье адвоката. Закончил Берлинский университет, где изучал философию и историю. Там же защитил докторскую диссертацию. Принадлежал к левому крылу гегелевской школы, но, познакомившись с трудами Фейербаха, критически пересмотрел учение Гегеля и перешел на позиции материализма. В 1843 г. женился на Женни фон Вестфален, которая стала не только его верной женой, но и сподвижником и другом. Работал редактором буржуазно-демократической газеты «*Reinische Zeitung*». В 1845 г. совместно с Ф. Энгельсом написал «Немецкую идеологию», в которой впервые изложил свою концепцию материалистического понимания истории. В 1848 г. вышел в свет их «*Манифест коммунистической партии*» - первый программный документ международного коммунистического движения. В 1867 г. в Гамбурге был издан главный труд Маркса «*Капитал*». Приветствовал Парижскую Коммуну 1871 г., после ее падения обобщил ее исторический опыт в работе «*Гражданская война во Франции*» (1871). Умер в марте 1883 г. и был похоронен на Хайгетском кладбище в Лондоне.

Маркс явился продолжателем и гениальным завершителем трех главных идейных течений 19-го века, принадлежащих трем наиболее передовым странам человечества: классической немецкой философии, классической английской политической экономии и французского социализма в связи с революционными французскими учениями вообще. Цельной и последовательной системой своих взглядов **Маркс заложил основу современного диалектического материализма и научного социализма**, как теории и программы рабочего движения всех цивилизованных стран мира.

Домарксовы социалистические теории по своему содержанию являлись, прежде всего, результатом наблюдения господствовавших в обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими и царящей в производстве анархии. По своей теоретической форме социализм выступал сначала только как дальнейшее и как более последовательное развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями 18-го века. Как и всякая теория, социализм должен был исходить, прежде всего, из накопленного до него идейного материала, хотя его корни лежали глубоко в материальных экономических фактах.

Когда было свергнуто крепостничество, и в полной мере начало развиваться «свободное» капиталистическое общество, сразу обнаружилось, что эта свобода означает новую систему угнетения и эксплуатации трудящихся. Факты все с большей и большей наглядностью показывали всю лживость учения буржуазной экономии о тождестве интересов капитала и труда, о всеобщей гармонии и всеобщем благополучии народа, которые будто бы должны явиться следствием свободной конкуренции. Установленные «победой разума» общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей.

Социалистические школы критиковали капиталистическое общество, осуждали, проклинали его, мечтали об его уничтожении, фантазировали о лучшем строе, убеждали богатых в безнравственности эксплуатации. Они считали устранение недостатков общественного строя задачей мыслящего разума. Поэтому делали попытки изобрести новую, более совершенную систему общественного устройства и навязать ее существовавшему обществу извне, посредством пропаганды, а по возможности и примерами показательных опытов.

Чтобы превратить социализм в науку, необходимо было, прежде всего, поставить его на реальную почву.

Это стало возможным, благодаря Карлу Марксу, который разработал, развил диалектический материализм и применил его к изучению общественных явлений.

Возникновение философии.

Социально-экономические и политические предпосылки возникновения марксизма

Марксизм был подготовлен всем ходом социально-экономического, политического и духовного развития человечества, в особенности же развитием капиталистического строя, внутренне присущих ему противоречий, борьбой между пролетариатом и буржуазией.

Буржуазные революции XVII-XVIII вв. разрушили в ряде европейских стран веками устоявшийся, казавшийся незыблемым феодальный общественный строй. Завоевание политической власти буржуазией проложило дорогу ускоренному развитию капитализма, в особенности благодаря промышленной революции конца XVIII - начала XIX в. Необходимыми результатами этого явились, с одной стороны, крупная машинная индустрия, а с другой - промышленный пролетариат, качественно отличающийся от предшествовавших эксплуатируемых и угнетенных классов.

Громадный рост производительности труда и общественного богатства, обусловленный развитием капитализма, отнюдь не сопровождался улучшением положения трудящихся. Наоборот, на одном полюсе общества, в руках буржуазии, накапливалось богатство, на другом, в среде трудящихся и в особенности пролетариев, царил нищета. Пролетаризация мелких производителей, неограниченная какими-либо законами эксплуатации рабочих, в том числе женщин и детей, отвратительные жилищные условия, чудовищные штрафы и всяческие притеснения, безработица, особенно возрастающая в периоды регулярно (начиная с 1825 г.) повторявшихся экономических кризисов перепроизводства, - такова была капиталистическая действительность.

Если идеологи буржуазии XVII-XVIII вв. изображали ликвидацию феодальных общественных отношений как установление царства разума, справедливости, равенства и даже братства между людьми, то капиталистическая действительность XIX в. ниспровергла эти социальные иллюзии.

Рабочий класс, который в период буржуазных революций помогал буржуазии в ее борьбе с господствовавшими феодальными сословиями, в условиях утвердившегося капиталистического общества оказался лицом к лицу со своим классовым врагом - «работодателями», буржуазией. Сопrotивление рабочих капиталистам все чаще и чаще проявлялось в виде забастовок, а иной раз принимало даже форму стихийно вспыхивавших вооруженных выступлений. Таковы были восстания лионских ткачей во Франции (1831 и 1834 гг.), силезское восстание ткачей в Германии (1844 г.). В Англии (30-40-е годы XIX в.) развернулось первое массовое революционное пролетарское движение - чартизм. Освободительная борьба рабочего класса того времени носила еще стихийный, неорганизованный характер: ей не хватало ясного классового сознания, понимания путей и средств уничтожения капиталистического гнета.

Научную теорию освободительного движения рабочего класса создали **К. Маркс и Ф. Энгельс**. Они доказали, что стихийность, неорганизованность, разрозненность выступлений рабочего класса исторически преходящи и могут быть преодолены посредством соединения стихийного рабочего движения с научной социалистической теорией, путем организации массовых пролетарских партий, идейно вооруженных научным пониманием общественного развития и являющихся передовыми отрядами и руководителями пролетариата.

Маркс и Энгельс доказали, что пролетариат - необходимое порождение крупной капиталистической промышленности, а его борьба против капитализма - закономерное выражение внутренне присущих этому общественному строю противоречий.

Пролетариат действительно в состоянии освободить всех угнетенных и эксплуатируемых, так как его социальное освобождение осуществимо лишь путем уничтожения экономических условий всякой эксплуатации, любого угнетения человека. Этот вывод о всемирно-исторической освободительной миссии рабочего класса и неизбежности революционного перехода от капитализма к социализму (а далее - к бесклассовому, коммунистическому обществу) К. Маркс и Ф. Энгельс сделали на основе научного исследования общественного развития, прежде всего развития капитализма, руководствуясь созданным ими научно-философским мировоззрением, философией нового типа - диалектическим и историческим материализмом.

Идейные и научные источники марксизма

Марксистская философия возникла не на пустом месте. До Маркса было немало крупных мыслителей, изучавших природу и общество, разработавших диалектический метод анализа объективного мира. Маркс глубоко и всесторонне изучил труды античных философов (докторскую диссертацию посвятил античной философии), философов Нового времени, французских философов и немецких философов Канта, Гегеля, Фейербаха. Очень большое влияние на формирование марксистской философии оказал Гегель. Гегель писал, что философия есть время, постигнутое в мысли. Всякая философия является вместе с тем продуктом своей эпохи, квинтэссенцией данных социально-экономических, политических и духовных отношений. Огромный вклад Гегеля в учение о диалектике. Конечно, до него многие корифеи философии разрабатывали проблемы диалектики. Так, крупнейшим представителем диалектики был Гераклит Эфесский (ок. 544 – ок. 483). Его знаменитое изречение «в одну и ту же реку нельзя войти дважды» выражает один из важнейших принципов диалектики - принцип развития и изменения. Особо следует подчеркнуть, что Гераклит исходил из единства и борьбы противоположностей. Жизнь и смерть - противоположности, существующие в неразрывном единстве. Практически все работы Гегеля пронизаны духом диалектики. Многие, пишет Гегель, диалектику отождествляют со скептицизмом, представляющим собой не что иное, как простое отрицание. По мнению же других, диалектика есть не что иное, как искусственное нагромождение противоречий. В связи с этим немецкий философ замечает, что действительно иной раз диалектика проявляется как субъективная игра, «которая по произволу выдвигает то доказательства, то опровержения - рассуждение, в котором отсутствует содержание, и пустота которого прикрывается остроумными соображениями. Однако в своей подлинной определенности диалектика, наоборот, есть собственно истинная природа определений рассудка, вещей и конечного вообще... Диалектика есть, следовательно, движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой единственный принцип, который вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость, в котором вообще заключается подлинное, а не внешнее возвышение над конечным».

Заслуга Гегеля «состоит в том, что он впервые представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, т.е. в

бесперывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития».

Но Гегель был идеалистом, диалектику рассматривал как саморазвитие понятия, а не объективного мира. Маркс переработал диалектику в материалистическом духе, считал, что не надо мистифицировать окружающий нас природный и социальный мир, следует смотреть на него трезво и представлять его таким, каким он является на самом деле. Маркс подчеркивал: «Мой диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». Таким образом, Маркс соединил диалектику и материализм. Безусловно, на формирование марксистской философии большое влияние оказали достижения естественных наук. Энгельс указывает на три великих естественнонаучных открытия. Первое - открытие клетки. Оказалось, что мир растений и мир животных состоят из клеток, находящихся в постоянном взаимодействии и изменении, которое рано или поздно приводит к видовым изменениям организмов. Второе - открытие закона сохранения энергии при переходе от одного состояния в другое. Третье - дарвиновская теория происхождения видов путем естественного отбора, которая показала, что все живые организмы, включая человека, возникли путем длительной эволюции. Маркс, опираясь на достижения естествознания и материалистическую диалектику, представил природу как единый процесс, находящийся в постоянном изменении и развитии.

Идейными источниками марксизма были: *английская политическая экономия, немецкая классическая философия и французский утопический социализм.*

Марксизм - это определенная модель глобального переустройства мира, включающая идею всеобщей социальной, духовной и мировоззренческой революции. Классический марксизм отличается ощущением исторического оптимизма и порожденной им крайней безапелляционностью, бескомпромиссностью, жесткостью в решении вопроса о социальных издержках реализуемого проекта.

В принципе марксизм отстаивал идею демократии как справедливого общественного устройства, связанного с освобождением человека. При этом демократия трактовалась как политический и правовой строй, призванный гарантировать защищенность и дееспособность класса, способного обеспечить такую свободу, то есть пролетариата. Отсюда тезис о неизбежности диктатуры пролетариата является для марксизма вполне закономерным.

Возникнув как теория, марксизм прошёл практическую проверку, начиная с революций 1848–1849 гг. в Западной Европе. После этих революций К. Маркс и Ф. Энгельс направили свою деятельность на пропаганду идей научного коммунизма, подготовку кадров пролетарских революционеров во всех странах, собирание сил международного пролетариата для новой революционной борьбы. Этот период ознаменовался созданием под руководством К. Маркса и Ф. Энгельса революционной интернациональной партии рабочего класса, названной «Международное товарищество рабочих» (Первый Интернационал, основан 28 сентября 1864 года). В 70–80-е годы XIX века в ряде стран Европы сформировались массовые социал-демократические партии пролетариата.

Первое личное знакомство Маркса и Энгельса состоялось в конце ноября 1842 года в редакции «Рейнской газеты». Встретившись затем в Париже в конце августа 1844 г., они обнаружили полное единство взглядов по важнейшим проблемам; эта встреча положила начало их тесной дружбе и совместной борьбе за великое дело освобождения рабочего класса.

К тому времени, когда Маркс и Энгельс начали совместную работу, *они оба уже перешли от идеализма к материализму и от революционного демократизма к коммунизму.* Этот переход они совершили каждый своим путем: Маркс, главным образом, на основе критических исследований в области философии и права, глубокого ознакомления с французским утопическим социализмом и опытом революционного движения во Франции и в Германии; Энгельс - преимущественно на основе критического изучения буржуазной политической экономии, наблюдения и обобщения опыта английского рабочего и социалистического движения.

Родиной марксизма явилась Германия, которая стояла тогда на пороге глубоких революционных потрясений. В экономически отсталой (по сравнению с Англией и Францией), политически раздроблен-

ной Германии народные массы испытывали на себе двойной гнет - эксплуатации полуфеодальной и эксплуатации капиталистической. Обстановка, в которой готовилась тогда революция в Германии, ставила перед немецким рабочим классом задачи величайшей исторической важности, причем немецкий пролетариат был уже гораздо более развитым, чем рабочие Англии в эпоху революции XVII в. или рабочие Франции конца XVIII в.

Новое, революционное мировоззрение вырабатывалось Марксом и Энгельсом на основе критического анализа событий всемирной истории, глубокого изучения и теоретического обобщения всего исторического опыта классовой борьбы и в первую очередь опыта рабочего и социалистического движения в Англии, Франции, Германии. Вместе с тем марксизм возник в результате критического изучения и творческой переработки всех достижений передовой научной мысли.

2. Единство материализма и диалектики в философии марксизма

Диалектика глубоко пронизывает все мировоззрение марксизма. Создание материалистической диалектики означало возникновение теоретической системы, принципы, законы и категории которой непрерывно развиваются и обогащаются новыми результатами познания и общественно-исторической практики.

Материалистическая диалектика опирается на предшествующее духовное развитие человечества. Ее непосредственными теоретическими источниками были: разработка диалектического метода немецкими идеалистами, фейербаховский материализм и великие естественнонаучные открытия, обнаружившие, что «в природе все происходит диалектически».

Среди принципов материалистической диалектики Энгельс выделяет такие как принцип материального единства мира, принцип всеобщей связи и принцип развития. К основным законам он относит закон взаимопроникновения противоположностей, закон перехода количества в качество и обратно и закон отрицания.

Теория познания была разработана с диалектико-материалистических позиций Марксом и Энгельсом. Как и все материалисты, они признавали первичность и несотворимость материального мира.

Решая вторую сторону основного вопроса философии, т.е. как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому миру, в

состоянии ли наше мышление верно отражать действительность, Энгельс раскрывает диалектико-материалистические взгляды на познаваемость мира.

Исходя из принципа познаваемости мира, он рассматривает наши знания как отражение внешнего мира в сознании человека. При этом процесс отражения объективного мира рассматривается как сложный, противоречивый процесс, пронизанный диалектикой: «точное представление о вселенной, о ее развитии и о развитии человечества, равно как и об отражении этого развития в головах людей, может быть получено только диалектическим путем». При этом вещи и процессы отражаются в чувственных представлениях и понятиях. Более содержательным, полным оказывается отражение в форме суждений, умозаключений, в виде научных законов и развитых теоретических систем, выработка и принятие которых подготавливаются гипотезами.

Энгельс подчеркивал, что сам принцип отражения следует понимать не натуралистически, не просто как естественную способность человеческой головы, а как способность, сформированную исторически, в процессе материальной деятельности людей, общественной практики. Если же принимать сознание, мышление «вполне натуралистически», просто как нечто данное, заранее противопоставляемое бытию, природе, как это было свойственно домарксовскому материализму, то «в таком случае должно показаться чрезвычайно удивительным то обстоятельство, что сознание и природа, мышление и бытие, законы мышления и законы природы до такой степени согласуются между собой». Конечно, отмечал Энгельс, нельзя забывать, что сознание и мышление являются продуктами «человеческого мозга и что сам человек - продукт природы, развившийся в определенной среде и вместе с ней». Но главную роль в установлении диалектического единства мышления и бытия играет предметная материальная деятельность человека, практика.

Диалектико-материалистическая теория познания рассматривалась в марксизме как теория отражения. При этом отражение понималось как активный, а не пассивный процесс взаимодействия субъекта с объектом. Здесь преодолевается основной недостаток домарксистского материализма, который состоял в игнорировании роли практики, а тем самым и активности субъекта познания.

Введя в теорию познания принцип практики, Маркс диалектически связал воедино признание объективности познания с активностью субъекта. Объект включался в сферу познания не сам по себе, а будучи опосредованным практической деятельностью. Такой подход позволил преодолеть не только созерцательность домарксистского материализма, но и идеалистическое понимание активности субъекта.

Отношения между субъектом и объектом понимались диалектически. Признавалось, что объективный мир детерминирует деятельность людей, их сознание, а также, что субъект активен. Опираясь на законы объективного мира, он познает его и целесообразно преобразует. При этом под субъектом познания понималась не только отдельная личность, но и группа людей и все человечество. Под объектом же понимался материальный мир, включенный в определенную человеческую практическую деятельность.

Проводя последовательно принцип единства диалектики и теории познания, Энгельс отмечал, что диалектика понятий является сознательным отражением диалектики движения действительного мира.

Создавая диалектико-материалистическую теорию познания, Маркс, прежде всего, устанавливает ее исходный пункт - понятие общественной практики, составляющей основу познания. Проследив развитие основных категорий политической экономии, он показывает, что эти категории, например, понятие абстрактного труда, исторически связаны с определенным уровнем развития общественной практики. Это положение относится к категориям любой науки, к историческому развитию научного познания вообще. Познавательный процесс определялся Марксом как процесс восхождения от конкретного в действительности к абстрактному в мышлении и далее как воссоздание конкретного в познании. Методу восхождения от абстрактного к конкретному Маркс придавал большое значение, считая, что он лежит в основе политической экономии XIX в., тогда как метод восхождения от конкретного в действительности к абстрактному мышлению характерен для XVIII в. Эти проблемы специфики форм и суждений познания рассмотрены Марксом в «Капитале» в контексте конкретного политэкономического исследования.

Диалектика дает возможность правильно решить сложные вопросы теории познания и избежать заблуждений как догматизма, преувеличивающего момент абсолютности в знаниях, так и релятивизм,

который абсолютизирует момент относительности знаний и в результате приходит к агностицизму.

Введение принципа практики позволило Марксу и Энгельсу решить вопрос о тождестве мышления и бытия с диалектико-материалистических позиций. Практика рассматривалась ими как основа, средство, цель познания, а также в качестве критерии истины.

Концепция материалистической диалектики

Материалистическая диалектика – это учение о развитии, базирующееся на материалистическом решении основного вопроса философии. Предмет диалектики – не вещи, а законы их движения и развития. Процесс развития предполагает количественное усложнение структуры и качественное изменение объекта, переход из одного состояния в другое, более сложное.

Характерной чертой процесса развития является преемственность: сохраняется связь между прошлым и настоящим в развитии. Развитие всегда выступает как саморазвитие, т.е. источник развития заключается внутри материального объекта, являющегося носителем развития, и состоит в единстве и борьбе его внутренних противоположностей. Являясь учением о движении и развитии, материальная диалектика представляет собой также учение о связи и взаимодействии предметов, явлений и процессов. Материалистическая диалектика как наука включает в себя принципы, законы и категории.

Центральным принципом диалектики является принцип материального единства мира. Законы диалектики выражают объективные связи и отношения в развитии материальных объектов. Разделяются на основные и неосновные.

Основные – выражают процесс развития наиболее целостно.

1. Закон единства и борьбы противоположностей.
2. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений.
3. Закон отрицания отрицания.

Неосновные законы выражают процесс развития с той или иной его отдельной его стороны (закон причинности, закон об определяющей роли содержания по отношению к форме). Категории диалектики фиксируют всеобщие свойства развития бытия и мышления: единичное, особенное, общее; сущность и явления; причина и следствие и т.д.

3. Материалистическое понимание истории и философии марксизма

Маркс поставил перед собой задачу создать целостное учение об обществе, раскрыть его диалектику, закономерности развития и функционирования. Создание такого учения стало возможно благодаря тому, что капитализм достиг своей зрелости и обнажились все его плюсы и минусы. К тому же Маркс жил в Англии, где капитализм в тот период добился наибольших успехов.

Прежде всего, он открыл *материалистическое понимание истории*, суть которой заключается в том, что люди в первую очередь должны производить необходимые им жизненные средства. Поэтому первым историческим актом следует считать производство самой материальной жизни. *Материальное производство, т.е. производство материальных ценностей - жилья, продуктов питания, одежды и т.д., - является основным условием всякой истории, всякого общества и оно должно выполняться непрерывно.* Материальная жизнь, материальные общественные отношения, формирующиеся в процессе производства материальных благ, детерминируют, т.е. определяют все другие формы деятельности людей - политическую, духовную, социальную и т.д. Идеи, даже туманные образования в мозгу людей, являются отражением их материальной жизни. Мораль, религия, философия и другие формы общественного сознания отражают материальную жизнь общества. Производство материальных благ необходимо для удовлетворения потребностей людей, но удовлетворенные потребности ведут к возникновению новых потребностей, поскольку новое производство порождает новые потребности. А удовлетворение новых потребностей требует нового производства потребностей. Такова диалектика производства и потребления. Так Маркс формулирует закон возрастания потребностей. Люди, производя ежедневно свою собственную жизнь, производят и других людей, т.е. начинают размножаться. В этой связи Маркс выделяет три стороны социальной действительности:

- 1) производство жизненных средств;
- 2) порождение новых потребностей;
- 3) *производство людей людьми.*

Сущность материалистического понимания истории Маркс выразил в предисловии «К критике политической экономии» следующим образом: «В общественном производстве своей жизни люди вступа-

ют в определенные, необходимые, от их воли, не зависящие отношения - производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. *Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание.* Открытое Марксом материалистическое понимание истории требует не просто его констатации, в противном случае оно ничем бы не отличалось от спекулятивного, идеалистического объяснения общественных процессов, а изучения действительной жизни людей. Поэтому Маркс обращается к анализу практической деятельности людей, связанной в первую очередь с производством материальных благ. Детерминирующая роль экономического фактора вовсе не значит, что генетически экономическая сфера предшествует другим сферам общественной жизни. Разумеется, это было бы абсурдным утверждением. Все сферы находятся в единстве, и ни одна из них не предшествует другой. Экономика детерминирует весь исторический процесс, в конечном счете, но на каждом этапе его развития другие сферы могут выступать в качестве доминанты, т.е. могут играть господствующую роль. Возьмем, например, политику. Она нередко играла доминирующую роль в тех или иных общественных процессах. Известно, что в романизации Европы решающую роль сыграли войны Юлия Цезаря. В эпоху глобализации резко возрастает роль политики. Существует огромное количество международных и региональных политических институтов, решающих проблемы, которые возникают в ходе взаимодействия экономических и иных отношений. В современной России нередко политика выступает в роли доминанты всех общественных изменений. И неслучайно многим кажется, что политика детерминирует все эти изменения. На самом деле политика играет роль доминанты, а не детерминанты. В качестве такой детерминанты выступает современная экономическая ситуация в России. Следует отметить, что чем меньше развиты экономические структуры общества, тем выше значимость и роль неэкономических факторов. В эпоху феодализма, на-

пример, когда экономические отношения были слабо развиты, доминирующие роли играли религия и политика.

Кроме того, находясь в постоянном взаимодействии, все сферы общественной жизни влияют друг на друга и тем самым на все историческое развитие. Общественное сознание, государство, социальная сфера и вообще все неэкономические факторы обладают самостоятельностью, имеют собственные закономерности развития и логику. Так, развитие философии необязательно совпадает с экономическим базисом той или иной страны. В экономически отсталой стране весьма успешно может развиваться философия как специфическая область духовной жизни. Например, в феодальной Германии возникла классическая немецкая философия, внесшая неопределимый вклад в мировую философию. В помещичьей России произошел взлет философской мысли В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева и многих других. Если взять искусство, то наблюдается такая же картина. Было бы абсурдно утверждать, что прогрессивному экономическому базису непременно соответствует прогрессивное искусство и, наоборот, отсталый базис обязательно порождает несовершенные формы искусства. Искусство как духовный феномен сложно и многообразно, имеет свои законы развития и изменения, и его объяснение нельзя ограничивать одними ссылками на материальные условия жизни. «Относительно искусства, - писал Маркс, - известно, что определенные периоды его расцвета отнюдь не находятся в соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и с развитием материальной основы последнего». Никакими материальными факторами нельзя объяснить феномен Пушкина, гениальное творчество Моцарта и Чайковского, Бальзака и Толстого. Для исследования и изучения искусства следует обращаться не только к материальным основам общества, но и ко всем другим социальным явлениям и образованиям. Необходимо иметь в виду и то, что искусство представляет собой специфическую форму отражения действительности, и в процессе художественного освоения реального мира создаются духовные ценности, которые уникальны и имеют непреходящее значение. Они всегда современны и приносят огромное удовлетворение и эстетическое наслаждение многим поколениям. Картины Рафаэля, Леонардо да Винчи, Гогена, драматургия Шекспира, лирика Пушкина, проза Достоевского и Толстого всегда будут учить добру, любви к человеку, гуманизму, социальной справедливости. А это такие ценности,

которые в любом обществе и при любом экономическом базисе будут играть важнейшую роль. В этой связи нельзя не заметить, что каждое поколение по-своему читает и осмысливает произведения искусства и литературы. Велика роль искусства в жизни людей, формировании их мировоззрения. Оно обогащает их духовно, помогает познать мир, правильно оценивать историческое прошлое и настоящее, лучше понять человека со всеми его помыслами и чувствами. Таким образом, выражаясь фигурально, можно сказать, что общество - это многоэтажное здание с одним экономическим фундаментом. Этажи - неэкономические факторы. Они варианты, и тот или иной из них доминирует в конкретных исторических условиях. Фундамент - это детерминанта. Он имманентно вариантен, но для всего исторического процесса инвариантен. Доминанты и детерминанты находятся в диалектическом единстве и постоянно взаимодействуют. Материалистическое понимание истории можно резюмировать таким образом.

1. Данное понимание истории исходит из решающей, детерминирующей роли материального производства в непосредственной жизни. Необходимо изучать реальный процесс производства и порожденную им форму общения, т.е. производственные отношения.

2. Оно показывает, как возникают различные формы общественного сознания - религия, философия, мораль, право и т.д. и каким образом они детерминируются материальным производством.

3. Оно всегда остается на почве действительной истории, объясняет не практику из идей, а идейные образования из материальной жизни.

4. Оно считает, что каждая ступень развития общества находит определенный материальный результат, определенный уровень производительных сил, определенные производственные отношения. Новые поколения используют производительные силы, приобретенный предшествующим поколением капитал и таким образом одновременно создают новые ценности и изменяют производительные силы.

Открытие материалистического понимания истории означало научную революцию в философии истории. Маркс показал экономическое поле, на котором создаются материальные ценности, выступающие в роли фундамента всякой общественной жизни. Материалистическое понимание истории играет важную методологическую

кую роль в общественном сознании. Возьмем, например, учение о человеке. Домарксистские философы в качестве исходной категории изучения человека брали самого человека. Не надо углубляться далеко в историю философии, достаточно посмотреть труды философов Нового времени, чтобы в этом убедиться. Так, важнейший труд французского философа XVIII в. Гельвеция называется «О человеке». «Человек, - утверждает Гельвеций, - есть модель, выставленная для обозрения ее различными художниками: каждый рассматривает некоторые стороны ее, никто еще не охватил ее в целом». Французский философ дает подробное изложение своего понимания человека, но нигде не касается сущности человека. Немецкий философ XIX в. Фейербах тоже начинает с человека. Назвав свою философию новой философией, он заявил: «Новая философия превращает человека, включая и природу как базис человека, в единственный, универсальный и высший предмет философии, превращая, следовательно, антропологию, в том числе и физиологию, в универсальную науку». Он подчеркивал неразрывное единство природы и человека. Но человек в его понимании оставался только частью природы и рассматривался как «чувственный предмет», пассивное существо, способное только на созерцание. Маркс порывает с прежней философской традицией. В отличие от своих предшественников он в качестве исходной посылки берет общество. Будучи частью природы, человек становится человеком только в обществе, и поэтому сущностью человека является «совокупность всех общественных отношений». Не человек выступает в качестве исходной категории, а общество, общественные отношения. В «Замечаниях на книгу А. Вагнера “Учебник политической экономии”» Маркс прямо заявляет, что исходным пунктом его метода анализа «является не человек, а данный общественно-экономический период...». Допустим, мы решили узнать, что представлял собой обыкновенный гражданин античной Греции, о чем он думал, какой образ жизни вел и т.д. Естественно, на все эти вопросы можно ответить лишь тогда, когда нам будет известна та социальная действительность, которая окружала античного человека. Итак, общественные отношения или общественно-экономический период - ключ к изучению человека. Не из человека надо исходить, а из общества, в котором живет и работает человек.

Материалистическое понимание истории - это наука, объясняющая движущие силы исторического развития. Наука есть совокуп-

ность теоретически оформленных и систематизированных идей и знаний о мире в целом. Для построения науки требуются «строительные материалы». В качестве таких материалов выступают категории, отражающие общие, имманентные, необходимые, объективные, повторяющиеся связи и отношения предметов и явлений объективной действительности. Маркс разработал для построения науки об обществе такие категории, как общественное производство, общественные отношения, общественное бытие, общественное сознание, базис, надстройка, способ производства, общественно-экономическая формация и др. Используя эти категории, Маркс создал науку об обществе, являющуюся составной частью марксистской философии.

Марксистская философия - это философия практического действия. Уже в «Тезисах о Фейербахе», написанных в 1845 г., Маркс отмечал, что «философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его». Маркс вошел в историю общественной и философской мысли как величайший ученый и революционер. Он был революционером не только на практике, но и в теории. Нет ни одной области общественно-знания, в которой бы Маркс не оставил свой заметный след. В «Тезисах о Фейербахе» Маркс выдвинул ряд теоретических положений, сыгравших революционную роль в философии. Так, он ввел в философию в качестве критерия истины *практику*. «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, - вовсе не вопрос теории, а *практический* вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто *схоластический* вопрос». Именно практическая деятельность человека должна подтверждать наши теоретические выводы. Без этого поиски истины бессмысленны. При этом следует помнить, что критерий практики абсолютен и одновременно относителен. Он абсолютен потому, что носит объективный характер. Скажем, чтобы убедиться в том, что арбуз не растет на Севере, достаточно посадить его там, не прибегая к созданию искусственного климата. Вместе с тем критерий практики относителен, так как сама практическая жизнь тоже развивается и изменяется. И чтобы не превратить теоретические тезисы в догмы, надо учитывать новые реалии практической деятельности людей. Продолжая анализ роли практики, Маркс подчеркивает: «Материалистическое

учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, - это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан... Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика». Это значит, что человек - не только продукт воспитания, о чем прямо заявлял Гельвеций, но и производитель, и как таковой он меняет обстоятельства. Иначе говоря, Гельвеций и другие материалисты не учитывали диалектику общественных отношений, в которых формируется человек и которые изменяются им же. Они смотрели на человека лишь как на созерцателя, а не как на создателя. В советскую эпоху марксистскую философию разбили на две части. Одну часть назвали диалектическим, а другую - историческим материализмом. В курсе диалектического материализма изучали материю, сознание, законы диалектики, категории диалектики, теорию познания, философские проблемы естествознания и др. Но там не нашлось места для изучения общества. А в курсе исторического материализма изучали общество, но там не нашлось места для диалектики, теории познания и других проблем. Такое разделение единой науки разорвало целостность марксистской философии, что приводило к ее искажению и вульгаризации. *Марксистская философия как наука актуальна и в наше время, потому что она, во-первых, верно отражает реалии нынешней сложной и противоречивой жизни, во-вторых, играет важную методологическую роль в современных гуманитарных исследованиях.*

4. Исторические судьбы марксизма

Марксистское учение нашло своих последователей во всем мире. Наиболее полно оно было реализовано в России (Г. В. Плеханов, В. И. Ленин). Российский марксизм представляет собой многоплановое явление, вобравшее и отразившее всю сложность процесса развития России на рубеже двух веков. *Одной из особенностей марксизма в России была его практическая направленность, связанная с задачей изменения общественно-политического строя.* Первым российским марксистом, который взялся за теоретическое обоснование этой задачи, был **Г. В. Плеханов** (1856–1918). Он был

народовольцем, но в 1883 г. порвал с идеологией и практикой народничества и создал марксистскую группу «Освобождение труда». Плеханов стал первым пропагандистом и теоретиком марксизма в России. В своих работах он много внимания уделял вопросам материалистического понимания истории, проблемам исторической необходимости, свободы, диалектики взаимоотношений общественного бытия и общественного сознания, теории классовой борьбы и др. Высоко оценивая диалектику Гегеля, Плеханов неоднократно указывал на ее противоположность материалистической диалектике, которую он считал аналогом объективного мира, отражением его законов в сознании человека. В понимании истории Плеханов разделял взгляды Маркса, считая всеобщей причиной общественного движения, развитие производительных сил, изменение которых обуславливает изменения в общественных отношениях людей. Творцом истории для Плеханова являются народные массы. Однако, по его мнению, социалистическая революция может начаться лишь в высоко развитых капиталистических странах, поэтому он отрицательно относился к Октябрьской революции, полагая, что она нарушает естественные законы истории.

Дальнейшее развитие марксизм в России получает в трудах **В. И. Ленина** (1870–1924), основателя партии большевиков и руководителя Октябрьской социалистической революции 1917 г. Теоретическая разработка Лениным проблем социального развития была неразрывно связана с практикой революционной деятельности. В его работах по социальным проблемам анализируются вопросы, связанные с пониманием роли народных масс и личности в истории, классов и классовой борьбы, сущности и роли государства, революции, демократии и диктатуры пролетариата. После Великой Октябрьской социалистической революции ленинская интерпретация марксизма стала нормативной в философии и науке, а во второй половине 20-х годов XX в, с приходом к власти **И. В. Сталина**, она постепенно преобразовалась в жесткую систему. Философия стала политизированной и определялась требованиями, изложенными Сталиным в «Кратком очерке истории ВКП (б)». Представители русской философии, интересы которых выходили за рамки официальной идеологии, - Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, С. Н. Франк, С. Н. Булгаков, Г. Г. Шпет, П. Флоренский - эмигрировали или подвергались репрессиям. Формой проверки на политическую лояльность выступали

так называемые «дискуссии», широко освещаемые в печати, в ходе которых настойчиво проводилась канонизация марксизма, сводившегося к конкретной политической ситуации.

Со второй половины 50-х годов ситуация в философии начала изменяться и 60-90-е годы XX в. можно назвать творчески-инновационным этапом в развитии философской мысли. При сохранении методологической роли марксистской теории философия реализовала свой потенциал в различных направлениях:

– *историко-философском*, в рамках которого сформирована традиция изучения работ Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина и др.;

– *социальной философии*, которая развивалась на основе формационного подхода, предполагающего изучение структуры и динамики производительных сил, взаимодействия человека и природы, духовной сферы;

– *теории сознания*, которая на основе ленинской теории отражения проанализировала биологические и социальные факторы происхождения сознания, отличие сознания человека от психики животного и др.

Одним из направлений современной философской мысли является отказ от основ марксизма. Представители этой теории оценивают марксизм как «утопическую теорию», которую в России на вооружение взяла партия большевиков. Другие философы считают марксизм «теорией, отжившей свой век» и ставшей в ряд с теориями прошлого. Третьи утверждают, что марксистская философия исследует классические философские вопросы, такие как отношение человека к миру, природе, другим людям. При этом многие идеалы Маркса были догматизированы, марксизм исследовался частями, брались положения, которыми можно было «подтвердить» правильность социальной практики, осуществляемой теми или иными вождями.

Основными моделями марксистской философии сегодня являются:

1) модель аутентичного марксизма, т. е. подлинного Маркса, которую взяли на вооружение многие представители социал-демократических партий;

2) неомарксизм - развитие взглядов Маркса на основе идей экзистенциализма, фрейдизма, М. Вебера и др.;

3) постмарксизм – творческое развитие марксизма под воздействием всей практики перестройки и критики философии Маркса.

Представители неомарксизма – Д. Лукач, А. Грамши, Ю. Хабермас, Райх, Маркузе, Мерло-Понти и др. опираются на доминирующую ценность классического марксизма - радикальный гуманизм. В неомарксистской философии получила отражение социально-экономическая структура антагонистических обществ, разностороннее удовлетворение подлинных человеческих потребностей, признание свободного развития каждого и любого индивида как условия свободного развития всех. Одновременно в рамках неомарксизма принципиально неприемлемой признается социальная организация коммунистического типа как средства осуществления таких целей. Они ссылаются на то, что бесклассовая и безгосударственная социальная организации с ликвидацией частной собственности неоднократно в истории подтверждала свой утопизм и несостоятельность на уровне реальной практики. Сторонники неомарксизма рассматривают грядущую антикапиталистическую революцию как «конец истории», как глобальный катаклизм, призванный радикально пересмотреть предшествующее развитие социума.

Итальянский философ Антонио Грамши (1891–1937) ставил перед собой задачу «корректировки» марксизма, интерпретируемого им как «экономический детерминизм», с позиций культурной и исторической проблематики. Он выступал против деления марксизма на диалектический и исторический материализм, провозглашая их тождество. Философия, по его мнению, должна быть взята в ее конкретно - исторической обусловленности, она должна обеспечивать «катарсический синтез», т. е. способствовать высвобождению человека из-под власти экономического базиса, осознанию себя как деятеля, способного ставить задачи, меняя тем самым общественные отношения.

Становлению неомарксизма способствовали работы венгерского философа Дьердя Лукача (1886–1971), который ставил задачу освобождения марксизма от крайнего радикализма в политике и приданию ему вида классической философии. Им была разработана теория овеществления, которую Мерло-Понти назвал «западным марксизмом». Теория овеществления явилась первой попыткой философского осмысления марксовой диалектики в XX в. В ней нашел отражение ряд принципиально важных характеристик современных общественных процессов: неспособность выработать осмысленное представление об эволюции социального целого и возрастающая ра-

ционализация мира, конструирующая мир «вещей, удобных для жизни». По мнению Лукача, «овеществление» основано на том, что товарообмен в индустриальном обществе действительно стал господствующей социальной формой - универсальной категорией бытия социума. Современный труд трансформируется из качественно определенного в количественный феномен, когда любая потребительская стоимость становится товаром. «Овеществление» составляет угрозу бытию человека, ибо вещами становятся самые интимные проявления духовной и душевной жизни людей. «Индивид встраивается в качестве механической части в механическую систему», личность «овеществляется» и «отоваривается». «Овеществленный» тип мышления представляет собой инструментарий господства над деятельностью человека, что в свою очередь вызывает стремление людей дистанцироваться, самоустраняться от объекта порабощения, в данном случае, от результатов своего труда. По мнению Лукача, процесс «овеществления» унизителен. Применительно к историческим судьбам пролетариата («экзистенциально потерянной» общественной группировки) только его «революционный порыв», практика «рациональной гуманизации» сможет стать средством радикального преодоления отчуждения людей вообще. Детальное рассмотрение категорий и методологических возможностей классического марксизма способствовало созданию новой философской традиции. Она сложилась вокруг работ Д. Лукача в 20–60-е годы XX в. и реализовалась в различных формах: франкфуртской школе, феноменологическом марксизме, фрейдомарксизме, будапештской школе, экзистенциальном марксизме, югославской группе «Праксис» и др.

В наше время во всем мире, особенно в странах бывшего «социалистического лагеря» развернулась дискуссия о судьбе марксизма. Многие из ее участников предрекают ему скорую смерть на том основании, что не выдержали испытание исторической практикой ряд выводов, сделанных его основателями. Представляется все же, что слухи о смерти марксизма, как говорится, сильно преувеличены. Ведь даже критерий, исходя из которого делается этот вывод, взят из марксистской философии. Да и отстаиваемое многими критиками советской системы и ее идеологических основ положение о том, что политическое, правовое, нравственное обновление общества возможно только на основе реформирования экономического строя, напрямую следует из открытого Марксом и Энгельсом материалистического

понимания истории. Указанные выше, как и многие другие, факты свидетельствуют, что марксизм и его философия далеко не исчерпали своего потенциала. В этом учении (особенно в его социально-политической составляющей) несмотря на то, что в нем немало исторически преходящего и даже утопического, остается исключительно ценным стремление пробиться к самым коренным основам бытия человека, найти пути к его действительной свободе. Поэтому его значение непреходяще, как и всякого великого учения в духовной истории человечества.

Общий вывод:

Принципиальная новизна философии марксизма состояла в том, что, **во-первых**, ее создателям удалось органически соединить диалектический метод (очистив его от мистифицированной идеалистической формы) с философским материализмом (избавив тем самым его от ограниченностей, присущих прошлой его исторической форме – метафизичности, внеисторичности и др.). В результате новое философское миропонимание стало, по сути своей, *диалектико-материалистическим*, а диалектика превратилась в учение о всеобщих законах развития природы, общества, человеческого мышления и универсальный метод их познания и деятельности.

Во-вторых, создатели диалектико-материалистической философии впервые в истории философской мысли не только обратили внимание на значение материальной общественной практики в жизни человека и общества, но и убедительно показали ее неразрывную связь с теорией, ее определяющую роль в процессе человеческого познания.

Наконец, **в-третьих**, существеннейшим моментом формирования диалектико-материалистической философии и одновременно ее результатом была выработка *материалистического понимания истории*. Сущность его выражается в положении о том, что *не сознание определяет общественное бытие людей, а, напротив, общественное бытие определяет, в конечном счете, их сознание*.

Тем самым удалось преодолеть господствовавший в прежней философии, в том числе и в учениях философов-материалистов до Маркса, идеализм в понимании общества и его истории и достроить здание философского материализма доверху.

В то же время философии Маркса и Энгельса были свойственны и определенные ограниченности, обусловленные характеристиками

современной им эпохи: уровнем развития общественного производства и науки, обострением борьбы между буржуазией и пролетариатом и др. Сознательно встав на позиции защиты интересов пролетариата, основоположники марксизма рассматривали свою философию как теоретико-мировоззренческую и методологическую основы борьбы за его экономическое и политическое освобождение. Все это не могло не сказаться на их взглядах.

Контрольные вопросы

1. Кто основал марксистскую философию?
2. На какие философские теории опирался К. Маркс?
3. Что такое материалистическое понимание истории?
4. В чем в первую очередь нуждаются люди?
5. Что такое детерминанта?
6. Что такое доминанта?
7. Что является критерием истины?
8. В чем разница между диалектическим методом Гегеля и диалектическим методом Маркса?
9. В чем заключаются социальные истоки возникновения марксистской философии?

Темы докладов и рефератов

1. Социальные и теоретические истоки возникновения марксистской философии.
2. Гегель и Маркс о диалектике.
3. Сущность материалистического понимания истории.
4. Материальное производство - фундамент развития общества.
5. Критерий истины в марксистской философии.
6. Детерминанта и доминанта общественного развития.

ТЕМА 7. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Особенности становления и характерные черты современной западной философии.
2. Позитивизм
3. Иррационализм. «Философия жизни».
4. Экзистенциализм.
5. Герменевтика.
6. Феноменология.

1. Особенности становления и характерные черты современной западной философии

Общая характеристика современной философии

Современная западная философия существенно отличается от предшествующей философии. Главное и наиболее общее ее отличие связано с тем, что *на рубеже XIX-XX вв. произошел переход от традиционной, классической к неклассической философии, вызванный глубокими изменениями в науке*. В результате начавшейся в конце XIX в. второй научной революции возникает новая, неклассическая наука. В ней *уже нет прежних претензий на полную объективность и адекватность знания*. Понятие истинности становится все более неопределенным. Причинность и детерминизм уступают место вероятности и индетерминизму. Основными методологическими принципами в науке становятся релятивизм и плюрализм, в силу которых возникает множество различных картин мира. Сходные процессы и изменения происходят и в философии. В ней возникают новые течения, которые характерны для складывающейся культурной ситуации. Весьма примечательным в этом плане представляется усиление в начале XX в. американского прагматизма, ставшего философией и идеологией современного делового человека. Не менее примечательным и характерным стало возникновение в последней четверти XX в. постмодернистской философии, отразившей новые тенденции в западной культуре. В целом современная западная философия приобретает многие специфические

черты и особенности, наиболее существенные из которых можно свести к трем:

- новые отношения с наукой;
- тенденция к преодолению метафизики;
- лингвистический поворот (усиление внимания к роли языка).

Новые отношения философии с наукой

Отношения философии с наукой вообще и с естествознанием в особенности всегда имели важное и во многом определяющее значение. До Нового времени наука существовала и развивалась внутри философии. С наступлением Нового времени наука по своей значимости уравнивается с философией. Более того, некоторые философы начинают воспринимать науку как образец или модель для построения своих сочинений. Эта тенденция, в соответствии с которой философия все больше опирается на науку или же соотносит себя с ней, а роль, влияние и престиж науки все более усиливаются, характеризует всю последующую эволюцию отношений между философией и наукой. Растущий авторитет науки привел к тому, что уже в XVIII в. возникли первые формы сциентизма, который абсолютизировал и обожествлял роль и значение науки, фактически ставил ее на место, которое раньше занимала религия. В первой половине XX в. роль и влияние науки достигают своего апогея. Ее власть и авторитет становятся безраздельными. В данных обстоятельствах своеобразии большинства философских течений в значительной мере обуславливается характером их отношения к науке. Это отношение выступает либо как сциентизм, т.е. всяческое возвышение роли и значения науки, либо, напротив, как антисциентизм, т.е. критика и отрицание роли и значения науки. К сциентистскому направлению относятся прагматизм, аналитическая философия, неопозитивизм, философия науки, франкфуртская школа и структурализм. Они опираются на рационализм и продолжают классический тип философии. Философия жизни, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, персонализм и постмодернизм находятся в русле антисциентизма, выступают с критикой науки и рационализма. Они представляют собой неклассический тип философии.

В целом современная философия отходит от науки и сближается с литературой.

Стремление к преодолению метафизики

Отношения между философией и метафизикой также имеют долгую историю. До Нового времени метафизика фактически отождествлялась с философией, воспринималась и оценивалась положительно. С Нового времени возникает критическое отношение к метафизике. Еще Декарт извинялся перед своими читателями в том, что ему не удалось преодолеть метафизику. С середины XIX в. вместе с появлением позитивизма тенденция к ее преодолению резко усиливается, она, как правило, обвиняется в догматизме. В XX в. стремление к преодолению метафизики достигает своей высшей точки. Метафизика при этом часто отождествляется со всей предшествующей традиционной философией. Ее радикальная критика нередко сочетается с не менее радикальной критикой разума. Метафизика воспринимается прежде всего как онтология, которая в объяснении бытия опирается на сверхчувственные принципы и начала. Она объявляется целиком ложным учением, в основе которого лежат пустые, ничем не обоснованные, умозрительные спекуляции.

Метафизика, как и раньше, обвиняется в догматизме, неприятию всякой критики. В то же время в современной философии возникает и укрепляется мысль о невозможности преодоления метафизики. К такому мнению приходят прагматист Ч. Пирс, представитель философии науки К. Поппер и другие сторонники сциентистского направления. К такому же выводу склоняется М. Хайдеггер. В своем стремлении преодолеть метафизику он приходит к мысли, что она непреодолима. Мы не можем, пишет он, избавиться от метафизики подобно тому, как мы снимаем с себя пальто и оставляем его в гардеробе. Часть метафизики всегда остается с нами. Развивая ту же мысль, немецкий философ К. Апель делает вывод, что в традиционной метафизике следует подвергать критике только то, что в ней является догматическим и некритическим.

Лингвистический поворот

Лингвистический поворот, когда язык оказывается в центре внимания философии, составляет наиболее важную и существенную характеристику современной западной философии. Он отчасти был вызван стремлением преодолеть метафизику, сделать философию по-настоящему и по современному научной. Этот вираж имел глубокий характер: он означал переход от парадигмы мышления к парадигме

языка, от философии сознания, мышления и субъекта к философии языка, смысла и значения. Лингвистический поворот в равной мере характеризует как сциентистское, так и антисциентистское направление в философии. В неопозитивизме ключевую роль в осуществлении лингвистического поворота сыграл Л. Витгенштейн, который в своих исследованиях приходит к мысли, что именно язык формирует наш образ мира. Развивая эту мысль, он делает вывод о том, что границы язык означают границы нашего мира.

Такой подход радикально меняет отношения между языком, мышлением и реальностью. Раньше язык играл в этих отношениях вторичную, инструментальную роль: он служил способом выражения мышления, которое отражало реальную действительность. Теперь он выходит на первый план: структура высказывания, утверждает Витгенштейн, определяет структуру возможных фактов. То же самое в отношении мышления: язык либо уравнивается с ним, либо играет определяющую роль. Поэтому философия должна сосредоточить свое внимание на языке.

Лингвистический поворот разграничивает сферы компетенции между наукой и философией: первая говорит о фактах, вторая - о языке. Тем самым между ними устанавливаются новые отношения.

Наука имеет непосредственную связь с реальной действительностью. Философия представляет собой вторичную (металингвистическую) деятельность, связанную с анализом языка, каковым может быть либо язык науки, либо естественный, обычный язык. Лингвистический поворот стал также реальным способом преодоления метафизики. Отказываясь от претензий на познание реальности, философия тем самым отказывается от онтологических амбиций. Ее объект ограничивается языком. Только в этом случае, как полагают сторонники неопозитивизма и близких к нему течений (аналитическая философия, прагматизм), философия становится по-настоящему научной. Философия, утверждает Витгенштейн, - это не наука и не теория, это деятельность, анализ языка. Философия должна стать критикой языка, метаязыком. В антисциентистском направлении центральная роль в осуществлении лингвистического поворота принадлежит М. Хайдеггеру, который в работе «Бытие и время» (1927) приходит к выводу: «Мир есть только там, где есть язык». В его размышлениях язык приобретает фундаментальное измерение человеческого существования. Он развивает мысль о том, что бытие, жизнь

человека развертывается и протекает в языке. Хайдеггер провозглашает: «Язык - дом бытия». Благодаря языку человек открывается миру. В речевом процессе инициатива принадлежит не человеку, а языку: с помощью человеческого рта говорит сам язык. Следует также отметить, что во второй половине XX в. происходит заметное ослабление сциентистского направления, его сближение с противоположным направлением, метаязыком.

2. Позитивизм

Позитивизм (от лат. *positivus* - положительный) - философское учение и направление в методологии науки, которое оформилось в 1830-х гг. Согласно ему, *единственным источником истинного, действительного знания являются эмпирические исследования*, при этом его представители полностью отрицали познавательную ценность философии. Во второй половине XX столетия в англоязычных странах возник постпозитивизм - общее название для нескольких школ философии науки, объединенных критическим отношением к позитивистской теории познания, которая обосновывала получение объективного знания из опыта.

Позитивизм сам по себе неоднороден, состоит из ряда направлений, но *общей чертой его является эмпиризм, восходящий к Ф. Бэкону, и неприятие метафизики*, под которой позитивисты понимают классическую философию Нового времени. Также для позитивизма в целом характерен *односторонний анализ науки*. В частности, он полагает, что **наука оказывает существенное влияние на культуру человечества, в то время как сама она подчиняется лишь своим внутренним законам и не подвержена влиянию социальных, исторических, эстетических, религиозных и прочих внешних факторов**. С точки зрения позитивистов, задача философии состоит не в абстрактном теоретизировании, не в исследовании метафизических проблем, а в получении «позитивного», основанного на эмпирическом описании фактов знания. Поэтому образцом для философии должны служить конкретные, прежде всего естественные («позитивные») науки. При этом *принцип эмпиризма выступал основным критерием демаркации между метафизическими и научными суждениями, теориями и знаниями*. Позитивисты считали, что научной ценностью обладает только такое познание, которое опирается на опыт, и только эмпирическим путем полу-

ченные знания могут представлять интерес для науки. А сама наука и научная рациональность признается высшей ценностью. В развитии позитивизма можно выделить несколько этапов, традиционно называемых **первым** (классическим), **вторым** (эмпириокритицизмом) и **третьим позитивизмом** (логический позитивизм, неопозитивизм).

Первый этап позитивизма. Основоположителем позитивизма является французский философ **Огюст Конт** (1798-1857), который ввел в философский обиход и сам этот термин. В своей концепции он обосновывает идею о необходимости *отделения метафизики (философии) от науки*. Ее основным принципом является утверждение: «Каждая наука - сама себе философия».

Второй этап позитивизма (рубеж XIX-XX вв.) связана с именами австрийского физика и философа **Эрнста Маха** (1838-1916) и немецкого философа **Рихарда Авенариуса** (1843-1896). Оба мыслителя были не только философами, но и крупными учеными-естествоиспытателями. Махисты отказывались от изучения внешнего источника знания в противовес кантовской идеи «вещи в себе» и тем самым возрождали традиции Дж. Беркли и Д. Юма. *Главную задачу философии они видели не в обобщении данных частных наук, как это делал О. Конт, а в создании теории научного познания.* Главная цель данного направления позитивизма состояла в «очищении опыта». Выдвинутый Р. Авенариусом термин «эмпириокритицизм» переводится как «критика опыта».

Третий этап позитивизма (логический позитивизм, или неопозитивизм) возник из дискуссий группы интересующихся философией ученых-специалистов (математиков, физиков, социологов), которые в 20–30-х гг. прошлого века регулярно собирались в Венском университете и организовали «**Венский кружок**». *Современная философия науки, собственно говоря, и начинается с Венского кружка философов, авторы которого в 1929 г. выпустили манифест - «Научное понимание мира. Венский кружок*». В нем они изложили основополагающие черты неопозитивистской философии, которую часто называют также логическим позитивизмом или логическим эмпиризмом. Главными представителями Венского кружка были **Морис Шлик** (1822–1936), **Отто Нейрат** (1882–1945), **Филипп Франк** (1884–1966), **Рудольф Карнап** (1891–1970) и др.

По мнению неопозитивистов, *предметом философии должен быть язык, и в первую очередь язык науки, а также деятельность философов, направленная на анализ знания, выраженного в языке науки. В этой школе метафизика рассматривалась как учение, лишённое смысла с позиций логических норм языка.* Одна из основных их идей состояла в том, что *философские проблемы возникают вследствие неправильного употребления языка.* Кроме того, всех неопозитивистов, несмотря на их неоднородность, объединяют следующие положения.

1. *Негативное отношение к метафизике.* Рассмотрение ее как ложного учения, не имеющего ценности, а также рассмотрение предложений философии как не имеющих смысла.

2. *Культ науки.* Утверждение, что философия (метафизика) должна быть заменена науками в результате логического анализа языка. Единственно возможным знанием является лишь конкретно-научное знание, а задача философии состоит в анализе языка науки.

3. *Утверждение эмпиризма.* Все неопозитивисты искали методы эмпирического обоснования знания, полагая, что лишь эмпирическое знание является ценным для научного познания и что только на его основе можно отделить научные суждения и теории от метафизических теорий.

4. *Критерием научности знания является эмпирическая проверяемость* достоверности предложений - верификация. **Верификация** - понятие, обозначающее процесс установления истинности научных утверждений в результате их эмпирической проверки, т.е. путем их сравнения с фактами опыта. Все предложения, которые не были подвержены эмпирической проверке, не имеют значения, т.е. являются бессмысленными.

5. *Физикализм* - концепция, согласно которой язык физики должен стать универсальным языком науки, т.е. в эмпирических науках все предложения должны сводиться к элементарным предложениям в физике. Это положение основывалось на том, что все науки имеют общий базис - физику. Кроме того, элементарные предложения физической науки являются проверяемыми каждым субъектом и доступными для всех.

Таковы общие положения неопозитивизма. Однако с начала своего возникновения он стал подвергаться критике по некоторым существенным тезисам. В частности, было замечено, что метод

верификации, который был принят неопозитивизмом, не является универсальным и не всегда может быть использован. Как, например, можно верифицировать предложение, что все металлы электропроводны, или положения закона всемирного тяготения? Наряду с этим стала подвергаться критике и концепция физикализма. В частности, оказалось, что программа физикализма также не всегда выполнима. Более того, она практически неосуществима в таких науках, как этика, психология и др. Выяснилось также, что в науке имеются метафизические высказывания, которые невозможно проверить с помощью принципа верификации.

На смену философии неопозитивизма пришло новое направление в философии - **постпозитивизм**. Этот термин является общим названием для ряда школ философии науки, объединенных критическим отношением к эпистемологическим учениям, которые были развиты в рамках неопозитивизма и обосновывали получение объективного знания из опыта. Основные представители этого направления: **Карл Поппер** (1902–1994), **Томас Кун** (1922–1996), **Имре Лакатос** (1922–1974), **Пол Фейерабенд** (1924–1994) и др.

Начало постпозитивизма связывается с выходом в свет основной методологической работы К. Поппера «Логика научного открытия» (1959) и книги Т. Куна «Структура научных революций» (1962). В целом этот этап характеризуется большим разнообразием методологических концепций, которые часто противоречат друг другу. Однако можно выделить и некоторые общие черты данного направления. Так, в концепциях постпозитивистов происходит ослабление внимания к проблемам формальной логики, что было характерно для логического позитивизма. **Главная проблема в постпозитивизме - объяснение развития науки, исследование логики и роста научного знания.** Его представителей интересуют следующие вопросы: как возникает новая теория, каким образом она утверждается в новом сообществе, каковы критерии выбора конкурирующих научных теорий и т.п.

Критический рационализм

Прежде всего, следует обратиться к такому направлению внутри постпозитивизма, как *критический рационализм*. Его представители пытаются в первую очередь разграничить сферы рационально-

сти (науки) и псевдонауки (метафизики и идеологии). Основатель этого направления - английский философ и социолог *Карл Поппер*. По его мнению, наука и в целом рациональность должны стать сдерживающими факторами против распространения иррационального духа тоталитаризма и социальной демагогии, утверждение которых привело в XX столетии к неслыханным бедствиям для человечества. Вторым аспектом этого направления связан с тем, что рационализм Поппер противопоставлял эмпиризму неопозитивистов. Рационализм выступает здесь как важнейшая характеристика научного метода и научного знания.

Принцип фальсификации

Рационализм предполагает открытость для критики, опирающуюся, конечно, на факты и научную методологию. Рационализм включает в себя *принцип фальсификации* (от лат. *falsus* – ложный и *facio* – делаю). Этот принцип и был предложен К. Поппером в качестве критерия разграничения науки от метафизики как альтернатива принципу верификации в неопозитивизме. Он полагал, что законы науки не сводимы к наблюдению и, следовательно, не верифицируемы. Наука, таким образом, нуждается не в принципе верификации, а в принципе фальсификации. Именно этот принцип является критерием распознаваемости научного знания, научной истины. *Критерием научности теории является ее фальсифицируемость или опровержимость.* Поэтому если какое-либо учение (астрология, теология и т.д.) построено таким образом, что в состоянии истолковывать любые факты, т.е. учение неопровержимо в принципе, то оно не может претендовать на статус научного. Введение принципа фальсификации нацеливало ученых на постоянную открытость научной теории для критики. В связи с этим следует отметить, что Поппер рассматривает истину и науку как процесс, но процесс не линейный (т.е. постоянно прогрессирующий) и не кумулятивный (связанный с простым добавлением новых знаний). Научные теории, по его мнению, в своем развитии независимы друг от друга, хотя и способствуют общему росту научного знания.

Важным следствием введения принципа фальсификации в науку явилось признание того положения, что знание имеет гипотетический, предположительный характер.

Социальная философия К. Поппера

В области социальной философии Поппер выступил против такого подхода в развитии общества, который он назвал *историцизмом*.

Его суть состоит в том, что «историцизм видит главную задачу социальных наук в историческом предсказании. Задача эта решается, когда в основе исторической эволюции усматривают «ритмы», «схемы», «законы» или «тенденции». Для Поппера такой подход к рассмотрению социальных явлений явно не подходит и основное внимание в своих работах по социальной философии он уделял опровержению данной методологии социального познания.

Согласно точке зрения К. Поппера, в обществе нет никаких объективных законов развития, поэтому нет возможности и социального прогнозирования. «Нищета историцизма» как раз и состоит в том, что его сторонники, признавая существование объективных исторических закономерностей, вместе с тем признают и способность предсказания на этой основе будущего развития человечества. Позиция Поппера заключается в том, что мы не должны думать, что какой-либо мудрец способен предсказать, что в истории произойдет в будущем.

Свою социально-философскую концепцию в наиболее полном виде К. Поппер изложил в работе «Открытое общество и его враги» (1945), которая включает рассмотрение двух противоположных, по его мнению, типов обществ: «открытого общества» и «закрытого общества». Под *открытым* автор имел в виду общество демократического типа, характеризующееся плюрализмом в экономике, политике, культуре, развитыми социальными структурами, гражданским обществом и правовым государством. Для членов открытого общества характерны типичное рационально-критическое мышление и соответствующая установка поведения, возможность сознательно управлять социальным развитием и формировать государственные институты в соответствии с демократическими принципами. К *закрытым обществам* Поппер относил общества докапиталистические и социалистические. Для них, по его мнению, характерны такие черты, как неизменность социальных форм функционирования, тоталитаризм, примат коллектива над личностью, идейный догматизм и социальная демагогия. Западное общество, по словам Поппера, в основном завершило переход к открытому обществу.

Томас Кун

Заметный вклад в разработку постпозитивистской теории внес американский философ Томас Кун, один из лидеров в философии науки. Свою концепцию исторической динамики научного знания он изложил в работе «Структура научных революций» (1962). *Особенность развития науки, по Куну, состоит в том, что она ставится в зависимость от господствующего в определенные исторические периоды способа деятельности научного сообщества*. В связи с этим он вводит в научный оборот понятие **«парадигма»**, которое является одним из важнейших в современной методологии науки. «Под парадигмами, - пишет Кун, - я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений».

Парадигма обладает двумя свойствами. **Во-первых**, она принята научным сообществом как основа для дальнейшей работы; **во-вторых**, она содержит переменные вопросы, т.е. открывает простор для исследователей. Как правило, парадигма находит свое воплощение в классических трудах ученых и учебниках. Она на многие годы определяет круг проблем и методов их решения в определенной области науки. Формирование общепризнанной парадигмы – показатель зрелости той или иной системы научного знания. Смена одной научной парадигмы другой представляет собой *научную революцию*. Развитие науки в ключевых точках как раз и осуществляется посредством научных революций как скачкообразный процесс.

Сегодня постпозитивизм во многом утратил свое бывшее значение. Наличие дискуссий, содержащих в рамках самого постпозитивизма множество противоречивых точек зрения, еще раз показало плюралистический характер философского знания.

3. Иррационализм

На XIX - начало XX в. приходится важнейший поворот в развитии философии, когда она повернулась от рационализма к иррационализму. «Философии жизни» - одно из наиболее ярких течений того времени, наиболее видными представителями которого являются А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон.

Философские взгляды *Артура Шопенгауэра* (1788-1860) пронизаны духом пессимизма, причем это слово, ныне распространенное,

было популяризировано именно этим немецким философом. Его ключевая работа «*Мир как воля и представление*» выражает разочарование в человеке, окружающем его мире и отвергает идею прогресса. Шопенгауэр высмеивает мнение о том, что мир, окружающий нас, является наилучшим из всех миров - в действительности он наихудший! Ранний Шопенгауэр даже задумывается, а не является ли этот мир не творением всеблаготворного Бога, но творением Дьявола, создавшего мир, дабы насладиться страданиями человека? Впрочем, Шопенгауэр отказывается от этой мысли в пользу представления о человеке и мире как о движимых неосознанными, слепыми стремлениями. А. Шопенгауэр полагал, что ошибкой предыдущих мыслителей было представление о центральной роли мышления в мире, о рациональности человека. В действительности же, по его мнению, *миром управляет слепая, иррациональная воля. Отправной точкой метафизики Шопенгауэра было учение И. Канта о чувственности и рассудке.* Мир есть не только представление, но и вещь в себе. Но как же найти выход к этой загадочной сущности? По мнению Шопенгауэра, человеку такая возможность дана. Человек предстает как биологический механизм с множеством органов и функций, он находится в движении, подчиняющемся законам механики. Но про самого себя человек может сказать нечто большее: например, движение тела сопровождается внутренним усилием - актом воли, и подобные воления нельзя созерцать извне, так они находятся вне пространства. Телесные движения, по мнению мыслителя, - это не что иное, как объективация актов воли. Причем акты воли не являются всего лишь причинами движений тела, они и есть эти движения, рассмотренные изнутри. Это и есть выход к вещи в себе. Неверно, однако, утверждать, что акты воли и есть человек как вещь в себе, ибо они происходят во времени, а время связано с явлениями. Таким образом, в сущность вещи в себе можно проникнуть, описав их в терминах воли. Хотя каждый человек находит выход к воле в себе, но можно предположить, что и другие обладают такой же волевой сущностью, а гармоничное устройство мира позволяет предположить, что мир представляет собой единую сущность - мировую волю.

Что же представляет собой воля? Воля - это бесконечное слепое стремление, лишённое разумного начала. Впрочем, интеллект тоже является порождением воли - воли к познанию, включая в себя чув-

ственность, рассудок и разум. Но интеллект далеко не всегда сопровождается волей: воля темна и иррациональна. Таким образом, мир, в сущности, представляет собой вовсе не разумную, гармонично организованную систему, а арену борьбы, бесконечных ужасов и страданий. Каждое существо, каждый человек стремятся любой ценой удовлетворить свои желания, разумеется, за счет других. Все для себя и ничего для других.

Человек выделяется из природы своим развитым интеллектом. Разум подчинен воле и позволяет существу лучше добиваться того, что жаждет его воля. Мрачная ирония заключается в том, что чем более развит интеллект, тем чувствительнее существо к боли и страданиям мира. Таким образом, именно человек, чей интеллект позволяет ему добиваться большего, и страдает больше всех. Сама природа человека мешает его счастью. Будучи общественным животным, человек, нуждается в других людях - но это же соседство приносит ему страдание. Шопенгауэр иллюстрирует это «дилеммой дикобраза»:

«Стадо дикобразов легло в один холодный зимний день тесною кучей, чтобы, согреваясь взаимной теплотой, не замерзнуть. Однако вскоре они почувствовали уколы от игл друг друга, что заставило их лечь подальше друг от друга. Затем, когда потребность согреться вновь заставила их придвинуться, они опять попали в прежнее неприятное положение, так что они метались из одной печальной крайности в другую, пока не легли на умеренном расстоянии друг от друга, при котором они с наибольшим удобством могли переносить холод. - Так потребность в обществе, проистекающая из пустоты и монотонности личной внутренней жизни, толкает людей друг к другу; но их многочисленные отталкивающие свойства и невыносимые недостатки заставляют их расходиться. *Средняя мера расстояния, которую они, наконец, находят как единственно возможную для совместного пребывания, это - вежливость и воспитанность нравов.* Тому, кто не соблюдает должной меры в сближении, в Англии говорят: «*keep your distance*»! Хотя при таких условиях потребность во взаимном теплом участии удовлетворяется лишь очень несовершенно, зато не чувствуются и уколы игл.

- У кого же много собственной, внутренней теплоты, тот пусть лучше держится вдали от общества, чтобы не обременять ни себя, ни других».

Может ли человек быть счастливым? *Счастье для Шопенгауэра - отрицательное понятие, это отсутствие страданий.* Человек может своим трудом временно освободить себя от каких-то страданий, утолить желания, использовать свой ум, чтобы избегать несчастий. Но что будет, если человек, наконец, освободится от тягот? На их место придет смертная скука, самое мучительное из всех страданий. Неужели человек обречен? Пока человек находится в рабстве своей воли - выхода нет. Но человек, по мнению немецкого мыслителя, - *единственное существо, способное пойти наперекор своей природе, перестать быть беспрекословным исполнителем капризов слепой воли.* Как это возможно? Эстетическое созерцание позволяет человеку временно вырваться из рабского служения прихотям воли. Созерцая, например, произведения искусства, человек растворяется в них, выходя из пространственно-временного существования, видя вещи как вечные идеи. Среди искусств А. Шопенгауэр выделял гидродинамику (здесь человек созерцает воду), архитектуру, живопись, скульптуру и особенно музыку. Также немецкий мыслитель выделял моральное сознание. Сострадающий человек ощущает боль другого человека как свою, чувствуя свое единство с другими людьми в мировой воле, преодолевая тесные оковы своего эгоизма. Сострадание является основой справедливости и человеколюбия, подталкивая человека к облегчению страдания других людей и не причинению им страданий. Пусть аскета - радикальный способ избавления от страданий через отрицание самой воли к жизни. Объективацией воли является тело, поэтому противостояние воли должно представлять собой последовательное подавление всех телесных вожделений. Сладострастие - проявление воли в чистом виде, поэтому аскеза начинается с целомудрия. Добровольная нищета и, наконец, уморение себя голодом - логический конец этого пути. Пессимистическая философия А. Шопенгауэра ознаменовала иррационалистический поворот в континентальной философии, наметив линию развития, альтернативную рациоцентричной академической метафизике, опираясь на иное прочтение И. Канта.

Фридрих Ницше (1844-1900) - немецкий философ последней трети XIX в., представитель так называемой философии жизни. *В центре философии Ницше - вопросы морали, трактуемой весьма своеобразно.* Традиционные нравственные ценности отрицаются с позиции аристократического анархизма и воли к власти. *На поверх-*

ности ницшеанства идеи сверхчеловека: «Всё в сверхчеловеке, всё для сверхчеловека». Под воздействием идей Ф. Ницше оказались многие, в том числе Г. Ибсен, Т. Манн, А. Швейцер. Основные работы: «По ту сторону добра и зла» (1886), «Так говорил Заратустра» (1887), «Воля к власти» (1888). В 1872 г. Ф. Ницше опубликовал работу, с которой ассоциируется первый этап его творчества: «Рождение трагедии из духа музыки или дух эллинства и пессимизм». В ней он выделяет два вида искусства: *дионисийское и аполлоническое, которые по-разному служат одной и той же цели - быть убежищем от страданий.* Дионисийское выражает первозданное, первобытное, иррациональное начало. *Дионисийское искусство воплощается в музыке, экстатической, как вакханалии, - празднества в честь бога Диониса, позволяя участнику слиться в экстазе с Первоединым, преодолев замкнутость эгоизма. Это «вечная, изначальная художественная сила, вызвавшая к жизни вообще весь мир явлений», воплощающая саму жизнь во всех ее красках, в ее дивном здоровье и буйстве. Аполлоническое же, напротив, рационально, оно создает тщательно продуманный и изысканный мир иллюзий, жонглируя словами и образами в поэтических произведениях, скульптуре и живописи.* Ф. Ницше считал, что классическая греческая трагедия родилась как гармония аполлонического и дионисийского. Но под влиянием рационалистического мировоззрения, в первую очередь, сократической философии, аполлоническое начало вытесняет иррациональное дионисийское в комедии Эврипида, устраняя из культуры темное, первобытное начало, превратив ее в изящную паутину смыслов, изысканную, но безжизненную. Аполлоническое начало монополизировало европейскую культуру вплоть до И. Канта, который очертил границы человеческого разума, а Шопенгауэр пессимистично показал невозможность разумного переустройства мира. И в этот момент дионисийский дух проснется «в своей утренней свежести, стряхнув свой долгий, тяжелый сон».

Эта экстазная работа сделала Ницше знаменитым, но была неоднозначно воспринята современными ему филологами. На фоне этой реакции и ухудшающегося здоровья, Ницше решил бросить академическую карьеру. *Второй этап творческой эволюции немецкого философа ознаменован переходом к афористическому стилю изложения.* В своей «Утренней заре» немецкий мыслитель про-

никает в сущность морали и стремления к власти. Ницше поражало необычайное здоровье древних греков, телесное (особенно на фоне собственного) и духовное. Мыслитель задался вопросом о его природе. В поисках ответа на этот вопрос в «Гомеровском состязании», Ницше обнаружил, что вся греческая культура и жизнь древних греков была подчинена одному принципу - «агон»: состязание, соревнование, борьба). *Греческая культура была культурой состязания, соревнования, как бы мы сейчас сказали - «высококонкурентной средой», заставлявшей человека высвободить лучшее в нем, давая дорогу лучшим и не оставляя почетного места посредственности и слабости.* Также в «Утренней заре» рассматриваются вопросы морали и посеяны семена идеи «воли к власти». В афористической «Веселой науке» Ф. Ницше провозглашает идею смерти Бога. Заключительный период творческой эволюции Ницше открывает его работа «Так говорил Заратустра» (1883–1885). Здесь Ницше через афоризмы, вложенные в уста проповедника, излагает свою философию будущего: *«Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его?»*

Доныне все существа создавали нечто, что выше их; вы же хотите стать отливом этой великой волны и скорее вернуться к зверям, чем преодолеть человека? Что такое обезьяна по сравнению с человеком? Посмешище либо мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для Сверхчеловека - посмешищем либо мучительным позором. Вы совершили путь от червя до человека, но многое еще в вас - от червя. Когда-то были вы обезьянами, и даже теперь человек больше обезьяна, нежели иная из обезьян. Сверхчеловек - смысл земли. Пусть же и воля ваша скажет: Да будет сверхчеловек смыслом земли!» Так начинает свою проповедь Ницше устами главного героя, вводя свой самый знаменитый концепт. Эволюционировав из зверя, человек благодаря своему разуму мог лучше всех удовлетворять свои потребности в погоне за счастьем, не преодолевая страдания, а избавляясь от них, делая свою жизнь все комфортнее и комфортнее, пока человек не превратился в самое одомашненное животное. Человек не хочет никому подчиняться, но и не стремится командовать, - и то и другое слишком хлопотно. Не хочет ни бедных, ни богатых, ни сильных, ни слабых. *«Последний человек», как называет его Ницше,*

делает все вокруг маленьким, превращает все в посредственность, - и себя тоже. Но именно среди последних людей и должен появиться трагический герой, плод морального совершенствования человека - сверхчеловек. «Человек - это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, канат над пропастью!». В работе «К генеалогии морали» Ницше идет дальше, вскрывая происхождение нравственных понятий через этимологические интуиции. Анализируя этимологию терминов, обозначающих добро и зло, Ницше убедительно показывает, что слова, обозначающие добро и аристократическое происхождение («благородство») - одно и то же слово, как совпадают и слова, обозначающие зло и простолюдина («подлый», «человек подлого рода»). Таким образом, изначально добрым являлся аристократ, исполненный жизненной силы, воплощавший в себе дионисийское начало, силу жизни и иррациональную волю к власти. Его поведение инстинктивно, подобно поведению зверя, и, сталкиваясь с вызовом, благородный инстинктивно принимает его - побеждая или погибая. Это была мораль господ, добрых людей. Тогда как «злые» люди «подлого рода», чувствуя свою слабость, копили в себе затаенную, бессильную злобу - *«ressentiment»* (сублимацию чувства бессилия и неполноценности в особую систему морали; это слово также имеет значение «нечистая совесть»). Это была мораль рабов, противостоящая морали господ.

Рабы не могли бросить прямой вызов господам. «Восстание рабов в морали начинается с того, что *ressentiment* сам становится творческим и порождает ценности...». Этой ценностью является новая мораль, где жизненная сила, воля к власти, благородство, предстают как зло, а бессилие подлых - как добро, но такое добро, в котором жестокость благородных обожествлялась, - так родился христианский Бог. *Сверхъестественный страх перед Богом - это сублимация подавленной свободы, а нечистая совесть сублимируется в стремлении к самоистязанию и самопожертвованию, характерному для христианства.* Орудием пытки становится чувство вины перед Богом, вложенное в человека через идею первородного греха и многие другие идеологемы христианской веры. Христианский аскет доходит в этом до предела. Таким образом, *христианская мораль - мораль слабых, результат восстания рабов, перевернувших естественное, природное представление о добре и зле.* Сверхчеловек должен преодолеть эту человеческую мо-

раль, оказавшись по ту сторону добра и зла. Экцентричная, красочная философия Ф. Ницше, к тому же изложенная афористически, не получила широкого признания при жизни автора, но в XX в. у нее появились многочисленные поклонники и последователи, а нацистский режим пытался поставить идеи Ницше себе на службу. *Хотя философ действительно был яростным критиком христианской морали с ее состраданием, самопожертвованием и альтруизмом, он низвергал и всякое метафизическое оправдание разделение людей по признаку расы или культуры, которое могло бы послужить основой расизму. Обвинения Ницше в расизме беспочвенны.* Учение этого немецкого мыслителя оказало значительное влияние на формирование идей философии жизни (к которой иногда причисляют самого Ницше), экзистенциализма и психоанализа.

4. Экзистенциализм

Экзистенциализм (позднелат. *existentia* - существование), или **философия существования**, - философское направление, возникшее в период между двумя мировыми войнами и получившее широкое распространение во многих европейских странах и США. Наибольшее распространение оно получило во Франции. Основными его представителями являются немецкие философы **Мартин Хайдеггер** (1889-1976) и **Карл Ясперс** (1883-1969), французские философы **Жан-Поль Сартр** (1905-1980), **Габриэль Марсель** (1889-1973), французский писатель **Альбер Камю** (1913-1960). К экзистенциализму примыкали также русские религиозные философы Н.А. Бердяев и Л.И. Шестов.

Карл Ясперс (1883–1969) - немецкий психиатр и философ, один из основателей экзистенциализма. По образованию психиатр, изучал также право и медицину. Работал в психиатрической клинике Гейдельберга (1908-1915), был профессором философии в Гейдельбергском (1922-1937) и Базельском (1948-1961) университетах. При нацизме был отстранен от преподавательской деятельности (1937-1945). «Психология мировоззрений» (1919) считается первой публикацией по философии экзистенциализма в Германии. Автор понятия «пограничная ситуация», теории «осевого времени» в истории. Основные работы: трехтомная «Философия» (1932), «Разум и экзистенция» (1935), «Об истине» (1947), «О происхождении и цели истории» (1949).

Общие характеристики экзистенциализма

Экзистенциализм стал одним из последних философских течений эпохи модерна и одним из первых течений неклассической философии в ее антисциентистской, антинаучной и антирационалистической форме. Экзистенциализм концентрирует все свое внимание на человеке, его индивидуальном бытии-существовании. При этом в его подходах и методах нет ничего объективного, научного и логического. Главными методами выступают описание и интуиция, но не интеллектуальная, а чувственная. Хотя мышление остается, оно должно быть экзистенциальным, т.е. личностным и субъективным, покоящимся на чувствах и переживаниях. Большое значение придается стилю изложения, который предстает близким к литературному. *В целом экзистенциализм как философия означает отход от науки в сторону искусства.*

Истоки экзистенциализма

Определяющее влияние на экзистенциализм оказали философия жизни (Ф. Ницше) и феноменология Э. Гуссерля. Между философией жизни и философией существования имеется много общего. Обе они противопоставляют себя классическому рационализму и сциентизму, у них во многом общий объект - жизнь, сходное понимание роли интуиции, особый интерес к искусству и творческой личности, неприятие массового общества и «стадности» (Ницше). Однако в философии жизни слишком много биологизма и психологизма, что не устраивает представителей экзистенциализма. У Гуссерля экзистенциалисты взяли, прежде всего, феноменологический метод, опирающийся на чувственную интуицию.

Предшественники экзистенциализма

Предшественниками философии существования являются Б. Паскаль, С. Кьеркегор, Ф.М. Достоевский, М. де Унамуно, Ф. Ницше. Ближе всех к экзистенциализму подошел датский религиозный философ С. Кьеркегор. Он одним из первых широко использовал понятие «экзистенция», назвал свою философию «экзистенциальной», противопоставил свой подход логическому способу философствования. Кьеркегор глубоко разработал все основные понятия экзистенциализма: страх, тайна, безнадежность, отчаяние, подлинность, страдание. Он противопоставлял субъективное объективному, считал, что

мышление может быть только субъективным. Датский философ полагал, что экзистенция не поддается ни осознанию, ни объективному познанию, она переживается в момент страха. В целом можно сказать, что в концепции Кьеркегора имеется почти все, что характерно для экзистенциализма. Однако он был религиозным философом, и это существенно ограничивало поле его размышлений. В центре его внимания находились отношения человека с Богом. *Главными фигурами экзистенциализма считаются М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю.*

М. Хайдеггер: введение в экзистенциализм

Основоположником и главной фигурой экзистенциализма является М. Хайдеггер, хотя он отказывался называть себя экзистенциалистом. В своих исследованиях он опирается на работы С. Кьеркегора, Ф. Ницше и Э. Гуссерля, у которого он берет *феноменологический* метод, но не приемлет его намерение превратить философию в строгую науку. *Хайдеггер делает ставку на чувство и интуицию, полагая, что чувство более открыто бытию и потому более разумно, чем всякий разум.* Обычное понятие неспособно схватить сущность вещи. Рациональные идеи и понятия образуют преграду, экран между нами и вещами. Он считает, что «изначальная и подлинная истина заключена в чистой интуиции». С самого начала Хайдеггер подчеркивал огромное значение вопроса о смысле бытия, выражал глубокое сожаление по поводу его «забвения». Поэтому главную свою работу «Бытие и время» (1927) он посвятил исследованию человеческого бытия. Немецкий философ сначала разрабатывает общую структуру человеческого бытия, включающую его основные характеристики, способы, модусы или экзистенциалы.

Основные экзистенциалы. Подлинное и неподлинное бытие

Первым и во многом определяющим *модусом* выступает «бытие - в-мире», с которого человек начинает свое существование. В нем выражается то обстоятельство, что человек изначально «заброшен» в мир не по своей воле. Поэтому человек в этом плане именуется как «здесь-бытие» (*Da-sein*), он просто пребывает, присутствует, представляет собой «наличное бытие». В последующем «бытие-в-мире» раскрывается, конкретизируется и дополняется другими экзи-

стенциалами. Хайдеггер указывает на то, что окружающий человека мир включает разного рода орудия и вещи, которыми он практически пользуется, а также других людей, с которыми он поддерживает отношения. Все это определяется как «бытие с орудиями» и «бытие с другими». Названные *экзистенциалы* образуют то, что Хайдеггер определяет как «*модус повседневного бытия*», субъектом которого выступает некое безличное *Man* (безличное местоимение), или «как все». Данный способ обыденного существования немецкий философ квалифицирует как «неподлинный», поскольку для него характерны усредненность, нивелирование, обезличивание, растворение в безликой массе и т.д. Хайдеггер рисует убедительную картину неподлинного существования. Он пишет о диктатуре *Man*, под властью которого «мы наслаждаемся и развлекаемся, как все»; «мы читаем, смотрим и судим о литературе, как все»; «мы так же сторонимся большой толпы, как все ее сторонятся»; «мы возмущаемся тем, чем все возмущаются». *Хайдеггер отмечает, что люди живут по принципу «как все», предпочитают «неподлинное существование», «бегство от самого себя» и несвободу «подлинному бытию», поскольку подлинное существование и свобода требуют слишком большой ответственности.*

Значительное внимание немецкий философ уделяет модусам «страх» и «забота», которые занимают промежуточное место между обыденным и подлинным существованием. *Страх создает «основное настроение», атмосферу человеческого бытия.* Через него открывается бытие для себя, поскольку он является индивидуализирующим, раскрывающим возможности, как для подлинного, так и неподлинного существования. «Забота» скорее ориентирована на подлинное бытие, в ней переплетаются мотивы эгоизма и альтруизма. Она также выражает направленность на будущее, выступая в этом плане как проект и самопроектирование. *Забота таит в себе возможности свободного бытия, способствует раскрытию подлинных экзистенциальных возможностей.* В ней усиливается противостояние между свободой как условием подлинного бытия и несвободой обыденного существования. В своем исследовании Хайдеггер отдает безусловный приоритет подлинному бытию. Однако его взгляды на имеющиеся реальные возможности такого бытия полны глубокого пессимизма.

Критика науки

Хайдеггер полагает, что наука не является подлинным мышлением. По его мнению, традиционный разум вырожден в рацию, исключающее мышление, высшей формой которого стала наука. Однако *наука не мыслит. Более того, она вытесняет мышление*: «наука приходит, мысль уходит». Наука не является «учреждающим приходом истины». Если же она все-таки достигает раскрытия сущего как такового, она становится философией. Только философия, полагает он, способна дать ответ на фундаментальный вопрос о смысле человеческого бытия.

Привилегированным путем к бытию и истине у Хайдеггера выступает искусство, которое он рассматривает не просто как часть культуры или одно из проявлений духа. Он также считает, что назначение искусства не исчерпывается доставляемым эстетическим наслаждением. Немецкий философ наделяет искусство более масштабной и фундаментальной ролью. Он рассматривает его с точки зрения вопроса о бытии, его истины и смысла. Искусство является исключительным способом прихода истины к своему бытию.

Жан-Поль Сартр (1905-1980) - французский писатель, философ, критик, общественный деятель, один из главных представителей экзистенциализма, участник Сопротивления. Награжден Нобелевской премией по литературе (1964), от которой отказался по идеологическим мотивам. Окончил Высшую нормальную школу в Париже. Философия Сартра - учение об абсолютной свободе, трагизме жизни и гуманизме. Главные философские работы: «Бытие и ничто» (1943), «Экзистенциализм - это гуманизм» (1946), двухтомная «Критика диалектического разума» (1960, 1985). Основные художественные произведения: «Тошнота» (1938), «За закрытой дверью» (1944), «Слова» (1964). В исследованиях Сартра наиболее ярко проявились многие характерные черты экзистенциализма, в частности отказ от сущности (эссенции) в пользу существования (экзистенции). Он выдвинул известный тезис, согласно которому применительно к человеку «существование предшествует сущности». Свою концепцию экзистенциализма Сартр изложил в главном своем труде «Бытие и ничто» (1943). Сартр испытал влияние С. Кьеркегора, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, К. Маркса. *Он рассматривал свой экзистенциализм как необходимое дополнение к марксизму, поскольку тот не разработал собственной теории индивидуального бытия человека.*

Человек и окружающий мир

Анализ человеческого существования он начинает с сопоставления и противопоставления «бытия-для-себя» (человек) и «бытия-в-себе» (вещь или окружающий человека мир). Относительно «бытия-в-себе» французский философ отмечает, что оно «есть то, что оно есть». Оно представляет собой нечто абсолютно случайное, неопределенное, инертное и замкнутое, ускользающее от времени. «Бытие-для-себя», напротив, «есть то, чем оно не является, и оно не есть то, чем оно является». Оно предстает как абсолютная подвижность и неустойчивость, наполнено внутренними противоречиями. Вместе с тем некоторые характеристики обычной вещи могут относиться и к человеку, хотя не в полной мере. Так, рождение и смерть человека Сартр определяет в качестве случайных. Рассматривая отношения между человеком и окружающим миром, Сартр видит их в негативном свете. Он указывает на враждебность, опасность и чуждость мира. Враждебность представляется ему как вечная и непреходящая черта мира. Своеобразные отношения человека с трудным миром Сартр описывает в романе «Тошнота» (1938), герой которого, Рокантен, ощущает, что окружающие его вещи чужды ему, вызывают у него болезненное состояние, странные, доходящие до тошноты головокружения.

Бытие человека и время

Существенной характеристикой «бытия-для-себя» является время, или временность. Для Сартра время не выступает объективной формой действительности, оно является субъективным и входит в мир вместе с человеком. Он останавливается на трех измерениях времени - прошлом, настоящем и будущем. Прошлое неразрывно связано с человеком, в нем он совпадает с самим собой, оно свидетельствует о последовательном превращении «бытия-для-себя» в «бытие-в-себе». Их прежняя противоположность снимается в прошлом, и, в конечном счете, вместе со смертью они совпадают, чистая субъективность переходит в чистую объективность. Прошлое предстает как «бытие-для-себя», ставшее «бытием-в-себе». Существование (экзистенция) превращается в сущность (эссенцию). В ходе анализа настоящего Сартр отмечает, что оно обычно рассматривается через призму будущего. Оно предстает как то, чем «бытие-для-себя» еще не является, но к чему оно направлено. Будущее выступает как то, чем человек должен быть, но может и не быть. По-

этому Сартр рассматривает будущее как нечто проблематичное и неопределенное, тем самым и смысл существования человека оказывается проблематичным.

Проблема свободы и конфликта

Проблема свободы является центральной в концепции Сартра. Свобода, прежде всего, означает способность «бытия-для-себя» преодолевать препятствия, выходить за свои пределы, она отождествляется с преодолением данной ситуации. Однако Сартр придает ей фундаментальную значимость. Он уточняет и подчеркивает: нельзя считать, что человек сначала существует, а затем становится свободным; между бытием человека и свободным бытием нет никакого различия. Французский философ выдвигает тезис об абсолютной свободе. Он утверждает: «Мы не выбираем свободу, мы есть свобода, которая выбирает; мы осуждены на свободу, мы... брошены в свободу»; «свобода не может не быть свободной». Сартр считает, что никакие внешние условия и обстоятельства, никакие аргументы здравого смысла, ничто не может поставить под сомнение абсолютность свободы и свободного выбора. Он уточняет: никакое принуждение и насилие не уничтожает свободы, даже в тюрьме человек остается свободным. Абсолютную свободу он дополняет абсолютной ответственностью. Идея свободы находит свое продолжение в проблематике отношения человека с другими людьми. Эти отношения сходны с теми, которые устанавливаются между человеком и окружающим миром: для них характерна та же враждебность и конфликтность. *«Конфликт, - пишет Сартр, - есть первоначальное значение бытия-для-другого». Конфликтность выражается уже во взгляде другого, который смотрит на меня враждебно, он посягает на мою свободу, хочет отнять мой мир. Французский философ полагает, что сущностью всех межчеловеческих отношений является конфликт.* В его пьесе «За закрытыми дверями» (1944) затрагивается тема библейского ада, и в связи с этим говорится о том, что сегодня для ада не надо ни жаровен, ни чертей: «ад - это другие».

Проблема гуманизма

В послевоенное время во взглядах Ж.-П. Сартра происходит поворот в сторону гуманизма. Он размышляет о достоинстве человека, его абсолютной ценности, нравственности и солидарности

людей. Новые взгляды и подходы нашли выражение в лекции «Экзистенциализм - это гуманизм» (1946). Он видит гуманизм в том, что «мы напоминаем человеку, что нет другого законодателя, кроме него самого». Пример подлинно человеческих отношений Сартр находит в литературе, в отношениях между писателем и читателем. Касаясь мотивов писательского творчества, он выделяет один из них, связанный с самим творческим актом и свободой. Сартр отмечает, что творчество завершается лишь в процессе чтения, поэтому процесс писания предполагает и включает *процесс чтения*. Искусство существует для других и через других. Вне этого от литературного произведения остаются «только черные значки на бумаге». Поэтому, когда писатель пишет, он обращается к читателю, приглашает его к сотворчеству, надеясь на его великодушие. Писать для писателя - «значит вызывать к читателю, к его свободе, чтобы она приняла участие в создании его произведения».

А. Камю. Между абсурдом и бунтом

Альбер Камю - французский философ, писатель, эссеист, публицист, является одним из главных представителей экзистенциализма. Благодаря своему творчеству приобрел широкую международную известность и славу. Как и Сартр, стал властителем дум многих послевоенных поколений. В 1957 г. получил Нобелевскую премию по литературе. Испытал влияние С. Кьеркегора, Ф. Ницше, М. Хайдеггера, Ф. Кафки, Ф.М. Достоевского.

Общая характеристика взглядов Камю

Проблематика исследований Камю во многом перекликается с исследованиями Сартра, однако их подходы существенно различаются. Камю не стремился быть «настоящим» философом, считая, что ему вполне достаточно быть философом-моралистом. Он возражал, когда его называли экзистенциалистом, указывая на то, что по многим пунктам он расходится с Сартром. Эти расхождения действительно были, в частности, в понимании соотношения сущности и существования: *Камю полагал, что сущность человека все-таки существует. В отличие от Сартра Камю оставлял характеристику «абсурдность» в основном за обществом, не распространяя ее на природу, считая, что природа сама по себе является чистой, хотя становится все более испорченной по вине челове-*

ка и человеческого общества. У Камю тенденция к сближению философии и искусства еще более усиливается.

Проблема абсурда и бунта

В творчестве Камю тема абсурда и бунта является центральной, она проходит через все его произведения. *Одной из главных также является проблема смысла жизни, счастья, свободы и смерти.* Камю полагает, что абсурд возникает из конфронтации человеческого зова и неразумного молчания мира, его враждебной непрозрачности. Он также считает, что абсурд рождает бунт, который в свою очередь рождает абсурд, и лучшим выходом из всего этого является смерть. Бунт выступает в двух формах - как творчество и как революция. Сопоставляя и противопоставляя их, Камю делает выбор в пользу бунта, оставаясь при этом на позициях «вольного стрелка». Вместе с тем он отдает явное предпочтение бунту как творчеству. Его привлекает не политическая, а культурная революция, в которой он особо выделяет этический аспект. На вопрос о том, стоит ли жизнь тех страданий и мучений, которыми приходится за нее платить, Камю отвечает утвердительно. Он полагает, что «жизнь - единственное необходимое благо». В то же время есть ценности, такие как свобода, цена которых - жизнь, за которые следует бороться, даже зная, что это абсурдно. Концепцию Камю можно определить как трагический стоицизм.

Бунт против абсурда

В романе «Чужой» (1942), первом, самом известном, принесшем автору мировую славу, главный персонаж, Мерсо, приговаривается к смертной казни, но не за совершенное им убийство, а за то, что он чужой для всех окружающих. Мерсо живет и ведет себя не как все. Он не стремится делать карьеру, не лжет, не лицемерит, не притворяется, не приспособливается, не плакал на похоронах матери, не намерен менять свой естественный образ жизни. В обществе, где увлести деньги, такой человек воспринимается как «выродок без стыда и совести». Мерсо отвечает обществу тем же: оно ему не менее чуждо. Такая ситуация, как считает Камю, является абсурдной. Вместе с совершенным, отчасти случайно, убийством начинается открытый и все более сознаваемый бунт Мерсо против официального общества. Перед казнью он говорит: «Я был счастлив, я счастлив и сейчас». Камю принимает сторону своего героя, он видит в нем «чело-

века, который, не помышляя о героизме, идет на смерть ради правды». Однако позиция Камю представляется уязвимой, поскольку его герой все-таки совершил убийство. В философском труде «Миф о Сизифе» (1942) Камю развивает и углубляет свою мысль об оправданности бунта против абсурда. По легенде несправедливые боги осудили Сизифа на то, чтобы он вечно вкатывал на гору камень, который, достигнув вершины, вновь и вновь скатывался вниз. С точки зрения здравого смысла Сизифов труд является бесплодным, бессмысленным и абсурдным. Камю смотрит на это по-другому. Он считает, что своим восхождением к вершине Сизиф бросал вызов и одерживал духовную победу над своими палачами, становился воплощением «гордой человечности». Поэтому Сизиф достоин не жалости и сочувствия, а восхищения. Камю делает вывод: «Следует представлять себе Сизифа счастливым».

От бунта к солидарности

В эссе «Бунтующий человек» (1951) Камю продолжает свои размышления об абсурде и бунте, подводит некоторые итоги и вносит существенные уточнения. Теперь бунт не означает одно только чистое отрицание и разрушение, он открывает важное для каждого человека качество - солидарность с другими. Бунт не только отрицает, но и утверждает общечеловеческие ценности. Это находит отражение в известной формуле: «Я бунтую, следовательно, мы существуем». Тему солидарности Камю рассматривает и в других произведениях.

5. Герменевтика

Герменевтика (греч. *hermeneuo* - *разъясняю*) - существует в трех основных формах:

- 1) как искусство понимания, истолкования и перевода текстов;
- 2) как метод гуманитарных наук;
- 3) как течение современной философии.

Истоки и эволюция герменевтики

Истоки герменевтики восходят к античности, связаны с греческим богом Гермесом, который был посредником между богами и людьми, *сообщал и разъяснял им послания богов.* В Античности герменевтика представляла собой аллегорическое и риторическое

истолкование и интерпретацию текста, во многом была риторикой. В Средние века герменевтика становится теологической, разрабатывается в рамках экзегетики и занимается главным образом истолкованием библейских священных текстов. В Новое время наряду с теологической герменевтикой успешно развиваются юридическая и филологическая герменевтики.

В XIX в. герменевтика становится классической. *Значительный вклад в становление и развитие герменевтики внес немецкий теолог и философ Ф. Шлейермахер.* Он одним из первых начал разработку философской герменевтики как общей теории понимания, которая могла бы составить основу для частных герменевтик. Он также уделял большое внимание «герменевтическому кругу», рассматривая его как бесконечный циклический процесс уточнения смысла, диалектику целого и части.

Особого внимания заслуживает концепция В. Дильтея, который первым предложил строгое деление всех наук на естественные («науки о природе») и гуманитарные («науки о духе»), *деля это (опять же первым) по их методу: первые опираются на метод объяснения, вторые - на метод понимания.* Он продолжил разработку философской герменевтики, первым стал рассматривать герменевтику в качестве методологической основы всякого гуманитарного и социального знания, дополняя ее другими методами - интуицией, биографией и автобиографией.

Предшественники современной герменевтики

Непосредственными предшественниками современной герменевтики стали *Э. Гуссерль* и *М. Хайдеггер.* Главной заслугой Гуссерля в этом плане является формирование понятия «жизненный мир», которое открывало путь превращения герменевтики в философию. Изначальный опыт человека, по Гуссерлю, является онтологическим и герменевтическим, он покоится на понимании и истолковании окружающего жизненного мира. Хайдеггер продолжил линию Гуссерля, еще более усиливая онтологический характер герменевтики, делая гуссерлевскую феноменологию герменевтической.

Главные фигуры современной герменевтики

Главными фигурами современной герменевтики являются немецкий философ *Ганс-Георг Гадамер* (1900-2002) и французский философ *Поль Рикёр* (1913-2005).

Ганс-Георг Гадамер (1900-2002) - немецкий философ, ученик Хайдеггера, основатель философской герменевтики. Помимо философии изучал классическую филологию и историю искусств. Преподавал философию в университетах Магдебурга, Килия, Лейпцига, Гейдельберга. Был ректором Лейпцигского университета (1947–1949). Свои взгляды изложил в главном своем труде «Истина и метод» (1960). Опираясь на предшественников, Гадамер пошел гораздо дальше, последовательно продвигаясь к созданию современной философской герменевтики. *В своих исследованиях он исходит из того, что наука не обладает монополией на истину, а ее методология не является всесильной и универсальной. Существуют обширные области, которые предполагают другие способы познания и постижения истины и находятся в компетенции герменевтики.* Гадамер отмечает, что феномен понимания пронизывает все связи человека с миром. Предметом герменевтики является герменевтический опыт, в котором немецкий философ выделяет три основные формы: *опыт искусства, исторический опыт и языковой опыт.* К ним также можно добавить *опыт философии и опыт общения.* У Гадамера герменевтика становится философией понимания мира, его осмысления.

У Гадамера герменевтика отличается как от естественных наук, так и от гуманитарных. Она покоится на «жизненном мире» Гуссерля и изучает герменевтический опыт, выступающий в трех основных формах - исторической, художественной и особенно языковой. Основные сочинения помимо главного труда «Истина и метод» (1960): «Разум в эпоху науки» (1976), «Похвала теории» (1984), «Актуальность прекрасного» (1991).

Герменевтика и «жизненный мир»

В связи с раскрытием герменевтического опыта Гадамер обращается к понятию «жизненного мира» Гуссерля, у которого оно во многом остается неопределенным и даже противоречащим его феноменологии. У Гадамера это понятие в полной мере играет фундаментальную, основополагающую роль. *Он определяет «жизненный мир» как тот, в который «мы вживаемся» и в котором мы живем, который представляет собой исходную почву всякого опыта.* Немецкий мыслитель наполняет его реальным содержанием, включая самые разные вещи: образование вместе с культурой, ис-

кусство, гений, стиль, вкус, мода, такт, выражение, переживание, традиции, авторитет, предрассудки, здравый смысл, способность суждения и т.д. «Жизненный мир» составляет действительную онтологическую основу всей человеческой жизни. Своеобразие онтологии искусства и проявления его истины и смысла Гадамер раскрывает через понятие игры, которая предстает как воплощение художественного опыта. Фактически речь идет о восприятии произведения искусства. Гадамер считает, что в этом процессе воспринимающий не становится субъектом, включенным в игру, поскольку «субъект игры - это не игрок, а сама игра». Он сравнивает такую игру с игрой света, красок и волн, поэтому правильнее будет сказать, что *в герменевтическом опыте искусства вообще нет никакого субъекта, все идет стихийно и естественно. Истина в искусстве предстает как процесс и движение, как некое «свершение».*

Следует отметить, что на примере искусства немецкий философ показывает, что герменевтика отличается не только от естественных наук, но и от гуманитарных, поскольку непосредственное восприятие художественного произведения отличается от подхода к нему со стороны искусствознания и эстетики, которые действуют по модели науки. То же самое можно сказать о межчеловеческом общении, с одной стороны, и теории коммуникации, с другой: в первом случае речь идет о естественном процессе, во втором - о научной теории. Пример опыта искусства Гадамер переносит на другие случаи. В опыте истории через историческое предание «сказывается» наше прошлое, а также происходит опосредование прошлого и настоящего. Особый интерес вызывает языковой опыт. Здесь размышления Гадамера полностью находятся в русле лингвистического поворота. Рассматривая положение и роль языка в современном обществе, немецкий философ развивает мысль о некоем языковом детерминизме, согласно которому язык все обуславливает, ему принадлежит чуть ли не вся власть.

Примерно в таком духе Гадамеру представляются отношения между человеком и миром. Он пишет о «языковом строении мира», «языковом характере нашего опыта мира», о том, что «мир схематизирован языком», языковой характер опыта мира предшествует всему, что мы познаем и высказываем о мире. Не менее важную и определяющую роль, как полагает Гадамер, язык играет в герменевтическом опыте. Он определяет язык как «горизонт герменевтической онтологии», указывает на «языковой характер герменевтической

го процесса», считает, что «язык - это универсальная среда, в которой осуществляется само понимание».

Завершая свой анализ языка, немецкий мыслитель делает заключение, что «наш опыт мира вообще, в особенности наш герменевтический опыт, разворачивается из среды языка», что «правильнее было бы сказать, что не мы говорим на языке, но язык говорит на нас». В своих размышлениях о месте и роли языка в герменевтическом процессе понимания он приходит к еще более фундаментальному философскому выводу: «Бытие, которое может быть понято, есть язык». Гадамер уточняет, что язык при этом рассматривается в универсальном смысле, когда под ним имеется в виду не только естественный язык, но и другие языки (дискурсы) - язык искусства, язык природы или вообще некий язык, на котором говорят вещи. Обобщая свои прозрения относительно опыта искусства, который предстает как игра, в которую играют не игроки, а сама игра, а также, и в особенности, относительно языкового опыта, в котором через нас говорит сам язык, Гадамер приходит к мысли, что в герменевтическом опыте происходит некое свершение, и «это свершение не есть наше действие, но деяние самого дела». Он ссылается при этом на Гегеля, в диалектике которого метод также выступал как деяние самого дела или как сам себя конструирующий метод. В герменевтическом опыте «само дело - смысл текста - добывается нашего признания».

При таком подходе Гадамер отказывается рассматривать герменевтику лишь в качестве методологического базиса гуманитарных наук, поскольку эта роль будет для нее слишком узкой, инструментальной и вспомогательной. Она будет сводиться к набору или совокупности разного рода приемов, операций и процедур. Вместе с тем благодаря универсальности языка, с которым герменевтика неразрывно, органически связана, она приобретает универсальную широту, становится универсальным аспектом философии. Гадамер считает, что философская герменевтика составляет «первооснову всей философской мысли», соответствует всеобщему отношению человека к миру.

Герменевтика П. Рикёра

Французский философ П. Рикёр предложил оригинальную концепцию герменевтической философии. Он начинал как персоналист, затем (с 1960-х гг.) увлекся феноменологией и герменевтикой. Его кон-

цепция представляется наиболее рациональной, хотя он признает, что основа понимания остается интуитивной.

Истоки концепции Рикёра

В своих исследованиях Рикёр (как он сам об этом пишет) опирался на рефлексивную (послекантовскую) философию, феноменологию Э. Гуссерля и герменевтики В. Дильтея, М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера. Он также испытывал влияние и поддерживал связи чуть ли не со всеми философскими школами и течениями. *Его можно с полным правом называть философом диалога и компромисса.*

Рикёр рассматривает герменевтику и как искусство прямого постижения смысла, и как теорию интерпретации, опирающуюся на определенные операции мышления. Своеобразие своего подхода он показывает через соотношение понимания и объяснения. В отличие от Дильтея и других герменевтиков он не противопоставлял одно другому, следуя при этом формуле: «Понимание без объяснения слепо, а объяснение без понимания пусто». *Французский философ отмечал, что в своих исследованиях он боролся на два фронта: с одной стороны, резко отвергал иррационализм непосредственного понимания, с другой - так же резко отвергал рационализм объяснения.* Односторонним крайностям и альтернативе он предпочитал их диалектику.

Рикёр считает, что в XX в., когда произошла семиотическая революция и возник структурно-семиотический анализ, прежнее противопоставление понимания и объяснения, как и естественных и гуманитарных наук, утратило всякие основания. Современный текст, став независимым от автора, читателя и условий создания, располагается на стыке понимания и объяснения, а не на линии их разграничения и противопоставления. Они неразрывно связаны между собой и дополняют друг друга. Понимание предваряет, сопутствует и завершает объяснение. В свою очередь объяснение развивает, расширяет и углубляет понимание. Это двойное соотношение и взаимодействие французский философ выражает своеобразным девизом: «больше объяснять, чтобы лучше понимать».

Рикёр полагает, что отношение «текст - чтение» может служить конкретным примером сложного процесса понимания. Здесь для понимания смысла текста читателю требуется проделать большую работу, связанную с объяснением и уточнением значений слов, вхо-

дящих в текст. Такая работа также предполагает опору на рациональное мышление. Без этого понимание текста будет наивным, односторонним и поверхностным. Поэтому Рикёр считает, что включение мышления и объяснения в процесс понимания позволяет «привести герменевтику от наивного созерцания к зрелому пониманию».

6. Феноменология

Общая характеристика феноменологии

Феноменология (греч. *phainomenon* - феномен и *logos* - учение) - одно из основных направлений в западной философии, возникшее в начале XX в. Ее основоположником стал немецкий философ Эдмунд Гуссерль, опиравшийся на идеи Ф. Brentano, у которого он позаимствовал понятие интенциональности. *Феноменология представляет собой одну из первых форм неклассической философии, а также одно из первых направлений современного иррационализма.*

Эдмунд Гуссерль (1859-1938) - немецкий философ, основатель феноменологии. Изучал астрономию, математику, физику, под влиянием Ф. Brentano увлекся философией. Преподавал в университетах Галле, Геттингена и Фрайбурга. При нацизме вынужден был уйти из университета. Пытался превратить философию в строгую науку, найти третий путь в философии (между материализмом и идеализмом), **ввел понятие «жизненного мира»**. Созданная им феноменология оказала большое влияние на экзистенциализм, персонализм, герменевтику, а также на многие гуманитарные науки и дисциплины. Основные работы: «Философия как строгая наука» (1911), «Идея к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913), «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1954). Корреспондентная теория истины - концепция, согласно которой истинность некоторого знания определяется через соответствие мыслей действительности.

Цели и задачи феноменологии

В своей масштабной исследовательской программе Гуссерль поставил задачи: *построить философию «как строгую науку», имеющую абсолютное основание; преодолеть крайности идеализма и материализма и найти «третий путь» в философии; разработать новый метод познания; выявить «чистое сознание» и*

раскрыть механизм его функционирования; создать фундамент для всей системы знания; обосновать положение о «возврате к самим вещам» и открыть доступ к существу этих вещей; разработать основания подлинно научного знания; показать несостоятельность психологизма, натурализма, историзма, релятивизма и других существующих концепций. Все это пробудило широкий интерес к феноменологии и способствовало ее широкому распространению и растущему влиянию.

Результаты становления и развития феноменологии

Однако вместе с ростом влияния феноменологии становилось все более ясно, что многие важные пункты ее программы либо в принципе невыполнимы, либо их осуществление наталкивается на серьезные трудности и противоречия. Некоторые из них были заложены в самих исходных посылах. Так, в феноменологии выдвигается, с одной стороны, тезис о «возврате к самим вещам», а с другой - требование отбросить «естественную установку», признающую существование действительных предметов, ставится задача создания «научения» и придания философии научной строгости, но в ее основание кладется нечто интуитивное, неуловимое, исключая строгость и определенность. *В процессе долгого и трудного становления и развития феноменология не смогла найти решение многих поставленных задач.* Задуманная Э. Гуссерлем «беспредпосылочная» философия не получила должного завершения и обрела лишь смутные очертания: о ней можно судить не столько по достигнутым положительным результатам, сколько по негативному отношению к предшествующим и существующим философским системам. Гуссерль выступил против какой-либо роли и значения научной и философской традиции, рекомендуя исследователю оставаться в положении «вечного дебютанта», заново открывающего истины. Он противопоставил феноменологию естествознанию и другим наукам, выражая скептическое отношение к дискурсивному мышлению, отвергая возможность создания философии на рациональных основаниях и абсолютизируя интуитивные способы постижения истины. Гуссерлю не удалось найти «нейтральный» путь в философии, независимый от материализма и идеализма, и в работах зрелого периода он называет свое учение «трансцендентальным идеализмом».

Феноменологический метод

Из всей феноменологии Э. Гуссерля наиболее разработанной оказалась часть, посвященная феноменологическому методу, который поκειται на трех основных понятиях:

- 1) *интенциональность;*
- 2) *эпохе;*
- 3) *феноменологическая редукция.*

Они тесно связаны между собой, взаимно дополняют друг друга и пересекаются. **Интенциональность** означает фундаментальное свойство сознания быть направленным на предмет. Оно всегда является «сознанием о чем-то». Предмет (объект), на который направлено сознание, предстает интенциональным, он может быть как реальным, так и несуществующим, виртуальным. Все интенциональные объекты находятся в сознании, являются воспринятыми. *Интенциональное равнозначно осознанному.*

Эпохе означает воздержание от суждения. *С помощью эпохе познающий субъект исключает из поля зрения все предпосылки, все накопленные научные и ненаучные знания, мнения, суждения и оценки рассматриваемого объекта и стремится с позиции «чистого наблюдателя» или «вечного дебютанта» добраться до сути предмета.*

Эпохе часто сблизается с феноменологической редукцией, и тогда оно рассматривается либо как ее синоним, либо как один из технических способов ее осуществления, либо как ее предварительный этап. Сам Гуссерль не проводит строгого различия между ними.

Феноменологическая редукция, или «заклечение в скобки», объединяет все в единое целое, составляющее метод. Она значительно расширяет эпохе и заключает в скобки не только научное и ненаучное знание, но и реальный, внешний мир, отказываясь от естественной установки и заменяя ее феноменологической, а также внутренний духовный мир, индивидуальное психологическое сознание с его переживаниями. Гуссерль пишет о «самоисключении феноменолога» как субъекта созерцания, чтобы избежать всякой субъективности. После этого остается «чистое сознание», открывающее доступ к «чистым сущностям». *Главной в феноменологическом методе и самой феноменологии выступает интуиция, которую немецкий философ определяет как «непосредственное усмотрение сущности». Если естественные науки являются науками о фактах,*

то феноменология - наукой о сущностях. Она предстает как «описательное сущностное учение о чистых переживаниях». Предметом феноменологии является совокупность внеопытных и вневременных чистых истин и сущностей, априорных смыслов и значений. Она имеет дело с царством чистого познания.

Понятие жизненного мира

В последние годы жизни (1930-е) во взглядах Э. Гуссерля происходят существенные изменения, что было связано с усилением нацизма в Германии. В работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1936) он выдвигает понятие «жизненный мир», которого не было и, казалось, не могло быть в феноменологии, через призму которого многое пересматривает в своей концепции.

Хотя жизненный мир является субъективным, повседневным и обыденным, именно ему Гуссерль отдает первичность и приоритет, когда сопоставляет его с миром науки. *На очевидности жизненного мира, полагает он, основывается объективное научное знание, мир науки.* Ее кризис находится в «заблудшем рационализме». Науку не интересуют судьбоносные для человека вопросы - «вопросы о смысле или бессмысленности всего человеческого бытия». Она лишает жизненный мир всего человеческого, сводит его к объективированным «геометрическим идеальностям». В сложившейся ситуации многое могла бы сделать философия, однако господствующая философия - позитивизм - оправдывает и поддерживает позиции науки. Поэтому для Гуссерля она не является философией. *Он считает, что главная задача философии - формирование мировоззрения.* Тогда она сможет объяснить то, что происходит с наукой, ответить на вопросы, почему она формализуется и математизируется. *Свои надежды Гуссерль возлагает на ту философию, которая сможет восстановить значимость вопросов о смысле и назначении человека.* Он также надеется на «возрождение Европы, исходящее из духа философии».

Феноменология после Гуссерля Феноменология Э. Гуссерля оказала большое влияние на развитие современной западной философии и других областей знания. *Она стала непосредственным источником экзистенциализма, оказала прямое воздействие на философскую герменевтику.* На ее основе сложились феноменологичес-

кие школы в социологии, этике, эстетике, праве. Последователи Гуссерля внесли в феноменологию значительные изменения. Они приложили немало усилий для того, чтобы преодолеть идеализм, реабилитируя «естественную установку» и признавая объективное существование внешнего мира. В постгуссерлевской феноменологии исходным положением часто является установка на единичный факт и восприятие, которое уже у Гуссерля выступало в качестве «основы для феноменологической констатации сущностей». Они при этом понимают не как то, что отражается в сознании при помощи понятий, но в духе платоновских эйдосов, которые можно созерцать, лишь приблизительно описывая их в рациональных терминах. Сущность, предстающая в таком истолковании, чувствуется, ощущается, переживается, и у этого переживания нет и не может быть понятийного эквивалента.

Контрольные вопросы

1. Что такое лингвистический поворот в философии?
2. Каковы основные идеи «философии жизни»?
3. В чем проявляется своеобразие феноменологии как философии?
4. Каковы основные понятия феноменологического метода?
5. Что такое «жизненный мир»?
6. Каковы основные идеи экзистенциализма?
7. Какова взаимосвязь экзистенциализма и проблемы свободы?
8. Расскажите о герменевтике как искусстве понимания.
9. Опишите основные фигуры герменевтики.

Темы докладов и рефератов

1. Основные черты современной западной философии.
2. Лингвистический поворот в философии: причины и сущность.
3. Главные фигуры «философии жизни».
4. Неопозитивистские концепции развития научного познания.
5. Феноменология как строгая наука: амбиции и результаты.
6. М. Хайдеггер - основоположник экзистенциализма.
7. Абсолютная свобода Ж.-П. Сартра.
8. А. Камю об абсурде и бунте.
9. Г.-Г. Гадамер – главная фигура герменевтики.

ТЕМА 8. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Особенности становления и характерные черты отечественной философии.
2. Отечественная философия 18–19 вв. (Ломоносов, Радищев, Герцен, Чернышевский).
3. Западники и славянофилы.
4. Русская религиозная философия: В. Соловьев, Н. Бердяев.

1. Особенности становления и характерные черты отечественной философии

Русская философия является органической частью всеобщей истории философии, отображением всей внутренней истории русского самосознания, выраженной в философских идеях, течениях, концепциях, системах, отражающих национально-своеобразное осмысление универсальных философских проблем. Следует различать объективное существование русской философской мысли, подтверждаемое источниками и восходящее к XI в., и ее научное описание, существующее немногим более 170 лет. Первая книга, специально посвященная истории русской философии, была опубликована **в 1840 г.** в типографии Казанского университета. Она принадлежала перу архимандрита Гавриила (в миру В.Н. Воскресенского), профессора Казанского университета сначала по кафедре церковного права, а затем - по кафедре философии. Этот временной разрыв породил особое разнообразие мнений о русской философии, обусловленных различными мотивациями: методологическими, идеологическими, ценностными и др. **Своеобразие русской философии в том, что она создавалась, кроме русского, на церковнославянском (XI–XVII вв.), латинском (XVIII в.), французском, английском, немецком (XIX–XX вв.) и славянских языках.** Носителями идей русской философии выступали представители не только русского, но и других народов, связанных с Россией общностью исторических судеб: грек **Михаил Триволлис** (Максим Грек), хорват **Юрий Крижанич**, украинцы **Григорий Сковорода** и **Феофан Прокопович**, молдаване **Дмитрий и Антиох Кантемиры**, евреи **Михаил Гершензон**, **Лев Шестов** и многие другие.

Русская философия - это философия, существующая или родившаяся не только в России, но и за ее пределами. Многие русские философы в силу разных обстоятельств, главным образом, политических, покидали Россию и за ее пределами создавали свои сочинения - А.И. Герцен, Н.П. Огарев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, С.Л. Франк, С.Н. Булгаков, Г.П. Федотов и др.

Цельное представление о русской философии может быть получено лишь в результате осмысления **всей ее истории** от Киевской Руси до наших дней. Интегральная (целостная, единая) концепция русской философии выделяет следующие главнейшие этапы (эпохи) ее развития:

- 1) средневековый (начальный) период (XI–XVII вв.);
- 2) философия Нового времени (XVIII в.);
- 3) философия XIX в.;
- 4) философия XX–XXI вв.

Русь включилась в «мировое измерение» философии в конце X в. благодаря приобщению к духовной культуре православной Византии. После Крещения Руси в 988 г. на этапе своего становления русская культура выступает как органическая часть славянской православной культуры, на развитие которой большое влияние оказали славянские просветители Кирилл и Мефодий. Особенно стимулирующее воздействие на древнерусскую мысль имело болгарское влияние X–XIII вв., при посредстве которого в Киевской Руси получили распространение такие богословские сочинения, как **«Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского**, **«Сборник царя Симеона»**, известный на Руси как **«Изборник Святослава 1073 г.»** и др. **Дохристианская (языческая) культура Древней Руси была бесписьменной, ее мировоззренческую основу составлял политеизм.** Человек и Вселенная в рамках такого миропонимания находились в состоянии гармонического равновесия, подчинявшегося неизменному и вечному круговороту природных циклов. Соответственно, не было и понимания хода исторического времени, направленности и смысла истории как процесса. Христианство вносит в культуру идею «начала» и «конца», применимую как к отдельному человеку, так и к человеческой истории в целом. Здесь понимание свободы воли предполагает также и моральную ответственность за содеянное при жизни, вводится тема греховности, покаяния, жалости к несовершенному человеку.

«Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости». Это высказывание, завершающее главный литературно-философский шедевр В.В. Розанова «Уединенное» (1912), свидетельствует о внутреннем единстве русской философии, которое выражается в перекличке ее основополагающих идей, отделенных друг от друга, порой, столетиями. *Главное внимание на Руси уделялось «внутренней философии», нацеленной на богопознание и спасение души и восходящей к учениям восточных отцов церкви.* Началом и высоким образцом средневековой русской философской мысли является «Слово о законе и благодати» (середина XI в.), принадлежавшее киевскому митрополиту *Илариону*. Здесь дано «изображение христианизации Руси и великолепное описание новой жизни на Русской земле» (определение немецкого слависта Людольфа Мюллера). «Слово» адресовано не профанам, а образованным людям, к тем, кто «книжною сладостию насыщен». Его автор широко использует приемы экзегетики, аллегорического и символического истолкования библейских сюжетов, что свидетельствует о высоком уровне богословско-философской мысли Древней Руси. Это гимнографическое сочинение вместе с тем представляло собой и своеобразный трактат по историософии.

«Московский период» отечественной истории (XIV–XVII вв.) ознаменован собиранием и утверждением Русского государства во главе с Москвой, развитием национального религиозно-философского сознания (идея монаха Филофея «Москва - Третий Рим», XVI в.). В словах Филофея «два Рима пали (Рим и Константинополь.), а третий (Москва.) стоит, а четвертому не бывать» не содержится никакой мысли о каком-то особом превосходстве и мессианистском призвании русского народа. Мессианизм Филофея был религиозным, церковным, связанным со средневековым эсхатологизмом. Кроме того, следует иметь в виду, что идея «вечного Рима» была чрезвычайно распространена в средневековой Европе. Она была известна, помимо русской, также и в латинской, и византийской версиях, а также во Франции, Испании, Сербии, Болгарии. Историософский смысл был придан данной теории лишь в XIX–XX вв. в работах таких авторов, как В.О. Ключевский, Ф.И. Тютчев, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, Г.В. Флоровский и др. Господство церкви в средневековой русской культуре не исключало наличия противоречий и разногласий среди духовенства. В конце XV - начале XVI в. возник конфликт между

иосифлянами и нестяжателями. Иосифляне выступали за неукоснительную регламентацию церковной жизни в соответствии с разработанным *Иосифом Волоцким* «Уставом», ратовали за сближение церкви с государственной властью. Нестяжатели во главе с *Нилом Сорским* занимали противоположную позицию, выдвигая на первый план идею духовного подвига, сочетавшуюся с призывом к труду не во имя обогащения, а во имя спасения. *Нестяжательство имело глубокие корни в народном сознании, поскольку оно выступало защитником реального, а не показного благочестия.* Великим нестяжателем был *Сергий Радонежский* – защитник Руси и основатель Троицкого монастыря, ставшего духовным центром православия. Нестяжательскую позицию разделял *Максим Грек* - афонский ученый монах, прибывший на Русь для участия в переводах и сверке богослужебных книг. Он был крупнейшим мыслителем московского периода, оставившим большое наследие, включающее свыше 350 оригинальных сочинений и переводов. Максим Грек был знатоком античной философии, включал в свои сочинения многие переводы античных авторов. Особо ценил он философию Платона, предвосхитив тем самым славянофилов и других русских религиозных мыслителей, считавших, что в России философия идет от Платона, а на Западе - от Аристотеля. Подъем русской философии на новый уровень, характеризующийся появлением специализированной, профессиональной философии и философского образования в России, связан с открытием первых высших учебных заведений: *Киево-Могилянской* (1631) и *Славяно-греко-латинской* академий (1687), где читались собственно философские курсы.

С конца XVII - начала XVIII в. наступил новый этап в истории России. В XVIII в. Россия начинает испытывать вместе с Западом, можно сказать, синхронно влияние идей Просвещения. Однако назвать эту эпоху русской истории «веком Просвещения» (как во Франции) нет оснований. С одной стороны, в обществе распространяются идеи новоевропейской рационалистической философии (*Декарт, Локк, Гердер, Вольтер, Гельвеций, Гольбах* и др.), с другой - в России происходит подъем православной богословско-философской мысли, представленной школой митрополита Платона. Публикуется осуществленный Паисием Величковским перевод «Добротолюбия»-сборника творений восточных отцов церкви, утверждаются традиции православного старчества, открывается знаменитый монастырь *Опти-*

на пустынь, куда совершали паломничество многие русские мыслители XIX в. В этот период происходит секуляризация, «обмирщение» культуры в целом, начинается становление светского типа философствования. Зарождается философия в университете при Петербургской академии наук (1724), а также в Московском университете (1755). Впоследствии, в XIX в., университетское философское образование стало развиваться также в Казани, Харькове, Киеве, Одессе, Варшаве, Томске и Саратове. Университетская философия становится особой отраслью русской философии и русской философской культуры.

Она сформировалась при решающей роли русско-немецких связей и под влиянием философии Г. Лейбница и Х. Вольфа. В России работали в качестве профессоров философии немецкие ученые **И.Б. Шад, И.М. Шаден, Ф.Х. Рейнгард, И.Ф. Буле** и др. Модернизация России, осуществлявшаяся Петром I - Екатериной II, вызывала реакцию со стороны консервативных идеологов дворянско-аристократической оппозиции. Особенно яркую - в творчестве **М.М. Щербатова**, критика просвещенного абсолютизма, автора острого памфлета «О повреждении нравов в России». Он же создал первую в России консервативную утопию «Путешествие в землю Офирскую». Значительное распространение среди дворянства получили идеи европейского мистицизма. Сочинения **Ф. Парацельса, Я. Бёме, Э. Сведенборга, К. Эккартсгаузена, Л.К. Сен-Мартена** широко обсуждались в кругах русского масонства, имевшего своих представителей практически во всех известных дворянских фамилиях (**А.Ф. Лабзин, И.В. Лопухин, П.И. Голенищев-Кутузов, М.М. Херасков, И.Н. Болтин, А.П. Сумароков** и др.).

Мыслителем, олицетворяющим переходный характер русской философии XVIII в., является **Г.С. Сковорода**, творчество которого вместило в себя два типа философской культуры: традиционный, восходящий к самым ранним проявлениям русской философии, и светский, обращенный к мирским, нецерковным темам и проблемам. В центре философии Сковороды - учение о «трех мирах»: «мире великом» (макрокосм), «мире малом» (человек) и «мире символическом» (мир Библии). Центральным звеном этой триады является человек как венец творения, истинный субъект и цель философствования. *Г.С. Сковорода акцентировал внимание на проблемах*

добра и зла, счастья, смысла жизни и т.п. Он создал своеобразную нравственно-антропологическую философию жизни, подчеркивающую приоритет сердца, нравственного начала в человеке и обществе, пронизанную идеями любви, милосердия и сострадания. Идеи метафизики сердца Сковороды, ставшие по-настоящему известными лишь в XX в., более чем через столетие после его смерти, в различных вариациях и как бы независимо от их источника многократно воспроизводились в русской философии и в XIX, и в XX вв. Это указывает на внутреннее единство русской философии, иллюстрирует особенность русской философии, открытую В.Ф. Эрном: «Русские мыслители, очень часто разделенные большими промежутками времени и незнанием друг друга, перекликаются между собой и, не сговариваясь, в поразительном согласии подхватывают один другого».

Характерную для русской философии «перекличку идей» не следует понимать, однако, в узком смысле, как перманентно присущее ей воспроизведение фиксированного, одного и того же круга проблем на протяжении всей ее истории. Подобным образом интерпретируется, порой, широко известная концепция В.В. Зеньковского, содержащаяся в его «Истории русской философии». Однако наличие в русской философии таких черт, как антропоцентризм, историсофичность (нацеленность на осмысление истории) и социальная приверженность, вовсе не означает, что все русские философы занимались главным образом только этими, особо выделенными Зеньковским проблемами. Г.С. Сковорода, например, вовсе не занимался историсофической проблематикой. Равным образом, нацеленность русской философии на онтологию, философское осмысление бытия не означает игнорирование русской мыслью проблем логики и теории познания. Не случайно «История русской философии Н.О. Лосского, напротив, отдает предпочтение гносеологической проблематике в русской философии.

Своеобразие переходного характера русской философии XVIII в. наглядно иллюстрируется поразительным совмещением в творчестве ряда мыслителей разнородных мировоззренческих тенденций. Так, общая просветительская направленность книгоиздательской деятельности Н.И. Новикова, возглавлявшего типографию Московского университета, накладывалась на его активное членство в масонской ложе и, очевидно, нисколько не противоречила православно-христианским убеждениям русского просветителя.

2. Отечественная философия 18-19 вв.

(Ломоносов, Радищев, Герцен, Чернышевский)

Основателем светского философского образования в России являлся **М.В. Ломоносов**. Он подготовил плеяду ученых, способствовавших развитию естествознания и философии в России, предложил вести преподавание в Московском университете на трех факультетах: юридическом, медицинском и философском. Философские идеи европейского Просвещения XVIII в. получили отражение в творчестве **А.Н. Радищева**. Большое влияние на Радищева оказали сочинения Г.Т. Рейналя, Ж.-Ж. Руссо и К.А. Гельвеция. Вместе с тем Радищев, получивший образование в Германии, в Лейпцигском университете, был хорошо знаком и с трудами немецких просветителей И.Г. Гердера и Г.В. Лейбница. Однако *политическая философия Радищева была сформулирована на основе анализа русской жизни*. Задолго до О. Тьерри и романтической школы французских историков, обратившихся к народной жизни французского общества, сосредоточенной в истории третьего сословия, А.Н. Радищев в центр отечественной истории поставил «народ преславный», наделенный «мужеством богоподобным», - народ, перед которым «ниц падут цари и царства». *Понятие «человек» - центральная категория в просветительской философии Радищева*. Преимущественно в «человеческом измерении» рассматривал он и проблемы бытия и сознания, природы и общества. Ярким примером философского творчества в духе идей Просвещения является также книга «Наблюдения о человеческом духе и его отношении к миру» (1790), опубликованная на немецком языке в Германии под псевдонимом «А. Кольванов» и получившая высокую оценку в немецкой философской печати. Подтверждением живого единства русской философии является многократное повторение в России идей **П.Я. Чаадаева** - основателя русской историософии XIX в. После революционных событий в Европе в 1830-м, а затем 1848 г. Чаадаев изменил свои первоначально западнические взгляды. «Незападное» бытие России, казавшееся ранее Чаадаеву главным источником ее бедствий и неустройств, начинает представляться ему источником своеобразного преимущества. «...Нам нет дела до крутины Запада, ибо сами-то мы не Запад... - пишет он и далее замечает: У нас другое начало цивилизации... Нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в исти-

не. Тогда мы пойдем вперед, и пойдем скорее других, потому что мы пришли позднее их, потому что мы имеем весь их опыт и весь труд веков, предшествовавших нам». *Для самых разных течений русской мысли притягательной оказалась мысль Чаадаева о том, что Россия имеет огромный скрытый, нереализованный потенциал и что социально - экономическая отсталость России может для нее обернуться однажды историческим преимуществом*. **К.Н. Леонтьев**, в определенной степени основываясь на указанной мысли П.Я. Чаадаева, писал даже о необходимости «подморозить Россию», затормозить ее движение, чтобы она не повторяла ошибок далеко зашедшего по пути прогресса Запада. **Н.Г. Чернышевский** и некоторые другие русские мыслители в известном смысле разделяли точку зрения Чаадаева при обосновании идеи некапиталистического пути развития России к социализму.

Другим доказательством существования внутреннего единства русской философии является несомненное влияние идей **А.И. Герцена** на эстетический консерватизм К.Н. Леонтьева. Критика Герценом мещанской потребительской цивилизации Запада, выработавшей многие пороки, в том числе «веру в пантеизм всеобщей подачи голосов», оказала важнейшее стимулирующее воздействие на концепцию «триединого развития» Леонтьева (от первоначальной простоты к цветущей сложности и далее к упрощительному смешению). Другая центральная идея А.И. Герцена, а именно его «русский социализм», созвучна идейным поискам **Ф.М. Достоевского** и была переосмыслена писателем в 1860-е гг. с позиций почвенничества. *Достоевский провозгласил иной «русский социализм», не атеистический и не коммунистический, а христианский*. По его словам, «социализм народа русского» в том, что «он верит, что спасется лишь, в конце концов, всесветным единением во имя Христово». Позднее, в XX в. идеи христианского социализма были развиты в творчестве **С.Н. Булгакова** (раннего периода), а также **В.П. Свенцицкого**, **Ф.А. Степуна**, **Г.П. Федотова**.

3. Западники и славянофилы

XIX в. открывает новый этап в развитии русской философии. Возрастает роль профессиональной философской мысли. Вместе с тем формируются различные идейные течения (*славянофильство, западничество, народничество, почвенничество* и др.). Они явля-

лись философскими лишь отчасти, так как включали в себя значительный слой нефилософской - богословской, исторической, социально - политической, экономической и другой проблематики. Идеейные течения имели большой общественный резонанс по сравнению с университетской и духовно-академической философией. Это было замечено В.Г. Белинским: «Журнал важнее кафедры». Университеты и ученые стояли за автономию академической жизни, но виды правительства в области высшего образования и науки, напротив, были охранительными в смысле защиты от «революционной заразы» из Европы. Отсюда - правительственные притеснения, ограничения преподавания философии в университетах, особенно после европейских революций 1848 г. Работы, не проходившие цензуры, публиковались за рубежом, например сочинения **А.С. Хомякова** и **В.С. Соловьева**. Более благополучной была судьба духовно академической философии, поскольку чтение философских курсов в духовных академиях Москвы, Казани, Киева и Санкт-Петербурга не прерывалось (в отличие от университетов).

Первая история русской философии принадлежала перу архимандрита **Гавриила** (в миру В.Н. Воскресенского, Казань, 1840). **С.С. Гогоцкий** опубликовал первые в России философские лексиконы и словари, первые русские учебники по философии были написаны **Ф.Ф. Сидонским**, **В.Н. Карповым**, **В.Д. Кудрявцевым-Платоновым**, первым переводчиком Платона на русский язык был **В.Н. Карпов**. К этому надо добавить, что первый в России учебник по философии на русском языке (перевод с латыни под названием «Философия натуральная», выполнен около 1724 г.) был также осуществлен анонимным лицом духовного звания, о чем свидетельствуют новейшие архивные разыскания.

Наиболее известными идейными течениями 30–40-х гг. XIX в. были западничество и славянофильство. **Славянофилы** (**И.В. Киреевский**, **А.С. Хомяков**, **Ю.Ф. Самарин**, **К.С.** и **И.С. Аксаковы**) акцентировали внимание на национальной своеобразии России, а западники больше тяготели к восприятию опыта Европы. Славянофилов объединяла приверженность к христианской вере и ориентация на святоотеческие источники как основу сохранения православной русской культуры, западничество же характеризовалось приверженностью к секулярным воззрениям и идеям западноевропейской философии. Однако и те, и другие страстно желали процветания своей

родине, поэтому их спор назван «спором двух различных видов одного и того же русского патриотизма» (П.В. Анненков). Центром славянофильства стала Москва, а приверженцами - выпускники Московского университета. Родоначальниками этого идейного течения являлись **А.С. Хомяков** и **И.В. Киреевский**. Его представители, называвшие себя «московским» или «православным» направлением (в противоположность «петербургскому»), получили публицистическую кличку «славянофилы», закрепившуюся в ходе журнальных дискуссий 1840-х гг. и с той поры вошедшую в общее употребление. Среди славянофилов существовало «разделение труда»: И.В. Киреевский занимался собственно философией, А.С. Хомяков - богословием и философией истории, Ю.Ф. Самарин - крестьянским вопросом, К.С. Аксаков - социально-философской проблематикой и т.д. Славянофильство - своеобразный синтез философских, исторических, богословских, экономических, эстетических, филологических, этнологических, географических знаний. *Теоретическим ядром этого синтеза стала специфически истолкованная «христианская философия», которая по праву считается крупным направлением оригинальной русской философии, оказавшей заметное влияние на концепции Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева, систему В.С. Соловьева, философские построения С.Н. Булгакова, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева и др.* А.С. Хомяков стал первым в России светским богословом, по новому, с философской точки зрения трактовавшим основы православного вероучения. Центральное понятие Хомякова - «соборность» - впоследствии использовалось многими русскими религиозными философами и вошло без перевода в европейские языки как *sobornost*.

Западники, в ряды которых входили **А. И. Герцен**, **Т. И. Грановский**, **К. Д. Кавелин**, **Б. Н. Чичерин** и другие, также как и славянофилы, понимали различия России и Европы, но стремились к совершенствованию русского быта, культуры, законов на основе использования западноевропейского опыта. Они резко критиковали российскую действительность, основы социальной и духовной жизни. Главную задачу они видели в просвещении народа, в развитии демократических начал, в большей социальной и политической свободе личности.

Ориентируясь на западноевропейскую цивилизацию, западники критиковали российское самодержавие, считая его формой восточ-

ной монархии. Такое же архаичное, противостоящее личностному развитию начало они видели в православной церкви. Человек в ней, как и в язычестве лишен возможности развития. Западники решающее значение придавали разуму, а не вере. Они утверждали самоценность человеческой личности как носителя разума, противопоставляли идею свободной личности идеи кооперативности (или «соборности» славянофилов).

Отвергая общинные начала русской жизни, западники подчеркивали тягловый характер русской общины, неотделимый от круговой поруки и переделов земли, подрывающих трудовую мораль. По их мнению, возникновение тягловой общины в XVII в. было связано с распространением крепостничества и являлось формой эксплуатации крестьянства и посадского населения. В силу этого индивидуальные качества человека, его разум в общине подавлены.

Идеал личности, по западничеству – это независимый человек, свободный от принижающей его нерассуждающей преданности кому бы то ни было, индивидуалист. Главное в человеке – цивилизованность, противостояние всему дикому, хаотичному.

Западники были горячими патриотами, твердо верили в великое будущее своей Родины. Резко критикуя Николаевскую Россию, западники возвеличивали Петра, который, как они говорили, «спас Россию». Деятельность Петра они рассматривали как первую фазу обновления страны (начало вхождения России во всемирную историю), вторая должна начаться проведением реформ сверху - они явятся альтернативой пути революционных потрясений. В то же время они понимали, что реформы Петра сопряжены со многими издержками. Истоки большинства самых отвратительных черт современного уму деспотизма Герцен видел в кровавом насилии, которым сопровождалась Петровские реформы.

Профессора истории и права (С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) большое значение придавали роли государственной власти в истории России и стали основоположниками, так называемой государственной школы в русской историографии (основывались на схеме Гегеля).

Свои идеи западники пропагандировали с университетских кафедр, в статьях, печатавшихся а «Московском наблюдателе», «Московских ведомостях», «Отечественных записках», позже в «Русском вестнике», «Атенее». Большой общественный резонанс имели читаемые

Т.Н. Грановским в 1843–1851 гг. циклы публичных лекций по западноевропейской истории, в которых он доказывал общность закономерностей исторического процесса в России и западноевропейских странах, по словам Герцена, «историей делали пропаганду».

Западники так же широко использовали и московские салоны, где они сражались со славянофилами, и куда съезжалась просвещенная элита московского общества. Выступления заранее готовились, писались статьи и трактаты.

4. Русская религиозная философия:

В. Соловьев, Н. Бердяев

Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900) - философ, поэт, публицист. Сын знаменитого историка С.М. Соловьева. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Магистерская диссертация «Кризис западной философии. Против позитивистов» защищена в 1874 г., а в 1880 г. докторская - «Критика отвлеченных начал». В 80-е гг. выступал за воссоединение церквей. В последние годы жизни был занят вопросами этики («Оправдание добра»), истории философии, переводами Платона. Итог его философских размышлений - «Три разговора». Идея всеединства, опыт философского богословия оказали огромное влияние на мировую философскую мысль. Однако наиболее разветвленным и идейно-многообразным течением социалистической мысли в России (немарксистской) оказалось направление, связанное с рецепцией европейского утопического социализма, учениями Ж.Ж. Руссо, К.А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Б. Бауэра, Е. Дюринга, П.Ж. Прудона, Ф. Лассалья и др.

В его развитии выстраивается традиция, восходящая к М.В. Буташевичу-Петрашевскому и кружку петрашевцев, В.Г. Белинскому, Н.Г. Чернышевскому, Н.А. Добролюбову, Н.В. Шелгунову, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичам и др. Завершает эту традицию **народничество** - наиболее крупное идейное течение русской философии, развивавшееся в течение более 40 лет. Многие философские идеи и концепции народников, особенно в области социальной и нравственной философии получили всеобщее признание, например теория П.Л. Лаврова о долге интеллигенции перед народом. Народники одними из первых в Европе показали, что вся социальная теория должна строиться на личности, на «борьбе за индивидуальность» (Н.К. Михайловский), разработали ценностный подход к теории прогресса, пока-

зав, что движение к общественному идеалу определяется не степенью развитости экономической цивилизации, но уровнем нравственности, взаимной помощи и кооперации (П.А. Кропоткин). Значительные философские труды, характеризующиеся системностью и универсализмом, созданы в XIX в. В.С. Соловьевым. *В своем творчестве Соловьев решал многие ключевые проблемы философии, охватывающие онтологию, гносеологию, этику, эстетику, философию истории, социальную философию.* Системность философии Соловьева - в ее замысле: «Не бегать от мира, а преображать мир». Но, в отличие от К. Маркса, он понимал изменение мира не как его переустройство на новых, революционных основаниях, а как возвращение к основам христианской цивилизации, идеям античности, софийной традиции. При этом Соловьев активно использовал сочинения западных философов (Р. Декарт, Б. Спиноза, И. Кант, Ф.В. Шеллинг, Г.В. Гегель, О. Конт, А. Шопенгауэр, Н. Гартман). Его философия является синтезом «подпочвы» русской философии, восходящей к античному и христианскому Логосу с западноевропейским рационализмом Нового времени. Она воплощает собой непрерывающийся со времен Г. Сковороды *внутренний диалог между антично-христианским Логосом и новоевропейской рациональностью. Именно в этом содержательном диалоге, ставшем «внутренним вопросом» русской философии, такие представители религиозно-философского возрождения начала XX в., как В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, В.Ф. Эрн, А.Ф. Лосев и другие, видели оригинальность русской философии.*

Наиболее значительные русские мыслители в XX в. сами выступали также в роли историков русской философии, создавая обобщающие сочинения, посвященные ее осмыслению и рассматривая русскую философию как свое кровное дело, как предмет любви и национальной гордости (В.В. Зеньковский, Н.О. Лосский, С.Л. Франк, С.А. Левицкий, Н.А. Бердяев, Г.В. Флоровский и др.). Вполне закономерным является появление концепций оригинальности русской философии именно в начале XX в. Развитие отечественной культуры в этот период, по определению видного американского исследователя России Дж. Биллингтона, было настоящим «культурным взрывом» и «изысканным пиршеством». Появляются различные неохристианские течения, среди которых выделяется «новое религиозное сознание», инициированное Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус. К ним прим-

кнули Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, Н.М. Минский и др. В Петербурге в 1901–1903 гг. было организовано проведение Религиозно-философских собраний, на которых обсуждались темы духовной свободы, вопросы пола и брака, церковные догматы, проекты модернизации исторического христианства и т.п.

Особенно оригинальной частью русского религиозно-философского возрождения явилось созданное Н.Ф. Федоровым учение о преодолении смерти и воскрешении, названное «Философией общего дела». Федоровское учение, направленное на преодоление «небратского, неродственного, т.е. немирного, состояния мира», было высоко оценено его современниками - Ф.М. Достоевским и В.С. Соловьевым, а затем и многими видными деятелями русской культуры - А.М. Горьким, М.М. Пришвиным, А.П. Платоновым, В.В. Маяковским, В.Я. Брюсовым и др. Оно явилось существенным вкладом в мировую танатологию (иммортологию), т.е. в философскую разработку вопросов о смысле жизни и смерти. Тема оригинальности русской философии связана также с религиозной философией русской идеи, основанной Ф.М. Достоевским и В.С. Соловьевым. Ее проблематика, вопреки некоторым мнениям, вовсе не сводится к «философскому национализму». Жанр и философия русской идеи не чужды «национальной самокритике», которая понималась как необходимая часть глубокого изучения и преображения России. Об этом многократно писал такой самобытный разработчик русской идеи, как В.В. Розанов: «Сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их». Однако, по Розанову: «Может быть, народ наш и плох, но он - наш, наш народ, и это решает все. От “своего” куда уйти? Вне своего - чужое. Самым этим, словом решается все». Одним из самых тонких аналитиков проблемы национального своеобразия русской философии был С.Л. Франк, разработавший концепцию «русского мировоззрения», изложенную в работах, посвященных философскому творчеству А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева, Н.В. Гоголя, В.С. Соловьева и др. Также как Достоевский, Франк считал символом русской культуры творчество Пушкина. Его идея духовного «самостояния» человека, по Франку, - это не только вершина и цель творчества, самовыражения поэта, но и указание на то, что он был также «убежденным почвенником» и имел собственную «философию почвенности». Пушкинская «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» иллюстрирует исконную онтологи-

ческую направленность русской философии, т.е. ее коренную связь с родной жизнью. Беспрецедентные переломы российского бытия в XX в. не могли не отразиться и на состоянии философского сознания.

В 1922 г. многие известные философы и деятели культуры (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, П.А. Сорокин и др.) были высланы из Советской России. За рубежом русские мыслители продолжали выступать как представители религиозной русской философии, которую невозможно было развивать в условиях гонений против религиозных деятелей, пролеткультовских тенденций в области культурной политики и усиливавшегося идеологического диктата, не признававшего права на разномыслие даже внутри марксизма. Наиболее известным представителем русской философии за рубежом стал Н.А. Бердяев. Большинство его сочинений переведено на основные европейские, а также на некоторые восточные языки.

Николай Александрович Бердяев (1874-1948) - религиозный философ, публицист. Родился в Киеве в дворянской семье. Учился в Киевском кадетском корпусе, затем на юридическом факультете Киевского университета. В молодости увлекся марксистскими идеями, но под влиянием В. Соловьева и Ф.М. Достоевского перешел на позиции религиозной метафизики. В 1922 г. был выслан из России. В эмиграции дружил с известными европейскими интеллектуалами - Р. Ролланом, А. Мальро, А. Моруа, К. Бартом, Ж. Маритеном и др. Труды Бердяева оказали значительное влияние на развитие философской и социальной мысли Запада. Философские труды Н.А. Бердяева имеют и сегодня актуальное значение. Он был одним из провозвестников грядущей глобализации, критиком современной культуры, аналитиком всех главнейших явлений XX в. - капитализма и коммунизма, революций, мировых и гражданских войн. За рубежом Бердяев выступал как патриот, представитель русской культуры, противник русофобии. Его перу принадлежали глубокие исследования, посвященные многим представителям русской философии. Особенно велико значение его книги «Русская идея» (1946), оказавшей огромное влияние на формирование интереса к России у нескольких последующих поколений западных исследователей. Недооценка роли и значения крепкого государства как основы существования России, свойственная многим русским мыслителям до 1917 г., сменилась в эмиграции на государственно-настроения. Крупнейшим госу-

дарственником-монархистом был И.А. Ильин. Он не являлся сторонником простой реставрации самодержавия в его прежнем «дофевральском» состоянии, отстаивал идею «органической монархии», полагая, что сама русская жизнь со временем выработает нужную и более современную для монархии форму. Демократия, считал он, ссылаясь на опыт ряда западноевропейских стран, вполне сочетается с монархией, но формы демократии, пригодные для России, должны быть не импортированными, а присущими своей «органической демократии». И.А. Ильин выступал за реабилитацию ценностей народного консерватизма, русского национализма и патриотизма, понятий, однако, не как политико-идеологические, а как духовные явления. Будучи философом права, Ильин дал глубокую трактовку феномена тоталитаризма, задолго до Ханны Арендт, считающейся на Западе классиком данной темы. Анализ тоталитаризма Ильиным - философский, а не политологический или социологический. Тоталитаризм определяется им как духовное подавление, как потеря «духовного достоинства народа». В отличие от И.А. Ильина, стоявшего на «дореволюционной» точке зрения и считавшего, что вся русская культура «нереволюционна и дореволюционна», представители евразийства (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский, П.П. Сувчинский, Г.В. Вернадский и др.) выступили в качестве выразителей «пореволюционного сознания». В противоположность тем мыслителям эмиграции, которые считали Октябрьскую революцию 1917 г. случайным явлением, или «наказанием России за ее грехи», евразийцы доказывали ее закономерность. Октябрь знаменует собой завершение целого периода в русской истории, восходящего к началу европеизации России в эпоху реформ Петра I. С одной стороны - это завершение европеизации России, а с другой - ее выпадение из рамок европейского опыта. Это подтверждает, что Россия - особая страна, органически соединившая в себе элементы Востока и Запада. В рамках евразийства был высказан ряд перспективных идей, имеющих современное значение. Это целостный подход к осмыслению русской истории, без изъятий ее наиболее драматических периодов (нашествие Орды, русская революция). Важным достижением была также мысль о необходимости комплексного полидисциплинарного изучения России как своеобразного евразийского типа цивилизации и о создании новой теоретической дисциплины, которую евразийцы называли россиеведением.

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Некоторое время после Октябрьской революции (до 1922 г.) философию в университетах продолжали преподавать старые кадры. Так, в Московском университете работали Н.А. Бердяев, Г.И. Челпанов, Ф.Ф. Березков, И.А. Ильин, Б.П. Вышеславцев. Их высылка из России в 1922 г. существенно сказалась на качестве преподавания и изучения философии, которое поначалу не «поднималось выше простой ликвидации философской безграмотности». Однако нет оснований утверждать, что философия в СССР (за исключением религиозных ее разновидностей) была в целом «подавлена».

Хотя в советский период и произошел существенный разрыв с отечественными философскими традициями и наблюдался нигилизм по отношению ко многим (преимущественно религиозным) течениям русской философской мысли, все же философия продолжала существовать и развиваться. В довоенный период философская подготовка велась в Московском институте философии, литературе и истории (МИФЛИ). В 1940-е гг. были воссозданы философские факультеты в Московском и Ленинградском университетах, где велось достаточно обширное преподавание истории философии, прежде всего, философии Античности, Средневековья и Нового времени. Начиная с 60-х гг. в СССР сложились новые философские дисциплины: философия науки, этика, эстетика, философская антропология и др. В свое время даже эмигрантские историки философии - В.В. Зеньковский, Н.О. Лосский, Б.В. Яковенко при всем критическом отношении к советской философии все же включили соответствующие разделы в свои работы по истории русской философии. Характерно, что в 1931 г. в эмигрантском журнале «Путь» (№ 27) Н.А. Бердяев опубликовал рецензию (в целом положительную) на книгу В.Ф. Асмуса «Очерки истории диалектики в новой философии» (1929). Русская философия в советский период впервые стала предметом университетского преподавания, однако судьба ее была сложной.

Единственная в СССР кафедра истории русской философии в МГУ, образованная в 1943 г., в 1955 была переименована в кафедру истории философии народов СССР и просуществовала с таким названием до конца 80-х гг. Целью создания данной дисциплины была демонстрация разнообразных «национальных по форме» философских идей нерусских народов СССР, что отражало господствовавшую тог-

да политику двойных стандартов по отношению к национальным культурам. Национальные элиты союзных и автономных республик получали право легитимизировать в качестве философских и религиозных, и социально-политические, и литературные, а также мифологические, в том числе бесписьменные источники. К истолкованию русской философии применялась, напротив, процедура «зауживания», ограничивавшая ее содержание главным образом идеями, связанными с «освободительным движением», т.е. материализмом и социализмом (хотя отношение и к ним было весьма избирательным).

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

В постсоветский период истолкование предметной области истории русской философии претерпело существенные изменения. Прежние «зауживания» и ограничения ушли в прошлое, широкое распространение получили плюралистические версии русской философии, основанные на различных объяснительных моделях. Образованная Россия «повернулась лицом» к русской философии и этот поворот произошел как раскрепощение философского сознания, как отвлечение от застарелой партийности, как отказ от государственного воинствующего атеизма. Расширение предметного поля историографии русской философии, введение в сферу ее внимания неизвестных или забытых персоналий, к сожалению, имеет и свою оборотную сторону. Порой вместо собирания в единство огромного многообразия разных проявлений интегральной отечественной философской культуры разных эпох можно наблюдать ее насильственное приведение к общему знаменателю, хотя философия может быть понята в разные эпохи по-разному, не только как история систем или как наука, но и как мудрость или как искусство.

В этих случаях одни фрагменты целого русской философии объявляются ее главными достижениями, противопоставляются другим, оцениваемым в качестве второсортной, чуть ли не бессодержательной периферии. Это рецидивы партийности, противоречащие современному взгляду на русскую мысль. Наиболее ценное достижение научной историографии русской философии, развивающейся в современных условиях не только в России, но и за рубежом, на Западе и на Востоке, состоит в раскрытии ее *многообразия*, в чем видится одно из конкретных доказательств существенной оригинальности русской философской мысли.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные эпохи существования русской философской мысли.
2. Митрополит Иларион «Слово о законе и благодати». Основные философские идеи.
3. Русское Просвещение XVIII в. и его основные представители.
4. Философия славянофилов и западников.
5. Религиозная философия В.С. Соловьева.
6. Религиозная философия Н.А. Бердяева.
7. Кому принадлежит первая формулировка религиозной философии русской идеи? Каково ее содержание?
8. Философия классического евразийства 20–30-х гг. XX в.
9. Философия советского и постсоветского периодов. Сходство и различие.

Темы докладов и рефератов

1. В чем национальное своеобразие русской философии?
2. В чем актуальность идей русской философии в современных условиях?
3. Идеи патриотизма в русской философии XIX–XX вв.
4. Философия русского послеоктябрьского зарубежья: основные предстатели.
5. Тема революции в отечественной философской мысли XIX–XX вв.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ПОНЯТИЙ

Абстрактный - отвлеченный, взятый сам по себе, без учета конкретных условий и обстоятельств.

Адекватный - во всех отношениях соответствующий, согласующийся, соразмерный.

Адепт - ревностный приверженец какого-либо учения, идеи.

Аксиология - философское учение о ценностях.

Антагонизм - непримиримое противоречие.

Антропогенный - связанный с деятельностью человека.

Антропология - совокупность наук, в центре которых стоит человек как планетарный феномен.

Антропоморфизм - наделение человеческими свойствами явлений природы, животных, предметов, а также представление богов в человеческом образе.

Антропоцентризм - мировоззренческая позиция, в соответствии с которой человек оказывается в центре мироздания в качестве венца творения и меры всех вещей.

Априорный - доопытный. Образ, идея, понятие, сформировавшиеся у человека до опыта и независимо от опыта.

Аскетизм - воздержание, ограничение и подавление желаний, отказ от жизненных благ.

Атрибут - неотъемлемое свойство.

Биогенный - происходящий от живого организма, связанный с ним.

Верификация - проверка опытным путем, доказательство.

Витальный - относящийся к жизни, органическому началу, биологическим стихиям.

Гипотетический - предполагаемый, основанный на предположении (гипотезе).

Гедонизм - тип поведения, образ жизни, направленный на получение удовольствий и избегание страданий.

Гетерогенный - разнородный, состоящий из качественно различных начал.

Глобализация - становление целостных структур, связей и отношений в планетарном масштабе относительно различных сфер общественной жизни.

Глобалистика - междисциплинарная область научных исследований, направленных на выявление сущности, тенденций и причин процессов глобализации, порождаемых ею глобальных проблем и поиск путей утверждения позитивных и преодоления негативных для человека и биосферы последствий этих процессов.

Гносеология - учение о познании.

Дедуктивный метод - способ исследования или изложения, при котором частные положения логически выводятся из общих суждений, аксиом, правил, законов.

Деструктивный - разрушительный.

Дезинтеграция - распад.

Детерминизм - философское учение о закономерности и причинной обусловленности всех событий и явлений.

Диалектика - философское учение о движении, развитии, изменении.

Дифференциация - разделение, различение, расслоение целого на многообразные части, ступени, формы.

Догматизм - не критическое мышление, опирающееся на неизменные положения и формулировки, принимаемые в качестве безусловных истин.

Дуализм - мировоззрение, исходящее из равенства двух начал бытия (душа и тело, материя и сознание и др.).

Золотого миллиарда концепция - система взглядов, в соответствии с которой для благополучного развития общества и удовлетворения материальных и духовных потребностей человека на уровне развитых стран численность мирового населения должна составлять не более 1 млрд. человек.

Идеал - полное совершенство, представление о таком совершенстве.

Идеализм - философская позиция, в соответствии с которой основание мира усматривается в некой нематериальной сущности (идее, Боге, сознании и т.п.).

Имманентный - внутренне присущий, а не привнесенный или заимствованный извне.

Императив - повеление, настоятельное требование.

Индетерминизм - позиция, в противоположность детерминизму отрицающая всеобщую взаимообусловленность и взаимосвязь событий и явлений.

Интенциональность - это понятие философского дискурса, обозначающее центральное свойство человеческого сознания - быть направленным на некоторый объект.

Интеграция - объединение в целое каких-либо частей, элементов.

Информационная революция - этап развития научно-технической революции, когда информация становится важнейшим ресурсом.

Иррационализм - позиция, отрицающая возможность разумного логического познания действительности.

Каузальность - причинность, закономерная связь причины и следствия.

Консюмеризм - потребительство, неуемная жажда потребления.

Коэволюция - совместное гармоничное развитие человека и биосферы.

Креационизм - религиозная концепция, в соответствии с которой все сущее появилось в результате божественного творения.

Латентный - скрытый, не обнаруживающий (до поры до времени) видимых признаков.

Материализм - философская позиция, в соответствии с которой мир в основе своей материален, существует объективно, независимо от сознания.

Ментальность - исторически обусловленная специфика мышления представителей разных стран и культур.

Метафизика - в догегелевской и современной западной философии учение о сверхчувственных принципах и началах бытия. Термин, употребляющийся как синоним философии.

Метод - способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни.

Методология - учение о методе, выработка принципов создания новых методов познания.

Мистика - нечто загадочное, непонятное, необъяснимое.

Модус - временное свойство предмета, присущее ему лишь в некоторых состояниях.

Монизм - мировоззренческая позиция, исходящая в противоположность плюрализму из какого-то одного начала.

Негативный - отрицательный, противоречащий чему-либо.

Ноосфера - гипотетический этап развития биосферы, на котором любая преобразующая деятельность людей будет согласовываться с общими законами развития природы.

Ноумен - умопостигаемая сущность, предмет внечувственного созерцания.

Образ - чувственное или рациональное представление, сформировавшееся в процессе практической деятельности и познания.

Общественно - экономическая формация - исторически определенная ступень, период в развитии общества, характеризующийся присущими только ему производительными силами и производственными отношениями.

Объективный - существующий вне и независимо от сознания.

Оккультизм - система суеверных представлений о таинственных сверхъестественных силах, познать которые якобы могут только «посвященные».

Оппозиция - противодействие, явное или неявное сопротивление чему-либо.

Пантеизм - философское учение, отождествляющее Бога с природой.

Парадигма - совокупность признанных в данный момент научным сообществом предпосылок, определяющих конкретное научное исследование.

Перцепция - восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств.

Плюрализм - множество различных позиций во взглядах на одни и те же вещи, явления, события.

Рационализм - философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей.

Редукционизм - упрощение; трактовка тех или иных явлений и процессов, связанная со сведением высших форм к низшим (например, духовных факторов к экономическим, технологическим или биологическим).

Релятивизм - мировоззренческая позиция, в соответствии с которой все наши знания, ценности и оценки лишь относительно, условны.

Рефлексия - размышление, направленное на анализ собственных мыслей и переживаний.

Сакральный - священный, относящийся к религиозному культу и ритуалу.

Сенсуализм - философское направление, преувеличивающее роль чувственного познания в ущерб рациональному.

Символ - знак, образ, воплощающий какую-либо идею.

Синкретизм - нерасчлененность, смешение разнородных элементов, обусловленное неразвитым состоянием какого-либо явления.

Система - совокупность взаимосвязанных элементов, представляющих некую целостность, единство.

Скептицизм - философская концепция, выражающая сомнение в возможности познания человеком объективной действительности.

Стереотип - относительно устойчивый и упрощенный образ действительности, поведения, мышления, зачастую навязываемый извне и некритически принимаемый индивидуумом.

Субстанция - первооснова, сущность всех вещей и явлений, не нуждающаяся ни в ком и ни в чем для своего существования.

Субъективный - личностный, свойственный только данному лицу, субъекту.

Сциентизм - абсолютизация роли науки в системе культуры, жизни общества.

Теология - система религиозных верований.

Теоцентризм - философская позиция, ставящая в центр всего миропонимания Бога.

Техногенный - связанный с техникой, обусловленный ее влиянием.

Технократический - придающий технике первостепенное значение.

Технооптимизм - мировоззренческая позиция, преувеличивающая роль научно-технического прогресса в решении различных проблем.

Технопессимизм - мировоззренческая позиция, в соответствии с которой научно-технический прогресс объявляется источником и причиной деградации общества и природы.

Технотронное общество - общество, вступившее в эру компьютерных технологий.

Трансцендентальный - выходящий за пределы, предельно общий.

Универсальный - всеобъемлющий, разносторонний.

Унитарный - единый, объединенный, составляющий одно целое.

Фальсификация - способ опровержения научного утверждения посредством его эмпирической проверки.

Фатализм - учение о предопределенности и всеобщей необходимости, не оставляющей места случайности.

Феномен - явление, данное нам в опыте чувственного познания.

Феноменология - философское учение о феноменах как идеальных сущностях, обладающих непосредственной достоверностью.

Флуктуация - колебание, случайные отклонения от расчетных параметров.

Футурология - наука о будущем.

Холизм - философская теория, которая трактует целое (целостность) как высшее философское понятие, синтезирующее в себе субъективное и объективное. Согласно холизму высшая конкретная форма организации целостности – человеческая личность.

Эвристический - творческий, осуществляющий прорыв в познании неизвестного.

Эгалитаризм - идейно-политическое течение, выступающее за всеобщее равенство, вплоть до уравнительного распределения.

Эзотерический - тайный, предназначенный для посвященных.

Экзистенциализм - философское направление, в центре внимания которого находятся проблемы смысла жизни, свободы и ответственности человека.

Экзотерический - явный, открытый, предназначаемый для общего пользования.

Экологическая проблема - нарушение баланса живых организмов с окружающей средой.

Экологический кризис - обострение экологической проблемы, когда ее последствия принимают необратимый характер.

Экология - наука о взаимоотношении живых существ с окружающей средой.

Экстравертивный - направленный вовне (наружу).

Экстраполяция - распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть.

Экуменизм - движение за объединение христианских церквей.

Эмпирический - происходящий из опыта.

Эпистемология - философское учение о познании.

Этимология - происхождение того или иного слова.

Этногенез - происхождение народностей или наций.

Этнос (этническая общность) - исторически возникший вид устойчивой социальной группы людей, представленный племенем, народностью, нацией.

ЛИТЕРАТУРА

Литература к теме 4

1. *Бэкон Ф.* Новый органон [Текст] / Ф. Бэкон // Сочинения. – М., 1977. – 1978.
2. *Гоббс Т.* Левиафан [Текст] / Т. Гоббс // Сочинения. – М., 1990.
3. *Декарт Р.* Рассуждения о методе [Текст] / Р. Декарт // Сочинения. – М., 1989.
4. *Локк Дж.* Опыт о человеческом разумении [Текст] Т. 3. / Дж. Локк // Сочинения. – М., 1988.
5. *Нарский И.С.* Западно-европейская философия 17 века [Текст] / И.С. Нарский. – М.: Высшая школа, 1974.
6. *Нарский И.С.* Западно-европейская философия 18 века [Текст] / И.С. Нарский. – М.: Высшая школа, 1973.
7. *Рассел Б.* История западной философии [Текст] / Б. Рассел. – М.: АСТ, 2010.
8. *Спиноза Б.* Этика [Текст] / Б. Спиноза. – СПб.: Аста-пресс ltd, 1993.

Литература к теме 5

1. *Век Просвещения.* В 2 кн. [Текст]. – СПб.: Наука, 2009.
2. *Вольтер Ф.М.* Философские сочинения [Текст] / Ф.М. Вольтер. – М.: Наука, 1988.
3. *Гельвеций К.А.* Сочинения в двух томах [Текст] / К.А. Гельвеций. – М., 1973–1974.
4. *Гольбах П.А.* Избранные произведения в двух томах Т. 1–2. [Текст] / П.А. Гольбах. – М., 1963.
5. *Ламетри Ж.О.* Сочинения [Текст] / Ж.О. Ламетри. – М.: Мысль, 1976.
6. *Мир Просвещения.* Исторический словарь [Текст]. – М., 2003.
7. *Монтескьё Ш.* Избранные произведения [Текст] / Ш. Монтескьё. – М., 1955.
8. *Рассел Б.* История западной философии [Текст] / Б. Рассел. – Новосибирск, 1994.

Литература к теме 6

1. *Гегель Г.В.Ф.* Энциклопедия философских наук: в 3 т. [Текст] / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1974–1977.
2. *История философии: Запад–Россия–Восток.* Книга вторая: Философия XV–XIX вв. [Текст]: учебник для вузов / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – 2-е изд., испр. – М.: Академический проспект, 2012.
3. *Кант И.* Соч. [Текст]: в 6 т. / И. Кант. – М.: Мысль, 1963–1966.
4. *Маркс К.* Тезисы о Фейербахе [Текст] / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. – 2-е изд. – М., 1955.
5. *Маркс К.* Немецкая идеология [Текст] / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. – 2-е изд. – М., 1955.
6. *Новая философская энциклопедия* [Текст]. Т. 1–4. – М., 2000–2001.
7. *Фейербах Л.* Сущность христианства [Текст] / Л. Фейербах. – М.: Директ-Медиа, 2006.
8. *Энгельс Ф.Л.* Фейербах и конец классической немецкой философии [Текст] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 20. – 2-е изд. – М., 1955.

Литература к теме 7

1. *Багатурия Г.А.* Социально-политическая концепция Маркса и Энгельса [Текст] / Г.А. Багатурия. – М., 2011.
2. *Гобзов И.А.* Социальная философия [Текст]: учеб. для вузов / И.А. Гобзов. – М., 2010.
3. *Иглтон Т.* Почему Маркс был прав? [Текст]: пер. с англ. / Т. Иглтон. – М., 2012.
4. *Корню О.* К. Маркс и Ф. Энгельс. Жизнь и деятельность [Текст]: пер. с франц. / О. Корню. – М.: Прогресс, 1976.
5. *Лукач Д.* К онтологии общественного бытия. Прологомены [Текст]: пер. с нем. / Д. Лукач. – М.: Прогресс, 1991.
6. *Маркс К.* Размышления юноши при выборе профессии [Текст] / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. – М., 1956.
7. *Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы [Текст] / К. Маркс; сост. и вст. ст. И.А. Гобзова. – М., 2010.

8. *Маркс К.* Немецкая идеология [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. Т. 4.
9. *Маркс К.* Предисловие к критике политической экономии [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. – М., 1955.
10. *Маркс К.* Анти-Дюринг [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. – М., 1955.
11. *Меринг Ф.* Карл Маркс. История его жизни [Текст]: пер. с нем. / Ф. Меринг. – М.: Политиздат, 1990.
12. *Уин Ф.* Карл Маркс [Текст]: пер. с англ. / Ф. Уин. – М., 2003.

Литература к теме 8

1. *Зеньковский В.В.* История русской философии [Текст] / В.В. Зеньковский. – Л., 1991.
2. *Лосский Н.О.* История русской философии [Текст] / Н.О. Лосский. – М., 1991;
3. История русской философии [Текст]: учебник для вузов / под ред. М.А. Маслина. – 3-е изд. – М., 2013.
4. Русская философия. Словарь [Текст] / под ред. М.А. Маслина. – М., 1999.
5. Русская философия. Энциклопедия [Текст] / под общ. ред. М.А. Маслина. – 2-е изд., дораб. и доп. – М., 2014.
6. *Нарочницкая Н.А.* Россия и русские в мировой истории [Текст] / Н.А. Нарочницкая. – М., 2002.
7. *Валицкий А.* История русской мысли от Просвещения до марксизма [Текст] / А. Валицкий. – М., 2013.

Литература к теме 9

1. *Андерсон П.* Истоки постмодерна [Текст] / П. Андерсон. – М.: Территория будущего, 2011.
2. *Блауберг И.И.* Анри Бергсон [Текст] / И.И. Блауберг. – М.: Прогресс традиция, 2003.
3. *Жильсон Э.* Философ и теология [Текст]: пер. с фр. / Э. Жильсон. – М.: Гнозис, 1995.
4. *Зарубин А.Г.* Западная философия XX века [Текст]: учеб. пособие / А.Г. Зарубин. – Ростов н/Д: РИНХ, 2009.

5. *Зотов А.Ф.* Современная западная философия [Текст]: учеб. пособие / А.Ф. Зотов. – М.: Проспект, 2010.
6. *Кандалинцева Л.Е.* Проблема свободы как путь к моральным ценностям в экзистенциализме [Текст] / Л.Е. Кандалинцева. – М., 2001.
7. *Катасонов В.Н.* Введение в философскую феноменологию [Текст] / В.Н. Катасонов. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012.
8. *Крафт В.* Венский кружок. Возникновение неопозитивизма [Текст] / В. Крафт. – М.: Идея-Пресс, 2003.
9. *Никоненко С.В.* Современная западная философия [Текст]: учеб. пособие / С.В. Никоненко. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007.
10. *Поль Рикер.* – философ диалога [Текст]. – М.: ИФ РАН, 2008.
11. *Реале Д.* Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Т. 4: От романтизма до наших дней [Текст] / Д. Реале, Д. Анти-сери. – М.: Петрополис, 1996–1997.
12. *Рикер П.* Конфликт интерпретаций [Текст] / П. Рикер. – М., 2008.
13. *Свасьян К.А.* Феноменологическое познание: пропедевтика и критика [Текст] / К.А. Свасьян. – М.: Академический проект, 2010.
14. *Черногорцева Г.В.* Сущность человека в экзистенциализме [Текст] / Г.В. Черногорцева. – М.: МАКС-Пресс, 2002.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Тема 4. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ	6
1. Особенности становления и характерные черты философии Нового времени	6
2. Проблема метода познания: эмпиризм и рационализм	7
3. Проблема субстанции: дуализм и монизм	13
4. Французские просветители	20
Контрольные вопросы	27
Темы докладов и рефератов	28
Тема 5. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ	29
1. Философская система И. Канта	29
2. Система и метод Г. Гегеля	40
3. Антропологический материализм Л. Фейербаха	45
Контрольные вопросы	49
Темы докладов и рефератов	50
Тема 6. МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ	51
1. Социально-экономические, научные и идейные предпосылки марксистской философии	51
2. Единство материализма и диалектики в философии марксизма	58
3. Материалистическое понимание истории и философии марксизма	62
4. Исторические судьбы марксизма	68
Контрольные вопросы	74
Темы докладов и рефератов	74
Тема 7. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ	75
1. Особенности становления и характерные черты современной западной философии	75
2. Позитивизм	79
3. Иррационализм. «Философия жизни»	85

4. Экзистенциализм	92
5. Герменевтика	101
6. Феноменология	107
Контрольные вопросы	111
Темы докладов и рефератов	111
Тема 8. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ	112
1. Особенности становления и характерные черты отечественной философии	112
2. Отечественная философия 18–19 вв. (Ломоносов, Радищев, Герцен, Чернышевский)	118
3. Западники и славянофилы	119
4. Русская религиозная философия: В. Соловьев, Н. Бердяев	123
Контрольные вопросы	130
Темы докладов и рефератов	130
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ПОНЯТИЙ	131
ЛИТЕРАТУРА	138

Гутиева М.А. , Марзоев И.Т.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Часть 2.

*Учебное пособие
для студентов ГТАУ
всех направлений подготовки*

Лицензия: ЛР. № 020574 от 6 мая 1998 г.

Электронная версия. 04.07.2022 г.
Бумага формат А4 (210x297 мм), масса 80 г/м².
Усл.печ.л. 9. Заказ 50.

362040, Владикавказ, ул. Кирова, 37.
Типография ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет»