

история философии

**Современная
западная философия**

ПЛАН

- 1) **Источники иррационализма, связь с идеализмом (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше)**
- 2) **Позитивизм**
- 3) **Иррационализм и индивидуализм XX века – социальные предпосылки и психология эскапизма (О. Шпенглер, З. Фрейд)**
- 4) **Герменевтика**
- 5) **Экзистенциализм**
- 6) **Постмодернизм**

Экзистенциализм

Позитивизм и
неопозитивизм

Основные
направления
западной
философии
XX века

Структурализм

Неотомизм

Герменевтика

Психоанализ

Основные направления западной философии

1. Философские школы сциентистского направления.

Разрабатываются мировоззренческие проблемы науки, формируется миропонимание тех слоев общества, которые видят в научно-техническом прогрессе ключ к решению всех проблем (позитивизм - Огюст Конт).

2. Философские школы деятельностного направления

**Формируется мировоззрение тех
масс населения, которые
связывают будущее с успешным
решением социально-
политических проблем
(неомарксизм).**

**3. Антропологическое
направление
(философия человека):**

- философия жизни
(иррационализм)
- экзистенциализм

4. Направление созерцательно-истолковывающее (герменевтика, структурализм, постмодернизм)

Строятся теории истолкования
культурного текста

ИСТОЧНИКИ ИРРАЦИОНАЛИЗМА

1) Социально-экономическая обстановка в Европе к середине XIX века – разочарование интеллигенции в возможности целенаправленно изменить ситуацию к лучшему.

ИСТОЧНИКИ ИРРАЦИОНАЛИЗМА

2) Реакция на материалистические и революционные идеи мыслителей предшествующего периода.

ИСТОЧНИКИ ИРРАЦИОНАЛИЗМА

3) Негативная реакция на рационалистическую традицию, прежде всего в немецкой классической философии. (Для Шопенгауэра и Кьеркегора главным врагом был Гегель). **Логике были противопоставлены страсти, эмоции, переживания.**

Артур Шопенгауэр
/1788-1860/

**немецкий
философ-идеалист**

**С 1820 приват-
доцент
Берлинского
университета, с
1831 жил во
Франкфурте-на-
Майне.**

**Основное
сочинение — «Мир
как воля и
представление»**

«Философия жизни»

Один из самых известных мыслителей иррационализма, мизантроп, тяготел к немецкому романтизму, увлекался мистикой, чтит философию Иммануила Канта и философские идеи Востока (в его кабинете стояли бюст Канта и бронзовая статуэтка Будды), Упанишады, а также стоиков — Эпиктета, Овидия, Цицерона и других, яро критиковал своих современников Гегеля и Фихте.

Называл существующий мир «наихудшим из возможных миров», получил за свои сочинения прозвище «философа пессимизма».

У Шопенгауэра воля — это «вещь в себе». Только воля способна определить все сущее и влиять на него. Воля — это высший космический принцип, который лежит в основе мироздания. Воля — воля к жизни, стремление.

Воля объявляется

Шопенгауэром «вещью в себе».

**Поскольку «вещь в себе»
принципиальным образом
отличается от явления, воля
не может быть выражена
в рациональных формах и
законах, она дается только через
априорную иррациональную
интуицию.**

Воля - некое «слепое
влечение», «темный, глухой
порыв».

Воля — бессознательная
жизненная сила; воля
сверхприродна, неразрушима.

Она — таинственная
первооснова бытия.

■ **«истинная точка опоры философии» была найдена Декартом. «Ею существенно и необходимо служит субъективное, собственное сознание. Ибо оно одно есть и остается непосредственным; все остальное, чем бы оно ни было, опосредованно и обусловлено им, следовательно, зависимо от него».**

**Мир, в котором мы живем,
«зависит от того, как мы его
представляем, — он принимает
различный вид, смотря по
индивидуальным особенностям
психики: для одних он
оказывается бедным, пустым и
пошлым, для других — богатым,
полным интереса и смысла».**

Шопенгауэр предлагает синтезировать рациональное и интуитивное мышление, так как это единые составляющие человеческого познания. Кроме внешнего опыта и основанного на нем рационального познания существует внутренний опыт, именно интуитивное познание возникло раньше логического. Поэтому, разум должен основываться на интуиции и должен быть дополнен ею.

Чем же является нам мир в интуиции? Наряду со всеми законами природы и общественной жизни, за ними, мы воспринимаем мир, прежде всего, как некое единство, обладающее особенностью: как мир в целом, так и любой его фрагмент, процесс, частица, каким бы законам они не подчинялись, но всем им присуще вечное и постоянное движение и изменение, то есть вечная вибрация (постоянное движение), которая называется Шопенгауэром «мировой волей».

**«Организм — это сама воля,
это воплощенная, т. е.
объективно созерцаемая в
мозгу воля... Интеллект же
просто функция мозга, лишь
паразитарно питаемая и
поддерживаемая
организмом»**

«Жизнь рисуется нам как непрерывный обман, и в малом, и в великом. Если она дает обещания, она их не сдерживает или сдерживает только для того, чтобы показать, как мало желательно было желанное. Так обманывает нас то надежда, то ее исполнение. Если жизнь что-нибудь дает, то лишь для того, чтобы отнять... Настоящее... никогда не удовлетворяет нас, а будущее ненадежно, прошедшее невосвратно». «Люди подобны механизмам часов, которые, будучи заведены, идут, сами не зная зачем».

«Смерть, бесспорно, является настоящей целью жизни, и в то мгновение, когда смерть приходит, свершается все то, к чему в течение всей своей жизни мы только готовились и приступали. Смерть — это конечный вывод, резюме жизни, ее итог».

«В конце концов, смерть должна победить, ибо мы отданы ей уже самим рождением, и она только некоторое время играет со своей добычей, пока не проглотит ее.

Между тем мы с великим усердием и заботой продолжаем нашу жизнь, пока это возможно, так же, как раздувают по возможности большой мыльный пузырь, хотя и не сомневаются в том, что он лопнет».

немецкий философ,
поэт, представитель
иррационализма и
волюнтаризма

Фридрих Ницше
(1844—1900)

В 14 лет как одаренный ученик Ницше был принят в интернат «Шульпорт» («Врата учения»).

В 1864 году он стал студентом Боннского университета. Большое влияние на него оказала работа Шопенгауэра «Мир как воля и представление». После учебы, хотя у Ницше не было докторской степени, его приглашают на кафедру классической филологии в университете в Базеле (Швейцария). В 1870 г. он в качестве санитаря добровольца участвует во франко-германском конфликте.

В 1879 году по состоянию здоровья прекращает преподавательскую деятельность, странствует по Швейцарии, Италии, Франции. Создает известные работы «Так говорил Заратустра» (1883—84), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Генеалогия морали». Под влиянием Достоевского пишет свою последнюю работу «Воля к власти», которая осталась незаконченной.

В январе 1889 года у Ницше случается психологическая травма (на его глазах хозяин избил лошадь), от которой он уже не смог оправиться, и остаток своей жизни провел в помешательстве.

«Философия жизни»

Он подверг резкой критике религию, культуру и мораль своего времени и разработал собственную этическую теорию. Ницше был скорее литературным, чем академическим философом, и его сочинения носят афористический характер. Философия Ницше оказала большое влияние на формирование экзистенциализма и постмодернизма, и также стала весьма популярна в литературных и артистических кругах. Интерпретация его трудов довольно затруднительна и до сих пор вызывает много споров.

Взгляды Ф. Ницше

Ницше уточняет Шопенгауэровскую «Волю к жизни» как «Волю к власти», поскольку жизнь есть не что иное, как стремление расширять свою власть. Однако Ницше критикует Шопенгауэра за нигилизм, за его отрицательное отношение к жизни.

Рассматривая всю культуру человечества как способ, каким человек приспосабливается к жизни, Ницше исходит из примата самоутверждения жизни, ее избытка и полноты. В этом смысле всякая религия и философия должна прославлять жизнь во всех ее проявлениях, а все, что отрицает жизнь, ее самоутверждение, - достойно смерти.

Таким великим отрицанием жизни Ницше считал христианство. Ницше первым заявил, что «нет никаких моральных феноменов, есть только моральное истолкование феноменов». Согласно Ницше, *здоровая* мораль должна прославлять и укреплять жизнь, ее волю к власти. Всякая иная мораль — упадочна, есть симптом болезни, *decadence*.

Субъективный идеализм:

«Мир, взятый независимо от нашего условия, а именно возможности в нем жить, который не сведен нами на наше бытие, нашу логику и наши предрассудки, такой мир, как мир в себе, не существует».

Индетерминизм:

«Мир — хаос, не укладывающийся в рамки каких-либо законов, в нем не господствует никакая-либо закономерность. Если этот мир хаоса сил и кажется нам логичным, то только потому, что мы сами вносим в него логику»

ИММОРАЛИЗМ

«Господствующая мораль — это «инстинкт стада против сильных, инстинкт страдающих и ошибающихся против счастливых, инстинкт посредственных против исключительных».

«Если сильные примут эти правила слабых, то они сами превратятся в стадных животных».

«Что справедливо для одного, вовсе не может быть справедливым для другого... существуют градации между людьми и, следовательно, между видами нравственности».

Человечество инстинктивно использует мораль для того, чтобы добиваться своей цели — цели расширения своей власти. Вопрос не в том, истинна ли мораль, а в том, служит ли она своей цели. Такую «прагматическую» постановку вопроса мы наблюдаем у Ницше в отношении к философии и культуре вообще. Ницше ратует за приход таких «свободных умов», которые поставят себе сознательные цели «улучшения» человечества, умы которых уже не будут «задурманены» никакой моралью, никакими ограничениями. Такого «сверхнравственного», «по ту сторону добра и зла» человека Ницше и называет «сверхчеловеком».

В отношении познания, «воли к истине» Ницше опять же придерживается своего «прагматического» подхода, спрашивая «для чего нам нужна истина?» Для целей жизни истина не нужна, скорее иллюзия, самообман ведут человечество к его цели — самосовершенствованию в смысле расширения воли к власти.

Но «свободные умы», избранные должны знать правду, чтобы мочь управлять этим движением. Эти избранные, имморалисты человечества, создатели ценностей должны знать основания своих поступков, отдавать отчет о своих целях и средствах. Этой «школе» свободных умов Ницше посвящает многие свои произведения.

Образность и метафоричность произведений Ницше позволяет выделить у него определенную мифологию: Ницше исходит из двойственности (дуализма) культуры, где борются начала Аполлона и Диониса. Аполлон (греческий бог света) символизирует собой порядок и гармонию, а Дионис (греческий бог виноделия) — тьму, хаос и избыток силы. Эти начала не равнозначны. Темный бог древнее. Сила вызывает порядок, Дионис порождает Аполлона. Дионисийская воля (der Wille — в германских языках означает желание, а также глагол будущего времени) всегда оказывается волей к власти — это интерпретация онтологической основы сущего. Ницше подобно Марксу

Образность и метафоричность произведений Ницше позволяет выделить у него определенную мифологию: Ницше исходит из двойственности (дуализма) культуры, где борются начала Аполлона и Диониса. Аполлон (греческий бог света) символизирует собой порядок и гармонию, а Дионис (греческий бог

Как от обезьяны произошел человек, так в результате этой борьбы человек должен эволюционировать в Сверхчеловека Как от обезьяны произошел человек, так в результате этой борьбы человек должен эволюционировать в Сверхчеловека (Übermensch). Разум Как от обезьяны произошел человек, так в результате этой борьбы человек должен эволюционировать в Сверхчеловека (Übermensch). Разум и все т. н. духовные ценности — это всего лишь орудие для достижения господства. Поэтому сверхчеловек отличается от простых людей прежде всего несокрушимой волей. Это скорее гений или бунтарь, чем правитель или герой. Подлинный сверхчеловек — это разрушитель старых ценностей и творец новых. Он господствует не над стадом, а над целыми поколениями. Однако воля не имеет поступательного движения вперед. Её основными врагами являются собственные проявления, то, что Маркс называл силой отчуждения духа. Единственные оковы волевого человека — это его собственные обещания. Создавая новые ценности, сверхчеловек порождает культуру — Дракона Как от обезьяны произошел человек, так в результате этой борьбы человек должен эволюционировать в Сверхчеловека (Übermensch). Разум и все т. н. духовные ценности — это всего лишь орудие для достижения господства. Поэтому сверхчеловек отличается от простых людей прежде всего несокрушимой волей. Это скорее гений или бунтарь, чем правитель или герой. Подлинный сверхчеловек — это разрушитель старых ценностей и творец новых. Он господствует не над стадом, а над целыми

Мизантроп

«Сомнительно, чтобы во вселенной можно было бы найти что-нибудь отвратительнее человеческого лица...»

«У Земли есть кожа; и у кожи этой есть болезни. Одна из этих болезней называется человеком». Человек

недалеко ушел от животных. «Там бегают утонченные хищники, и вы среди них... Воздвигнутые вами города, ваши войны, ваши взаимные хитрости и суета, ваши вопли, страдания, ваше упоение победой — все есть продолжение животного начала». Человек есть

«насквозь лживое, искусственное и близорукое животное». Он возник из обезьяны и может снова стать ею.

«Причем нет никого, кто был бы заинтересован в странном исходе этой комедии».

ВОЛЯ К ВЛАСТИ

■ «Обычно люди полагают, что высшей целью является истина. Но это роковое заблуждение. В основе жизни, всего общественного и культурного процесса лежит «воля к власти». Способствует ли рациональное познание повышению «воли к власти»? Нет. Доминирование интеллекта парализует волю к власти, подменяя деятельность резонированием.

■ Социализм проповедует равенство между людьми. Но это противоречит воле к власти как сущности жизни, и поэтому социализм невозможен. Вообще, «рабство принадлежит к сущности культуры». Ницше прославляет войну и насилие как источник государственности.

АНТИСИМИТИМ

«Аристократическое уравнение ценности (хороший — знатный — могучий — прекрасный.— счастливый — любимый Богом) евреи сумели с ужасающей последовательностью вывернуть наизнанку и держались за это зубами бездонной ненависти (ненависти бессилия)».

«Только одни несчастные — хорошие; бедные, бессильные, низкие — одни хорошие; только страждущие, терпящие лишения, больные, уродливые благочестивы, блаженны, только для них блаженство. Зато вы, знатные и могущественные, вы — на вечные времена злые, жестокие, похотливые, ненасытные, безбожны, и вы навеки будете несчастными, проклятыми и

РАСИЗМ

«Высшие люди», «господа земли» отличаются жестокостью, воинственностью по отношению к другим людям, но они нежны, горды и снисходительны по отношению друг к другу. Ницше подводит **под понятие высшего человека расово-биологическую базу:** «Господин земли» — «белокурая бестия» и требует биологической чистоты этой расы белокурых арийцев.

Различие рас определяется и двумя противоположными отношениями к жизни — **дионисийского** и **аполлоновского**.

Ницше утверждает, что дионисийское начало неизмеримо выше аполлоновского. Близость к природе, инстинкт, страстность отличает дионисийский элемент в человеке. Дионисийское отношение к жизни принимает ее во всех, даже самых ужасных проявлениях. Экстаз, опьянение, признание бренности всего — путь «преодоления» действительности.

«Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом». «Жить — это значит: быть жестоким и беспощадным ко всему, что становится слабым и старым в нас, и не только в нас». «Я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть».

Ф. Ницше

История, по Ницше, — проявление «воли к власти».

Исторические события начинаются с творческих усилий великих личностей, способных разорвать путы событий.

Массы — это «сила сопротивления великим». Ницше говорит, что «вся наша европейская культура... как будто движется к краху». Нужны люди, которые взяли бы на себя смелость «переоценки всех ценностей», у которых была бы воля к сотворению нового. Европейцы должны взять на себя руководство всей мировой культурой. На этом пути предстоит «несколько столетий войн, следующих друг за другом, подобных которым еще не знала история». Ницше рисует образ будущего милитаризованного общества.

- «Бог умер»
- "Сам Бог не может существовать без мудрых людей", - сказал Лютер, и с полным правом; но "Бог еще менее может существовать без неумных людей" - этого Лютер не сказал!»
- «В каждой религии религиозный человек есть исключение»
- «Верховный тезис: "Бог прощает кающегося", - то же в переводе: прощает тому, кто покорствуется жрецу...»
- «Чистый дух - чистая ложь»
- «Слово "христианство" основано на недоразумении; в сущности, был один христианин, и тот умер на кресте.»
- "Основатель христианства полагал, что ни от чего не страдали люди сильнее, чем от своих грехов: это было его заблуждением, заблуждением того, кто чувствовал себя без греха, кому здесь не доставало опыта!»
- «Вера спасает, - следовательно, она лжет»

- «Буддизм не обещает, а держит слово, христианство обещает все, а слова не держит»
- «Мученики только вредили истине»
- «Человек забывает свою вину, когда исповедуется в ней другому, но этот последний обыкновенно не забывает ее»
- «Кровь - самый худший свидетель истины; кровью отравляют самое чистое учение до степени безумия и ненависти сердец»
- «Добродетель только тем дает счастье и некоторое блаженство, кто твердо верит в свою добродетель, - отнюдь не тем более утонченным душам, чья добродетель состоит в глубоком недоверии к себе и ко всякой добродетели. В конце концов и здесь "вера делает блаженным"! - а не, хорошенько заметьте это, добродетель!»

- «Моральные люди испытывают самодовольство при угрызениях совести»
- «Все что не убивает меня, делает только сильнее»
- «Любите, пожалуй, своего ближнего, как самого себя. Но прежде всего будьте такими, которые любят самих себя»
- «Идешь к женщине - бери плетку»
- «Без музыки, Жизнь была бы ошибкой»

Экзистенциализм

Серён Кьеркегор (1813-1855 гг)

датский теолог, философ-идеалист и писатель.

Изучал философию и теологию в Копенгагенском университете. После разрыва с невестой в 1841 вёл замкнутую жизнь одинокого мыслителя, наполненную интенсивной литературной работой; в конце жизни вступил в бурную полемику с официальными теологическими кругами. Многие из своих трудов («Или — или», «Страх и трепет», 1843, «Философские крохи», 1844 и др.) К. публиковал под различными псевдонимами, излагая свои идеи от лица вымышленных персонажей и нередко облакая их в художественную форму («Дневник соблазителя»).

Кьеркегор родился в религиозной семье зажиточного коммерсанта в Копенгагене и провел в этом городе почти всю жизнь. Он был неуравновешенной личностью, быстро переходил от религиозного сомнения к фанатичной вере, от мрачных раздумий к иронии.

В юности вел свободный образ жизни, затем обратился к этическому ригоризму, потом — к религии. Планировал стать священником, но понял, что это поприще не для него.

Кьеркегора занимает особое место среди философских концепций **XIX** века потому, что Кьеркегор впервые откровенно выступил против рационалистической системы Гегеля.

Невероятная популярность гегелевских идей в **XIX** веке, с одной стороны, очень короткая жизнь Кьеркегора, с другой, и замкнутый характер, повлекший за собой долгое одиночество, даже затворничество, с третьей, не позволили Кьеркегору стать ни известным мыслителем при жизни, ни иметь каких-либо учеников для продолжения размышлений "в духе Кьеркегора" или развития его идей.

А "дух Кьеркегора" имел свою неповторимую особенность: "Этот Единичный",- такой текст, сформулированный самим Кьеркегором, предложил он в качестве надгробной эпитафии задолго до смерти. На философию Кьеркегора, как на Эпикура и Ницше, серьезное влияние оказали физиологические отклонения от нормы - болезни с момента рождения до конца жизни. Как считал Кьеркегор, его рождение - результат преступления родителей, а потому он так и не получил божественной благодати.

- Обратил внимание на то, что современная философия увлекалась гносеологическими и логическими проблемами, созданием всеобъемлющих систем, с помощью которых она пыталась описать весь мир в целом.
- В результате этого она отделилась от человека. Философия оказалась не в состоянии понять человека.
- Принципиально иная философия - такая где **главным и единственным объектом был бы человек**, точнее говоря **внутренний духовный мир человека** – со всеми его мельчайшими переживаниями, заботами, надеждами, страхами и тревогами.

ТРИ УРОВНЯ ЭКЗИСТЕНЦИИ

- Кьеркегор утверждал, что есть три уровня существования, три стадии жизни: **эстетическая, этическая и религиозная.**

▶ **Эстетическая** — чувственный способ жизнедеятельности, характеризующийся эротизмом и цинизмом, хаотичностью и случайностью. «Эстетический человек» живет в мгновении, жадно схватывая его и наслаждаясь им на лету. На эстетическом уровне человек обращен к внешнему миру, погружен в мир чувств. **Символ этой стадии — Дон Жуан.**

На этой стадии человек стремится испытать все виды наслаждения — от чувственного до высокоинтеллектуального. Музыка, театр, искусство, женщины — все к его услугам. Но чем больше эстетический человек предается игре чувств, тем сильнее становится его неудовлетворенность и разочарование. Скука, вызываемая эстетическим образом жизни, приводит человека на грань отчаяния, и он переходит на этическую стадию

► **На этической стадии** господствует не стремление к наслаждению, а чувство долга. Человек отказывается от свободной игры чувств, добровольно подчиняется нравственному закону. Он знает различие между добром и злом, сознает себя греховным, сознательно вступает на истинный путь. **Символ этой стадии — Сократ**, иллюстрация — законный брак, противопоставляемый распутству эстетика.

- Если на эстетическом уровне личность связана с внешним миром, зависит от него, то на этическом уровне человек живет внутренней жизнью, выполняет долг по отношению к самому себе. Для этического человека главное — быть самим собою. Будь самим собой, делай свой выбор — вот заповедь Кьеркегора.

Он подчеркивает, что нравственный поступок требует не только знания нравственного принципа, но и решимости следовать ему, выбирать из различных возможностей ту, которая ему соответствует.

Сущность человеческого существования — в этом акте свободного выбора; только благодаря ему человек может стать самим собой.

- Если эстетический человек живет в мгновении, то этический — во временном потоке.**

► Высшая стадия жизни — **религиозная**. На ней преодолеваются недостатки этической. На этой стадии человек, решая дилемму «или-или», выбирает вечность, а не конечность, полностью реализует свои возможности и выполняет свое назначение.

- На религиозной стадии человек вступает в прямое общение с божеством; при этом он может переступить через всеобщий моральный закон, подняться выше его. **Символ этой стадии — Авраам**. Кьеркегор имеет в виду библейскую историю о том, как Авраам услышал голос Бога, который повелевал ему принести в жертву любимого сына Исаака. Трепет и ужас овладели Авраамом: нравственный закон говорил, что отец должен оберегать своих детей; но он обязан повиноваться Богу. Столкнулись два требования, исключających друг друга. И Авраам переступил через нравственное правило. Таким образом, общее правило нравственности не всегда может быть обязательным для человека.

◆ Философом были выделены понятия:

- *неподлинное существование* – полная подчиненность человека обществу, «жизнь со всеми», «жизнь как у всех», «плывя по течению», без осознания своего «Я», уникальности своей личности, без нахождения истинного призвания;
- *подлинное существование* – выход из состояния подавленности обществом, сознательный выбор, нахождения себя, превращение в хозяина своей судьбы.

Подлинное существование и есть экзистенция.

◆ В своем восхождении к подлинному существованию человек проходит три стадии:

1. Эстетическая - жизнь человека определяется внешним миром. Человек «плывет по течению» и стремится только к удовольствию.
2. Этическая - человек делает сознательный выбор, осознанно выбирает себя, теперь им движет долг.
3. Религиозная - человек глубоко осознает свое призвание, полностью обретает до такой степени, что внешний мир не имеет для него особого значения, не может стать препятствием на пути человека. С этого момента и до конца своих дней человек «несет свой крест» (уподобляясь этим Иисусу Христу), преодолевая все страдания и внешние обстоятельства.

ФИЛОСОФИЯ КЬЕРКЕГОРА - ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА

Поставил вопрос:

почему философия почти не уделяет внимания человеку, не изучает его проблемы.

В связи с этим утверждал, что:

философия должна повернуться к человеку, помочь ему найти истину, понятную ему, ради которой он мог бы жить, помочь человеку сделать внутренний выбор и осознать свое «Я».

ПОЗИТИВИЗМ

Наиболее распространённое течение западной философии XIX-XX вв.

Философия
позитивизма
изучает

Способы и методы
достижения
положительного,
позитивного знания

1. Классический позитивизм

2. Эмпириокритицизм

3. Логический позитивизм

(неопозитивизм)

4. Постпозитивизм

КЛАССИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ

Философия должна исследовать лишь факты, освободиться от любой оценочной роли

ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ

Критика с позиций опыта

ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ (НЕОПОЗИТИВИЗМ)

Идея о том,
что для познания мира необходимы
наблюдаемые доказательства

ПОСТПОЗИТИВИЗМ

Критическое отношение к учениям,
которые были развиты в рамках
неопозитивизма

ФИЛОСОФИЯ ПОЗИТИВИЗМА
ВСЕГДА ТРЕБОВАЛА МЫСЛИТЬ
ЯСНО, РАЗУМНО, РАЦИОНАЛЬНО,
МАКСИМАЛЬНО
АРГУМЕНТИРОВАНО И
ДОКАЗАТЕЛЬНО, С УЧЕТОМ ВСЕХ
ТОНКОСТЕЙ ЯЗЫКОВОЙ СФЕРЫ

Основоположник позитивизма

Огюст Конт (1798-1857) —
французский мыслитель,
ОСНОВОПОЛОЖНИК
ПОЗИТИВИЗМА.

«Знать — чтобы
предвидеть, предвидеть —
чтобы обладать силой».

О.Конт.

ПОЗИТИВИЗМ

Философское направление – позитивизм
выступало за то, чтобы философия

Опиралась
только на
достоверное
научное
знание

Исследовала
лишь факты,
а не их
внутреннюю
сущность

Опиралась на
научный метод
в
исследованиях

ПОЗИТИВИЗМ

ПОЗИТИВИЗМ

```
graph TD; A([ПОЗИТИВИЗМ]) --> B[Философия отрицания философии]; C[Каждая наука] --> D[Сама себе философия, ей не нужны умозрительные принципы и основания];
```

Философия
отрицания
философии

Каждая
наука

Сама себе философия,
ей не нужны
умозрительные принципы
и основания

Основные принципы позитивизма

Опыт –
первичный и
единственный
источник знания

Основные
принципы
позитивизма

Каждая наука
вырабатывает
собственные
внутренние
принципы
исследования
объекта

Задача философии –
изучение языка и
методов науки

ПОЗИТИВИЗМ

```
graph TD; A[ПОЗИТИВИЗМ] --> B[Философское направление]; B --> C[Отказывающееся рассматривать проблемы, которые нельзя доказать с помощью эксперимента];
```

Философское направление

Отказывающееся рассматривать
проблемы, которые нельзя доказать с
помощью эксперимента

Неопозитивизм

Как особое философское направление неопозитивизм получил широкое распространение в англоязычных странах

Наиболее известные представители неопозитивизма

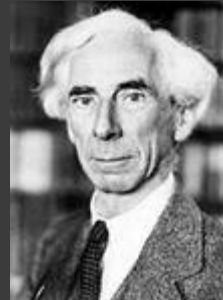
Рудольф Карнап

1891-1970

Альфред
Айер

1910-1989

Бертран
Рассел

1872-1970

Людвиг
Витгенштейн

1889-1951

Джон
Остин

1911-1960

Неопозитивизм

Философское течение, претендующее на анализ и решение актуальных философско-методологических проблем

Единственно
возможное
знание

Специально-
научное знание

Задача
философии

Деятельность по
анализу языковых
форм знания

Неопозитивизм

Главная
идея

```
graph LR; A[Главная идея] --> B[Изучение и анализ языка науки];
```

Изучение и анализ
языка науки

Язык

```
graph LR; C(Язык) --> D[Главное средство, через которое человек позитивно, достоверно и научно воспринимает мир];
```

Главное средство, через
которое человек позитивно,
достоверно и научно
воспринимает мир

Представители позитивизма и неопозитивизма

Герберт
Спенсер
1820-1903

Эрнст Мах
1838-1916

Рихард
Авенариус
1843-1896

Мориц Шлик
1882-1936

Рудольф Карнап
1891-1970

Имре Лакатос
1922-1974

Пол Карл Фейерабенд
1924-1994

Иррационализм и индивидуализм ХХ столетия – социальные предпосылки и психология эскапизма (О. Шпенглер, З. Фрейд).

Иррационалистические мотивы прослеживаются и в творчестве **Освальда Шпенглера** (1880-1936), автора знаменитой в начале ХХ в. книги «Закат Европы» (1-й том вышел в 1918 г., 2-й — в 1922 г.).

Шпенглер считал главной задачей философии понимание мира «как истории». Основой философии Шпенглера было представление о некоем творческом жизненном начале.

В этом начале коренится основа и исток всей культурной жизни человечества. В духе идеализма Шпенглер заявляет, что мир зависит от Я. Не существует никакого реального мира, есть только субъективное, индивидуальное представление о мире, меняющееся от человека к человеку, от культуры к культуре.

Шпенглер отрицает существование всемирной истории как единого закономерного поступательного процесса. История развивается циклами, кругами; эти циклы — рождение, расцвет и умирание — проходит всякая культура. Каждая культура замкнута в себе и не может передать свои достижения другой культуре.

«Всякая культура переживает возрасты отдельного человека. У каждой имеется свое детство, юность, возмужалость и старость».

Шпенглер перечисляет восемь культур, достигших своего завершения:

китайская, вавилонская, египетская, индийская, античная, арабская, западная, майя. Русская культура находится еще в стадии возникновения.

В основе каждой культуры лежит особая душа.

Так, в основе античной культуры — аполлоновская душа, арабской — магическая душа, западноевропейской — фаустовская.

Фаустовскую душу характеризует вечное беспокойство, устремленность к бесконечному, воля к власти. Религиозная вера, по Шпенглеру, является наиболее глубоким проявлением жизни души.

«Что же направляет жизнь каждого человека? Центром моего построения служит идея судьбы.

Понятие судьбы объяснить невозможно. Судьба — слово, содержание которого надо чувствовать. Кто не в состоянии этого сделать, не должен заниматься историей. Истинный историк чувствует ход исторического процесса, переживает, интуитивно постигает его».

австрийский невропатолог, психиатр и психолог, основоположник психоанализа

**Зигмунд Фрейд
(1856 — 1939)**

Окончил медицинский факультет Венского университета. В 1876—1882 работал в Венском физиологическом институте; в 1885—86 — в клинике Сальпетриер (Париж). Доктор медицины (1881). С 1902 профессор Венского университета. В 1908 (вместе с Э. Блейлером и К. Г. Юнгом) основал «Ежегодник психоаналитических и психопато-логических исследований», в 1910 — международную психоаналитическую ассоциацию

Работы

- 1) Психопатология обыденной жизни, М., 1910
- 2) Три статьи о теории полового влечения, М., 1911
- 3) Толкование сновидений, М., 1913
- 4) Лекции по введению в психоанализ, т. 1—2, М., 1922
- 5) Основные психологические теории в психоанализе, М., 1923
- 6) Очерки по психологии сексуальности;
- 7) Остроумие и его отношение к бессознательному, М., 1925

Структура человеческой психики

- ▶ **SUPEREGO** «Сверх-Я» («Супер-эго»), некая инстанция, включающая императивы долженствования, запреты морального, социокультурного и семейного происхождения.
- ▶ **EGO** - сознательное «Я» (Эго), Самосознание -посредник между Оно и внешним миром;
- ▶ **ID** - бессознательное «Оно», унаследованный человеком глубинный слой, в котором находятся скрытые душевные движения, безотчетные влечения человека;

«Оно» руководствуется
принципом
удовлетворения.

«Я» — принципом
реальности.

«Сверх-Я» — принципом
долженствования.

В нашей психике сформировались следующие механизмы для снятия конфликта между сознательным и бессознательным:

- ▶ **вытеснение** — неосознанное подавление, исключение из сознания импульсов, возбуждающих напряжение и тревогу
- ▶ **образование противоположной реакции** — изменение неприемлемой для сознания реакции на противоположную. Внешнее проявление такой реакции — чрезмерная подчеркнутость (например, если человек слишком сильно против чего-то протестует, это означает, что в подсознании человек с этим согласен)

- ▶ **проекция** — бессознательная попытка избавиться от навязчивой тенденции, приписав ее другому лицу
- ▶ **вымещение** — бессознательная переориентация импульса или чувства на другой, более доступный
- ▶ **рационализация** — самообман, бессознательная попытка рационально обосновать абсурдный импульс или идею
- ▶ **сублимация** — превращение социально неприемлемого сексуального импульса в социально приемлемый, переадресовка энергии из одного канала в другой

Развитие культуры
рассматривается Фрейдом
с точки зрения борьбы между
Эросом и Танатосом, обуздания
агрессивных наклонностей
человека.

**Фрейд подчеркивает, что для
здорового развития культуры
недостаточно материальных
благ; важное значение имеют
психические факторы.**

В качестве пути к «счастливому будущему» Фрейд предлагает интеллектуализацию психики; возрастание роли Я, самосознания в регуляции влечений; определенную перестройку конструкции человека.

В итоге перестройка общества должна идти через психические способы преодоления конфликта между человеком и обществом, а не через социальные преобразования.

ГЕРМЕНЕВТИКА –

субъективно-идеалистическое учение XX века

ПРЕДПОСЫЛКИ:

1. Основная категория герменевтики — понимание — впервые в явном виде была определена Августином: «Понимание есть переход от знака к значению».)
2. Основы герменевтики как философского учения заложил **Фридрих Шлейермахер** (1768-1834).
3. Разложение школы логического позитивизма (неопозитивизма) в XX веке;

Согласно Шлейермахеру («Диалектика»), герменевтика — метод понимания исторических памятников и текстов. Подобно умению читать, писать, логично мыслить, можно научиться и понимать. Для этого нужно изучить определенную систему правил и сознательно их применять.

- Шлейермахер выделяет два типа истолкования: грамматическое и психологическое.
- Грамматическое — это искусство «находить определенный смысл какой-либо речи, исходя из языка и с помощью языка».
- В психологическом истолковании нужно входить в культурно-историческую атмосферу времени создания текстов, исходить из своеобразия личности автора текста, необходимо «вчувствоваться» во внутренний мир создателя текста.

- Шлейермахер выдвигает принцип:
следует сначала понять целое, чтобы стали ясны части и элементы. Нужно, чтобы текст, интерпретируемый объект и интерпретатор были в одном «круте». У интерпретатора должно быть некое «предзнание», более широкий горизонт знания по отношению к данному тексту.

Идеи Шлейермахера продолжил Вильгельм Дильтей (1833-1911). Он противопоставляет естественнонаучное и гуманитарное знание.

Выделяя два класса наук, науки о природе и науки о духе, Дильтей выражает сожаление о том, что «знания того и другого классов постоянно смешиваются друг с другом в обеих пограничных областях между изучением природы и изучением духовных явлений», а между тем их нужно четко разграничивать. В науках о природе познание идет через опыт, «измерения и исчисления», в то время как духовная жизнь представлена в переживании и понимании.

По Дильтею, конечная единица сознания — переживание (а не ощущение или восприятие).

Жизнь — это последовательность переживаний. В основу гуманитарного знания нужно положить психологию, которая должна описывать переживания человека. Понимание собственного внутреннего мира достигается путем интроспекции (самонаблюдения).

Понимание чужого мира идет путем «вживания», «сопереживания», «вчувствования».

Ханс Георг Гадамер (1900-2002) и Поль Рикер (р. 1913) фактически отождествляют философию с герменевтикой, считая объектом философии тексты, познание и интерпретацию текстов.

Характерно при этом, что истолкование текстов и вообще всех явлений языка в современной герменевтике переплетается с «критикой идеологии». Язык объявляют средством обмана, лжи, «тотальной пропаганды».

Языковые трудности мешают взаимопониманию, а отсюда, по мнению многих герменевтиков, проистекают все противоречия жизни.

Гадамер («Истина и метод» 1960):

- ▣ «Бытие, которое может быть понято, есть язык».
- ▣ Мы можем иметь дело только с «лингвистически оформленным» миром, запечатленным в языке.
- ▣ Мы живем внутри языка».
- ▣ Необходимо «раскрыть герменевтическое измерение в его полном объеме и основополагающем значении для всего нашего миропонимания, во всех его проявлениях, от межчеловеческой коммуникации до общественной манипуляции, от опыта отдельного человека как в этом обществе, так и с этим обществом, от построенной из религии и права, искусства и философии традиции и до эмансипаторской энергии рефлексии революционного сознания».

Герменевтический треугольник. Здесь O — текст (или речь), S₁ — автор этого текста, S₂ — интерпретатор (исследователь)

По Гадамеру , подлинное понимание требует учета многих факторов:

- характера связи интерпретатора и текста, исторических обстоятельств, их связывающих, соотношение прошлой и сегодняшней духовной атмосферы и т. д.
- Источником смыслов текста является как его автор (S_1), так и интерпретатор (S_2). Характерно, что по мере развития герменевтики интерпретатор все больше выходит на передний план как источник смыслов, создающий их, приписывающий тексту и внедряющий в других читателей и слушателей.
- В понимании определяющую роль играет язык: «Язык есть та среда, в которой происходит процесс взаимного договаривания собеседников и обретения взаимопонимания по поводу самого дела»

ПРЕДПОНИМАНИЕ:

«...Мы понимаем дошедший до нас текст на основании смысла ожиданий, почерпнутых из нашего собственного предварительного отношения к существу дела»

«Понимание обретает свои подлинные возможности лишь тогда, когда его предварительные мнения не являются случайными. А потому есть глубокий смысл в том, чтобы истолкователь не просто подходил к тексту со всеми уже имеющимися у него готовыми предмнениями, а, напротив, подверг их решительной проверке с точки зрения их оправданности»

Каковы источники предпонимания?

Гадамер склоняется к тому, что предпонимание базируется не столько на рациональном знании, сколько на интуиции. Каков же источник интуиции? Герменевтики, как правило, уклоняются от ответа на этот вопрос. Другое решение вопроса об источнике предпонимания сводится к представлению о том, что язык направляет познание в целом и формирует его. Именно язык конструирует мир, определяет способ человеческого бытия. Понимание самого языка близко к его интерпретации лингвистической философией как некоторой игры. Сама игра втягивает в себя игроков. Язык ведет от предпонимания к пониманию.

Концепция предпонимания дает возможность Гадамеру предложить решение ряда проблемных ситуаций.

Одна из них — так называемый герменевтический круг. Дело в том, что существует взаимозависимость знания и понимания, понимания и объяснения, понимания части и целого. Так, чтобы что-то познать, нужно это понимать, а чтобы понимать, нужно знать. Иначе говоря, когда мы понимаем некоторое предложение, то его смысл как целого определяется значением отдельных слов, но, в свою очередь, собственные значения слов становятся ясными, понятными только в контексте предложения. Круг разрывается с помощью предпонимания, которое предшествует пониманию.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

С давних времен человек в той или иной мере постоянно был объектом философских размышлений, но не всегда стоял в центре внимания философов.

Проблема человека является одной из самых важных для всей философии, но особенно актуальна она в переломные периоды развития истории, когда наиболее остро встает вопрос о смысле и цели существования не только отдельного индивида, но и всего общества.

Поскольку в обществе существовали определенные настроения, нашлось и их философское выражение. *Экзистенциализм* ставил задачу отображения внутреннего мира личности. *Исходное понятие экзистенциализма* — понятие существования (экзистенции).

Экзистенция – это существование человека как духовного существа

- ▣ **Что экзистенциализм
взял у С. Кьеркегора и
Ф. Ницше ?
(принципиальное
отрицание системы)**
- ▣ **Многие
экзистенциалисты
были литераторами**

М

(ОТ ЛАТ. EXSISTENTIA — СУЩЕСТВОВАНИЕ)

ПРЕДПОСЫЛКИ:

1. Вступление Европы в эпоху империализма, 1-я мировая война 1914—18 г.г.
2. Философия С. Кьеркегора, Ф. Ницше, Ф. М. Достоевского

основные проблемы

- ▣ уникальность человеческой личности, глубина его чувств, переживаний, тревог, надежд
- ▣ противоречие между человеческим внутренним миром и окружающей жизнью
- ▣ проблема отчуждения человека от общества, государства

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- ▣ проблема одиночества, заброшенности человека (человек одинок в окружающем мире, у него нет «системы координат», где он чувствовал бы себя нужным)
- ▣ проблема бессмысленности жизни
 - ▣ проблема внутреннего выбора
- ▣ проблема поиска человеком своего как внутреннего «Я», так и внешнего – места В ЖИЗНИ

Основная экзистенциализма

проблема

Экзистенциализм сформировался в первой половине XX в. В середине века он был заметным явлением в духовной жизни общества.

В это время происходили серьезные изменения в общественном сознании. Люди стали разочаровываться в существующих ценностях.

Основная проблема — определение места человеческого существования в общей структуре существования.

Центральные вопросы экзистенциализма

**существование
человека**

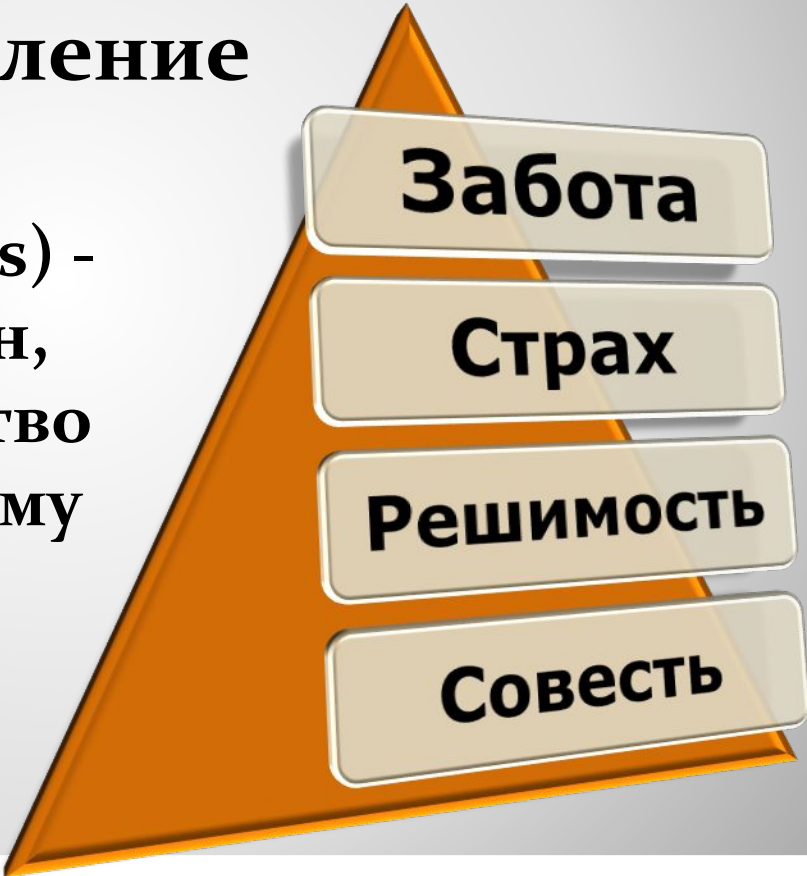
**Смысл его
жизни**

Судьба

Модусы человеческого существования

Модус Проявление

→ Модус (от лат. *modus*) - философский термин, обозначающий свойство предмета, присущее ему лишь в некоторых состояниях.

Забота

Страх

Решимость

Совесть

Сьорен Кьеркегор (1813 – 1855)

Он *поставил вопрос*: почему философия занимается таким большим количеством всевозможных вопросов – сущностью бытия, материей, Богом, духом, пределами и механизмами познания – и почти не уделяет внимания человеку?

Кьеркегор считал, что философия должна повернуться к человеку, его маленьким проблемам, помочь ему найти истину, понятную ему, ради которой он мог бы жить, помочь человеку сделать внутренний выбор и осознать свое «Я».

Основные представители

- Мартин Хайдеггер /1889-1976/
«Бытие и время» («Dasein»)
- Карл Ясперс /1883-1964/ «Смысл и назначение истории»
- Жан-Поль Сартр /1905-1980/ «Бытие и Ничто» («Бытие и небытие»)
- Альбер Камю /1913-1960/ «Миф о Сизифе»

**Экзистенциализм
делится на два
типа**

```
graph TD; A([Экзистенциализм делится на два типа]) --> B[Религиозный]; A --> C[Атеистический]
```

Религиозный

Атеистический

Такое деление весьма условно, для многих представителей атеистического экзистенциализма утверждение, что Бог умер, связано с признанием невозможности и абсурдности жизни людей без Бога.

- **К. Ясперс**
- **Г. Марсель**
- **Н. Бердяев**

**Религиозный
экзистенциализм**

- **М. Хайдеггер**
- **Ж.П. Сартр**
- **А. Камю**

**Атеистический
экзистенциализм**

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

ФАКТИЧНОСТЬ (брошенность)

ПРОЕКТ (ЭКЗИСТЕНЦИЯ)

ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ

общие черты, особенности философии экзистенциализма

- литературный язык, которым выражены идеи
- свойственен мрачный взгляд на вещи
 - трагическое мироощущение
- пессимистически смотрят на человека, на его возможности и перспективы
- помнят о конечности человеческой жизни, о смерти, и призывают других не забывать об этом

общие черты, особенности философии экзистенциализма

- склонны подчеркивать бессилие человека, его стремление к счастью, радости**
 - невозможность для него добиться изменений к лучшему в своей судьбе и в обществе в целом**
 - человек в этом мире одинок, и любое общество – враг ему, ибо общество пытается использовать его в своих целях, общество не заботится о духовной индивидуальности каждого**
-

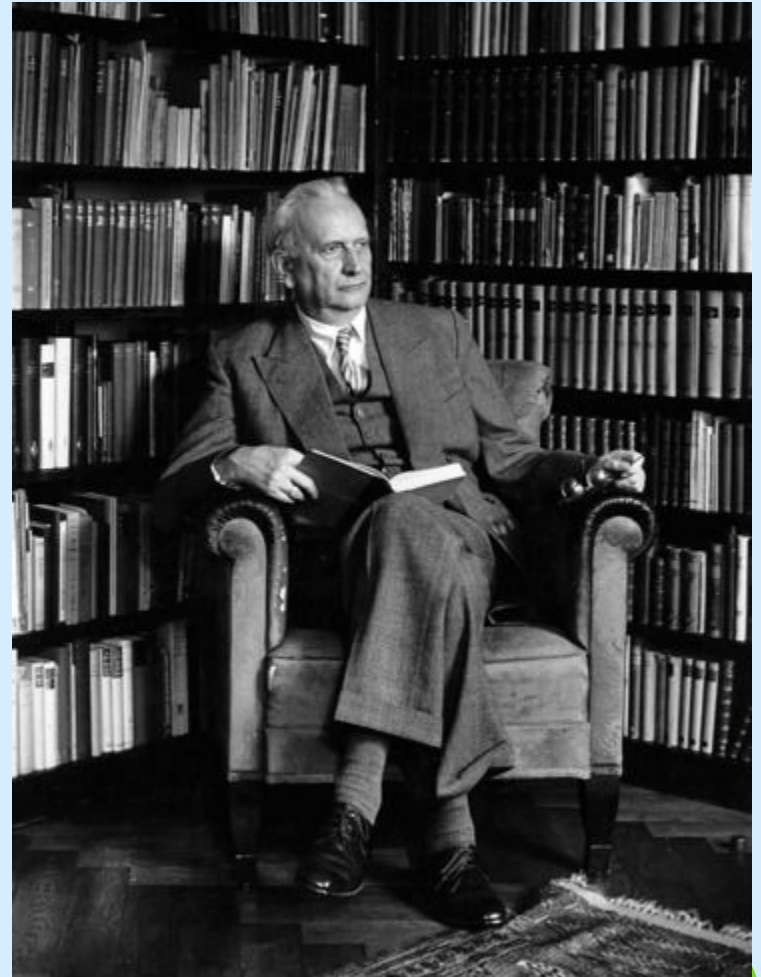
КАРЛ ТЕОДОР ЯСПЕРС

□ немецкий философ, психолог и психиатр, один из главных представителей экзистенциализма.

□ Работы оказали значительное влияние на эпистемологию, философию религии и философию политики.

□ *«Духовная ситуация человека возникает лишь там, где он ощущает себя в пограничных ситуациях.*

Там он пребывает в качестве самого себя в существовании, когда оно не замыкается, а все время вновь распадается на антиномии»

(1883—1969)

Поднял экзистенциалистские проблемы в книге «Психология мировоззрений» (1919 г.)

ФИЛОСОФИЯ КАРЛА ЯСПЕРСА

◆ Согласно Ясперсу человек обычно живет «заброшенной», не имеющей большого смысла жизнью – «как все». При этом он даже не подозревает о том, кто он такой в действительности, не знает своих скрытых способностей, возможностей, подлинного «Я».

◆ Однако в особых случаях истинная натура, данные скрытые качества выходят наружу. По Ясперсу, это пограничные ситуации – между жизнью и смертью, особо важные для человека, его дальнейшей судьбы. С этого момента человек осознает себя и становится самим собой, он соприкасается с трансцендентальностью – высшим бытием.

Ясперс начал свою академическую карьеру в качестве психолога, его профессиональный интерес к философии начал развиваться в начале **1920-ых** годов.

В дальнейшем работы Ясперса оказали значительное влияние на такие области философии как эпистемология, философия религии и философия политики. В философию истории Ясперс ввел понятие **«осевое время»**.

Основанием философии Ясперса выступило специфически понятое неокантианство, которое интерпретирует кантовский трансцендентализм как учение о конкретных переживаниях и спонтанной свободе, причём акцент делается на эпистемологических функциях экзистенции.

Основные работы:

«Философия»/3 т./ (1932),

«Истоки и цель истории»
(1949)

Бытие в концепции Ясперса имеет тройное членение:

- 1) предметное бытие, или «бытие-в-мире»;
- 2) экзистенция, т. е. необъективируемая человеческая самость;
- 3) трансценденция как «объемлющее» — непостижимый предел всякого бытия и мышления.

Ясперс оказал решающее влияние на экзистенциализм **20** в. Он стремился соединить идеи Кьеркегора и Ницше с традицией академической философии, не принимая, однако, ни «фанатизма» Кьеркегора, ни «исступления» Ницше, ни «индифферентного мышления» университетских профессоров. В поздних работах он все же предпочитал говорить о «философии разума» или «мировой философии», а не о «философии существования».

С точки зрения Ясперса, важной предпосылкой философствования являются естественнонаучные знания, хотя сама философия выходит за границы доступного науке. Лишь когда мы продвигаем научное знание до его пределов, перед нами открываются новые горизонты. Истина в философии носит отчетливо выраженный личностный характер, это не сумма догм, но деятельность – открытая и всегда незавершенная, она постигается верой и передается другим людям через обращение к их существованию как свободных личностей (экзистенции). Философия воспринимается – в особой межличностной коммуникации – только теми людьми, все бытие которых преобразовано верой. Однако вера эта не религиозная, а философская, поскольку носит личностный характер и не опирается на авторитет.

«Массы возникают там, где люди лишены, |
своего подлинного мира, корней и почвы, где они стали
управляемыми и взаимозаменяемыми.

Все это произошло теперь в результате
технического развития и достигает все большей
интенсивности

в следующих своих признаках: сузившийся горизонт,
жизнь со дня на день, без действенных
воспоминаний, принудительный бессмысленный
труд, развлечения как заполнение досуга, жизнь как
постоянная нервная взвинченность, обманчивая
видимость любви, верности, доверия;
предательство, особенно в юности, а отсюда
неизбежный цинизм, ведь тот, кто совершил
предательство, теряет уважение к самому себе»

□ Ясперс решительно отмежевывается от рационалистической линии в философии, отрицая саму возможность существования философии как науки.

□ Философия должна выражаться не в научных понятиях, а в терминах психологии. Подлинный предмет философии — не природа; она не дает знания о вещах, а показывает, что я понимаю, что хочу и во что по-настоящему верю. Категориями философии являются: воля, свобода, выбор, ответственность и т. п. Задача философии — побуждать людей к индивидуальной жизни. Философия должна помочь человеку понять смысл своего существования.

◆ **Вся жизнь человека осознанно или неосознанно направлена к трансценденции – полному раскрепощению энергии и пониманию некоего высшего абсолюта.**

◆ **Человек приближается к трансценденции, абсолюту, высвобождает энергию, осознает себя через так называемые «шифры» трансцендентального:**

- **эотику, секс;**
- **единство себя с собственным внутренним миром (согласие с собой);**
- **свободу;**
- **смерть – конечность бытия.**

Изменения в человеческом бытии Ясперс называет одухотворением, в ходе которого человек открывается для новых безграничных возможностей.

рассмотрел три концепции анализа человека:

1) Человек воспринимается в иерархии существ: «в качестве чувственного существа – он высший из животных, в качестве духовного – низший из ангелов, но он не животное и не ангел»

2) Бытие человека не в его образе, а в его ситуации

3) Бытие человека рассматривается в его потерянности и величии одновременно, «в загадочности того, что его шансы и задачи вырастают именно из его шаткости»

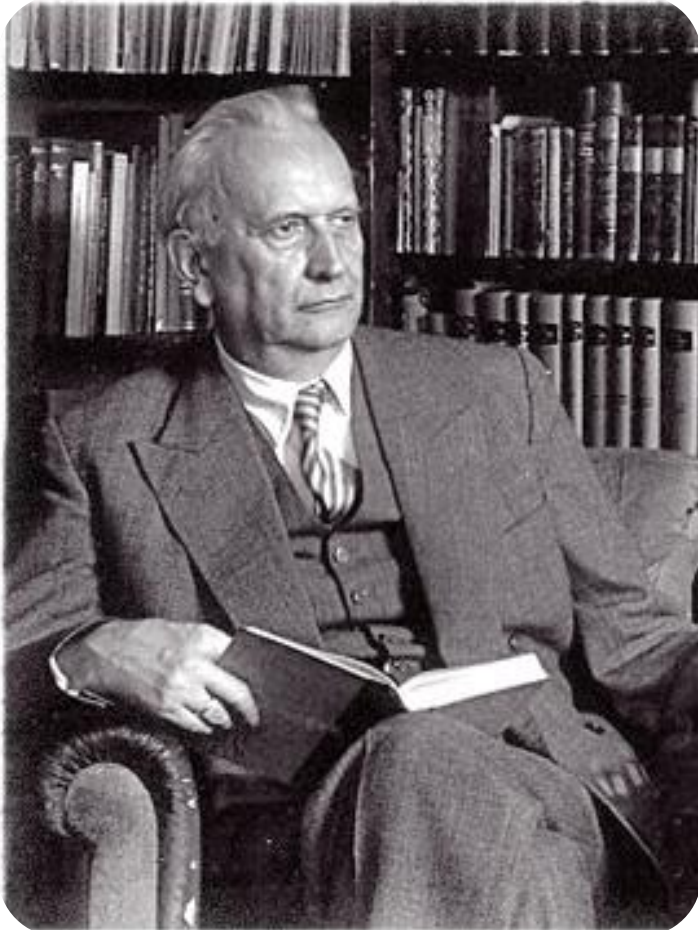
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР (1889 —1976)

- ▣ **Немецкий философ. Создал учение о Бытии как об основополагающей и неопределимой, но всем причастной стихии мироздания.**
- ▣ **Зов Бытия можно услышать на путях очищения личностного существования от обезличивающих иллюзий повседневности (ранний период) или на путях постижения сущности языка (поздний период).**
- ▣ **Известен также своеобразной поэтичностью своих текстов и использованием диалектного немецкого языка в серьёзных трудах.**

Карл Ясперс (1883 – 1969)

Согласно Ясперу человек обычно живет «заброшенной», не имеющей большого смысла жизнью – «как все».

Однако в особых случаях истинная натура, данные скрытые качества выходят наружу. По Ясперу, это пограничные ситуации – между жизнью и смертью, особо важные для человека, его дальнейшей судьбы. С этого момента человек осознает себя и становится самим собой, он соприкасается с трансцендентальностью – высшим бытием.

Вся жизнь человека осознанно или неосознанно направлена к трансценденции – к полному раскрепощению энергии и пониманию некоего высшего абсолюта

- Философия Хайдеггера заново ставит вопрос о смысле бытия.
- Опираясь на феноменологический метод (Гуссерль), Хайдеггер последовательно проводит различие сущего и бытия, онтического и онтологического способа подхода к миру.
- Как философ Хайдеггер сформировался под влиянием своего учителя Гуссерля. Разрабатывая его идеи, ранний Хайдеггер развил некоторые мысли, которые в дальнейшем вдохновили Сартра на создание экзистенциализма.
- Однако сам Хайдеггер к этому направлению не примкнул, а вместо этого, находясь целиком в "лаборатории" Гуссерля, приступил к созданию так называемой фундаментальной онтологии. Развитием ее он занимался до конца своих дней.

- **Человек обладает особым бытием, но живет в мире сущего, как вещь, но вещь особая.**
- **Признают существование мира как данности, но полагают, что для человека мир существует лишь постольку, поскольку существует сам человек.**

Хайдеггер – различал БЫТИЕ И СУЩЕЕ

- **СУЩЕЕ – это мир мертвых вещей, такое поверхностное существование.**
- **БЫТИЕ – его основание (если в религиозном смысле – Бытие – это Бог, сущее – мир). Между ними ничего нет.**
- **Экзистенция человека состоит в том, что он направлен, имеет доступ к бытию, а сущее (окружающий мир) - в значительной мере ему чуждо.**

Хайдеггер различает сущее (существование) и бытие. Бытие — это не какая-то существующая вещь, предметы, явления, это нечто иное. Понятие бытия имеет три смысла это:

- «наиболее общее понятие»; оно неопределимо в силу всеобщности;

- оно присутствует в любом суждении (в виде связки «есть»).

- при обращении к тому или иному предмету первое априорное условие — это увидеть в нем специфику **собственного бытия**.

«Бытие открывает себя нам в какой-то многообразной противоположности, которая, со своей стороны, опять же не может быть случайной, ибо уже простое перечисление этих противоположностей указывает на их внутреннюю связь: бытие одновременно простейшее и богатейшее, одновременно общнейшее и уникальнейшее, одновременно понятнейшее и противящееся всякому понятию, одновременно самое стершееся от применения и все равно впервые лишь наступающее, вместе надежнейшее и бездонное, вместе забытейшее и памятейшее, вместе самое высказанное и самое умолченное». Но это означает, что понятие бытия рационально невыразимо.

Занимался разработкой самих основ экзистенциалистического понимания предмета и задач философии

◆ «Бытие и время» (1927):
проблема субъективности и заброшенности человека в этот чуждый мир.

Важнейшая характеристика бытия – **время**.

Детерминация времени:

- Прошлое;
- Настоящее;
- Будущее - фундаментально для экзистенции.

Martin Heidegger

→ **Экзистенция, по Хайдеггеру, - бытие, к которому человек сам себя относит, наполненность бытия человека конкретикой; его жизнь в том, что ему принадлежит и что есть для него сущее.**

Бытие человека происходит в окружающем мире (именуется философом «бытие в мире»). В свою очередь, состоит из:

- **«бытия с другими»;**
- **«бытия самого себя».**

Но человеку не дано проникнуть в тайну бытия, в его смысл. Единственное, где бытие приоткрывает свою тайну – поэтический язык.

◆ «Бытие с другими» засасывает человека, направлено на его полную ассимиляцию, обезличивание, превращение в «такого, как все».

◆ «Бытие самого себя» одновременно с «бытием с другими» возможно только при отличии «Я» от других.

➡ Следовательно, человек, желая остаться самим собой, должен противостоять «другим», отстаивать свою идентичность. Только в этом случае он будет свободен.

! Отстоять свою идентичность в поглощающем человека окружающем мире – главная проблема и забота человека.

- **Формы человеческого бытия — «экзистенциалы».** Их три:
- **1. «брошенность»** (мы находим себя уже существующими в мире, без нашего предварительного на то согласия),

- **2. «фактичность»**

- **3. «экзистенциальность»** (благодаря которой наше существование всегда есть «проект», выхождение за пределы данного).

- — Единство этих экзистенциалов образует «временность», поскольку «брошенность» — обнаружение прошлого, «фактичность» — настоящее, а «экзистенциальность» раскрывается в будущем.

- В зависимости от того, какой модус времени для человека стоит на переднем плане, человеческое бытие будет подлинным или неподлинным.

- «Подлинное существование» — осознание человеком своей конечности. Время толкает человеческое «существование» в сторону небытия. Всякое целое, в том числе и личность, неизбежно включает границу. Эта граница — смерть.

Мартин Хайдеггер /1889-1976/

- ▶ Основу, сущность человеческого существования составляет его конечность, временность;
- ▶ Поэтому время должно быть рассмотрено как **самая существенная характеристика бытия**.
- ▶ Основной порок современной науки, как и европейского мирозерцания вообще, - **отождествление бытия с сущим**, с эмпирическим миром вещей и явлений.
- ▶ Такие понятия, как «страх», «решимость», «совесть», «вина», «забота» и т.п., выражают духовный опыт личности, чувствующей свою неповторимость, однократность и смертность.

Для характеристики истинного мышления термин Хайдеггер употребляет «вслушивание»:

бытие нельзя видеть, ему можно только внимать. Преодоление метафизического мышления требует возвращения к изначальным, но не реализованным возможностям европейской культуры — к той «досократовской» Греции, которая, ещё жила «в истине бытия». Такое возвращение возможно потому, что (хоть и «забытое») бытие всё же живёт ещё в самом интимном лоне культуры — в языке:

«Язык — это дом бытия»

При современном отношении к языку как к орудию язык технизируется, становится средством передачи информации и тем самым умирает как подлинная

«речь», как «речение», «сказание»; теряется та последняя нить, которая связывала человека и его культуру с бытием, а сам язык становится мёртвым. Поэтому задача «прислушивания к языку» рассматривается Хайдеггером как всемирно-историческая; не люди говорят «языком», а язык «говорит» людям и «людьми». Открывающий «истину бытия» язык продолжает жить прежде всего в произведениях поэтов.

В пограничных ситуациях, в состояниях на грани жизни и смерти, при трагических поворотах судьбы человек осознает свою конечность, отчуждение от мира, трагическое одиночество.

Тем самым человек освобождается от власти иллюзий. Тревога ввергает человека в отчаяние, он кажется себе хрупким существом, жизни которого может положить конец любое дуновение стихии. Теперь человек возвращается в мир, вооруженный трагическим знанием своей судьбы и существования.

Он осознает свое одиночество и обреченность на смерть, знает, что не может ждать никакой помощи извне.

ЖАН-ПОЛЬ САРТР (1905- 1980)

- Французский философ, представитель атеистического экзистенциализма (в 1952—1954 годах Сартр занимал близкие к марксизму позиции), писатель, драматург и эссеист, педагог.

Основные интересы:

- метафизика, эпистемология, этика, политика, феноменология, онтология

Значительные идеи:

- неопределённость развития событий, трансцендирование

Окончив в 1929 Высшую нормальную школу, преподавал философию в лицеях.

Во время немецко-фашистской оккупации Франции (1940—44) сотрудничал в патриотической печати Движения Сопротивления.

В 1952 присоединился к Движению сторонников мира, выступал против колониализма, расизма. Высказывался в поддержку социалистических стран, которые неоднократно посещал до 1968. Под влиянием студенческих выступлений 1968 г. во Франции принял сторону левацкого бунтарства (книга «Бунт всегда прав», 1974).

В 1964 за автобиографическую повесть о детстве «Слова» (1964, рус. пер. 1966) ему была присуждена Нобелевская премия, от которой он отказался, сославшись на пренебрежение присуждающим её комитетом к заслугам революционных

Сартр Жан-Поль (1905 - 1980)

Центральным понятием сартровской философии является «для-себя-бытие».

«Для-себя-бытие» - высшая реальность для человека, приоритетность для него прежде всего его собственного внутреннего мира. Однако полностью осознать себя человек может только через «для-другого-бытие» - различные взаимоотношения с другими людьми. *Человек видит и воспринимает себя через отношение к нему «другого».*

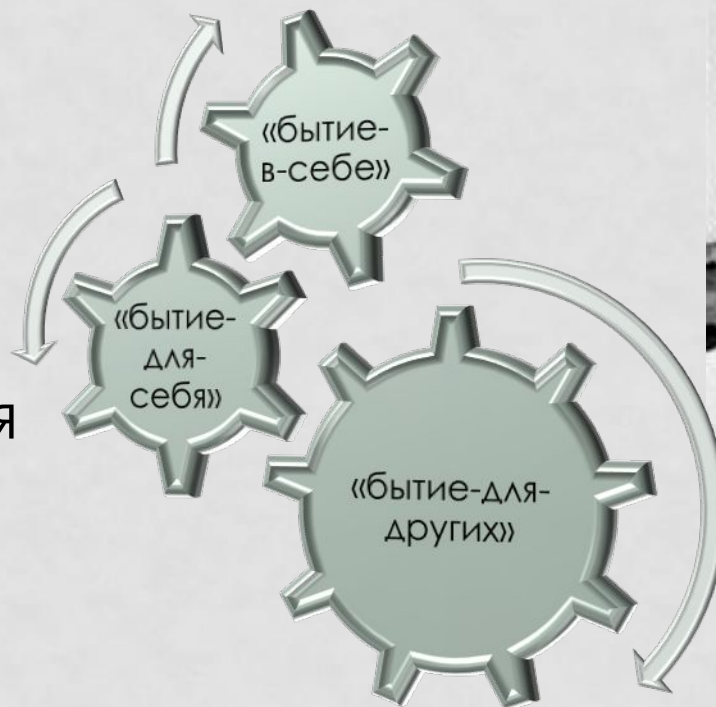
Важнейшим условием жизни человека, ее «стержень», основание активности – свобода.

ФИЛОСОФИЯ ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА

◆ Основная проблема его экзистенциальной философии – проблема выбора.

«Бытие и ничто» (1943)

◆
Анализирует формы бытия в мире людей:

Французский философ (1905-1980)

Центральным понятием является **«для-себя-бытие»**.

Это высшая реальность для человека, приоритетность для него прежде всего его собственного внутреннего мира.

Однако полностью осознать себя человек может только через **«для-другого-бытие»** - различные взаимоотношения с другими людьми. Человек видит и воспринимает себя через отношение к нему «другого».

Не менее важным является понятие **«человек-проект»**:

Человек находится в становления и обретения своей сущности. Этот процесс длится всю жизнь, он всегда полон испытаний и напряженности, и человек ответственен за его осуществление.

◆ Важнейшее условие жизни человека, основание активности – свобода.

Человек находит свою свободу и проявляет ее в выборе, но не во второстепенном, а в жизненно важном, когда решения избежать нельзя (вопросы жизни и смерти, экстремальные ситуации) – в **экзистенциальном выборе**. Сделав такой выбор, человек определяет свою судьбу на многие годы вперед, переходит из одного бытия в другое.

◆ Вся жизнь – цепочка различных «маленьких жизней», связанная особыми «узлами» - **экзистенциальными решениями**. Например: выбор профессии, выбор места работы и т.д.

По Сартру, свобода человека абсолютна (то есть безотносительна). Человек свободен постольку, поскольку он способен хотеть. Человек обречен на свободу (в любых обстоятельствах, кроме случая полного подчинения внешней реальности, но это тоже выбор).

◆ Вместе с проблемой свободы возникает проблема ответственности. Человек ответственен за все, что он совершает, за самого себя («Все, что со мной происходит, - мое»). Единственное, за что человек не может отвечать, - это за свое собственное рождение. Однако во всем остальном он полностью свободен и должен ответственно распоряжаться свободой, особенно при экзистенциальном (судьбоносном) выборе.

- **Смысл деятельности человека, его жизни заключается в том – чтобы найти подлинное бытие.**
 - **Ж.П. Сартр –эту точку зрения выражает в работах :**
 - **«Тошнота» - абсолютная несовместимость себя и мира и от этого чувство тошноты,**
 - **«Взаперти» - проблема других людей. Ад – это другие.**
 - **Человек не находит аналога себя, с чем себя сравнить**
 - **- человек – это ничто – не бытие.**
 - **Человек вброшен (экзистенциально) в мир без разрешения и вынужден существовать в этом мире.**
-

- Истинное бытие – внутри, т.е. в экзистенции.
- Человек это понимает только пограничных ситуациях, когда переживает страх смерти (угроза жизни), человек понимает, что он конечен.
- Какой же выход? В творчестве и в свободе.
- Человек абсолютно свободен, и всегда делает выбор.
- Внешние причины, т.е. ссылки, всегда ложные, - выбор неистинного существования.
- Человек должен активно действовать.
- Человек - это неполнота, и все его попытки достичь противоположного выдают в нем лишь "бесполезную страсть"

Роман «Тошнота» (1938) «Бытие и Ничто» (1943)

- ▶ Существует пропасть между идеалом и действительностью, намерением и результатом. Бытие — это то, что существует и вызывает неудовольствие, а ничто — идеал, к которому мы стремимся и который постоянно отодвигается и всегда недостижим.
- ▶ Исполнение желаний вскрывает пустоту, ложь, скрытую под внешней оболочкой событий.
- ▶ Сартр разделяет и противопоставляет «бытие для себя» и «бытие для другого». Мое бытие должно быть отвоевано у другого. «Я» отделен от другого как субъект от объекта. И в то же время «Я» есть то, как меня видит другой.
- ▶ «Я» есть то, как меня видит другой. Но эта картина мне недоступна, и существует подозрение, что «Я» в ней просто объект. Восприятие же другого как объекта равно уничтожение его человеческой сущности. Таким образом, получается, что «Я» — и субъект и объект.
- ▶ Модусы «бытия для себя» — «иметь», «делать» и «быть».

Если человек свободен и сам себя делает тем, чем он является, то он не зависит от чего бы то ни было.

Божественное провидение и человеческая свобода

исключают друг друга.

«Если Бога нет, то мы не можем сослаться ни на какие ценности или заповеди, узаконивающие наше поведение. Таким образом, в обширной сфере ценностей мы не находим никаких оправданий позади, как и никаких воздаяний впереди нас. Мы остаемся одни». Каждый отдельный человек — единственный источник, критерий и цель нравственности.

Отсюда следует императив:

пользуясь своей свободой, будь самим собой!

АЛЬБЕР КАМЮ (1913 — 1960)

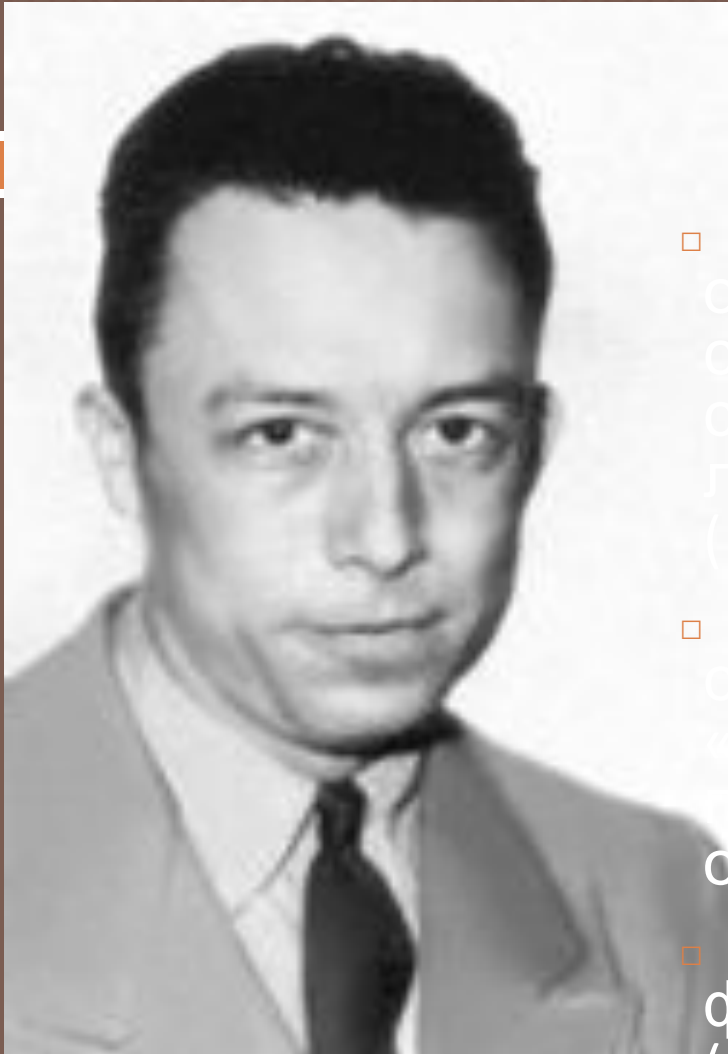

□ Французский писатель и философ, представитель экзистенциализма, получил нарицательное имя при жизни «Совесть Запада».

□ Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года.

Альбер Камю /1913-1960/

Родился в семье рабочего. Учился на философском факультете Алжирского университета.

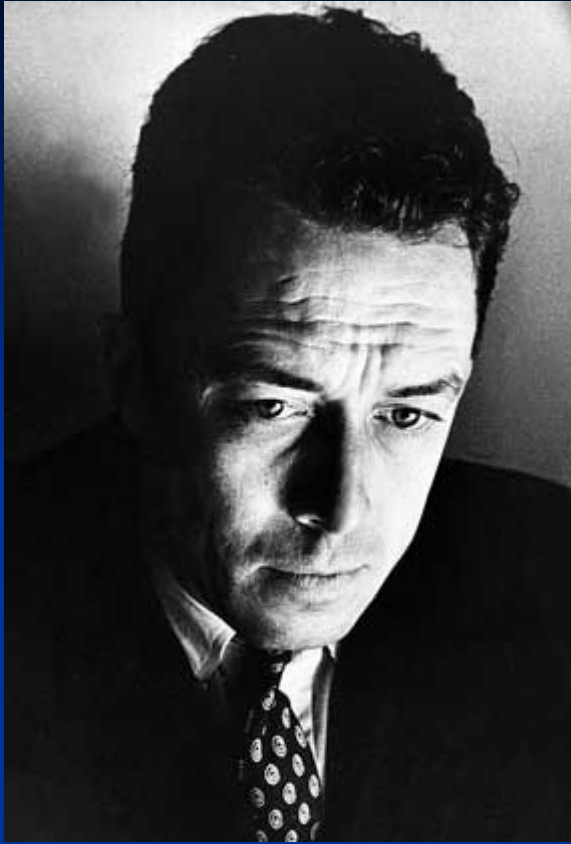
- Занимался театральной и общественной деятельностью, сотрудничал в левой печати, выпустил сборник лирических эссе «Изнанка и лицо» (1937) и «Бракосочетания» (1939). В 1934—37 состоял в компартии.
- В 1938 переехал во Францию; сотрудничал в подпольной газете «Комба» («Combat»), которую возглавил после освобождения от нем. оккупации.
- Повесть «Посторонний» (1942) и философское соч. «Миф о Сизифе» (1942), «Бунтующий человек» (1951). Нобелевская премия по литературе за 1957 г.

АЛЬБЕР КАМЮ (1913–1960)

французский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе **1957.**

Камю начал писать, не достигнув **20** лет, первые свои книги издал в Алжире. Его перу принадлежат романы *Посторонний* (**L'Étranger, 1942**), *Чума* (**La Peste, 1947**) и *Падение* (**La Chute, 1956**); рассказы; пьесы *Калигула* (**Caligula, 1944**), *Недоразумение* (**Le Malentendu, 1944**), *Осадное положение* (**L'État de siège, 1948**) и *Праведные* (**Les Justes, 1950**); лирические эссе; философские трактаты *Миф о Сизифе* (**Le Mythe de Sisyphe, 1942**) и *Бунтующий человек* (**L'Homme révolté, 1951**); посмертно изданное собрание публицистики *Злободневные заметки* (**Actuelles, 1961**), а также предисловия, статьи и речи. Незаконченный автобиографический роман *Первый человек* (**Le Premier homme**), черновик которого был найден на месте гибели Камю, опубликован в **1994**.

Посторонний и *Миф о Сизифе* содержат основные ключи к философии Камю. Сознание Мерсо, героя *Постороннего*, пробуждается лишь к самому концу повествования, когда он оказывается перед лицом смертной казни за случайное, беспричинное убийство незнакомого араба. Прототип современного антигероя, он бесит судей неприятием их лицемерия и отказом признать собственную вину. В *Мифе о Сизифе* мифологический герой Сизиф начинает там, где кончил Мерсо. Боги приговорили его вечно катить на гору огромный камень, который, достигнув вершины, снова падает вниз, но Сизиф всякий раз упрямо начинает сначала, понимая всю бессмысленность своего труда. В этом сознании бессмысленности своих действий и заключается его победа.

- **Эволюция философских воззрений Камю непосредственно связана с историческими обстоятельствами.**

Два цикла произведений:

- **Теме абсурда посвящены работы 30-х годов - философское эссе**
- **"Миф о Сизифе", повесть "Посторонний" и пьеса «Калигула» - представлено отрицание**
- **Теме бунта -- эссе "Бунтующий человек", роман "Чума" и пьеса "Праведники« - решает положительные задачи**
- **Циклы были задуманы одновременно и воплощены последовательно.**
- **Путь от абсурда и нигилизма к бунту, который утверждает универсальные человеческие ценности.**
- **Камю - мыслитель XX века, он получил проблемы абсурда и бунта не только от долгой традиции философской и религиозной мысли, - крушение моральных норм и ценностей в сознании миллионов европейцев, нигилизм представляют собой факты современности.**

ФИЛОСОФИЯ АЛЬБЕРА КАМЮ.

◆ Главная проблема его экзистенциальной философии - проблема смысла жизни.

«Эссе об абсурде» (1942)
«Бунтующий человек» (1951)

◆ Главный тезис философа – жизнь человека в сущности бессмысленна.

Большинство людей живет своими мелкими заботами, радостями и не придает своей жизни целенаправленного смысла.

Те же, кто наполняют жизнь смыслом, рано или поздно понимают, что впереди (куда они изо всех сил идут) – смерть, Ничто. Смертны все – и наполняющие жизнь смыслом, и не наполняющие.

Французский
мыслитель (1913-1960)

А. КАМЮ – ПРОБЛЕМА БУНТАРСТВА И СВОБОДЫ

- полагал единственным средством борьбы с абсурдом признание его данности.
- «Миф о Сизифе» - для того, чтобы понять, что заставляет человека совершать бессмысленную работу,
 - нужно представить спускающегося с горы Сизифа счастливым.
- Многие герои Камю приходят к похожему состоянию души под влиянием обстоятельств
 - угроза жизни, смерть близких, конфликт с собственной совестью и т. д.,
 - их дальнейшие судьбы различны.

- Высшим воплощением абсурда являются разнообразные попытки насильственного улучшения общества
 - фашизм, сталинизм и т. п.
- Будучи гуманистом и антиавторитарным социалистом,
 - полагал, что борьба с насилием и несправедливостью «их же методами» могут породить только ещё большие насилие и несправедливость.

«Миф о Сизифе» (1942)

«Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадёжный труд». Такова вся жизнь человека.

«Подъем, трамвай, четыре часа работы в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме — вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос: зачем? Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки... Скука является результатом машинальной жизни, но она все же приводит в движение сознание».

□ Обрести свободу можно, лишь восстав против всемирного абсурда.

□ Бунт и свобода нераздельны. «Бунт — это одно из существенных измерений человека» («Бунтующий человек»).

□ «Бунтующий человек» прежде всего восстает против своего рабского удела. Первое бунтарское движение — восстания рабов. Отказ от рабского удела одновременно утверждает свободу, равенство и человеческое достоинство каждого. «По своей видимости негативный, поскольку ничего не создает, бунт в действительности глубоко позитивен, потому что он открывает в человеке то, за что всегда стоит бороться». Но эта форма бунта имеет и негативную сторону — мятежный раб может сам желать сделаться господином, и бунт превращается в кровавую диктатуру.

Принцип абсурда – исходный постулат концепции Камю.

Жизнь человека –

Камю приводит два главных доказательства абсурдности, безосновательности жизни:

- соприкосновение со смертью – при нём многое, ранее казавшееся важным для человека теряет свою актуальность и кажется бессмысленным;
- соприкосновение с окружающим миром, природой – человек беспомощен перед существующей миллионы лет природой.

Камю видит только 2 выхода из отчужденного состояния абсурда:

бунт

самоубийство

Метафизический

Исторический

В области

искусства

Бунт Камю – это фактически бунт против разума, борьба за его развенчание, поскольку разум не способен постичь мир. Это, прежде всего, борьба человека за свое человеческое достоинство.

Указав на суицид, он сразу его отвергает, т.к. это крик отчаяния, который не в силах пробить стену абсурда.

В итоге смысл жизни, по Камю, находится не во внешнем мире (успехах, неудачах, взаимоотношениях), а в самом существовании человека.

БУДУЩЕЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА

Философия существования очень популярна в современной Западной Европе и актуальна для нее.

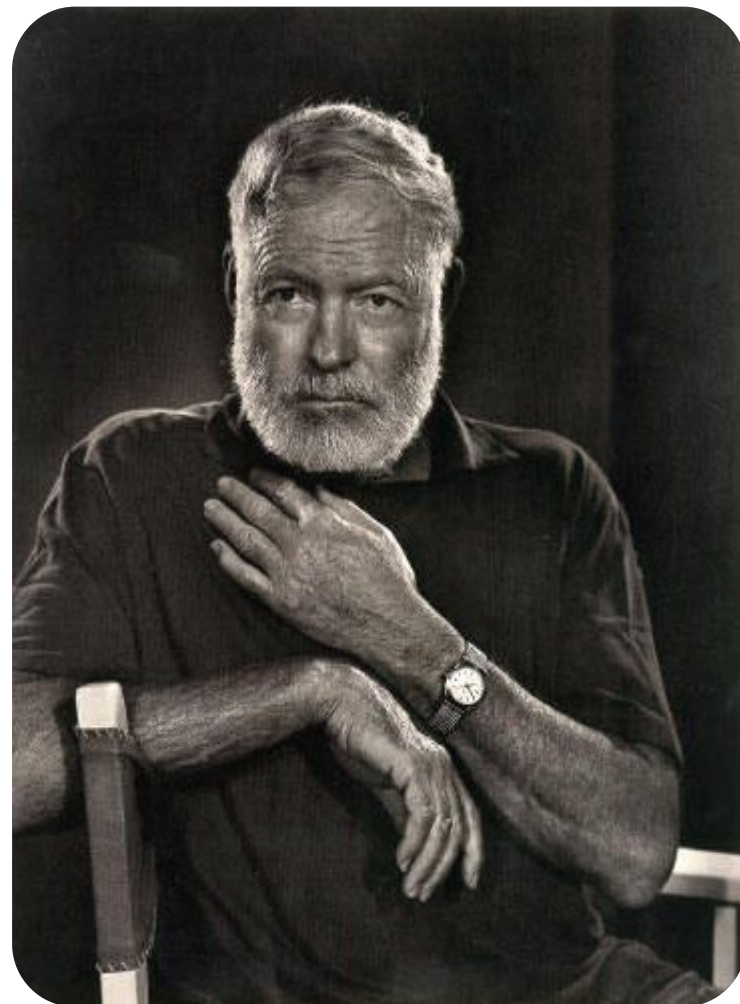
В настоящее время наблюдается тенденция смещения центра тяжести философских исследований на проблемы человека, его жизни в окружающем мире, поиска самого себя, сохранение уникальности, смысла жизни.

Творчество Эрнеста Хемингуэя и экзистенциализм

Одна из ключевых тем в этической проблематике экзистенциальной философии - *«тема человека, отстаивающего свое достоинство в условиях, которые, казалось бы, полностью исключают его»* - является одной из ключевых в творчестве Э. Хемингуэя.

Весной 1936 года Э. Хемингуэй опубликовал очерк, в котором рассказывал об эпизоде рыбной ловли в Гольфстриме. Старый рыбак поймал большую рыбу, долго тянувшую лодку. Когда его нашли, рыба была обглодана акулами, а рыбак в отчаянии рыдал.

Этот подлинный случай стал основой для философской повести «Старик и море», в которой автор рассматривает важные социальные и нравственные темы. Одна из них — взаимоотношения человека и природы.

Анализ повести «Старик и море» Эрнест Хемингуэй

Старик Сантьяго — бывалый рыбак, который всю жизнь трудится, борясь с лишениями и опасностями. Вся его жизнь связана с морем. Море кормит рыбаков. Но оно ничего не хочет отдавать добровольно. Люди ведут вечную борьбу со стихией, именно эта борьба сделала Сантьяго сильным и волевым человеком.

Проводя много дней в океане, старик Сантьяго ощущает себя частью природы. Герой Хемингуэя связан с морем какими-то внутренними узами. Даже в старости глаза его похожи были цветом на море. «Это были веселые глаза человека, который не сдаётся», — пишет Хемингуэй. Трёхдневный поединок с пойманной рыбой Сантьяго «выиграл». «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить», — говорит старый рыбак.

Сантьяго понимает и ответственность человека перед природой, чувствует свою вину перед ней. Пойманной рыбе он говорит: «Рыба, я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя, прежде чем настанет вечер... Худо тебе, рыба? Видит Бог, мне самому не легче».

Старика тяготит мысль о том, что человек вымогает пищу у моря, убивает своих собратьев — рыб, птиц, зверей. «Как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну, звезды...»

Повесть «Старик и море» не только вызывает гордость за человека, которого нельзя победить. Она заставляет задуматься о принципах его существования, об отношении к жизни и природе. Человек может многое, он может быть сильнее самой природы. Но он должен понимать свою вечную связь с ней.

Философия
экзистенциализма приобретает все большую популярность, ее актуальность возрастает. В настоящее время на передний план в западной философии выходит экзистенциальная проблематика. Центр тяжести философского анализа смещается в сторону исследований проблем уникальности личности, смысла жизни, поиска человеком себя, его взаимодействия с окружающим миром.

ПОСТМОДЕРНИЗМ

ОСНОВАНИЯ:

1. Кризис буржуазного образа жизни и мировоззрения к концу XX века
2. Кризис и разложение «трех китов» буржуазной философии XX века – позитивизма, экзистенциализма и неотолизма.

Изменения в самой философии XX века

В философии общей
установкой становится

плюрализм

(множественность)

Разные философские течения и школы
сосуществуют, спорят, ведут диалог друг с
другом, не претендуя на абсолютные и
окончательные истины

В философии второй половины **XX** в. получили распространение идеи скептицизма, иррационализма, антисциентизма, пессимизма ...

В 80-е гг. сначала Ж-Ф. Лиотар, а за ним Ж. Бодрийар, Р. Краусс, К. Оуэне, Ю. Хабермас и другие заговорили о наступлении эпохи постмодернизма в философии.

Еще в середине века Ясперс писал:
«Распространилось сознание того, что все стало несостоятельным; нет ничего, что не вызывало бы сомнения, ничто подлинное не подтверждается; существует лишь бесконечный круговорот, состоящий во взаимном обмане и самообмане посредством идеологий».

От постпозитивизма к постмодернизму.

В 70-е гг. в постпозитивизме распространяется идея релятивности норм научно-познавательной деятельности. Намечается включение некоторых представителей постпозитивизма в общее движение постмодернизма. В этом отношении показательна концепция Фейерабенда.

- Пол Фейерабенд (1924-1994) в книге «Против метода. Очерк анархистской теории познания» (1975) говорит, что наука стала своего рода религией, что «истину» ученые избрали в качестве нового «бога». Фейерабенд призывает освободиться от стремления к истине и объективности знания: «Освободим общество от удушающей власти идеологически окаменевшей науки, как наши предки освободили нас от удушающей власти Единственной Истинной Религии».

То, что названо постмодернизмом в философии, не является каким-то единым философским учением, объединенным общей программой, общими идеями.

Неслучайно к постмодернизму относят своеобразные продолжения концепций структурализма, экзистенциализма, постпозитивизма, франкфуртской школы, герменевтики.

Постструктурализм особое внимание уделяет анализу текстов, что явно продолжает традиции лингвистического позитивизма и герменевтики.

В течение XX в. происходит переоценка роли языка в жизни общества. Язык все больше рассматривается как важнейшая часть общественной жизни; если в первой половине XX в. преобладала вера в могущество науки и техники, то теперь на эту роль претендует вера в могущество языка.

Выражая эти умонастроения, один из лидеров так называемого деконструктивизма Жак Деррида (1930 - 2004) пишет, что «тело и материя» — нечто внешнее по отношению к языку, а «проблема души и тела, несомненно, производна от проблемы письма».

ДЕРРИДА Жак (1930 – 2004) французский философ, один из ведущих представителей постмодернизма. После окончания лицея в 1953 году поступил в Высшую нормальную школу в Париже.

В 1960-64 гг. Деррида преподает в Сорбонне.

В 1967 году публикуется несколько центральных произведений Деррида, его работы получают признание по всему миру, однако во Франции академическая среда относится к нему весьма сдержанно.

В 1980 году Деррида защищает диссертацию в Сорбонне. В 1990 году Деррида посетил СССР по приглашению Академии наук. Деррида провел несколько встреч и семинаров с российскими философами. По материалам этой поездки была издана книга «Жак Деррида в Москве».

Основные положения своей философии Деррида сформулировал в работах 1960 — 1970 гг., среди которых следует выделить «О грамматологии», сборники статей «Письмо и различие» и «Края философии»

С позиций Дерриды - мышление и культура — это процесс замещения, перекодирования знаков. И сам мир представляет собой бесконечный текст.

Но Деррида говорит о том, что нельзя ограничиваться знаковыми структурами, нужно найти нечто, существующее до знаков и знаковых структур, некое предусловие всякой речи и письма. К анализу текста применяется принцип деконструкции — выявление внутренней противоречивости текста, обнаружение в нем скрытых (обычно не замечаемых обычным читателем и даже самим автором текста), «спящих», «остаточных» смыслов, которые являются наследием речевых практик прошлого, а также тех смыслов, которые обусловлены культурными особенностями времени интерпретации этого текста. В любых текстах нужно произвести «деконструкцию», обнаружить в них отклики, «переклички», «прививки» внешних по отношению к этим текстам воздействий. В этом случае конкретный текст «размыкается», теряет свою однозначность, «входит в контекст»; при этом он безгранично расширяется, происходит деформация структурности.

В тексте обнаруживается множество сходств и различий. «Эта игра различий в результате предполагает такие синтезы и ссылки, которые во всякий момент или в любом смысле препятствуют тому, чтобы какой-либо простой элемент наличествовал в себе или сам по себе, соотносясь только с самим собой. Будь он в составе устного или письменного дискурса, никакой элемент не мог бы выполнять функцию знака, не соотносясь с неким другим элементом, который также является не просто наличествующим. Это переплетение приводит к тому, что каждый «элемент» — будь то фонема или графема — конституируется на основе имеющегося в нем следа иных элементов цепи или системы. Это переплетение, эта ткань есть текст, и он создается лишь в процессе трансформации другого текста. Ничто и нигде — среди элементов или в системе — не бывает просто наличествующим или отсутствующим. Везде есть только различия и следы следов».

Деррида утверждает, что в ходе деконструкции философских текстов в них обнаруживаются следы «переклички» с другими текстами, с внеязыковыми факторами.

Философские тексты многослойны; необоснованными оказываются претензии на строгость, логичность, однозначность, обоснованность. Деррида примыкает к призывам о преодолении метафизики. Он полагает, что для объяснения культуры нужно широко использовать метафоры, аллегории, опираться на интуицию. Деррида утверждает, что у нас нет критериев для различения хорошего и плохого, красивого и отвратительного, правды и лжи. Более того, этих критериев никогда и не было. Мир культуры — это мир знаков, а то, что стоит за ними, нам в принципе не дано знать. «Вне текста ничего нет», — заключает Деррида.

Ролан Барт (1915-1980), подчеркивая большое значение текста, ввел понятие «смерть автора». Текст сам по себе настолько важен, что автором можно пренебречь; он сделал свое дело, создал материал для дальнейшей интерпретации, и о нем можно забыть.

Деконструктивисты призывают разрушить общепринятые смыслы и структуры. Что же стоит за ними? Деконструктивисты предлагают несколько вариантов. Отдавая дань фрейдизму, они ищут за структурами бессознательное. Утверждается, что фактор бессознательности играет в обществе более важную роль, чем сознательность.

Представление бессознательности разнообразно

Жиль Делёз (1926-1994) и Феликс Гваттари (1930-1995) в книге «Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип» (1972) пишут, что проявления бессознательности можно свести либо к паранойе, либо к шизофрении. Паранойя порождает целостность общественной жизни, шизофрения — фрагментарность, множественность, раздробленность. В первом варианте проявляется подчинение человека господствующим структурам, во втором — человек освобождается от зависимости культурных традиций и нормативов. «Наше общество производит шизофреников точно так же, как оно производит шампунь "Прелл" или машины Форда, причем единственное различие заключается в том, что шизофреников нельзя продать».

Жан Бодрийар (р. 1929) считает, что языковые структуры проходят четыре стадии развития: 1) отражение некой глубинной реальности; 2) маскировка и извращение этой реальности; 3) маскировка отсутствия всякой глубинной реальности; 4) утрата всякой связи с реальностью, переход из строя видимости в строй симуляции. История и реальность закончились, уступив место симулятивной «гиперреальности» моделей, кодов и «симулякров». Теперь противопоставление знака и реальности, «означающего» и «означаемого», видимости и скрытого смысла, поверхности и глубины лишается смысла.

Что такое «симулякр»? По Бодрийару, это объект, симулирующий реальность.

Казалось бы, симулякр произведен от реальности. Бодрийар, однако, говорит о том, что «симулякры» предшествуют реальности и сама реальность, выводимая из симулякров, перестает быть таковой, а делается симуляцией симуляции. Признавая симуляцию бессмысленной, Бодрийар говорит, что в этой бессмыслице есть «очарованная форма», «соблазн», «созвучие». В книге «О соблазне» (1979) он пишет: «Иманентная сила соблазна: все и вся отторгнуть, отклонить от истины и вернуть в игру, чистую игру видимостей, и моментально переиграть и опрокинуть все системы смысла и власти, заставить видимости вращаться вокруг себя самих».

«Все соблазн, и нет ничего, кроме соблазна. Нас хотели заставить поверить в то, что все — производство. Лейтмотив преобразования мира: ходом событий управляет игра производительных сил, соблазн — лишь некий аморальный, фривольный, поверхностный, излишний процесс, относящийся к строю знаков и видимостей: соблазнитель предаётся удовольствиям и использует для этого бесполезные сами по себе тела. Но что если вопреки видимости — а на деле в соответствии с тайным правилом видимостей — все подчинено соблазну? Момент соблазна — подвешенность соблазна — рискованность соблазна — случайность соблазна — бред соблазна — пауза соблазна... Для нас мертвы не те, кто не может производить. В действительности же мертвы только те, кто не желает больше ни соблазнять, ни быть соблазняемым».

Основные направления развития западной философии Нового времени (XVII – XIX)

ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

ЭМПИРИЗМ И СЕНСУАЛИЗМ	Френсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ	Ламетри, Гольбах, Гельвеций
РАЦИОНАЛИЗМ	Декарт, Ньютон, Лейбниц, Спиноза, Кант, Гегель
ФИЛОСОФИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ	Гоббс, Локк, Толанд, Шефтсбери, Вольтер, Руссо, Дидро, Кондильяк, Д
ИДЕАЛИЗМ	Юм, Беркли, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ	Людвиг Фейербах
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ (МАРКСИЗМ)	Карл Маркс, Фридрих Энгельс
МИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (МАСОНЫ, РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ, ГЕРМЕТИСТЫ И ДР.)	Сен-Жермен, Калиостро, Сведенборг, Сен-Мартен
ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ	Шопенгауэр, Ницше, Бергсон
ПОЗИТИВИЗМ	Конт, Спенсер, Миль
ТЕОСОФИЯ	Блаватская, Синнет, Субба Роу, Безант