

# **ФИЛОСОФИЯ XX ВЕКА**

## **Учебное пособие**

Подготовлено в соответствии с программой по философии, предназначенной для студентов всех специальностей. В работе рассмотрены наиболее актуальные теории и концепции философских школ XX века: прагматизм, феноменология, экзистенциализм, психоанализ, постмодернизм и ряд других. Проанализированы теоретические проблемы философии истории, философии культуры, философии науки, философской антропологии.

Предназначено для студентов 1 курсов всех направлений подготовки и всех форм обучения.

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

---

XX век – эпоха грандиозных научных открытий, великих потрясений и возникновения новейших интеллектуальных стратегий, философских школ. Действительность предстает в новом образе, изменяет традиционные представления о бытии, познании, ценностях, социальных законах и человеке.

Настоящая работа – опыт классификации философских направлений, философских школ, национальных и региональных философий в XX веке в том объеме, который необходим для усвоения студентами базового курса по дисциплине «Философия». Учебное пособие состоит из двух разделов. В первом разделе – 9 параграфов, во втором – 3 параграфа.

Философские течения, учения и теории XX века охватывают самый широкий круг проблем: онтология, гносеология, аксиология, этика, эсте-

тика, социальная философия, философия истории, философская антропология, герменевтика и т.д. Представлены концепции конкретных философских школ: прагматизм, экзистенциализм, философия психоанализа и т.д. Особого внимания заслуживают философские концепции постмодернизма. Отдельные главы выделены с целью изложения основных философских учений XX века в рамках национальных и региональных философий.

Для того чтобы дать возможность читателям, заинтересовавшимся тем или иным философским направлением или учением того или иного мыслителя, более подробно ознакомиться с ними, в конце каждого раздела представлен список литературы, включая философские источники, которые представлены в соответствующих отделах научных и учебных библиотек, доступны в сети Интернет.

Для контроля над усвоением философского знания в конце каждой главы размещены контрольные вопросы и задания для студентов.

Данная работа – не научное исследование, а учебное пособие, созданное для того, чтобы в процессе учебной деятельности студенты получали философские знания, помогающие им ориентироваться в современном динамично развивающемся мире.

# **I. ФИЛОСОФСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ В XX ВЕКЕ**

---

В XX веке философская мысль все более ориентируется на изучение общества и человека. Философы, представляющие различные философские школы, а также философы, мыслители, теоретики, не принадлежащие ни к одной из философских школ, занимаются проблемами методологии истории, сущности цивилизации, научного познания, природы и сущности человека. В этом разделе мы рассмотрим характерные особенности развития следующих философских направлений XX века:

- 1) философия истории;
- 2) философия культуры;
- 3) философская антропология;
- 4) философия науки.

Различные философские школы XX века представляют различные подходы и различную методологию в исследовании тех или иных философских проблем. XX столетие представлено широким спектром философских школ. В этом разделе мы рассмотрим характерные особенности развития следующих философских школ XX века:

- 1) прагматизм и неопрагматизм;
- 2) феноменология;
- 3) экзистенциализм;
- 4) психоанализ;
- 5) постмодернизм (как совокупность различных школ и направлений).

## **1.1.ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ**

Основные вопросы:

1. Философия истории К. Ясперса.
2. Философия истории П. Сорокина.
3. Историческая концепция Л. Гумилева.
4. «Конец истории» Ф. Фукуямы.

Философия истории (историософия) – это направление философского знания и мысли, предполагающее множество подходов и методологий, исследующих исторический материал и историческую действительность. Исторический процесс в философии истории становится предметом философского истолкования.

Можно сказать, что уже в эпоху Просвещения философия истории становится независимым направлением философской мысли. Тогда впервые начали ставиться вопросы о роли человека и человеческого сознания в формировании исторического процесса. В XIX столетии, когда спектр научных знаний значительно расширился, философия и методология истории стала использовать знания и достижения как естественных, так и гуманитарных наук.

XX век, внесший существенные поправки в сам ход истории, изменил и философские представления о ней. Целостность истории в эпоху мировых войн, военно-политических диктатур, геноцида, локальных и глобальных экологических катастроф, была поставлена под сомнение. Имеет ли история смысл и цель, или это хаотический процесс, существуют ли в мире надисторические элементы, или история сводится к тривиальному потоку фактов, зафиксированных и нет? Все эти вопросы были заданы в эпоху мощнейших культурно-исторических перемен, в эру новейших открытий, навсегда изменивших прежний, традиционный мир, во времена большого философского сомнения.

Немецкий философ Карл Ясперс (1883 – 1969) известен как один из крупнейших теоретиков религиозного экзистенциализма, а также как психолог и психиатр. Молодой Ясперс испытывает серьезное влияние идей М. Вебера и неокантианской методологии. Складываются его либеральные политические убеждения, вера в демократическое общество, управляемое элитами. Философские идеи Ясперса развивались также в полемике с философией другого великого немецкого мыслителя – М. Хайдеггера. Их философские разногласия были обострены политическими противоречиями, которыми была охвачена Германия в 1930 – 1940-е гг. XX века.

Важнейшим компонентом философии Ясперса была философия истории. Ключевой философский труд – «Смысл и назначение истории». Историческая действительность для Ясперса – специфическая фактическая ситуация, она неповторима. Постичь сущность и смысл истории можно только постигнув суть человеческого существования (бытия).

Изучив историю с точки зрения философии, Ясперс пришел к выводу, что человечество имеет единое происхождение и единый путь развития, несмотря на несомненные отличия между отдельными обществами, культурами и цивилизациями. Вместе с тем, Ясперс отвергает экономический редукционизм марксистской философии истории. Напротив, он убежден, что ход истории определяется факторами, имеющими духовную, а не материальную природу.

Таким образом, Ясперс возвращается к христианской историософской традиции, которая рассматривает историю как однонаправленный линейный процесс, имеющий начало и конец, но кульминацией истории он считает не Рождение Христа, а определенный момент истории, в который на смену мифологическому мировоззрению приходит религиозное (VIII – III вв. до н.э.). Он называет эту эпоху («момент») – осевое время.

Можно согласиться, что в данный переломный исторический «момент» возникают в разных уголках планеты разнообразные религиозно-философские учения (конфуцианство, даосизм, зороастризм, буддизм и т.д.).

Тайна «осевого времени», как и тайна истории вообще, по Ясперсу, разрешается в проблеме «человек и история»: «человек четыре раза отправляется от новой основы. Сначала от доистории, от едва доступной нашему постижению прометеевской эпохи (возникновение речи, орудий труда, умения пользоваться огнем), когда он только становится человеком. Во втором случае от возникновения великих культур древности. В третьем – от осевого времени, когда полностью формируется подлинный человек в его духовной открытости миру. В четвертом – от научно-технической эпохи, чье преобразующее воздействие мы испытываем на себе» [7, с. 53].

Питирим Александрович Сорокин (1889 – 1968) – российский и американский социолог и культуролог. В 1914 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. Определяющее влияние на его воззрения оказали идеи О. Конта и Г. Спенсера. Сорокин определял себя «эмпирическим позитивистом». После февральской революции Сорокин редактировал газету «Воля народа», был личным секретарем А. Ф. Керенского, депутатом Учредительного собрания. Преподавал в Петроградском университете, в 1920 г. был избран профессором по кафедре социологии. В апреле 1922 г. защитил диссертацию, однако уже в сентябре был выслан из страны вместе с большой группой деятелей русской культуры. Некоторое время преподавал в Русском университете в Праге. Опубликовал труд «Современное состояние России» (1923). С 1924 году – профессор университета Миннесоты (США).

Рассматривая ход исторического процесса, Сорокин подразумевает, что история есть отображение социального развития. Сорокин создал циклическую теорию флуктуации трех социокультурных типов:

- 1) идеационального;
- 2) сенситивного;
- 3) идеалистического.

Голосенко И. А. так определял историческую концепцию Сорокина в контексте философии истории начала XX века: «Считая свою теорию флуктуации трех культур единственно адекватным отражением реального содержания исторического процесса, Сорокин острие своей критики направляет не столько против единой морфологической характеристики цивилизации Шпенглера и Тойнби, сколько против теории исторического процесса Маркса, которую без малейшего основания отождествляет с первыми. Позиция Маркса в в этом вопросе близка к позиции Шпенглера и Тойнби, считает Сорокин, так как Маркс рассматривал любую историческую иерархию социокультурных систем как целостность, интегрированную экономическим символом» [3, с. 92].

Выдающийся советский ученый Лев Николаевич Гумилев (1912 – 1992) занимался вопросами истории, археологии, этнографии, философии. Гумилев считал, что центром исследования исторического процесса должно быть не государство, культура или цивилизация, а этнос – народ, поскольку он является источником самобытной культуры, цивилизации, государства. Непротиворечивое постижение исторического процесса возможно только на уровне этноса. Этнос определяется как особый субъект истории, представляющий собой группу людей, объединенную общностью исторической судьбы. Наиболее существенной характеристикой этноса является пассионарность. Пассионарность понимается Гумиле-

вым как особая энергетическая (витальная) характеристика общности (например, этноса), внутреннее стремление к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели.

Энергетическая природа присуща не только обществам, но и человеку. Этот тезис придавал теории Гумилева иррациональные черты.

Изменение уровня пассионарной напряженности в обществе (по Гумилеву):

- 1) на субпассионарном уровне находятся люди и общества, неспособные удовлетворять и регулировать влечения;
- 2) на гармоническом уровне находятся адаптированные люди и общества, существующие в гармонии с окружающей средой;
- 3) высший уровень.

Современный американский философ, политолог и политический экономист Фрэнсис Фукуяма (род. 1952) провозгласил «конец истории» в своих работах «Конец истории?» (1989) и «Конец истории и последний человек» (1992).

Капитализм есть наивысшее и крайнее, финальное достижение человечества. Поэтому с торжеством капитализма во всем мире придет конец человеческой истории. «Триумф Запада, западной идеи, очевиден, прежде всего, потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив... То, чему мы, вероятно, свидетели, – не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления» [6, с. 290–291].

Разумеется, это не означает, что не будет происходить никаких событий. Речь идет о победе либерализма исключительно в мире идей.

## **Контрольные вопросы и задания**

1. Каковы характерные черты философии истории К. Ясперса? Что такое «осевое время»?
2. В чем состоит суть учения Л. Гумилева об этногенезе и пассионарности?
3. В чем состоит суть социокультурной интерпретации истории П. Сорокиным?
4. Объясните концепцию «конца истории» Ф. Фукуямы.

## **Список литературы**

1. **Бабаджаниян, А. Н.** Человек и история в философии Карла Ясперса / А. Н. Бабаджаниян // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6, Философия, политология, социология, психология, право, междунар. отношения. СПб., 2009. – Вып. 4.
2. **Гасанов, А.** Актуализация идей П. Сорокина в глобализирующемся мире / А. Гасанов, Т. Д. Скуднова // Вестник ТГПИ имени А. П. Чехова. – 2012.
3. **Голосенко, И. А.** Философия истории Питирима Сорокина / И. А. Голосенко // Новая и новейшая история. – 1966. – № 4.
4. **Пушкин, С. Н.** Концепция пассионарности в творчестве Л. Н. Гумилева / С. Н. Пушкин // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. – 2012.
5. **Рудакова, А. Л.** Теоретические истоки и идеологические предпосылки доктрины конца истории Френсиса Фукуямы / А. Л. Рудакова // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. – 2014. – № 4.
6. **Фукуяма, Ф.** Конец истории? / Ф. Фукуяма // Философия истории. Антология. – М., 1995.
7. **Ясперс, К.** Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1994.

## 1.2. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Основные вопросы:

1. «Науки о духе» В. Дильтея.
2. Культура и цивилизация в философии О. Шпенглера и А. Тойнби.
3. Культурфилософия Й. Хейзинги.
4. Философия культуры М. Маклюэна.

Философия культуры (культурфилософия) – это раздел философии, который связан с исследованием природы культуры, ее сущности и значения в жизни общества. К культурфилософской проблематике обращаются философы, искусствоведы, социологи, лингвисты, антропологи, историки и т.д., так или иначе, внося свой вклад в развитие философию культуры.

Кризис культуры – главная проблема культурфилософии XX века. Современный кризис культуры нередко воспринимается как общемировой упадок цивилизации.

Поиск новой методологии в философии культуры привел к крушению традиционных положений европоцентризма, панлогизма, линейного историцизма и т.д. в истолковании сущности культуры и ее истории. В разработке новых методологий значительную роль играли субъективистские и иррационалистические подходы. В культурфилософии усиливаются позиции идеализма, особенно в рамках теорий «философии жизни» и персонализма.

Из множества выдающихся теоретиков культуры XX века выделим те, можно выделить следующих представителей различных философских направлений: В. Дильтей и О. Шпенглер – представители «философия

жизни», Й. Хейзинга (игровая концепция культуры), М. Маклюэн (теоретик медиа).

Вильгельм Дильтей (1833 – 1911) – немецкий мыслитель, представитель «философии жизни», основоположник «понимающей» методологии в исследовании культуры. Дильтей разделил все науки на «науки о природе» и «науки о духе». Ключевое отличие этих групп наук друг от друга заключается в необходимости разных методологических подходов. Наука о культуре относится к группе «наук о духе».

Дильтей выделяет три вида метафизического мировоззрения:

- 1) натурализм (человек определяется природой);
- 2) идеализм свободы (дух сознает свою сущность, отличную от физической причинности);
- 3) объективный идеализм (человек поднимается до осознания своей связи с божественным всеединством вещей).

Все эти три вида метафизического мировоззрения, так или иначе, способны по-своему исследовать феномен культуры.

«Назначение наук о духе – уловить единичное, индивидуальное в исторически-общественной действительности, распознать действующие тут закономерности, установить цели и нормы ее дальнейшего развития...» [2, с. 304], – писал Дильтей.

Историю культуры Дильтей представлял как ряд замкнутых культурных систем. Исследование и толкование культуры должно осуществляться через реконструкцию мировоззрения (методом «понимания», «вживания» в опыт). Таким образом, история культуры представляет собой историю мировоззрений.

Дильтей в основу своего философского проекта поставил иррационально понятую категорию «жизни», с которой соотносится все в мире (человек, общество, история, наука, культура): «Жизнь и жизненный

опыт являются неиссякаемым источником разумения общественно-исторического мира; это разумение, отправляясь от жизни, проникает во все новые глубины; но лишь в обратном воздействии на жизнь и общество науки о духе достигают своего высшего значения, и значение это пребывает в постоянном возрастании» [3, с. 183].

Освальд Шпенглер (1880 – 1936) – немецкий мыслитель, автор фундаментального труда, интеллектуального бестселлера «Закат Европы».

Цель его грандиозного исследования – предопределить историю, зафиксировать историческую судьбу западноевропейской, восточной и американской культур на разных этапах развития. Таким образом, Шпенглер отверг идею об общемировом историческом процессе и стал говорить об истории отдельных цивилизаций. Понятия «человечество» и «прогресс» нерелевантны действительности. Европоцентристский подход в культурфилософии также был подвергнут резкой критике. Не существует развитых и отстающих культур, тянущихся к центральной и образцовой культуре. В мозаике культур каждая имеет свое уникальное значение.

Испытавший влияние философии Гераклита и Ф. Ницше, Шпенглер полагает, что жизнь (или мировой исторический процесс) – есть бесконечный ход рождения и гибели культур, а их существование в различных уголках планеты – свидетельство единства проявлений жизни во всем ее многообразии.

Шпенглер выделяет в мировой истории восемь самобытных и в значительной степени независимых (автономных) культур, достигших предела осуществления своих возможностей:

- 1) египетская культура;
- 2) вавилонская культура;

- 3) китайская культура;
- 4) индийская культура;
- 5) античная культура;
- 6) арабская культура Средневековья;
- 7) мексиканская культура (майя);
- 8) культура Западной Европы.

Шпенглеровской концепции соответствует органицистский подход. Культура – это живое существо высшего уровня, она проходит все этапы жизни любого организма: детство, юность, зрелость и старость. Жизнь культуры, по Шпенглеру, есть история «души культуры».

Термином «цивилизация» немецкий мыслитель обозначает поздний этап развития культуры, который он расценивает как ее завершение и закат. Цивилизация – финальная и неизбежная фаза всякой культуры. Она – в резком надломе всех творческих сил культуры, в переходе к переработке уже использованного историей материала, отживших ее форм.

Английский историк и философ А. Тойнби (1889 – 1975) придерживался идеи циклического развития культур в истории. Как и Шпенглер, он отвергал тезис о единстве всемирно-исторического процесса.

По Тойнби, всемирная история представляет собой сумму историй автономных цивилизаций. Последние – своеобразные самостоятельные культурно-исторические субстанции, то есть независимые культурные образования, проходящие в своем развитии стадии возникновения, роста, кризиса и упадка, после чего каждая цивилизация гибнет и уступает место другой.

Задача Тойнби – обнаружение эмпирических законов повторяемости культурно-исторического развития цивилизации, что позволит предвидеть будущее. Тойнби вывел закон «Вызов-Ответ». Историческая реальность представляет собой «Вызов» конкретному человеческому об-

щество (цивилизации), а развитие этого общества (культурно-исторического типа) – есть «Ответ». Носители внутренних жизненных сил цивилизации, а именно «творческое меньшинство», но не массы, и генерирует этот «Ответ». Таким образом, культурфилософия Тойнби решает вопрос формирования элит.

Голландский культурфилософ Йохан Хейзинга (1872 – 1945), автор «игровой теории» культуры, в своем фундаментальном труде «Homo Ludens. Опыт исследования игрового элемента в культуре» предпринял попытку переосмысления культуры с точки зрения игры, как основы жизни. Хейзинга рассматривает историю культуры как сменяющие друг друга культурно-исторические целостности, в которых взаимодействует множество компонентов, связанных с духовной жизнью и творчеством человека. Их различие заключается в разнообразных соотношениях «игрового» и «серьезного». При этом Хейзинга убежден, что функция игры старше и первозданнее всей культурной жизни. Игровое начало, возможно, имманентно, иррационально: «Все исследователи подчеркивают необусловленный посторонними интересами характер игры. Не будучи «обыденной жизнью», она стоит вне процесса непосредственного удовлетворения нужд и страстей. Она прерывает этот процесс. Она вторгается в него как ограниченное определенным временем действие, которое исчерпывается в себе самом и совершается ради удовольствия, доставляемого самим этим свершением» [6, с. 27].

Все увеличивающееся значение в культурно-историческом процессе современных обществ технических средств получения, обработки и передачи информации стало предметом исследования канадского культуролога Герберта Маршалла Маклюэна (1911 – 1986). Маклюэн утверждает, что смена эпох в истории человечества определяется господствующими средствами коммуникации (язык, дороги, печать, телевиде-

ние и т.д.) Каждая эпоха, согласно Маклюэну, имеет свои особенности. С наступлением господства печатного станка, изобретенного в XV веке Иоганном Гутенбергом, выразилось в информационном скачке, что в итоге привело к развитию индивидуализма и национализма

Современные средства коммуникации, такие как радио, телефон, телевизор и компьютер, – расширяют сферу общественной жизни, элиминируют пространство и время, вовлекая человека во все происходящее, возвращая его в мир целостного восприятия, где он становится участником происходящего в «глобальной деревне».

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Каковы характерные черты культурфилософии В. Дильтея?
2. В чем состоит учение О. Шпенглера и А. Тойнби о «культуре» и «цивилизации» А. Гелена?
3. Объясните содержание «игровой теории» культуры Й. Хейзинги.
4. В чем состоит суть теории культуры М. Маклюэна?

### **Список литературы**

1. **Архангельская, И. Б.** Г. М. Маклюэн и его книга «Понимание средств коммуникации: Продолжение человека» / И. Б. Архангельская // Филология. Искусствоведение. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2008. – № 4.
2. **Дильтей, В.** Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 1. Введение в науки о духе: Опыт полагания основ для изучения общества и истории / В. Дильтей. – М. : Дом интеллектуальной книги, 2000.

3. **Дильтей, В.** Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 3. Построение исторического мира в науках о духе / В. Дильтей. – М. : Дом интеллектуальной книги, 2004.
4. **Осипов, Н. Е.** О. Шпенглер и цивилизация // Философия и общество. – 2005. – № 4 (41).
5. **Пятилетова, Л. В.** Культурологическая концепция А. Тойнби: новые грани прочтения / Л. В. Пятилетова, Е. М. Зорихина // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 12.
6. **Хейзинга, Й.** Homo Ludens; Статьи по истории культуры / Й. Хейзинга. – М. : Прогресс – Традиция, 1997.
7. **Яковлева, Е. Л.** Игра – уникальный феномен культуры / Е. Л. Яковлева // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2010. – № 7.

### **1.3. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ**

Основные вопросы:

1. Антропологический поворот в философии.
2. Философская антропология А. Гелена.
3. Философская антропология М. Шелера.
4. Философская антропология Х. Плеснера.
5. Антропологический проект П. Слотердайка.

Разрушение прежнего образа человека стало результатом антропологического поворота в философии XX века. Несомненно, в значительной степени новая антропология испытала влияние дарвинизма, марксизма, психоанализа и т.д. Человек представлялся теперь более сложно устроенным организмом, противоречивым и экстремальным существом,

не сводимым исключительно к внутренним законам животного мира или к законам небесным в духе религиозного мировоззрения.

Человек одновременно продукт и творец социокультурных условий, в которых организуется его жизнь и в которых она возможна как процесс. Новые учения о человеке возникали под влиянием новейших открытий в области морфологии, палеонтологии, лингвистики, экзистенциальной психологии и т.д.

Очевидно, что философская антропология, которая предполагает философское осмысление феномена человека с учетом новейших достижений науки, невозможна в отрыве от основополагающих принципов социальной философии.

Крупнейшим теоретиком философской антропологии был немецкий философ Арнольд Гелен (1904 – 1976). Философ выдвинул концепцию человека как «недостаточного существа». Это означает, что человек, в отличие от других живых существ, лишен жизненно важных инстинктов для освоения жизненного пространства. «Недостаточность» человека – причина человеческой активности деятельности, компенсация изначальной биологической неполноценности.

Материальная и духовная культура человечества компенсирует природные недостатки человека, позволяет человеку обустроить жизненное пространство. Например, техника – это компенсация недостаточности человека на фоне вызова природы.

Недостаточность человека требует от него для реализации цели выживания определенной дисциплинированности.

Жизнь человеческого общества регулируется несколькими основными инстинктами:

- 1) инстинкт заботы о потомстве (формирует идеологию гуманизма);

2) инстинкт восхищения цветущей жизнью и сострадания гибнущей жизни (формирует этику потребительства);

3) инстинкт безопасности (формирует этику «закона и порядка», возникает государство).

Таким образом, в философской антропологии Гелена именно «недостаточность» человека определяет его социальную сущность, поведение и судьбу.

Немецкий философ Макс Шелер (1874 – 1928) – один из основоположников философской антропологии, считал, что главным предметом новой философии должен стать человек. Своеобразие человека заключается в его способности к осуществлению духовных актов:

- 1) любовь;
- 2) познание;
- 3) стремление к высшим ценностям.

Важнейшим компонентом философской антропологии Шелера является именно философия любви.

Шелер утверждает высокий онтологический статус любви, в которой преодолевается частность человеческих характеристик. Шелер прорывает с традицией рационализма, полагая, что разум не способен зафиксировать и постичь индивидуальность частного человека, нечто всеобщее, скрытое в частном. Порядок любви (*ordo amoris*) определяет судьбу человека. «Любить же вещи по возможности так, как любит их Бог, и разумно сопереживать в своем акте любви встречу-совпадение божественного и человеческого акта в одной и той же точке ценностного мира – это было бы высшим, на что способен человек» [7, с. 78].

Однако судьбу может изменить сам человек, обратившийся к самому себе с позиции само-любия (Божественного взгляда на природу человека, взглядом Бога-Творца), которая часто путается с позицией себя-

любия (банального эгоизма). Любовь, в истолковании Шелера, есть ключевой экзистенциал, лежащий в основании человеческого бытия, а не совокупность страстей и аффектов.

Существенный вклад в развитие философской антропологии внес философ Хельмут Плеснер (1892 – 1985). Человек, по Плеснеру, существо эксцентрическое, постоянно пытающееся выйти за границы привычного существования. Проблемы тела, духа и пограничного опыта человека – центральные темы философской антропологии немецкого философа. Человек (человеческая жизнь) – неустойчивая, изменчивая система, лишенная всякой стабильности и определенности.

Философская антропология лишь компонент большого философского проекта Плеснера. Понятие «жизнь» охватывает у философа не только социокультурные, но и природно-органические формы. Как и для Гелена, для Плеснера философская антропология может существовать только вместе с философски осмысленной биологией.

Основополагающий тезис социальной концепции Плеснера – объективация телесного бытия как условие сознательного поведения человека. Равновесие между телесным существованием и сознательным контролем над поведением – положение, смыкающее социальную теорию Плеснера с его антропологическим учением.

В современной философии наиболее интересным представляется антропологический проект Петера Слотердайка (род. 1947). В исследовательской трилогии «Сферы» Слотердаик излагает основы своего философского проекта.

Осуществление философии – это «территориализация» Dasein, а «Сферы» Слотердайка, по сути, есть расширение философского проекта Ф. Ницше: «Настоящий проект «Сферы», можно понимать и как попытку вызволить из-под спуда – по крайней мере, в его существенных

аспектах – субтематически присутствующий в ранних работах Хайдеггера проект «Бытие и пространство». Мы полагаем, что если от интереса Хайдеггера к укоренению и можно избавиться, то лишь посредством теории пар, гениев, дополненной экзистенции» [5, с. 351].

Само понятие «сферы» у Слотердайка весьма обтекаемо, оно связано с той внутренней связью, которая существует между фундаментальной онтологией Хайдеггера и его же антропологией: «Экзистенциальный анализ «где» (в «Бытии и времени») сразу же переходит в анализ «кто», и при этом ни единого слова не тратится на то, чтобы найти начало нити, которая почти целиком осталась намотанной на катушку. Если бы мы отмотали ее подальше, то неминуемо обнаружили бы <...> универсумы экзистенциальной пространственности, для разговора о которых здесь вновь используется ключевое слово «сферы»» [5, с. 349].

Антропология Слотердайка, таким образом, является нигилистическим философским проектом, пытающимся вобрать в себя философские традиции, связанные с Ф. Ницше, М. Хайдеггером и философией постмодернизма.

Таким образом, философская антропология, возникшая в начале XX века, есть всеобщее философское исследование человека и его жизненного опыта. Можно выделить следующие положения философской антропологии:

- 1) аксиома: человеческое бытие есть бытие осознанное;
- 2) человеческое сознание есть самосознание (специфика человека в способности рефлексии, т. е. обращении сознания на самое себя);
- 3) человеческий опыт есть опыт практической активности (человек не «живет», а «ведет жизнь»);
- 4) ключевым модусом человеческого существования является возможность. Человек есть возможность самобытия.

## **Контрольные вопросы и задания**

1. Каковы характерные черты философско-антропологического учения?
2. В чем состоит учение о человеке А. Гелена?
3. Объясните философско-антропологическое учение М. Шелера.
4. Укажите основные характерные черты философской антропологии Х. Плеснера?
5. В чем состоит суть антропологического проекта П. Слотердайка?

## **Список литературы**

1. **Бурханов, Р. А.** Проблема человека в философии Макса Шелера / Р. А. Бурханов // Немецкая философия конца XIX – первой половины XX века : коллектив. моногр. – Екатеринбург, 2002.
2. **Говорунов, А. В.** Философская антропология: от человеческого к нечеловеческому / А. В. Говорунов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. – 2007. – № 1.
3. **Ищенко, Н. И.** Хельмут Плеснер: смех и плач / Н. И. Ищенко // Философские науки. – 2014. – № 12.
4. **Сивков, Д. Ю.** Сферическая антропология П. Слотердайка. Рецензия на трилогию «Сферы» / Д. Ю. Сивков // Вестник Самарской Гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». – 2011. – № 1(9).
5. **Слотердаик, П.** Сферы. Микросферология Том I: Пузыри. – СПб. : Наук», 2005.
6. **Филиппов, А. Ф.** Арнольд Гелен и Хельмут Шельски / А. Ф. Филиппов // Мыслящая Россия. История и теория интеллигенции и интеллектуалов. – М. : Фонд «Наследие Евразии», 2009.

7. **Шелер, М.** Ordo amoris / М. Шелер // Трактаты о любви / РАН, Ин-т философии, Центр этич. исслед.; Сост. О. П. Зубец. – М. : Институт философии РАН, 1994.

#### **1.4. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ**

Основные вопросы:

1. Классическая и неклассическая эпистемология.
2. Философия науки А. Н. Уайтхеда, Л. Витгенштейна и Б. Рассела.
3. Философия науки Д. Дьюи.
4. Критический рационализм К. Поппера.
5. «Структура научных революций» Т. Куна.
6. Эпистемологический анархизм П. К. Фейерабенда.

Философия науки представляет собой автономную область философского осмысления действительности. Развитие философии науки в XX веке связано с ростом научных знаний, с появлением проблемы осмысления истории знания и метода сугубо научного познания. Тесно связанная с классической гносеологией, философия науки XX века представляет собой пространство эпистемологической рефлексии, в котором проблема структуры знания занимает одно из центральных положений.

Для классической эпистемологии характерны следующие положения:

- 1) *Критицизм*. Критика существующей науки с позиций идеала знания является обязательным условием развития научного знания.
- 2) *Нормативизм*. Обоснование научного знания требует культурной санкции, т. е. знание должно отвечать критериям текущих и зависящих от социокультурной ситуации норм знания.

3) *Картезианский субъектоцентризм*. Наличие познающего субъекта есть самодостовверный факт, лежащий в основе научного знания.

4) *Сциентизм*. Оптимистическая теория науки и научного познания, т.е. представление о том, что способности науки в деле познания мира безграничны.

Изменения, которые охватили мировую культуру во второй половине XX века, в значительной степени отразились и на эпистемологической проблематике. В этот период складывается неклассическая эпистемология, для которой характерен отказ от основных положений классической эпистемологии.

Во-первых, переход от критицизма к пост-критицизму, означающий поиск нетривиальной точки опоры в познавательной традиции как источника новых знаний.

Во-вторых, отказ от нормативизма на том основании, что знание зависит от конкретно-исторического дискурса или эпистемы, со сменой которых необходимо отклонить прежние, утратившие актуальность, нормы и предписания.

В-третьих, отказ от картезианского субъектоцентризма в пользу коммуникативного подхода, принципа интерсубъективности.

В-четвертых, отказ от наукоцентризма на том основании, что научное знание, так или иначе, взаимодействует с ненаучным. Кроме того, ненаучное знание также может быть источником ценной информации о мире.

В начале XX столетия британские мыслители Б. Рассел (1872 – 1970) и А. Н. Уайтхед (1861 – 1947) предприняли попытку создать идеальный язык науки. Эти философы от математики предложили новую понятийную систему, которая должна была представить обновленный язык философии. Таким образом, новая философия должна была бы ос-

новываться на математике и формальной логике, стройное аксиоматическое строение которой представлено Расселом и Уайтхедом в их совместной работе «Principia Mathematica». С точки зрения эпистемологии, Рассел и Уайтхед оказали серьезное влияние на позицию неопозитивистов, видевших в логике инструмент философского и методологического анализа науки.

Между тем, философия науки не находилась исключительно в своем узком автономном состоянии, т.е. в отрыве от общепhilosophической проблематики. Например, для Уайтхеда решение эпистемологических проблем было необходимо для построения спекулятивной картины мира, в центре онтологии которой лежали понятия «событие» и «процесс». В основе же методологии мыслитель поставил уникальную логическую технику – метод экстенсивной абстракции: «Методологической основой философии науки Уайтхеда является метод экстенсивной абстракции, предложенный философом, который позволяет, используя данные чувственного опыта, определять простейшие сущности в соответствии с требованиями современной науки» [1, с. 77].

Безграничные эпистемологические возможности логики отмечены также в раннем философском творчестве Л. Витгенштейна (1889 – 1951), что нашло особое отражение в его работе «Логико-философский трактат». В область «мистического» или невыразимого выпадали положения этики, эстетики, религии, поскольку они не могли быть описаны ясно и в свете логики языка признавались бессмысленными.

Таким образом, анализ языка науки превращается у Витгенштейна в центральную проблему философии. Аналитический подход в эпистемологии становится основанием для развития аналитической школы философии (А. Тарский, Р. Карнап, М. Шлик, Г. Рейхенбах).

В духе философии прагматизма понимал сущность научного знания американский философ Джон Дьюи (1859 – 1952). Он полагал, что в сферах науки, техники и производства человечество уже достигло большого успеха. Дьюи подчеркивал, что все эти достижения целиком и полностью обязаны применению научного метода. Занимаясь проблемами воспитания и образования, Дьюи не ставил на основные позиции философию и методологию науки, однако наукоцентризм американского мыслителя пронизывает все его творчество и мировосприятие. Вместе с тем, в повседневной социальной жизни, в сфере нравственного применения научного метода не было осуществлено. Дьюи обращает особое внимание на необходимость пересмотра подобного отношения и предлагает логическую реконструкцию научного метода.

Прагматическое использование науки в инструменталистской эпистемологии Дьюи должно иметь целью успешную деятельность человека, совершенствования навыка приспособления.

Австрийский и британский философ и социолог Карл Поппер (1902 – 1994) разработал собственную эпистемологическую концепцию – критический рационализм. Эта теория ориентируется на максимальную объективность знания, одновременно признавая, что абсолютное знание недостижимо. Основные положения критического рационализма Поппера:

- 1) наука должна быть отделена от метафизики, идеологии и псевдонауки;
- 2) отказ от индуктивной модели познания, как от непродуктивной в аспекте достоверности;
- 3) утверждение гипотетико-дедуктивной модели научного познания;

4) новое толкование рациональности и рационального поведения ученого, как бескомпромиссной критике с опорой на критерии научности;

5) введение нового философско-методологического фальсификационизма в противовес верификационизму.

Американский историк и философ науки Томас Сэмюэл Кун (1922 – 1996) в своей работе «Структура научных революций» предложил концепцию, согласно которой научное знание развивается не кумулятивно, а скачкообразно, в результат т.н. «научных революций». Результатом научной революции является качественный скачок в развитии научного знания, трансформирующий научную парадигму.

В основе научных революций лежит принцип смены парадигм, которые следует понимать как дисциплинарные матрицы в научном сообществе, как картины рационального устройства мировоззрения, как канон научного разрешения проблемы. Согласно учению Куна, ход научной революции отвечает следующим этапам:

1) «нормальная наука» – рост научных знаний в рамках одной парадигмы;

2) «экстраординарная наука» – кризисное состояние «нормальной науки», выявление нерелевантных данных науки, ошибок, ложных теорий и т. п.;

3) «научная революция» – образование и установление новой парадигмы.

Еще одним ударом по классической эпистемологии нанесла концепция эпистемологического анархизма австрийско-американского ученого-постпозитивиста Пола Карла Фейерабенда (1924 – 1994). В своей работе «Против метода» Фейерабенд продолжил критику науки Поппером и предложил ученым действовать в научном исследовании

контриндуктивно, т.е., отвергнуть каноны и общие положения существующих научных теорий, концепций и парадигм, обратиться к тем редким росткам знания, которые идут вразрез с данными официальной науки.

Основные положения эпистемологического анархизма Фейерабенда:

- 1) критика принципа дедуцируемости, т.е. требования совместимости научных теорий;
- 2) критика принципа инвариантности значений;
- 3) принцип пролиферации – «размножение» (или изобретение) новых теорий;
- 4) «anything goes» – полная свобода создания и пропаганды научной теории.

Методология науки, предложенная австрийско-американским теоретиком науки, во многом предвосхитила основания постмодернистской философии.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Каковы характерные особенности классической эпистемологии?
2. Каковы характерные особенности неклассической эпистемологии?
3. Укажите основные отличия классической эпистемологии от неклассической.
4. Определите основные положения философии науки А. Н. Уайтхеда?
5. В чем состоит суть эпистемологии Л. Витгенштейна в «Логико-философском трактате»?

6. В чем состоит суть инструменталистского подхода в философии науки (на примере эпистемологии Д. Дьюи)?
7. Укажите основные положения критического рационализма К. Поппера.
8. В чем состоит суть «научной революции» в трактовке Т. Куна?
9. Дайте определение следующим понятиям: фаллибилизм, картезианский субъектоцентризм, сциентизм.

### **Список литературы**

1. **Бушуева, Т. С.** Философия науки А. Н. Уайтхеда / Т. С. Бушуева. – Екатеринбург : Банк культур. информ., 2006.
2. **Быданов, В. Е.** Неклассическая эпистемология и теоретико-познавательные парадигмы XX века / В. Е. Быданов // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2001. – № 2.
3. **Глебкин, В. В.** Томас Кун и его «Структура научных революций» / В. В. Глебкин // Исследователь / Researcher. – 2010. – № 1-2.
4. **Колесова, О. В.** Методологические установки П. Фейерабенда как выражение ментальных характеристик постнеклассической науки / О. В. Колесова // Исторические, философские, политические и юридические науки. культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2016. – № 9 (71).
5. **Михайлюк, А. В.** Концепция научной рациональности К. Поппера / А. В. Михайлюк // Вестник Мурманского государственного технического университета. – 2011. – Т. 14, № 2.
6. **Философия XX века** : учебное пособие. – М. : ЦИНО общества «Знание» России, 1997.

## 1.5. ПРАГМАТИЗМ И НЕОПРАГМАТИЗМ

Основные вопросы:

1. Общие положения.
2. Философские идеи Ч. Пирса.
3. Учение У. Джеймса.
4. Философия Д. Дьюи.
5. Неопрагматизм Р. Рорти.

Прагматизм как философская концепция возникает в США в конце XIX века. Эта философская школа была и остается столпом американской мысли, американской модели мышления, важнейшим компонентом ценностей американской культуры. Тем не менее, нельзя сказать, что прагматизм в современной мысли идентичен прагматизму начала прошлого столетия. Неопрагматизм испытал влияние аналитической философии и постмодернистской мысли. Вместе с тем, круг основных проблем остался прежним. Прагматизм, как философская школа, нашел сторонников и в других странах, однако можно сказать, что в целом, прагматизм является сугубо американским феноменом философской мысли.

Основоположником философии прагматизма был американский философ, логик и математик Чарльз Сандерс Пирс (1839 – 1914).

Философия прагматизма во многом опиралась на понятие Канта о «прагматической вере». Пирс выдвинул идею о том, что человеческое знание принципиально недостаточно, а полное знание о мире невозможно. Всякое знание – набросок истины, неточность, ошибочность которого рано или поздно будет открыта. Во второй половине XX века критический рационализм К. Поппера разовьется именно на основе прагматизма.

Проблема метода познания и истины – одна из основных проблем в философии прагматизма. Истина, согласно прагматизму, – это опреде-

ленное множество научных утверждений, суждений о предмете исследования. Таким образом, истина находится в зависимости от социальной, культурной, интеллектуальной среды.

Желая защитить собственное сообщество от влияний других социальных агентов, ученые ориентируются на объективность исследования, вынуждены обосновывать те или иные методы научного исследования, претендующего на объективность, на прагматическую ценность. Отличной иллюстрацией этих тезисов является высказывание Пирса о методе: «Его основная гипотеза, изложенная на более знакомом языке, такова: имеются реальные вещи, свойства которых совершенно не зависят от наших мнений о них; эти Реалии (Reals) воздействуют на наши чувства в соответствии с постоянными законами, и хотя наши ощущения столь же различны, сколь различны наши отношения к объектам, мы можем с помощью рассуждения установить, каковы вещи в действительности и по истине, и каждый человек, если он обладает достаточным опытом и основательно обдумывает его, будет приведен к одному и тому же истинному заключению» [4, с. 259].

Американский философ и психолог Уильям Джеймс (1842 – 1910) – ведущий представитель философии прагматизма. Поскольку Джеймс приходит в философию из психологии, то для него ключевым предметом исследования является человеческое сознание. Человеческое сознание, по Джеймсу, – не множество отделенных друг от друга элементарных состояний, но непрерывный поток данных из внешнего мира, поступающих через органы чувств и побуждающих человека адаптироваться к заданной среде.

В духе эмпириокритицизма Джеймс преодолевает картезианский дуализм, снимает противопоставление духа и материи, духовного и материального. Различие материального и духовного объясняется Джейм-

сом так: сознание надстраивает различие посредством введения понятий, категорий и концептов, выдавая полученный результат за несомненную реальность. Таким образом, сознание и его состояния признаются детерминированными материальным мозгом. Джеймс использует пример с краской для объяснения своих положений: «Выставленная в магазине красок, вместе с другими красками, она в совокупности своей подобна любому другому пользующемуся спросом товару. Между тем нанесенная на полотно, окруженная другими красками, она представляет собою мазок на картине и выполняет духовную функцию. Я утверждаю, что подобным же образом и единая часть опыта, взятая в определенном контексте, играет роль познающего, душевного состояния, «сознания», тогда как в другом контексте та же единая часть опыта будет играть роль познанной вещи, объективного «содержания». Одним словом, в одном сочетании он фигурирует как мысль, а в другом – как вещь» [1, с. 362].

Американский философ и педагог Джон Дьюи (1859 – 1952) – один из основных теоретиков прагматизма. Дьюи можно назвать «народным философом» США, поскольку большинство образованных американцев считает его лучшим мыслителем страны. Наука, по Дьюи, – это совокупность теорий и гипотез, не более того. В этом он продолжает теорию Пирса. Наука – просто инструмент для ориентации человека в действительности (инструментализм).

Помимо теории познания и методологических изысканий в области логики, Дьюи активно занимался вопросами этики и социальной философии. Основные положения философии Дьюи:

- 1) высшего блага нет, существо множество представлений о благе;
- 2) блага конкретны;

- 3) моральные заповеди не могут являться категорическими императивами и зависят от ситуации;
- 4) цели должны соответствовать средствам;
- 5) демократия – оптимальный режим социального общежития.

Прагматизм оказал существенное влияние на американскую теоретическую социологию, на становление аналитической философии и философии сознания. Решающее влияние прагматизм оказал на мировоззрение Р. Рорти, философию которого называют неопрагматизмом.

Ричард Рорти (1931 – 2007) – выдающийся американский философ. Рорти придерживался философского релятивизма в пику сциентизму аналитической философии.

История в неопрагматизме Рорти предстает неупорядоченным, стихийным потоком случайностей. Телеология, претендующая на универсальность исторического события, трактуется как метафизическая доктрина, объявляется ложной, не имеющей отношения к действительности. Важным в философии Рорти является понятие «словаря». Каждая эпоха обладает своим культурным словарем, который отражает действительность эпохи. Культурный словарь обновляется, изменяется. Этот процесс называется редескрипцией. Эти положения лежат в основе антифундаментализма Рорти.

Под влиянием современной философии науки и философии постмодернизма, Рорти утверждает, что конечного философского словаря, объясняющего бытие объективно, не может существовать.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. В чем состоит суть философии прагматизма?
2. Объясните учение Ч. Пирса о методе.

3. Сформулируйте основные положения философии У. Джеймса.
4. В чем состоит суть социальной философии Д. Дьюи?
5. Охарактеризуйте основные положения неопрагматизма Р. Рорти.

### **Список литературы**

1. **Джеймс, У.** Воля к вере / У. Джеймс. – М. : Республика, 1997.
2. **Джохадзе, И. Д.** «Прагматизм» У. Джеймса: основные идеи и их развитие / И. Д. Джохадзе // Философский журнал. – 2015.– № 2.
3. **Лукьянова, Н. А.** Значение идей Ч. С. Пирса для философии коммуникации / Н. А. Лукьянова // Известия Томского политехнического университета. – 2011.
4. **Пирс, Ч. С.** Избранные философские произведения / Ч. С. Пирс. – М. : Логос, 2000.
5. **Целищева, О. И.** Рорти как зеркало континентальной философии: экзистенциализм Сартра в свете лингвистического поворота / О. И. Целищева // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2015. – № 2 (30).
6. **Циплакова, Ю. В.** Инструментализм Дж. Дьюи: *paideia* по-американски / Ю. В. Циплакова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17: Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение. – 2013. – № 2.

### **1.6. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ**

Основные вопросы:

1. Истоки феноменологии.
2. Феноменология Э. Гуссерля.
3. Феноменология М. Мерло-Понти.
4. Современное феноменологическое движение.

Понятие «феномен» означает единичное событие, схватываемое органами чувств. В европейской философии после греков это понятие начинает активно употребляться со второй половины XVIII века. Кант разграничивает понятия «феномена» как аспекта вещи постигаемого в чувствах, и «ноумена», «вещи в себе». Гегель использует понятие «феномена» для описания явлений Мирового Духа в сознании и истории (пример: трактат «Феноменология духа»). Но ключевую роль в генезисе феноменологии сыграл австрийский философ и психолог Франц Brentano (1838 – 1917), который ввел в оборот понятие дескриптивной (феноменологической) психологии.

Самостоятельным философским течением феноменология стала благодаря немецкому философу Эдмунду Гуссерлю (1859 – 1938). В развитии феноменологической теории в философии Гуссерля можно выделить 3 этапа:

- 1) Дескриптивная феноменология. Работа – «Логические исследования». Основные понятия: «идеация», «интенциональность»;
- 2) Трансцендентальная феноменология. Работа – «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии». Основные понятия: «феноменологическая редукция», «трансцендентальная редукция», «чистое Я»;
- 3) Генетическая феноменология. Работа – «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология». Основное понятие: «жизненный мир» (Lebenswelt).

Структуру интенционального переживания сознания составляют:

- 1) реальное содержание переживания (ноэзис);
- 2) интенциональное содержание переживания (ноэма).

Ноэзис – это переживание как таковое, только переживание без его связи с действительностью. Ноэма – это содержание переживания, предмет в сознании.

Таким образом, феноменология, по Гуссерлю, это всегда идеация – интуитивное схватывание сущности вещей. Гуссерль вводит это понятие для обозначения дескриптивно-интуитивного способа постижения данных в их бытийном единстве. Познавательный акт идеации основывается на том, что его предмет дан в аподиктической очевидности. На идеации основаны априорные истины эйдетических наук, например, логики, математики, феноменологической философии.

Морис Мерло-Понти (1908 – 1961) – французский философ, феноменолог, экзистенциалист. Мерло-Понти – автор проекта «экзистенциальной феноменологии», отрицающего натурализм и критицизм.

В работе «Структура поведения» человеческое поведение исследуется как некий буфер между производной комплекса телесных механизмов и умственной деятельности.

Мерло-Понти в труде «Феноменология восприятия» утверждает, что горизонт восприятия предшествует научному объективированию. Проблема телесного становится ключевой. Сознание нерасторжимо связано с телом, но тело не является только вещью и только сознанием. «Человек существует не только как дух, но и как тело. Тело – наше самое достоверное бытие, наша ближайшая собственность. Биологическая энергия тела дает нам силу жить, питает наш разум, обостряет наши чувства и эмоции» [4, с. 125].

В современном феноменологическом движении можно выделить следующие направления:

1) *Феноменология жизни М. Анри*. «Жизнь» понимается как сила и аффект, она сущностно неразличима и состоит из чистого самопереживания, заключенном в колебании между радостью и страданием.

2) *Глубинная феноменология Х. С. де Мурийо*. Основана на философии немецкого романтизма и немецкой феноменологии. Вопрос о сущности природных и антропологических феноменов.

3) *Новая феноменология Г. Шмица*. Это направление ориентировано на включение в феноменологические исследования данных медицины и психологии.

4) *Структурная феноменология Г. Ромбаха*. Повторяя Гуссерля, Ромбах рассматривает эпохи развития Европы, разделенные на субстанцию, систему, структуру. Главной тенденцией культуры является саморазвитие, самосовершенствование. Структурная феноменология включает также феноменологию возможных миров.

5) *Респонсивная феноменология Б. Вальденфельса*. Задача феноменологии, по Вальденфельсу, в том, чтобы определить возможности пересечения периферийной области «известного мира», а также обозначить необходимость обращения к чуждости и инаковости. Понятие интенциональности (направленности) трансформируется в понятие респонсивности (отзывчивости). Опыт современного человека становится полным, когда он «отзывается» Другому.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Охарактеризуйте основные положения феноменологии.
2. Дайте определение понятиям «ноэма» и «ноэзис».
3. В чем состоит суть феноменологического учения Э. Гуссерля?
4. В чем состоит суть феноменологического учения М. Мерло-Понти?
5. Охарактеризуйте состояние современного феноменологического движения.

## **Список литературы**

1. **Бурлуцкий, А. Н.** Место и роль философии в контексте феноменологических изысканий Э. Гуссерля / А. Н. Бурлуцкий // Философия права. – 2010. – № 1.
2. **Вдовина, И. С.** Морис Мерло-Понти: intersубъективность и понятие феномена / И. С. Вдовина // История философии. Вып. 1. – М. : ИФ РАН, 1997.
3. **Кондратьева, Е. В.** Интерпретация живописи в феноменологии восприятия М. Мерло-Понти / Е. В. Кондратьева // Известия Томского политехнического университета. – 2013. – Т. 322, № 6.
4. **Мерло-Понти, М.** В защиту философии: сборник (Французская философия XX века) / М. Мерло-Понти. – М. : Издательство гуманитарной литературы, 1996.
5. **Серкова, В. А.** Феноменологическая дескрипция / В. А. Серкова. – СПб., 2003.
6. **Шпигельберг, Г.** Феноменологическое движение. Историческое введение / Г. Шпигельберг. – М. : Логос, 2002.

## **1.7. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ**

Основные вопросы:

1. Понятие «бытие» в философии М. Хайдеггера.
2. Религиозный экзистенциализм: К. Ясперс, Г. Марсель, Н. А. Бердяев.
3. Атеистический экзистенциализм Ж.-П. Сартра.

Экзистенциализм как философское учение о бытии человека возникает после 20-х годов XX века. Многие экзистенциальные проблемы

были поставлены в начале столетия русскими философами Н. А. Бердяевым и Л. И. Шестовым. Поздний экзистенциализм получил широкое распространение во Франции (в трудах Ж.-П. Сартра, А. Камю). В середине XX века экзистенциализм был весьма влиятельной философской школой, чьи идеи определяли литературные и кинематографические изыскания деятелей культуры в Западной Европе и в США.

Центральное понятие философии экзистенциализма – «экзистенция» (человеческое существование, бытие). Существует два извода экзистенциализма:

- 1) религиозный экзистенциализм;
- 2) атеистический экзистенциализм.

Для религиозного экзистенциализма понятие «экзистенция» привязывается к фигуре трансцендентного Бога-Творца. В концепциях атеистического экзистенциализма искомым элементом экзистенциалистской системы является категория «Ничто».

Идейные истоки экзистенциализма связаны с учением датского философа середины XIX столетия Серена Кьеркегора (1813 – 1855), выделившего в рамках своей концепции (философское истолкование христианства) три экзистенциальные фазы человека:

- 1) эстетическую;
- 2) этическую;
- 3) религиозную.

Экзистенция, по Кьеркегору, это поиск истины, путь самоопределения. Она обнаруживается в конкретном опыте. В религиозной фазе человеческое бытие обнаруживает сокровенную сущность самого себя.

Экзистенциальная философия была близка феноменологии Э. Гуссерля, неотомизму, «философии жизни» В. Дильтея и А. Бергсона.

Немецкий философ Мартин Хайдеггер (1889 – 1976) – крупнейший мыслитель XX века, автор бессмертного трактата «Бытие и время» (1927).

По Хайдеггеру, основной вопрос философии – вопрос о бытии, о котором философы со времен Сократа позабыли. Произошло забвение бытия. Метафизика – не отвечает на вопросы о бытии, поскольку занимается сущим. Различие бытия и сущего является основным положением Хайдеггера. Поэтому немецкий философ предлагает новую философскую науку – фундаментальную онтологию.

В фундаментальной онтологии Хайдеггера вводится понятие *Dasein* – «вот-бытие», – сущее, которое «всегда мы сами», является местом обнаружения бытия. «Этому сущему своебытно то, что вместе с его бытием и через его бытие само бытие раскрыто для него. Понимание бытия само есть определенность здесь-бытия бытием. Онтически отличительная черта здесь-бытия в том, что оно онтологично. <...> Само бытие, к которому здесь-бытие может устанавливаться так или этак и всегда как-либо устанавливается, мы называем экзистенцией. <...> Фундаментальную онтологию <...> должно отыскивать в экзистенциальной аналитике здесь-бытия. <...> Далее, здесь-бытие есть сущее, которое всякий раз есмь «я». Экзистирующему здесь-бытию принадлежит эта исконность «моего» как условия возможности своеобразности и несвоехарактерности, своебытности и несвоебытности. Здесь-бытие искони экзистирует в одном из этих модусов или же в их неразличимости. Но эти бытийные определения здесь-бытия должны а priori быть увидены и поняты на основе устроенности бытия, которую мы называем бытием в мире» [7, с. 318].

Хайдеггер выявляет следующие смысловые определения *Dasein*:

- 1) экзистенциалы;
- 2) категории.

Онтологические определения Dasein он называет экзистенциалами, онтические (относящиеся существу, а не к бытию) определения – категориями. Находясь в бытии-при-мире (в повседневной жизни) человек утрачивает свою индивидуальность, понижается онтологический статус существа: от Dasein к das Man («люди вообще»).

Близкое кьеркегоровскому пониманию экзистенции обнаруживает немецкий философ Карл Ясперс (1883 – 1969). Человек, кроме сознания и тела, располагает экзистенцией. Экзистенция и существование не идентичны. Существование – это реальная жизнь, от рождения до смерти; экзистенция же бессмертна и обнаруживает себя как свобода, направленная к иной экзистенции и к трансценденции.

В повседневном и тривиальном существовании у человека есть только «возможная экзистенция», она обнаруживается только в пограничных ситуациях, тогда человек как свобода соприкасается с трансценденцией. При этом свобода трактуется именно как сама экзистенция. Ясперс дает авторскую классификацию пограничных ситуаций:

- 1) историчная определенность экзистенции;
- 2) отдельные пограничные ситуации: смерть, страдание.

Габриэль Марсель (1889 – 1973) – французский философ, автор «Метафизического дневника».

Интересно, что Марсель критиковал Ясперса за секуляризационную трактовку понятий, но принимал некоторые положения Хайдеггера. Будучи убежденным католиком, Марсель испытал влияние идей П. Клоделя и А. Бергсона.

Экзистенциальная философия, по Марселю, сводится к дескриптивному анализу повседневной жизни человека, к наблюдению за эволюцией внутреннего опыта. Экзистенция не должна быть объектом изучения, ее необходимо видеть как живое целое. Таким образом, религиоз-

ный экзистенциализм Марселя во многом повторял феноменологический подход Э. Гуссерля.

Экзистенция для Марселя – это единство внешнего и внутреннего опыта человека, опыт принятия духовного послания и его реализация в действительном мире.

Подобно другим религиозным экзистенциалистам, русский философ Николай Бердяев (1874 – 1948) утверждал, что Бог есть Дух, и встреча с ним возможна лишь во внутреннем опыте, в опыте свободы, в опыте экзистенциального общения. Этот опыт невозможен в мире вещей и объектов, поскольку здесь субъект отчужден от объекта и наоборот.

Персонализм в философии Бердяева обретает черты экзистенциализма, когда философ утверждает, что главный вопрос философии – вопрос о свободе: «Истинное решение проблемы реальности, проблемы свободы, проблемы личности – вот настоящее испытание для всякой философии» [2, с. 35].

Освобожденный человек должен выйти на трансцендентный уровень, покинуть мир объективаций. В этом суть и назначение человека, его внутренняя духовная сущность, индивидуальность и неповторимость каждой отдельной взятой души. Единственный способ разорвать мир объективации – произвести духовное освобождение, осуществить прорыв в вечность в творческом акте, который и означает трансцендирование, религиозный экстаз, пограничный опыт, выход за границы феноменального мира.

Крупнейшим представителем атеистического экзистенциализма является французский философ Жан-Поль Сартр (1905 – 1980), автор труда «Бытие и ничто».

Формулируя понятие «человеческая реальность» Сартр берет за основу хайдеггеровское *Dasein*. Вместе с тем, для Сартра характерно ан-

тропологическое, а не онтологическое понимание экзистенции. Онтология Сартра не является фундаментальной онтологией в понимании Хайдеггера, но является антропологией *par excellence*. Проблема человека – центральная в его философии (онтологии, антропологии).

Для Сартра важно понятие коммуникации, поэтому он критикует замкнутую категорию *Dasein* Хайдеггера, ее недоступность, заброшенность, отчужденность от всего. Понятие «Другого» становится вторым по важности в философской системе Сартра. «Другой» определяет «я», это справедливо, как для социальной жизни, так и для проблем онтологического уровня. Человек является предметом чужих оценок, инструментом чужих возможностей, которые превращают его в средство для осуществления неизвестных целей.

Сартр выделяет два вида отношений с «Другим»:

- 1) любовь, языковая коммуникация, мазохизм;
- 2) безразличие, желание, ненависть, садизм.

Свобода, признает Сартр, неотчуждаема от бытия человека, поэтому все попытки отказа от свободы обречены на провал. И вместе с тем, всякий выбор абсурден потому, что человек не может не выбирать, не может отказаться от свободы. Человек обречен на свободу.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Что такое «бытие» в философии М. Хайдеггера?
2. В чем состоит суть учения Г. Марселя об экзистенции?
3. Охарактеризуйте экзистенциальное учение К. Ясперса.
4. В чем состоит суть экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра?

## **Список литературы**

1. **Абишев, К.** Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и проблема человеческого бытия / К. Абишев // Вопросы философии. – 2017. – № 5.
2. **Бердяев, Н. А.** Смысл творчества / Н. А. Бердяев. – М. : АСТ, 2002.
3. **Бурханов, А. Р.** Человек и его экзистенция в философии Карла Ясперса / А. Р. Бурханов // Вестник Нижневартковского государственного университета. – 2014. – Вып. – № 1.
4. **Гусейнов, Ф. И.** Введение в философию Габриэля Марселя // Известия Московского государственного технического университета МАМИ / Ф. И. Гусейнов. – 2013. – Т. 2, № 4.
5. **Клименко, Т. Е.** Экспликация экзистенциальных модусов: Ж.-П. Сартр и постмодернизм / Т. Е. Клименко // Омский научный вестник. – 2011. – Вып. № 5.
6. **Слобожанин, А. В.** Гносеологическая и метафизическая трактовка экзистенциальной эсхатологии Н. А. Бердяева / А. В. Слобожанин, Е. Г. Якимова // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. – 2015. – № 2 (14).
7. **Хайдеггер, М.** Работы и размышления разных лет / М. Хайдеггер. – М. : Гносис, 1993.

### **1.8. ФИЛОСОФИЯ ПСИХОАНАЛИЗА**

Основные вопросы:

1. Учение З. Фрейда.
2. Классический психоанализ А. Адлера.
3. Аналитическая психология К. Г. Юнга.
4. Фрейдомарксизм Э. Фромма

Психоанализ как явление в психологии и психиатрии возник в начале XX столетия и развивался в контексте разнообразных философских направлений того времени (философия культуры, философская антропология и т.д.). В 1930-е гг. психоанализ получает широкое распространение как психиатрический метод, затем как теоретическая система. Во второй половине XX века влияние психоанализа на массовую культуру становится поистине колоссальным. Сложно представить гуманитарное направление мысли, которое могло бы составить конкуренцию психоанализу в этом вопросе. Психоаналитические образы, понятия и категории проникли во все сферу культуры: в кинематограф, литературу, живопись и т.д. На сегодняшний день невозможно представить себе западноевропейскую культуру, западноевропейское мышление и интеллектуальную традицию без психоаналитического наследия.

Можно выделить три основные предпосылки развития психоанализа:

- 1) социально-культурные;
- 2) научные;
- 3) философские.

Столкновение в конце XIX столетия рационалистической модели поведения и культуры декаданса привело к существенным последствиям в европейской интеллектуальной традиции. Начало XX века сопровождается всплеском интереса интеллектуалов к мифологии, мистике, восточной философии, оккультным учениям, паранаучным теориям, к новейшим методам в психиатрии и психотерапии.

В романтической философии бессознательное изображалось как слепая стихия (слепая воля к жизни у Шопенгауэра), как внутренний хаос иррациональных сил, в том числе элементов «жизненного порыва», агрессивных импульсов и творческой энергии. Бессознательное, таким

образом, рассматривалось как одна из ступеней психики, которую необходимо держать под контролем. Символистская философия зачастую опиралась на модные мистические теории. Месмеризм, спиритизм и гипноз, популярные в XIX столетии, оказали влияние на формирование предпосылок психоанализа и во многом определили его содержание.

Учение психоанализа начинает развиваться в трудах австрийского невролога и психиатра Зигмунда Фрейда (1856 – 1939). Учение Фрейда было развито его многочисленными учениками: А. Адлером, К. Г. Юнгом, Э. Фроммом и т.д. Фрейд – автор работ «Толкование сновидений», «Психопатология обыденной жизни», «Три очерка по теории сексуальности», «Остроумие и его отношение к бессознательному», «Тотем и табу», «Будущее одной иллюзии» и т.д.

В учении Фрейда традиционно выделяются три слоя психики человека:

- 1) сознательное;
- 2) предсознательное;
- 3) бессознательное (уровень инстинктивных влечений). Эрос – влечение к любовной гармонии, продолжению рода; Танатос – разрушительное влечение к смерти.

На основании этой типологизации Фрейд разработал авторскую концепцию структуры личности:

- 1) Оно (Ид);
- 2) Я (Эго);
- 3) Сверх-Я (Супер-Эго).

«Оно» означает примитивные, инстинктивные аспекты личности, полностью функционирует в бессознательном и тесно связано с первичными потребностями (еда, сон). Согласно Фрейду, «Оно» – есть нечто темное, биологическое, хаотическое, не подчиняющееся правилам.

«Я», подчиняющееся реальности, пытается уравновесить инстинктивное «Оно» и социальное «Сверх-Я». Основная задача психоанализа – укрепление «Эго». Когда «Я» ослаблено, тогда «Оно» захватывает личность и подчиняет ее себе. Чаще всего это происходит в сновидениях. Бессознательное в символической форме выражается в творчестве, в искусстве.

Альфред Адлер (1870 – 1937) – австрийский психиатр, мыслитель, автор системы индивидуальной психологии. Ученик Фрейда. В юности примкнул кружку сторонников Фрейда, а впоследствии стал президентом Венского психоаналитического общества. В 1911 г. Адлер порывает с Фрейдом и учреждает собственную Ассоциацию индивидуальной психологии. Это первый раскол в психоаналитическом движении.

Опыт человека определяет его личность, и речь идет об индивидуальном опыте успехов и неудач. Жизнь человека двумя факторами:

- 1) стремление к компенсации телесных или психических особенностей;
- 2) принятие и непринятие поведения человека обществом.

Центральное понятие в системе Адлера – «чувство неполноценности». Вместе с другими факторами это чувство приводит к формированию дефектной позиции. Следствием этого является компенсация или сверхкомпенсация (которую способны развивать творчески одаренные люди, гении). Компенсация направлена на формирование чувства общности, на которое ориентируется каждый человек и которое является основной целью психоанализа как терапевтического метода, как у Фрейда, так и у Адлера.

Еще один ученик Фрейда, выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг (1875 – 1961) создал систему, которая получила название «аналитическая психология». Он был первым президентом Меж-

дународного психоаналитического общества. В 1914 г. разногласия Юнга и Фрейда стали непреодолимыми, а разрыв неизбежным. В своей теории аналитической психологии, сформированной под влиянием увлечения восточной философией (а позже – митраизмом, гностицизмом и т.д.), Юнг попытался преодолеть теорию фрейдовского психоанализа, концентрирующуюся на индивидуальной психике. Юнг сосредоточился на феномене коллективного бессознательного.

Юнг переосмыслил понятие «либидо», трактовал его как энергию, волю. Швейцарский психоаналитик считал, что бессознательная психическая жизнь имеет два уровня проявления:

- 1) индивидуальное бессознательное;
- 2) коллективное бессознательное – накапливаемый человечеством психический опыт, выражающийся в образах-архетипах.

Юнг выделил следующие ключевые архетипы: Персона, Тень, Анима, Анимус, Старец, Самость. В процессе индивидуации, то есть развития личности, человек (его душа) должна обрести некую завершенность.

Свою теорию архетипов, особых компонентов в структуре личности Юнг символически соотносил с мифологической традицией в европейском Логосе: «В чистом виде мифологические мотивы появляются в сказках, мифах, легендах и фольклоре. Некоторые из них хорошо известны: фигура Героя, Освободителя, Дракона (всегда связанного с Героем, который должен победить его), Кита или Чудовища, которые проглатывают героя. Мифологические мотивы выражают психологический механизм интроверсии сознательного разума в глубинные пласты бессознательной психики. Из этих пластов актуализируется содержание безличностного, мифологического характера, другими словами, архетипы» [7, с. 47].

Эрих Фромм (1900 – 1980) – немецкий социолог и философ, представитель неофрейдизма, основоположник фрейдомарксизма.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. Фромм сотрудничал с Франкфуртским институтом социальных исследований, параллельно разрабатывая авторскую теорию авторитарной личности. Фромм стал основателем традиции американского психоанализа, ориентированного на общество, в котором основополагающими мотивами поведения являются ответственность и свобода. Гуманистическая психология испытала определяющее влияние идей Фромма.

С точки зрения Фромма, общество формирует шаблонный образ личности. Именно в противостоянии личности, стоящей на страже собственной индивидуальности, и общества человек совершает ключевой жизненный выбор. Сделав осознанный выбор, человек либо попадает в прямую зависимость от общества и становится стандартным индивидом, который располагает комфортными условиями (следствием этого является утрата личностью индивидуальности). Либо человек начинает свободный и творческий поиск, ориентируясь на свои личные желания. Вместе с тем, человек не должен порывать с обществом, его задача – сохранить свою исключительность в контексте всех коммуникаций.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Каковы основные источники философии психоанализа?
2. В чем состоит суть учения З. Фрейда?
3. Что такое бессознательное? Каково место бессознательного в структуре человеческой личности?
4. Объясните суть системы индивидуальной психологии А. Адлера?

5. В чем состоит суть аналитической психологии К. Г. Юнга?
6. Объясните содержание фрейдомарксизма Э. Фромма.
7. В чем состоит влияние психоанализа на философию Г. Башляра?

### **Список литературы**

1. **Бойко, О. А.** Роль индивидуации в процессе личностного совершенствования в концепции К. Г. Юнга / О. А. Бойко // Вестник ТГУ. – Вып. 4 (84). – 2010.
2. **Григорович, Е. С.** Формирование личности и учения А. Адлера / Е. С. Григорович // Инновационная наука. – № 5. – 2016.
3. **Дорофеева, Е. В.** Человек и его сущность в гуманистическом психоанализе Эриха Фромма / Е. В. Дорофеева // Приволжский научный вестник. – 2013. – № 4 (20).
4. **Луков, Вал. А.** Зигмунд Фрейд: идеи тезаурусного подхода / Вал. А. Луков, Вл. А. Луков // Философия и культура (журн. Ин-та философии РАН). – 2008. – № 1.
5. **Наумова, Е. И.** Психоанализ Фрейда как рационалистическая концепция / Е. И. Наумова // Вестник Волгоградского Государственного Университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. – 2012. – № 3.
6. **Юнг, К. Г.** Аналитическая психология: ее теория и практика. Тэвистокские лекции / К. Г. Юнг. – Киев : Синто, 1995.

### **1.9. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ**

Основные вопросы:

1. Основы постмодернистской философии.
2. Ж.-Ф. Лиотар: «Состояние постмодерна».

3. «Слова и вещи» М. Фуко.
4. Учение Ж. Делеза о ризоме.
5. Ж. Бодрийяр: критика современного общества.

Постмодернистская философия не является философской школой и философским направлением в строгом смысле слова. Постмодернистские философские теории объединяет несколько общих аспектов: обращение к постнеклассической науке, принципиальный плюрализм и фрагментарность философского мышления, разочарование в рационализме, парадоксальность и т. п.

Постмодернистская философия возникает во второй половине XX столетия как постнеклассический тип философствования. Генетически она связана с поэтической философией Ф. Ницше, постнеклассической наукой, массовой культурой постиндустриального общества, воспринимаемого в философско-эзотерическом ключе, со структуриализмом и психоанализом.

Основные представители:

- 1) Жан-Франсуа Лиотар;
- 2) Мишель Фуко;
- 3) Жиль Делез;
- 4) Жак Деррида;
- 5) Ролан Барт;
- 6) Жак Лакан;
- 7) Эммануэль Левинас;
- 8) Жан Бодрийяр.

Наиболее широкое распространение постмодернистская философия получила во французской интеллектуальной среде в 1960 – 1970-е гг. Постмодернистская философия легла в основу массовой культуры конца века, оказала влияние на кинематограф, литературу, живопись и т.д.

В целом, для постмодернистской философии характерны радикальный нигилизм, скептицизм, антирационализм и антигуманизм, эстетизация философского повествования.

Жан-Франсуа Лиотар (1924 – 1998) – французский философ и теоретик литературы, полагал, что в современном обществе властвует тот, кто владеет дискурсом.

Постмодернистская ситуация складывается ввиду кризиса метанарративов, то есть авторитетных парадигм восприятия действительности и соответствующего поведения, например, религиозных учений или классической науки. Дискурс создает «социальную мифологию», без которой невозможно управление и контроль над социальной действительностью. Мир, история и бытие есть вымышленный нарратив, или миф, притворившийся логосом под сенью рациональных теорий, претендующих на истинность, которая, на самом деле, недостижима и невозможна. Кризис современности, по Лиотару, означает провал интеллектуальной парадигмы Просвещения и тотальной идеи прогресса, крах гегелевских спекуляций.

Лиотар полагает, что постмодернистская культура мысли обязана именно микронарративам, которые не претендуют на тотальное подчинение сознания, на господство в пространстве мысли и на статус дискурса. Сам философ отдает предпочтение микронарративам, как основаниям локальных коммуникаций, полагая, что скепсис в отношении метанарративов позволит преодолеть тотальность дискурсивных практик (системы директив и табу) и мобилизует индивидуальное сознание, индивидуальный потенциал воображения.

Работа Лиотара «Состояние постмодерна» – основополагающий труд, диагностирующий состояние философской действительности второй половины XX века.

Мишель Фуко (1926 – 1984) – крупнейший французский философ, историк, теоретик культуры.

Идейное наследие Фуко охватывает самые разнообразные науки и сферы знания. Значительный вклад мыслитель внес в развитие антропологии, истории идей, истории сексуальности и т.д. В середине 1960-х гг. Фуко обращается к медицинской и психиатрической проблематике. В 1966 г. он публикует основополагающий труд «Слова и вещи: Археология гуманитарных наук».

Историко-философское исследование Фуко «Слова и вещи» сосредоточивает внимание на формах знания. Философа интересуют социокультурные условия для возникновения определенных форм знания. Теоретическая или научная система, которую Фуко называет «эпистемой», представляет собой историческую конфигурацию слов, вещей и представлений, одновременно парадигму, модель и пространство знания в исторической действительности.

Введение понятие «эпистемы» ставит значение человека под вопрос. Статус понятия «человек», как и само явление, вероятно, определяется обстоятельствами, социокультурной реальностью: «Начиная с XIX века обнаруживается, прежде всего, человеческая историчность в ее обнаженной форме – тот факт, что человек, как таковой, зависит от обстоятельств. Отсюда стремление либо найти законы этой чистой формы (таковы философии, подобные шпенглеровской), либо определить ее на основе того факта, что человек живет, трудится, говорит и мыслит: таковы интерпретации Истории на основе человека, рассматриваемого либо как вид существ, либо на основе экономических законов или культурных ансамблей» [10, с. 365].

Жиль Делез (1925 – 1985) – французский философ-постструктуралист.

В работе «Тысяча плато» Делез, совместно с Ф. Гваттари, представляет мир в образе нерегулируемых и спонтанных потоков энергии и материи.

«Ризома» – центральное понятие «номадологического проекта» Делеза, представляет собой независимую децентрированную сеть. Ризома есть последовательность либо цикл (без закономерности) плато, равноудаленных от материальной и духовной реальности, от человека и от общества, от понятий и категорий. В этом предполагаемом (ризоматическом) состоянии реальности происходит элиминация субъект-объектных отношений. Ризома, как и каждая ее отдельная часть, возникает из самой себя, но не является причиной самой себя, что, в известной степени, может сближаться с пониманием субстанции в философии Б. Спинозы, равно как и удаляться от подобного понимания.

Ризома не имеет внутренних вертикальных связей, но только горизонтальные, она неуничтожима, не несет потерь, поскольку не имеет субстантива. Таким образом, введение в оборот этого понятия предполагает революцию в социологическом исследовании систем, а также в философском восприятии субъекта в эпоху постмодерна.

Ряд работ Делеза посвящены философскому истолкованию искусства (в том числе науки, литературы и живописи). Наиболее выдающимся трудом из этого цикла является работа «Кино», представляющая собой философское исследование кинематографа, в котором мыслитель продолжает разрабатывать такие важные для его философии категории как «аффект», «смысл», «событие», «становление».

Жан Бодрийяр (1929 – 2009) – французский философ, выступивший с критикой постмодернизма.

Основные положения критической мысли Бодрийяра:

- 1) в логике символического обмена власть наделяет объекты произвольной моральной ценности;
- 2) современное общество функционирует в условиях симуляции;
- 3) симуляция составляет основу гиперреальности, то есть «надстройки» в условиях постмодернизма;
- 4) символизм постмодернизма подразумевает отсылки к отсутствующему смыслу, знаки и символы несамостоятельны (симулякры);
- 5) в постмодернистской социокультурной ситуации утрачены традиционные взаимоотношения между явлениями социальной действительности: «надстройка» определяет «базис», труд не производит и т.д.
- 6) симулякры производят сами себя.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Каковы основные источники и характерные особенности постмодернистской философии?
2. В чем состоит кризис метанарративов согласно философской системе Ж.-Ф. Лиотара?
3. Каково содержание понятий «дискурс» и «эпистема» в философии М. Фуко?
4. Что означает понятие «ризома» в философском дискурсе Ж. Делеза и Ф. Гваттари?
5. Что означает понятие «логоцентризм» в теории деконструкции Ж. Деррида?
6. В чем состоит система «Воображаемое – Символическое – Реальное» в идейном наследии Ж. Лакана?
7. В чем состоит критика постмодернизма Ж. Бодрийяром?

## Список литературы

1. **Волков, В. Н.** Постмодерн. Недоверие к метанарративам / В. Н. Волков // Культурное наследие России. – 2015. – № 2.
2. **Волков, В. Н.** Постмодерн и его интерпретации / В. Н. Волков // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – 2013. – № 5–6.
3. **Высочина, Ю. Л.** Постмодерн как кризис культуры и языка / Ю. Л. Высочина // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2015. – № 3.
4. **Загорская, О. В.** Постмодерн и культура / О. В. Загорская, Л. С. Николаева, М. А. Никулина // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2015. – № 4-2 (18).
5. **Закирова, Т. В.** Концепция виртуальной реальности Жана Бодрийяра / Т. В. Закирова, В. В. Кашин // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 7 (143).
6. **Лукин, А. Н.** Постмодерн: раскрепощение личности и (или) деградация культуры? / А. Н. Лукин // Социум и власть. – 2014. – № 1(45).
7. **Маслов, Е. С.** Понятие «метанарратив» Ж.-Ф. Лиотара в контексте нарратологии / Е. С. Маслов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – Т. 2 (52). – Ч. 2.
8. **Печенина, О. В.** Функции реального, воображаемого и символического в коммуникативной модели структурного психоанализа Ж. Лакана / О. В. Печенина // Вестн. СПб. ун-та. Сер. 6. Философия, политология, социология, психология, право, междунар. отношения. – 2007. – Вып. 4.
9. **Философия XX века : учебное пособие.** – М. : ЦИНО общества «Знание» России, 1997.
10. **Фуко, М.** Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – СПб., 1994.

## **II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ В XX ВЕКЕ**

---

Региональный подход в историко-философском исследовании (или описании) позволяет соединить достоинства теоретической интерпретации философии с обоснованием конкретной культурно-исторической реальности.

В этом разделе мы рассмотрим характерные особенности развития в XX веке:

- 1) восточной философии (китайская философия, японская философия, индийская философия);
- 2) латиноамериканской философии;
- 3) русской и советской философии.

### **2.1. ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ**

Основные вопросы:

1. Китайская философия.
2. Японская философия.
3. Индийская философия.

Китайская мысль в конце XIX – начале XX вв. получила прививку европейской философии. Зачастую китайские мыслители отходили от традиционной китайской философии, от положений конфуцианства, неоконфуцианства и даосизма, нередко пытались создать сплав традиционной китайской философии и западноевропейской мысли.

Крупнейшим теоретиком в начале XX века был китайский философ, реформатор и теоретик китайского национализма Кан Ювэй (1858 – 1927). Настоящее Китая, по Кан Ювэю, принадлежит хаосу, но будущее

должно быть уравновешенным и благодатным. В социальном учении Кан Ювэя можно выделить два уровня. Во-первых, это социальная стратегия в конкретно-исторических условиях. Во-вторых, это социально-философское учение о должном устройстве общества. Социальный идеал понят мыслителем в духе традиционной китайской философии: сначала в обществе устанавливаются идеалы «малого благоденствия» (сяо кан), а затем «великого единения» (да тун). Общество сяо кан – представление о приемлемо справедливом обществе в учении Конфуция. Общество да тун – термин традиционной китайской философии, который в социально-политическом смысле означает идеальное общество высшего совершенства.

Значительный вклад в развитие китайской философии XX века внес ученик и последователь Джона Дьюи Ху Ши (1891 – 1962). Мыслитель выступал против марксизма и считал, что отсталость Китая связана не с экономическим аспектом, а с особенностью этнокультурной психологии. В прагматистской концепции Ху Ши, ведущего (наряду с Чэнь Лифу) интеллектуала в правительстве Чан Кайши, выведены следующие характерные черты материалистичной восточной цивилизации:

- 1) удовлетворенность судьбой;
- 2) зависимость от материальной среды;
- 3) лень ума и т.д.

Научно-технический прогресс в Западной Европе и США – следствие рационалистического подхода к миру, занятость в практической сфере, в то время как для китайцев характерна книжная ученость, не дающая практических плодов. Ху Ши ратовал за «здоровый индивидуализм», за вестернизацию китайской культуры. Вместе с тем, мыслитель пытался отыскать позитивные черты традиционной культуры, без которых не обойтись китайской цивилизации в будущем.

Особого внимания заслуживает историософское учение Лян Шумина (1893 – 1988). В раннем философском творчестве Лян Шумин ратовал за буддийское (вэйши-цзун) основание философии, но позже стал апологетом конфуцианства. В историософии китайского мыслителя представлены три этапа развития истории человечества:

- 1) период господства западной культуры (развитие науки и демократии);
- 2) период господства китайской культуры (социальная гармония);
- 3) период господства индийской культуры (выход человеческой цивилизации на иной уровень существования).

Прагматическое стремление западной цивилизации к максимальной эффективности, ее пренебрежение внутренней жизнью, духовным созерцанием, является причиной ее глубокого упадка. И в этом смысле учение Лян Шумина противостоит теории Ху Ши.

Проблемы бытия были центральными в философии Сюн Шили (1885 – 1968). Этого мыслителя принято считать представителем «нового конфуцианства», хотя его философия весьма эклектична. Основным интерес у Сюн Шили вызывали проблемы онтологии.

Среди источников его философии – философский текст о мантической системе «И-Цзин», философские идеи буддизма и неоконфуцианства, элементы западноевропейской философии. Согласно онтологическому учению Сюн Шили, вселенная представляет собой единое целое и находится в процессе непрерывного изменения, определяющегося двумя тенденциями:

- 1) ведет к интеграции и образованию вещественных объектов;
- 2) ведет к индивидуализации и имеет отношение к духовной сфере, к сознанию.

Дух и материя – два проявления вселенских изменений. Задача человеческого познания состоит в постижении некой «изначальной субстанции» через выявление в себе «изначального сознания». Достижение состояния «изначального сознания» возможно лишь посредством морального совершенствования человека, очищения личного сознания. Отождествляя свои онтологические философские категории с философскими категориями конфуцианской традиции, Сюн Шили признавал учение Конфуция наиболее авторитетным.

Китайский философ и историк китайской философии Фэн Юлань (1895 – 1990) испытал серьезное влияние европейской эпистемологии, философии прагматизма и идей У. Джеймса. Фэн Юлань отмечал роль геоэкономических и социальных факторов в формировании специфики философии и истории обществ, культур и цивилизаций. Специфика китайской цивилизации состоит в следующем:

- 1) Китай – аграрная страна (земля = мир);
- 2) крестьянское сознание китайцев (представление о циклах, идеализация природы, научная неразвитость);
- 3) социально-политические особенности Китая: автократичность и иерархичность;
- 4) господство семейственности и этики семейственности.

Цель философии, по Фэн Юланю, не в накоплении фактических знаний, а в эволюции человеческого разума. Уровень индивидуального понимания мира и самосознания определяет принадлежность человека к определенной сфере бытия. Всего мыслитель выделял 4 уровня:

- 1) природный человек (подчиняется инстинкту);
- 2) утилитарный человек (руководствуется личной выгодой);
- 3) моральный человек (руководствуется общественным долгом);

4) универсальный человек (выходит на уровень «великого целого»).

Еще более зависимой от европейской мысли была японская философия XX века. Мыслители эпохи Мэйдзи не были философами в полной мере, были эклектиками *par excellence*. В начале XX века под воздействием идей И. Канта, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, А. Бергсона, складывается новая японская философия. Ее расцвет связывают с Киотоским университетом.

Главной фигурой японской философии XX века является, несомненно, Нисида Китаро (1870 – 1945), основатель Киотоской школы. Онтологическая проблематика была центральной в философии Нисиды. Разбираясь с проблемой «Восток – Запад», Нисида отмечал, что необходимо создать универсальную философию. Самобытность восточной философии мыслитель связывал к буддийской категории «небытия» (шуньята). Развивая проблемы бытия и небытия, пространства и времени, соотношения «я» и «не-я», Нисида углублялся в буддийское истолкование действительности, в некоторых аспектах своей мысли сближаясь с европейским экзистенциализмом (особенно с философией М. Хайдеггера).

Основное противоречие западноевропейской философии – жесткое противопоставление «субъект-объект». Изменить тупиковую ситуацию можно, если обратиться к понятию «небытия». Тогда будет отменено европейское понимание бытия как процесса, которое предполагает жесткую детерминацию, элиминирующую свободу индивидуального.

Современный исследователь Л. Карелова отмечала, что: «идеи времени и пространства, представленные в работах Нисиды, бросали определенный вызов философским представлениям западного модерна. Его понимание времени не предусматривало какой-либо телеологии, идеи направленного движения, прогресса» [3, с. 95].

Антропологический поворот в европейской философии отразился и на японской философии. Крупнейший японский философ XX века Вацудзи Тэцуро (1889 – 1960) полагал, что психологию народа и человека определяют климатические условия проживания. Климат интерпретируется Вацудзи как природно-культурное пространство, которое определяет историю народа и человеческое существование. Вместе с тем, климатическая среда (геокультурный ландшафт) формируется при участии человеческой деятельности. Следовательно, «климат» Вацудзи есть категория Пространства для категории истории-Времени.

В работе «Этика» Вацудзи изложил свои философско-антропологические идеи. Изучая подходы к человеку в европейской и восточной философиях, Вацудзи отмечает две тенденции: индивидуализация и интеграция. Человеческое бытие, таким образом, является самопротиворечивым и представляет собой уникальное единство противоположностей. Растворяясь в многообразных социальных связях, человек отрицает свою индивидуальную сущность. В случае с индивидуализацией происходит обратный процесс. Вацудзи не считал самопротиворечивость человека негативным фактором, напротив, полагал, что это необходимое условие непрерывного формирования личности.

Крупнейший современный японский мыслитель, эстетик Имамита Томонобу (1922 – 2012) разработал целый ряд основополагающих философских понятий:

1) Калонология – новая эстетика. Универсальное учение о красоте в изменяющемся технологическом мире.

2) Эко-этика. В современном мире, в результате развития технологий, отношения людей стали опосредованными. Поэтому в вопросах этики необходимо учитывать не только взаимоотношения людей, но и отношения людей к вещам, к неодушевленным предметам.

3) Метатехника – новая метафизика в условиях беспрецедентного технологического развития цивилизации.

4) Урбаника – обновленное учение о месте, о пространстве.

Термин «философия» появляется в индийской интеллектуальной традиции только в XX веке, он принесен европейской цивилизацией. Вместе с тем, Индия обладает духовной традицией гораздо более древней, чем западноевропейская культура. Во многом поэтому индийская философия, хотя и испытала влияние европейской мысли, тем не менее, сохранила дискурс традиционных философских учений. Историки индийской философии выделяют в современной философии два крупных направления:

1) философия традиционных школ (ньяя, вайшешика, миманса, санкхья, веданта, йога);

2) академическая философия.

Только в рамках академической философии применяются понятия, категории и методология западноевропейских философских школ: экзистенциализм, марксизм, герменевтика, аналитическая философия и т. п.

Выдающийся политический деятель Индии Сарвепалли Радхакришнан (1888 – 1975) – выходец из брахманской семьи, крупнейший индийский философ и историк индийской философии, президент Индии (1962 – 1967).

Историко-философская концепция Радхакришнана основана на идее эволюции мировой философской мысли в сторону идеалистического монизма. Существует единое верховное первоначало, которое лежит в основе великих философских учений, существующих в различных регионах мира. В индийской философии наиболее полным выражением этого великого философского учения была адвайта-веданта, в западноевропейской мысли – абсолютный идеализм Г. В. Ф. Гегеля. Собственную

философскую теорию Радхакришнан рассматривал как вариант идеалистического монизма, объединяющего философию индийского мудреца IX века Шанкарачарьи и западноевропейские идеалистические учения.

Человек будущего, согласно учению Радхакришнана, станет носителем универсальных ценностей, он берет лучшее у западной и восточной цивилизации: сильное социальное чувство, демократию, норму образованности, умеренную религиозность.

Неакадемическая философия в Индии представлена разнообразными доктринами. Наиболее интересной из них является антропологическое учение Шри Ауробиндо Гхоша (1872 – 1950). Его антропология объединила классические индийские представления о человеке с западноевропейской эволюционной естественнонаучной концепцией. Ауробиндо Гхош получил в Великобритании, но увлекся йогой и вернулся к истокам традиционной индийской культуры и философии.

Результатом духовно-философских исканий Ауробиндо Гхоша стала т. н. «интегральная веданта», включавшая в себя традиционные постулаты йоги, оригинальное учение Ауробиндо Гхоша, разработанное в процессе обработки материала озарений, а также теории западных мыслителей П. Тейяра де Шардена, А. Бергсона, Н. А. Бердяева.

Антропология Ауробиндо Гхоша выводит экзистенциальные проблемы из сферы повседневности и считает невозможным их решение рациональным способом. Учение Ауробиндо Гхоша носит ярко выраженный мистический характер.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Каковы основные характерные черты развития восточной философии в начале XX века?
2. В чем состоит суть историософии Лян Шумина?

3. Объясните онтологическое учение Сюн Шили.
4. Каковы основные положения учения Нисиды Китаро?
5. Охарактеризуйте философско-антропологическое учение Вацудзи Тэцуро.
6. Что, согласно истории индийской философии Радхакришнана, объединяет индийскую философию с западноевропейской?
7. В чем состоит суть антропологического учения Ауробиндо Гхоша?

### **Список литературы**

1. **Бурмистров, С. Л.** Философия как практика в неоведантизме / С. Л. Бурмистров // Вестник Санкт-Петербургского Государственного Университета. Сер. 6 («Философия, политология, культурология, право, международные отношения»). – 2009. – Вып. 2.
2. **Карелова, Л. Б.** Японская философия в контексте интернационального философского диалога / Л. Б. Карелова // История философии. – 2013. – № 18.
3. **Карелова, Л. Б.** Ключевые мировоззренческие проблемы в японской философии XX века (историко-философские очерки) / Л. Б. Карелова. – М. : ИФ РАН, 2017.
4. **Крючкова, Е. С.** Шри Ауробиндо о влиянии культуры на эволюцию человека / Е. С. Крючкова // Социально-экономические явления и процессы. – Тамбов, 2011. – № 12.
5. **Ломанов, А. В.** Современное конфуцианство: философия Фэн Юланя / А. В. Ломанов. – М. : Вост. лит-ра РАН, 1996.

6. **Руденко, Д. М.** Публикации о Ху Ши в исторических журналах КНР / Д. М. Руденко // Проблемы Дальнего Востока. – 1996. – № 3.

7. **Скворцова, Е. Л.** Парадигма японского компромисса / Е. Л. Скворцова // Историческая психология и социология истории: научно-теоретический журнал. РАН Институт востоковедения. – М. : Учитель, 2008.

8. **Солонин, К. Ю.** Хайдеггер и японская философия / К. Ю. Солонин // Хайдеггер и восточная философия: поиск взаимодополнительности культур. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2001.

## **2.2. ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ**

Основные вопросы:

1. Общие сведения.
2. Философия Х. К. Мариатеги.
3. Леопольдо Сеа Агилар и философия освобождения.
4. Философские идеи Э. В. Ильенкова, А. А. Зиновьева, М. К. Мамардашвили.

Самобытная латиноамериканская культура с ее многосоставными этническими отношениями возникла в результате столкновения и многовекового взаимодействия индейской цивилизации с европейской. Латиноамериканская философия возникает только в начале XX века в результате влияния европейской мысли на традиционное мировоззрение латиноамериканского общества (индихенизм). Это определило некоторую вторичность латиноамериканской философии, сохранившей, однако,

существенные самобытные черты. Эти черты проявились в появлении отдельных сфер новой латиноамериканской философии (середина XX века):

- 1) природа континента;
- 2) энергия (витализм) метиса (креола), проблема идентичности;
- 3) дух земли.

Одним из наиболее оригинальных латиноамериканских социальных мыслителей был перуанский политический философ и теоретик марксизма Хосе Карлос Мариатеги (1894 – 1930). Мариатеги испытал влияние не только марксизма, но и витализма, бергсонианского интуитивизма. Адаптировав марксизм к своим социальным идеям, Мариатеги разработал круг проблем, затрагиваемых в его трудах: земельный вопрос (который отождествляется с «индейским вопросом»), социальная революция, народное образование, религия и регионализм.

Крупнейшим латиноамериканским мыслителем XX столетия был мексиканский философ и историк философии Леопольдо Сеа Агилар (1912 – 2004). Проблема континента в философии Сеа превратилась в философию истории Латинской Америки. Культурный вклад Латинской Америки в развитие мировой цивилизации – одна из основных позиций в теории культуры философии освобождения. Культура континента – это исторический проект. Пройдя этапы умаления местной культуры и попытки обрести самобытный путь развития, континент вступил в фазу «самообретения».

Проблема вторичности латиноамериканской мысли и культуры занимала Сеа. Он искал пути обретения континентальной культурной уникальности и считал, что латиноамериканская цивилизация уже способна выйти из тени европейской культуры. «Метисность» латиноамериканской цивилизации – не ослабляющий фактор, а, напротив, одна из воз-

возможностей для обнаружения в недрах одной культуры принципа универсальности. В доказательство Сеа приводил пример «метисного» происхождения европейской культуры.

Сеа отмечал актуальность философии освобождения особенно в связи с изменяющейся политической ситуацией в мире.

Философия освобождения, как латиноамериканский феномен, стала именно той «универсальной философией», которую искал Сеа. Близок к философии освобождения был и проект перуанского интеллектуала Салазара Бонди (1924 – 1965) – своего рода «универсальная философия», соединенная с философским движением освобождения периферийных культурных и общественных явлений.

Современный аргентинский философ Энрике Дуссель (род. 1934) задается вопросом: как возможна подлинная философия на слаборазвитом, зависимом континенте?

Дуссель выделяет четыре «возможности» латиноамериканской философии:

- 1) историографическая законность;
- 2) «усталость» от академической, нормализованной философии;
- 3) возможность латиноамериканской философии как историографии и философского диалога цивилизаций;
- 4) попытка развиться в самобытную философию освобождения.

Таким образом, центральный образ латиноамериканской философии освобождения – децентрированная модель мировой философии, представленная в виде сложного диалога региональных философских культур и философских направлений и школ, где теории и концепции соприкасаются и наполняют друг друга, обогащая философскую сокровищницу человечества.

Философия освобождения, явившаяся ответом на значительные социально-экономические и политические проблемы XX века на континенте (Кубинская революция, установление репрессивных режимов в Гватемале, Бразилии, Чили, революция в Никарагуа), – наиболее существенный вклад латиноамериканской мысли в общемировую культуру.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Укажите основные тенденции развития латиноамериканской философии в XX веке.
2. Каковы основные характеристики латиноамериканской философии?
3. В чем состоит суть философии Леопольдо Сеа?
4. Охарактеризуйте основные положения философии освобождения.

### **Список литературы**

1. **Бондарь, О. Ю.** Латиноамериканская «философия освобождения»: поиски антропологических оснований философского дискурса / О. Ю. Бондарь // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. – 2015. (4).
2. **Деменчонок, Э. В.** Философия «освобождения» / Э. В. Деменчонок // Из истории философии Латинской Америки XX века. – М. : Наука, 1988.
3. **Колесников, А. С.** Философия освобождения Леопольдо Сеа / А. С. Колесников // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, культурология. – 2016. – Т. 11, № 2. – С. 96 – 103.

4. **Масалова, О. А. Л.** Сеа: методологические истоки «проекта самообретения» / О. А. Масалова // Вестник Омского университета. – 2009. – № 3.

5. **Черноморская, Д. А.** Проблема насилия и эпистемологического исключения в философии Энрике Дуссея / Д. А. Черноморская // Вестник РУДН. Серия «Философия». – № 3. – 2015.

### **2.3. РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ**

Основные вопросы:

1. Общие сведения.
2. Русская философия в начале XX века.
3. Философские идеи В. И. Ленина.
4. Философские идеи Э. В. Ильенкова, А. А. Зиновьева, М. К. Мамардашвили.

Русская философская мысль XX века, пережив свой расцвет в начале столетия, после событий 1917 года (и под мощнейшим воздействием марксизма) потеряла свою национальную специфику.

В основе русской идеалистической философии начала века лежали нравственно-религиозные и религиозно-эстетические проблемы, а также и историософия, тесно связанная с православной эсхатологической традицией. Проблемы свободы, духовного пробуждения, личного и соборного спасения, а также христианская концепция истории после падения монархии Романовых сменились проблемами социально-экономического круга идей, диалектическим и историческим материализмом.

До установления господства марксистско-ленинской идеологии, русская философия отличалась явной концентрацией внимания на антропологической проблематике. Начиная с середины XIX столетия в

русской философии вопросы существования человека, ценности человеческой жизни и свободы занимают главенствующее положение. Проблемы социального и антропологического идеала – тревожный аккорд национальной философии России.

В начале XX века именно в недрах русской мысли зарождается философия существования – в трудах Л. Шестова и Н. А. Бердяева.

Лев Шестов (1866 – 1938) – философ, проповедующий дерзновение человеческого духа, философ тайны жизни. Он полагал, что человеческое сознание должно освобождаться от догм, от правил и законов. Это убеждение отражено в его работе «Апология беспочвенности». Индивидуальное сомнение является, по Шестову, творческим началом познания и жизни вообще, а также условием уникальности отдельной человеческой жизни. Идея права человека на индивидуальность лежит в основе философии существования Шестова.

В трудах Николая Бердяева (1874 – 1948), таких как «Философия свободы», «Смысл творчества» и т.д., антропологизм русской философии обрел все необходимые черты персонализма. Персонализм, как экзистенциально-теистическое направление в философии, утверждает, что человеческая личность – есть высшая форма индивидуального бытия. Человек, по Бердяеву, является носителем духа, он – духовное существо, способное к творчеству, к преобразованию мира. Идеал человека – свободная творческая личность, чья духовная жизнь соответствует замыслу Бога-Творца. Свобода есть абсолютное и иррациональное онтологическое основание бытия человека.

Одной из вершин русской мысли начала XX столетия является философия космизма. Возникший в конце XIX века в трудах Н. Ф. Федорова (1829 – 1903), русский космизм превратился в полноценное философ-

ское учение в работах К. Э. Циолковского (1857 – 1935), В. И. Вернадского (1863 – 1945), А. Л. Чижевского (1897 – 1963).

В философии русского космизма была предпринята попытка объединить сугубо научную методологию познания с традиционными религиозно-философскими исканиями отечественной философии. Философские идеи русского космизма нашли свое отражение в теоретических и практических научных разработках, в физике и астрономии, в экологической теории, в художественной культуре.

В решении онтологической проблемы, проблемы соотношения материального и духовного, материи и сознания, Циолковский был вынужден оттолкнуться от наиболее масштабной категории – Космоса. Вселенная представлялась мыслителю бесконечной и непрерывной в пространстве и во времени, способной к самосовершенствованию. Вселенная, согласно монистической теории Циолковского, – живой организм и все ее элементы составляют единую живую материю. Главное значение в эволюции Вселенной играют разумные цивилизации, в том числе и человеческая цивилизация. «Материя едина и основные свойства ее во всей Вселенной должны быть одинаковы. Они выражаются тремя понятиями: временем, пространством и чувством. Придавать чувственность только одной какой-нибудь части космоса противоречит принципу простоты, единства или монизма космоса» [6, с. 18].

На основе предшествующей философии космизма, Вернадский разработал учение о биосфере, о техносфере, как особом компоненте биосферы, и о ноосфере, как обновленном состоянии биосферы. Ноосфера представляет собой особое состояние биосферы, в которой ведущую роль играет разум человека. Вернадский предполагал, что ноосферное будущее биосферы связано со следующими положениями:

- 1) открытие новых источников энергии;
- 2) расширение границ биосферы, выход в открытый космос;
- 3) социальное равенство людей и свобода научной мысли;
- 4) прекращение войн и вооруженных конфликтов.

Идеи Вернадского оказали влияние на европейскую философскую мысль, в особенности на Э. Леруа и П. Тейяра де Шардена. Многим обязаны Вернадскому экофилософия и экологическое направление русского космизма (теория коэволюции).

Философ и биофизик Чижевский, развивая космистские положения, заимствовал идею о «мировом субстрате» из поздней античной философии, а свои теоретические представления о гармоническом состоянии материи (природы) у пифагорейской школы. Хотя в основе научного метода Чижевского лежали материалистические положения «критического реализма», тем не менее, мыслитель предполагал существование «единого мирового субстрата», под которым подразумевал феномен электричества. Материя же рассматривалась как продукт электрических колебаний.

Судьба человечества, по Чижевскому, находится в прямой зависимости от судьбы Космоса. Человеческая цивилизация, как и единичный человек, подчинена строгому детерминизму, господствующему в форме космических законов, постичь которые – важнейшая задача человека.

После революции 1917 г. марксистско-ленинская философия стала основополагающей в Советском Союзе. Философское осмысление теории К. Маркса В. И. Лениным (1870 – 1924) во многом предопределило характер развития философии в СССР.

Проблема соотношения сознания и материи была одной из важнейших в философии XIX века. Ленин проанализировал понятие материи с позиции методологии Маркса и дал ему гносеологическое определение.

Материя была представлена мыслителем как объективная реальность, которая существует независимо от сознания, но отражается в нем.

Проблема всеобщего метода познания решалась Лениным путем определения диалектики как теории и как всеобщего метода. В диалектику были включены основные законы развития, соотносительные категории, выступающие в процессе познания в качестве принципов, регулирующих познавательную деятельность:

- 1) принцип единства формы и содержания,
- 2) принцип казуальности и др.

Кроме того, Ленин выдвинул положение о необходимости установления союза теоретиков-марксистов с учеными-материалистами. Как глава нового государства Ленин много сделал для начала формирования союза ученых, занимающихся естественными науками, с философами, стоящими на позициях диалектического материализма.

Теоретические работы Ленина надолго определили характер философии в СССР. Однако во второй половине XX века в Советском Союзе стали появляться самобытные работы в рамках ортодоксального марксизма-ленинизма. Эти философские труды связаны с именами Э. В. Ильенкова (1924 – 1979), А. А. Зиновьева (1922 – 2006), М. К. Мамардашвили (1930 – 1990).

Идейное наследие Эвальда Ильенкова охватывает широкий спектр философских наук и дисциплин: гносеология, педагогика, этика, эстетика, проблема природы идеального и т.д. Философскую теорию Ильенкова можно охарактеризовать как «экзистенциальная диалектика». Максимальная напряженность человеческого существования должна быть выражена в акте самопожертвования мыслящего духа ради восхождения человечества как цивилизации на новый виток спирали развития.

Патетический характер некоторых идей Ильенкова не был исключительным свойством его философии. Советский философ считал необходимым мыслить конкретно. Современный исследователь И. Д. Осипов выделил следующие цели развития общественного устройства по Ильенкову:

- 1) определение взаимосвязи общества и деятельности;
- 2) выявление всеобщей формы общественного отношения;
- 3) определение формы целесообразности и целеполагания общественных отношений;
- 4) вычленение и анализ сущностных элементов общественных отношений;
- 5) формулировка законов саморазличения общественных отношений [5].

Социальная проблематика была центральной в критической социологии и философии А. А. Зиновьева. Согласно социальной философии Зиновьева, человеческое общество устроено проще природы. Все социальные знания человек использует в своей повседневной жизни, в быту – это условие адаптации личности к социальной среде. Однако общество отказывается признавать это. Зиновьев выводит из заданной ситуации малопрятный нравственно-социальный закон «люди официально стремятся выглядеть тем лучше, чем они хуже становятся на самом деле» [3, с. 16–17]. Ложь, таким образом, является наиболее успешной формой социальной практики.

Проблема общественного идеала для Зиновьева определялась возможностью существования в этом обществе подлинного человека. Исходя из этой позиции, Зиновьев весьма скептически относился к социальным идеалам, к изобретению утопий: «У меня нет никакой позитивной программы социальных преобразований. Но не потому, что я не спосо-

бен что-то выдумать на этот счет, а в принципе. Любые положительные программы социальных преобразований имеют целью и отчасти даже результатом построение некоего земного рая. Но опыт построения земных раев всякого рода показывает, что они не устраняют жизненных проблем, драм и трагедий. Наблюдая жизнь и изучая историю, я убедился в том, что самые устойчивые и скверные недостатки общества порождаются его самыми лучшими достоинствами, что самые большие жестокости делаются во имя самых туманных идеалов. Нельзя устранить недостатки того или иного общественного строя, не устранив его достоинства... А раз так, то главным в моей жизни должна быть не борьба за преобразование общества в духе каких-то идеалов, а создание идеального общества в себе самом, самосовершенствование в духе моего идеала человека. По этому пути я фактически и шел до сих пор» [4, с. 122].

Философия М. К. Мамардашвили носила все черты классического гуманизма. Самореализация человека – центральная цель жизни. Проводил границу между реальной философией и философскими системами. Реальная философия, по Мамардашвили, занимается:

- 1) этической тайной бытия (проблемами зла и добра);
- 2) философией как учением о вечных проблемах (философия философии);
- 3) мышлением, тождественным бытию;
- 4) вопросами самоконструирования человека и т.д.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Каковы основные проблемы русской философии начала XIX века?
2. В чем состоит суть персонализма Н. А. Бердяева?
3. В чем состоит социальный идеал Циолковского?

4. Объясните учение Вернадского о ноосфере.
5. Охарактеризуйте философские идеи В. И. Ленина.
6. В чем состоит жертва мыслящего духа в философии Э. Ильенкова?
7. Объясните социально-философскую концепцию А. А. Зиновьева.
8. В чем состоит суть «реальной философии» в трактовке М. К. Мамардашвили?

### **Список литературы**

1. **Варава, В. В.** Экзистенциальная значимость человека в философии Льва Шестова / В. В. Варава, Е. В. Челнокова // Гуманитарные ведомости. – Вып. 4 (24). – 2017.
2. **Завгородняя А. Л.** Личность как субъект в философии Николая Бердяева / А. Л. Завгородняя // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. – № 97.
3. **Зиновьев, А. А.** Зияющие высоты. Кн. 1 / А. А. Зиновьев. – М. : Независимое издательство «Пик», 1990.
4. **Зиновьев, А. А.** Русский эксперимент / А. А. Зиновьев. – М., 1995.
5. **Осипов, И. Д.** Экзистенциальная диалектика Эвальда Ильенкова / И. Д. Осипов // Вестник СПбГУ. – 2013. – Сер. 6. – Вып. 4.
6. **Циолковский, К. Э.** Причина космоса / К. Э. Циолковский. – Калуга, 1925.
7. **Чумаков, И. В.** Ленин, Мах и проблема познания / И. В. Чумаков, В. А. Чумаков // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2011.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

---

В работе рассмотрены наиболее актуальные теории и концепции философских школ XX века: прагматизм, феноменология, экзистенциализм, психоанализ, постмодернизм и ряд других.

Проанализированы теоретические проблемы философии истории, философии культуры, философии науки и философской антропологии.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>Предисловие</b> .....                                  | 3  |
| <b>I. Философские направления и школы в XX веке</b> ..... | 5  |
| 1.1. Философия истории.....                               | 6  |
| 1.2. Философия культуры .....                             | 12 |
| 1.3. Философская антропология.....                        | 18 |
| 1.4. Философия науки.....                                 | 24 |
| 1.5. Прагматизм и неопрагматизм.....                      | 31 |
| 1.6. Феноменология.....                                   | 35 |
| 1.7. Экзистенциализм.....                                 | 39 |
| 1.8. Философия психоанализа.....                          | 45 |
| 1.9. Постмодернистская философия.....                     | 51 |
| <b>II. Региональная философия в XX веке</b> .....         | 58 |
| 2.1. Восточная философия.....                             | 58 |
| 2.2. Латиноамериканская философия.....                    | 67 |
| 2.3. Русская и советская философия.....                   | 71 |
| <b>Заключение</b> .....                                   | 79 |