

КРАТКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ

КРАТКИЙ
ФИЛОСОФСКИЙ
СЛОВАРЬ

2-е издание

КРАТКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ

*2-е издание,
переработанное и дополненное*

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

доктора философских наук
А.П. Алексеева

• ПРОСПЕКТ •

МОСКВА
2004

УДК 1/14(031)

ББК 87я2

К78

Словарь подготовлен коллективом кафедры философии гуманитарных факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в составе:

А. П. Алексеев, Г. Г. Васильев, Ю. Д. Воробей, В. М. Давыдов, А. В. Ермакова, И. А. Желенина, Г. Г. Кириленко, М. М. Ковальзон, А. М. Коршунов, И. В. Костикова, Л. Б. Логунова, М. А. Мамонова, М. И. Панов, Н. В. Рахманина, Н. Ф. Рахманкулова, Д. Н. Радул, П. А. Рачков, Д. Л. Родзинский, Б. Г. Сафронов, А. М. Селезнев, А. П. Серцова, А. В. Соколов, Л. А. Тутов, Э. Н. Цигипов, Л. А. Цыренова, В. Ф. Шаповалов, М. А. Шестакова, В. И. Шишкина, Е. Н. Шклярник, Н. Б. Шулевский, Л. Е. Яковлева, Л. И. Яковлева

Ответственный редактор — доктор философских наук
А. П. Алексеев.

Краткий философский словарь / А. П. Алексеев, Г. Г. Васильев и др.; Под ред. А. П. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 496 с.

ISBN 5-98032-320-1

Второе издание данного словаря включает в себя статьи об основных философских понятиях, течениях и школах, а также статьи, посвященные философам, концепции которых являются наиболее значимыми.

Для всех интересующихся философией, прежде всего студентов и аспирантов вузов.

УДК 1/14(031)

ББК 87я2

ISBN 5-98032-320-1

9 785980 323202

© Коллектив авторов, 2004

© ООО «Издательство Проспект», 2004

А

АБЕЛЯР Пьер (1079—1142) — средневековый философ, теолог, поэт. Родился в Ле Пале, близ Нанта. Был учеником Росцелина из Компьена, Гильома де Шампо в Париже и Ансельма в Лане. В 1113 г. открыл свою школу на окраине Парижа, приобретя необычайную популярность как преподаватель. В 1114—1118 гг. возглавил кафедру соборной школы Нотр-Дам; к этому же периоду относится и драматическая история его любви к Элоизе, закончившаяся их уходом в монастырь (1119). Абельяр явился одним из основателей схоластического метода, исходным принципом которого служит сомнение (сочинение «Да и нет»), подчеркивающее проблемный характер философской или теологической мысли и разрешаемое посредством логического анализа текста, т. е. диалектики. Возвышая роль диалектики, Абельяр тем самым ограничивает веру «разумными основаниями» («понимаю, чтобы верить»). Диалектика оказывается единственным путем к истине, позволяющим понять, что, помимо

священного писания, нет ничего непогрешимого, и мнения философов, теологов и даже отцов церкви хотя и авторитетны в той или иной степени, но отнюдь не окончательны. Важнейшим вопросом диалектики, по Абельяру, является проблема универсалий, в решении которой диалектика выступает как лингвистический анализ, устанавливающий отношение имен к вещам и наоборот. Критикуя позиции своих учителей по этому вопросу — крайний реализм Гильома де Шампо и крайний номинализм Росцелина, утверждавшего, что универсалии суть лишь «дуновение голоса» — Абельяр выдвигает собственную теорию (сочинение «Диалектика»), далекую от однозначного толкования. Традиционно позиция Абельяра рассматривается как концептуализм на том основании, что, несмотря на его оппозицию крайнему реализму, он также отрицал понимание универсалий как слов, используя вместо этого понятие «sermo», и рассматривал

универсалии в качестве общих понятий, получающих известную реальность в сфере ума. Современники Абеляра, включая Иоанна Солсберийского, тем не менее считали его номиналистом (ибо не означает ли «setmo» речь?). Кроме того, отвергая понимание универсалий в качестве вещей и признавая реальное существование лишь отдельных вещей, он все же утверждал, что общие понятия имеют основание в реальном мире как образы, представляющие собой результат абстрагирования от индивидуальных свойств вещей, заслужив в данном случае название критического реалиста. Однако главный интерес Абеляра сосредоточен в области диалектики, или логики. В отличие от Росцелина, Абеляр подчеркивает, что «универсалия» не просто слово как физическое явление, но слово, имеющее определенное значение в связной речи и выступающее, таким образом, в качестве предиката. В связи с этим он стремится выявить логический статус или роль предикатов в предложениях. Последняя определяется тем, что предикаты добавляются к предложениям, частью которых они являются. При этом содержание предиката может быть расшифровано только через его значение в предложении, в котором нечто утверждается о вещи, без ссылки на какой-либо объект. В этом плане можно говорить об отсутствии у Абеляра теории универсалий, поскольку любая

теория универсалий требует отождествления содержания предиката с объектом, будь то реальная вещь, слово или понятие. Теологические взгляды Абеляра по некоторым вопросам расходились с принятым толкованием. Его теологическое сочинение о догмате троичности («О божественном единстве и троичности») было осуждено на Суассонском соборе в 1121 г. Повторному осуждению его взгляды были подвергнуты на соборе в Сансе в 1140 г.

АБСОЛЮТ — философское понятие, обозначающее бесконечную духовную первооснову вселенной; первоначало всего сущего, которое не зависит ни от чего другого, само содержит все существующее и творит его. Противостоит всякому относительному и обусловленному бытию. Абсолют для религии — это Бог, для Гегеля — Мировой Дух, для Шопенгауэра — Воля, для Фихте — «Я» и т. п. В некоторых системах, например в диалектическом материализме, понятие абсолюта отвергается.

АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНЫ —

Под абсолютной истиной понимается такое знание, которое тождественно своему предмету. Такая истина есть: а) результат познания отдельных сторон изучаемых объектов (констатация фак-

тов); б) окончательное знание определенных аспектов действительности; в) то содержание истины, которое сохраняется в процессе дальнейшего познания; г) полное, актуально никогда целиком не достижимое знание о мире и о сложноорганизованных естественных системах. В применении к достаточно развитому научному теоретическому познанию абсолютная истина — это полное, исчерпывающее знание о предмете (сложноорганизованной естественной системе). Относительная истина — это неполное знание о том же самом предмете. Применительно к диалектике абсолютной и относительной истин, под абсолютной понимается таковая в четвертом своем аспекте. Абсолютная истина складывается из относительных, но никогда окончательно сложиться не может. В каждой относительной истине есть часть абсолютной истины. Из менее полной истины в процессе познания формируется более полная истина. Относительная истина находится в параметрах, определяемых абсолютной. И абсолютная, и относительная истины есть объективные истины. В относительной истине нет никакого момента заблуждения; если этот момент обнаруживается, то она перестает быть истиной. По содержанию любая истина объективна, по форме же относительна (относительно-абсолютна). Объективность истины является основой преемствен-

ности истин в процессе развития знания.

АБСТРАКЦИЯ — результат процесса абстрагирования, т.е. отвлечения, мысленного выделения какой-либо стороны, аспекта и отбрасывания всего того, что мешает целенаправленному рассмотрению элемента (объекта) исследования. Абстракция как момент процесса познания фиксирует по преимуществу существенные свойства, связи изучаемого предмета или общие свойства, признаки, отношения совокупности объектов. В науке абстракции оформляются в понятия. Научные абстракции воспроизводят предмет исследования в «чистом виде» и позволяют более глубоко проникать в суть вещей. Некоторые абстракции в науке имеют значение основных категорий и составляют основу определенных отраслей научного знания (идеальный газ, атом, точка, стоимость). Абстракция — это нечто одностороннее, неразвитое, вырванное из конкретной взаимосвязи; это сторона, фрагмент конкретного. Абстракция является необходимой ступенью на пути к мысленно конкретному воспроизведению сущности предмета. Основанием формирования абстракций является общественная предметно-преобразующая деятельность — практика. Именно в этой деятельности человек це-

ленарправленно извлекает, получает существенные свойства предметов.

АВЕНАРИУС Рихард (1843—1896) — швейцарский философ, основатель эмпириокритицизма. Философия Авенариуса является реакцией на философский идеализм, возрождение которого пришлось на последнюю треть XIX в. Придя к убеждению в «бесплодности» идеализма, Авенариус счел материализм тоже недостаточным и выступил с идеей «третьего» пути в философии, который поможет уйти от старых метафизических дихотомий и проблем. Главная метафизическая ошибка идеализма и материализма, по его мнению, заключается в удвоении мира посредством проекции восприятий вовне сознания или интроспекции восприятий, мыслей вовнутрь. А это противоречит принципу наименьшей траты сил, который Авенариус рассматривал как основополагающий принцип познания. Данный принцип требует устанавливать мировой порядок возможно более простым способом. Философия в целом является мышлением о мире сообразно принципу наименьшей траты сил. А такое мышление изображает мир не психическим, не физическим, а нейтральным полем опыта, где субъект («центральный член») и объект («противочлен») слиты («принципиальная координация»). Процесс познания — это организация нашего опыта с позиций наименьшей траты сил. Познание

мотивировано биологически, его смысл в поддержании равновесия со средой.

АВЕРРОЭС, **Ибн Рошд** (1126—1198) — арабский мыслитель, живший в Кордове (Испания). Выдающийся комментатор и последователь Аристотеля. В полемике с Аль-Газали доказывал несотворимость и неуничтожимость первоматерии и движения. Считал, что макрокосму приущи самодетерминизм и пространственная замкнутость. В связи с этим божество, по его мнению, ограничено необходимостью превращения виртуальных потенций природы в ее актуальное бытие. Космология Аверроэса обусловила его понимание человека и процесса познания: душа связана с телом, загробная жизнь отсутствует, как и индивидуальное бессмертие. Но всеобщий человеческий разум как воплощение связи поколений — бессмертен. Сверхиндивидуальный интеллект созерцает абсолютную истину, к которой индивиды поднимаются усилием собственных познавательных способностей. Такое понимание процесса познания послужило основанием так называемой теории двойственной истины. Религия у Аверроэса приобретает характер рационалистической теории, удовлетворяющей требованиям чистого разума, и потому становящейся верой для

интеллектуалов, философов. Удел основной массы простых людей с чувственно-образным мышлением — традиционная религия, требующая слепой веры и аллегорического понимания. Философия Аверроэса оказала значительное влияние на европейскую философию Средних веков и Нового времени, на формирование идеи достижения совершенства с помощью научно-философского знания.

АВРЕЛИЙ АВГУСТИН (Блаженный) (354—430) — крупнейший христианский мыслитель периода патристики (I—VIII вв. н. э.) и один из наиболее выдающихся «отцов церкви». В поисках истины обращался к трактатам Цицерона, манихейцев, неоплатоников, но обрел ее лишь в христианстве, к которому он пришел в 387 г. под влиянием проповедника и миланского епископа Амвросия. Позже и сам Августин был возведен в сан епископа. В своих произведениях подверг осуждению свои прежние, как он считал, ошибочные взгляды «языческого» философа (труд «Исповедь»). К главным работам Августина относятся также «О троице» (400—410), где систематизированы его теологические воззрения, и «О граде Божьем» (412—426). В последнем трактате содержатся историко-философские взгляды Августина. Борьба между светской (дьявольской) державой и царством Божиим, воплощенном в церкви, представлена им

как борьба зла и добра. Способ изложения в трудах Августина несистематичен, содержит резкие переходы, бурную критику и эмоциональный пафос. Его творчество, не имея монолитного систематического характера, является как бы источником вдохновения для последующей христианской философии. При этом Августин так или иначе опирался на античную философскую традицию, почерпнутую в изложении неоплатоников, хотя христианской окрашенности своей философии сам он придавал огромное значение. Его мировоззрение было теоцентричным. Бог первичен и является высшей сущностью (*summa essentia*). Отсюда — превосходство души над телом, воли и чувств — над разумом. Бог не только единожды сотворил мир, но продолжает творить его, постоянно сохраняя. Бог является важнейшим предметом познания, познание же относительных, преходящих вещей бессмысленно (поэтому столь мало внимания уделяет Августин естественным наукам, искусству и культуре в целом). Направленность к Богу естественна для человека, и только через соединение с ним и испытание своей души человек обретает счастье. Это происходит в силу того, что душа человека близка Богу и бессмертна. В этой концепции прослеживается влияние

Платона и неоплатонизма. Душа познает Бога, тело же препятствует ей. Превосходство души над телом требует заботы о душе и подавления чувственных желаний. У Августина, как и у Платона, существуют два мира: идеальный (в Боге) и реальный (в пространстве, возникший благодаря воплощению идеи в материю). Основой духовной жизни, по Августину, является воля, а не разум. Он исходит из того, что сущность вещи проявляется в ее активности. Активность души — в ее воле, разум же — пассивен, созерцателен. Таким образом, от идей рационализма и интеллектуализма Августин переходит к принципу волюнтаризма. Истину о Боге не может познать разум, но лишь вера, относящаяся скорее к воле. Подчеркивая роль чувств или сердца, Августин утверждал единство веры и познания, не возвышая разум, но лишь дополняя его. Философия Августина отвергает идею автономного положения науки, где разум являлся бы единственным средством и мерилем истины. Это понимание соответствовало духу христианства, и на этой основе могла строиться последующая фаза — схоластика. Социально-политическая доктрина Августина основана на идее неравенства, которую он отстаивает как вечный и неизменный принцип общественной жизни. Земная иерархия есть лишь отражение иерархии небесной, «монархом» которой является Бог. При этом в ду-

ховном плане все люди равны перед Богом. Августин выдвигает мысль о единстве человеческой и Божественной истории, текущих в противоположных, но взаимно неразделимых сферах, содержанием которых является бой двух царств — града Божьего и града земного. После прихода Иисуса Божий град усиливается все более, вмещая лучшую часть человечества, заслужившую у Бога спасение и милосердие; в земном же граде остаются эгоисты и стяжатели, забывшие Бога. При этом особое положение в истории занимает Церковь как зримый представитель царства Божьего на земле. Понимание общества у Августина является теократическим. Августин заложил основы новой христианской философии со всеми ее противоречиями (между Богом и миром, верой и знанием, конечным и бесконечным, добром и злом и др.). Он отбросил классический подход греков, основанный на интеллектуализме и объективизме, представил мир как продукт сверхъестественной силы и творение милости, а воле приписал первенство над разумом.

АГНОСТИЦИЗМ — это учение (или убеждение, установка) в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания сущности материальных систем, закономерностей природы и об-

щества. В XIX—XX столетиях (прежде всего, в марксистской философской литературе) агностицизм получил упрощенную трактовку как учение, отвергающее вообще познаваемость мира. В отличие от своих противников, признающих познаваемость сущности вещей, агностики связывают себя с обоснованием положения о том, что сущность любой материальной системы в принципе недостижима для достоверного познания. Такова позиция некоторых представителей античной философии (Протагор, Пиррон). В Новое время ее разделяли Д. Юм и И. Кант. Д. Юм, например, отправляясь от того, что следствие отличается от причины, а потому не может быть выявлено в ней, полагал, что доказывать существование объективных причинно-следственных связей невозможно; они невыводимы из опыта, т. е. апостериорно, но они неустанавливаемы также и логическим выведением следствий из причин, т. е. априорно. Есть, однако, субъективная причинность — наша привычка, наше ожидание связи одного явления с другим (нередко по аналогии с уже известной связью) и фиксация этой связи в ощущениях. За пределы этих психических связей мы проникнуть не можем. «Природа, — писал он, — держит нас на почтительном расстоянии от своих тайн и предоставляет нам лишь знание немногих поверхностных качеств объектов, скрывая от нас те силы и прин-

ципы, от которых всецело зависят действия этих объектов» (Юм Д. Соч. в 2-х томах. Т. 2. М., 1966, с. 35).

В XIX столетии широкое распространение получили агностицизм И. Мюллера («физиологический идеализм»), иероглифический агностицизм Г. Гельмгольца, агностицизм вульгарных материалистов (Л. Бюхнера, Я. Молешотта), на рубеже XIX—XX веков — конвенциализм Ж. А. Пуанкаре, в XX столетии — эмпириосимволизм П. С. Юшкевича, «праксеологический» (или «технический») агностицизм Г. Башляра и др.

Агностические концепции подразделяются по многим основаниям. Имеются материалистический и субъективно-идеалистический агностицизм, агностицизм сенсуалистский и рационалистский, юмовский, кантовский и т. д. (если брать имена создателей соответствующих школ), агностицизм этический, физиологический, кибернетический и т. п. (по средствам, характеру аргументации).

АДЛЕР Альфред (1870—1937) — австрийский психолог и психиатр, создатель так называемой «индивидуальной психологии». Будучи врачом-практиком, в 1902 г. примкнул к кружку Фрейда. Постепенно выработал собственную концепцию психической

болезни, в основе которой лежала идея компенсации чувства неполноценности. Согласно этой концепции, психическая болезнь есть результат неосознанного стремления к превосходству, разжигаемого чувством неполноценности, которое связано с какой-либо телесной слабостью или недостатком.

Адлер подверг критике учение Фрейда за преувеличение роли сексуальности и бессознательного в детерминации поведения людей. В противовес он акцентировал роль социальных факторов, в частности, подчеркивая социальную направленность влечений — основы человеческого характера. Характер человека, по Адлеру, вырастает из его «жизненного стиля». Последний представляет собой складывающуюся в детстве систему целенаправленных стремлений, в которых реализуется потребность в превосходстве, самоутверждении и которые выступают компенсацией чувства неполноценности. Например, прославленный древнегреческий оратор Демосфен с детства страдал дефектом речи, а многие знаменитые полководцы — люди невысокого роста (Наполеон, А. В Суворов).

Идеи Адлера способствовали модификации фрейдизма, приведшей в конечном итоге к возникновению неофрейдизма. «Индивидуальная психология» получила наибольшее распространение в 20—30-х гг., осо-

бенно в США. В массовое, быденное сознание вошел изобретенный Адлером термин «комплекс неполноценности».

АКСИОЛОГИЯ — философское учение (наука) о ценностях, об их происхождении и сущности, об их месте в реальности. Проблема ценностей в широком культурном смысле неоднократно возникала в истории в периоды ломки традиций, пересмотра сложившихся взглядов на взаимоотношения личности, общества, государства и мира. Впервые в истории европейской философии Сократом был поставлен вопрос о том, что есть «Благо». В платоновско-гегелевской традиции объективного идеализма ценности рассматривались как неотъемлемая составная часть бытия, т.е. как имеющие объективный характер. Говоря философским языком, аксиология являлась здесь фрагментом онтологии. Платон считает, что Идея, Истина и Благо суть одно. Подобный подход характерен для религиозной, в частности, средневековой философии, где шкала ценностей не только находится в прямой зависимости от Бога, но и располагается в духовном пространстве созданного им мира. Аксиология как автономное философское исследование возникает лишь тогда, когда, во-первых, понятия «ценность» и «действи-

тельность», «реальность» расходятся; а во-вторых, происходит размежевание понятий «ценность» и «истина». В самом деле, как только ценность понимается нами в качестве должного, как объект стремлений и пожеланий, тогда рождается и потребность ответить на новые вопросы: как соотносятся «ценности» и «факты», какова структура человеческих ценностей и др. Позже возникает также осознание того, что ценности науки и так называемые гуманистические ценности могут не совпадать, даже противоречить друг другу. (Так, например, создание водородной бомбы было крупным научным открытием, а стало быть, является научной ценностью, но с гуманистической точки зрения водородная бомба — анти-ценность, подлежащая уничтожению). Различают несколько подходов к проблемам ценностей. Для первого, условно назовем его, направления характерно утверждение о том, что источник ценностей — биопсихологические потребности человека. В то же время можно стандартизировать ценности определенным образом — с точки зрения их «полезности» (прагматизм Ч. Пирса и Дж. Дьюи). Получается, что ценности, имея субъективную природу, каким-то образом соотносятся и с миром эмпирическим, с системой фактов. Второе направление связано с баденской школой неокантианства (а именно В. Виндельбандом и Г. Рик-

кертом), которые полагали, что ценность — это идеальное бытие нормы, не соотносимое с эмпирическим сознанием. Этот подход был развит в последующих теориях культуры (В. Дильтей, О. Шпенглер, А. Тойнби, М. Вебер), выдвигавших тезис о множественности равноправных ценностных миров, о замкнутости и несводимости друг к другу крупных культурно-исторических систем, что исключало идеи преемственности и культурно-исторического прогресса. Для того чтобы понять некоторую совокупность ценностных смыслов, в нее необходимо «вжиться». По существу, отпадает проблема «подлинных» ценностей, т.е. они становятся относительными, релятивными. Это выводит нас в проблемное поле морального сознания — а существуют ли вообще какие-то неизменные ценности?

АКЦИДЕНЦИЯ (от лат. *accidentia* — случай, случайность) — философский термин, обозначающий свойство, принадлежащее предмету, но несущественное. Это понятие противопоставляется понятию «Субстанция», обозначающему нечто устойчивое, самодостаточное, существенное, вторичным признаком чего и является акциденция. Впервые это понятие встречается в труде Аристотеля «Метафизика», а затем у Порфирия (традиция не-

оплатонизма) и у средневековых схоластов. Акциденции подразделялись на отделимые (например сон у человека) и неотделимые (например черный цвет кожи у негра). Б. Спиноза использовал вместо термина «акциденция» понятие «модус», которое обозначало единичное проявление общей субстанции, например, в отдельном предмете или свойстве. Действительно, так были отчасти преодолены назревшие противоречия понятия «акциденция» (между несущественным и все же устойчивым, номинальной или реальной ее природой и др.). Понятие акциденции тем не менее встречается у философов XVIII—XIX вв. (И. Кант, И. Г. Фихте).

АЛЬТРУИЗМ (от лат. alter — другой) — принцип поведения и этическое учение, основанные на ценности бескорыстного принесения блага другому человеку. Термин введен Контом. В виде моральной добродетели представлен в этике буддизма и особенно — христианства с его заповедью: «Возлюби ближнего как себя самого» и идеалом сострадательной жертвенной любви. Альтруизм может быть выведен из золотого правила нравственности, в котором заложены ценности равенства людей, их взаимоуважения. Обычно альтруизм противопоставляется эгоизму, однако в этике сильна тенденция к преодолению крайностей того и другого, их синтеза по принципу золотой середины. Со-

гласно категорическому императиву Канта, надо относиться и к себе и к другому всегда как к цели, а не только как к средству. Идеи альтруизма проводятся в этике Юма, Руссо, Гете, Гердера, Конта, Фейербаха, Чернышевского, Достоевского, Н. Федорова, Толстого, Вл. Соловьева, Кропоткина. Альтруизм отвергался Ницше, видевшим в нем препятствие на пути к превращению человека в сверхчеловека. Этика гуманизма включает в себя альтруистические установки.

АНАКСАГОР (ок. 500 — ок. 428 г. до н. э.) — древнегреческий философ. Считал, как и элеаты, что небытия нет, нет рождения и смерти как реальных событий. Возникновение вещей и их уничтожение есть процессы соединения и разложения. Умереть — значит распасться, родиться — стать согласным. Анаксагор придерживался принципа, известного с элеатов, что «из ничего не может возникнуть нечто». То, из чего все возникает, было названо им «семенами» вещей. Аристотель назвал их гомеомериями (подобночастными). Гомеомерии содержат в себе все многообразие чувственного мира. «Все во всем», — принцип философии Анаксагора... Мы едим хлеб, — рассуждает он, — у нас растут волосы, плоть и т. д. Значит, в хлебе есть все это, но только в опреде-

ленной пропорции. Многообразие вещей связано, т. о., с различным количественным сочетанием гомеомерий. Гомеомерии, будучи изначально данными, представляют определенные качества. Число их бесконечно. Они также могут делиться до бесконечности, сохраняя свое качество. Вначале гомеомерии были наметаны так, что ничего не выделялось. Благодаря деятельности Нуса (ума) из хаоса возникает упорядоченность бытия. Нус Анаксагора отличен от других вещей, т. к. он ни с чем не смешан, а остается «один в себе», он «содержит полное знание обо всем и имеет величайшую силу».

АНАКСИМАНДР (610—540 гг. до н. э.) (милетская школа ионийской философии) — древнегреческий философ «физиса». Предполагают, что Анаксимандр был учеником Фалеса. Автор трактата «О природе», первого в европейской философской традиции научного сочинения в прозе, из которого дошел один отрывок. Возможно, именно Анаксимандр ввел понятие «архэ» в значении первоначала того, что лежит в основании сущего. Анаксимандр первоначалом называет апейрон, что означает безграничное, беспредельное, неопределенное по качеству. Апейрон, будучи количественно и качественно неограниченным, порождает другие вещи, ограничивая их различным образом. Апейрон не рождается и не умирает, т. е. вечен, в

этом смысле он божественен. В отличие от Фалеса, Анаксимандр отвечает на вопрос, как из первоначала происходят все вещи. Хотя основа едина, но из нее рождаются противоположности. Рожденная противоположность пытается доминировать, расширить свои пределы, стать всем, т. е. Богом. Поскольку же элементы мира вода, земля, воздух, огонь должны находиться в пропорции, гармонии, то некоторого рода необходимость («справедливость») постоянно восстанавливает равновесие. Космогония Анаксимандра связана с учением о выделении противоположностей из апейрона. Из него возникают первые две противоположности: холодное и горячее. Холодное вначале является жидким, под воздействием горячего, огня, оно образует воздух, периферийные сферы. Огненная сфера рождает солнце, луну, звезды. Жидкий элемент, собираясь в земных впадинах, образует моря. Земля, имеющая форму цилиндра, ничем не поддерживается, находится в подвешенном состоянии, равноудаленная от всех частей. Из жидкого элемента под воздействием солнца рождаются первые элементарные живые организмы, из которых развиваются все более сложные животные.

АНАКСИМЕН (милетская школа ионийской философии) —

древнегреческий философ «физика», ученик Анаксимандра. VI в. до н. э., годы жизни неопределенны. Анаксимен считал первоначалом воздух, свойством которого является апейрон, т. к. он безграничен, бесконечен. Воздух, как и у других милетцев, божественен. Порождение всего многообразия явлений из воздуха объясняется Анаксименом через динамический механизм его «разряжения» и «уплотнения». Таким образом, количественные изменения начальной реальности порождают все остальное. Огонь — это разряженный воздух, сгущаясь, воздух последовательно становится ветром, облаком, землей и, при дальнейшем сгущении, камнем. Разряжение связано с нагреванием, а сгущение — с охлаждением. Солнце — это земля, которая раскалилась от своего быстрого движения. Земля имеет форму диска. Душа также состоит из воздуха. Он же объемлет все.

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ — процедуры мысленного расчленения целого на части и создания целого из частей. Игрывают важную роль в любой интеллектуальной и практической деятельности. Физиологической основой является аналитико-синтетическая деятельность нервной системы, головного мозга. Операции анализа и синтеза используются в программах для ЭВМ. В своих простых формах аналитико-синтетическая способность

есть и у животных. У человека благодаря образованию она поднимается на уровень категориально-понятийного мышления. В психологии антиподом аналитического мышления является синкретическое, т. е. нерасчлененное мышление, восприятие. В аналитическом исследовании из целого вычленяются отдельные части (признаки, свойства, количественные характеристики и т. п.), которые можно изучать в отдельности, можно сравнивать между собой, отделять случайное от необходимого, выявлять взаимосвязи и взаимодействия частей, устанавливать иерархию, структуру. Процедуры синтеза направлены на соединение частей в целое. Но это не обязательно воссоздание старого целого, это может быть и создание нового. Различные формы научного познания: построение классификаций, образование понятий, формулирование теорий и т. п. — требуют использования этих процедур в единстве. В любой продуктивной, творческой деятельности анализ и синтез дополняют друг друга.

АНАЛОГИЯ (греч. *analogia* — соотношение, соразмерность, соответствие) — сходство различных предметов по определенным параметрам. Аналогия является одним из вспомогательных методов познания, используется для

выдвижения гипотез. Рассуждение по аналогии предполагает наличие модели (более исследованного объекта), характеристики которой соответствуют по определенным параметрам характеристикам объекта, менее доступного для изучения. Так, в средние века Бл. Августин для решения проблемы троичности Бога предположил, что Святая Троица и структура человека изоморфны. Рассмотрение человека в качестве машины имеет длительную традицию, включая Декарта, Ламетри и др. Понимание человека как машины являет пример функциональной аналогии. Примером структурной аналогии может служить модель атома Бора (1913), когда непосредственно недостижимый микрокосм был рассмотрен как крошечный аналог макрокосма. Однако, обладая эвристической функцией, метод аналогий доказательной силы не имеет.

АНАРХИЗМ (от греч. *anarchia* — безначалие, безвластие) — общественно-политическое течение, усматривающее коренную причину всех видов социального угнетения в государственной власти. Анархизм провозглашает своей целью освобождение личности, предоставление ей неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации. Характерным для анархизма является отрицательное отношение к государству, независимо от его форм: государство для анархизма являет собой изначальное зло, поз-

тому должно быть разрушено насильственно-революционными методами. Анархизм выступает в защиту мелкой частной собственности, мелкого землепользования. Идеальный общественный строй анархизм представляет в виде добровольной федерации производственных ассоциаций. Как общественно-политическое течение сложился в 40—70-х гг. XIX в. в Западной Европе. Теоретическое обоснование анархизма связано с именами М. Штирнера, П. Ж. Прудона, М. А. Бакунина. Большую роль в пропаганде идей анархизма сыграл П. А. Кропоткин. Пик популярности анархизма пришелся на конец XIX—начало XX в. В настоящее время он частично находится в идейном арсенале некоторых левозэкстремистских групп, а также сохраняется в виде федераций и иных организаций анархистов в ряде стран. Критика теоретиками анархизма чрезмерного роста государственного аппарата и предвидение возможности превращения государства во всевластный орган, тотально контролирующей все стороны жизни общества и личности, оказались во многом справедливыми. Своеобразное преломление методологии анархизма проявилось в философии науки XX в. Пол Фейерабенд разработал концепцию «эпистемологического анархизма», согласно

которой развитие науки стимулируется постоянными столкновениями альтернативных теорий.

АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ (1033—1109) — средневековый теолог и философ. Ансельма называют первым схоластиком, поскольку он впервые отчетливо выразил и попытался реализовать основную идею схоластической философии о необходимости использования рациональных принципов для оправдания христианских истин. Подчеркивая значение разума, проливающего свет на то, что уже содержится в вере, и говоря о «вере, ищущей понимания», он, тем не менее, ставил веру выше разума («верую, чтобы понимать»). Этим духом пронизаны две его работы — «Монолог» и «Прослогион», в которых он стремился представить рациональное обоснование существования и природы Бога. В «Монолог» Ансельм выдвигает ряд апостериорных доказательств, основывающихся на эмпирических посылках и аристотелевском предположении о невозможности ряда, не имеющего первого члена. Результатом этих доказательств (предвосхищающих известные аргументы Ф. Аквинского) оказывается не только то, что Бог должен существовать, но и то, что он должен быть отождествлен с абсолютным благом, совершенством, бытием и т. д. Однако наибольшую известность Ансельм приобрел благодаря изложенному в «Прослогио-

не» онтологическому, или априорному доказательству, предполагающему, что существование Бога следует из самого его понятия: Бог является существом, больше которого ничего нельзя помыслить; признание Бога существующим в мысли, но отрицание его бытия в реальности должно приводить к постулированию существования чего-то большего, чем Бог. Но это невозможно, следовательно Бог существует. В этих рассуждениях нашел свое выражение крайний реализм, которого Ансельм придерживался и в решении проблемы универсалий. Онтологическое доказательство было отрицательно воспринято его современниками и позднее объявлено ложным (Ф. Аквинский), однако по некоторым причинам защищалось и развивалось в ряде философских учений (Декарт, Лейбниц, Гегель, Брэдли).

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ — совокупность философских учений, созданных в период античности, т. е. греческой и греко-римской древности. Возникновению и развитию античной философии способствовали благоприятные социально-экономические и политические условия, сложившиеся в Древней Греции: политическая свобода, развитие ремесел и торговли, активная политическая и гражданская жизнь

в городах-государствах (полисах) и др. Античная философия тесно связана со всеми сторонами античной культуры. Введение термина «философия» (букв. «любовь к мудрости») традиция приписывает Пифагору. Возникновение античной философии относят к VI в. до н. э. Ее расцвет приходится на IV в. до н. э. и связан с именами Платона и Аристотеля. Древнегреческая и греко-римская философия имеют более чем тысячелетнюю историю, которая завершилась в 529 г. н. э., когда византийский император Юстиниан закрыл языческие, т. е. нехристианские школы и разогнал их последователей. В истории античной философии выделяются следующие периоды: 1) период натуралистический или «философии физиса» — ионийская школа, пифагорейцы, элеаты (VI—V вв. до н. э.); 2) период гуманистический, когда центр философии смещается к осмыслению сущности человека, — софисты и особенно Сократ (V в. до н. э.); 3) период большого синтеза Платона и Аристотеля (IV в. до н. э.), когда создаются обобщающие философские концепции; 4) период эллинистических школ от эпохи Александра Македонского и до возникновения христианства (IV в. до н. э. — I в. н. э.) — кинизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, эклектизм; 5) античные школы христианского периода (I—начало VI вв. н. э.) — неостоицизм, неоскеп-

тицизм, медиоплатонизм, неопифагореизм, неоплатонизм.

АНТРОПОЛОГИЗМ (от греч. *anthropos* — человек и *logos* — учение, слово) — позиция, рассматривающая человека системообразующим принципом философии. Антропологическая философия объясняет действительность из человека — базисной реальности. Антропологизм в широком смысле, как скрытая онтологическая доминанта философии, присутствовал в ней всегда. Однако до XVII в. он заявлял о себе лишь в качестве учения об особом, привилегированном положении человека в мироздании. В XVII—XVIII вв. антропологизм проявляется в концепции сущности человека как совокупности неизменных, «неделимых» качеств, которыми наделила человека природа или Бог, и которые становятся, в свою очередь, исходными предпосылками для изменения действительности. Важной стороной такого понимания человека является необходимость осознания им своей собственной природы. К числу таких «качеств», как правило, относили стремление к познанию, счастью, добру, свободе, справедливости и т. п. Антропологизм как осознанный принцип философствования ввел Л. Фейербах, который главным в нем считал идею «единства человеческой сущности», преодо-

ления противоположности тела и души, материи и духа. Приверженцем антропологизма в России был Н. Чернышевский, который использовал его натуралистическую версию в качестве основы своих революционных идей. В XIX—XX вв. антропологизм приобретает иную окраску. «Идея человека» становится не только основой преобразования природы и общества, но и объяснительным принципом всей человеческой культуры (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, М. Шелер). В современной западной философской антропологии (А. Гелен, М. Ландман, Г. Плеснер и др.) человек рассматривается в качестве антитезы общества и природы. Задача философской антропологии — восстановить целостный образ человека в потоке жизненных проявлений и с его помощью объяснить окружающую действительность, глубже понять его собственную природу. В рамках философской антропологии делаются попытки синтезировать достижения биологии, психологии, социологии, истории, философии.

АНТРОПОСОФИЯ (от греч. — человек и мудрость) — мистическое учение о человеке как носителе тайных духовных сил, выделившееся из теософии и развитое Р. Штейнером (1861—1925), основавшим в 1913 г. в Швейцарии Антропософское общество. Целью его было преодолеть бездуховность современного «мас-

сового человека», воспитать у молодежи способность к духовному созерцанию, с помощью специальной системы воспитания пробудить скрытые духовные силы. Разработанная им новая педагогика, в основе которой антропософское понимание сущности человека, реализуется в деятельности Вальдорфских школ и детских садов, функционирующих в разных странах мира. Антропософские идеи легли в основу опытов «духовного» земледелия (биолого-динамического сельского хозяйства, исключающего химические удобрения и восстанавливающего естественное плодородие почвы), создание антропософских клиник и фармацевтических фирм. Среди учеников Штейнера были А. Белый, М. Волошин, В. Кандинский.

АПОФАТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ (букв. с греч. негативная) — утверждает непознаваемость Бога посредством разума, поскольку Он — «сверх-сущий», превосходящий все; признает мистический способ познания. Человек должен достичь мистического безмолвного состояния, последовательно отказываясь от предвзятых мнений, понятий о Нем. Тогда Бог сам низойдет в его душу, дав блаженство полного, личного соединения с Ним.

АРАБСКАЯ ФИЛОСОФИЯ — философия, созданная араба-

ми и некоторыми народами Ближнего и Среднего Востока, принявшими ислам и пользовавшимися арабским языком. Классический период арабской философии — VIII—XV вв. С VII в. она развивается в форме богословской метафизики. К середине VIII в. попытки применить идеи греческой философии к мусульманской догматике приводят к рациональному обоснованию теологии ислама: философия мутазиллитов отрицала антропоморфные представления о Боге, Божественное предопределение и утверждала Божественную справедливость, общезначимость «повеления блага и запрещения зла», возможность познания Вселенной и Бога. В борьбе с мутазиллитами сформировалась школа мутакаллимов — последователей ортодоксального ислама. На дальнейшее развитие арабской философии значительное влияние оказало движение суфизма. Родоначальник оригинальных трудов арабской философии — Аль-Кинди. Как и другие представители арабского аристотелизма, он подчеркивал значение естествознания; обосновывая вероучение ислама, считал возможным относительно автономное существование философии, основанной на разуме. Усвоение аристотелевской философии в неоплатонизированном варианте, благодаря переведенному на арабский язык сочинению «Теология Аристотеля» (изложение работ Плотина), связано с именами

Аль-Фараби и Ибн-Сины (Авиценны). Они доказывали вечность мира и его независимость от божественного провидения: Бог — «необходимо сущее, благодаря самому себе»; знание Его простирается лишь на универсальное, которое есть сам божественный разум, Его эманации в вещах и человеческий интеллект. Задача познания — понять этот разум. Параллельно с арабским аристотелизмом шло развитие оппозиционных исламу философских течений так называемых «чистых братьев», мистических направлений суфизма. Апологетикой ислама с помощью рациональных доводов разума занимались мутакаллимы, последователи Аль-Ашари. Аль-Газали, прозванный «доказателем ислама», дал анализ арабских неоплатоников и их опровержение. После него основой методологии арабской философии стала аристотелевская логика. Дальнейшее ее развитие продолжается в Испании (Андалусии), где она представлена Ибн Баджжа, Ибн Туфейлем и Ибн Рушдом (Аверроэсом). В последующие столетия в ней усиливаются догматическая теология и мистика. С конца XIX в. теология и философия постепенно синтезируются в феномен арабской идеологии ислама.

АРГУМЕНТАЦИЯ — интеллектуально-речевая деятельность

ность, которая осуществляется через построение текста, адресованного некоторому лицу (или группе лиц) и имеет целью достичь принятия адресатом одного из содержащихся в тексте утверждений (его называют тезисом аргументации) на основе ряда других утверждений из этого текста (их называют посылками или основаниями аргументации); при этом адресат рассматривается как имеющий право отвергнуть любое из содержащихся в тексте утверждений. Принятие тезиса является непосредственной целью аргументации. Эта цель, как правило, включена в сложную систему других целей аргументирующего, где могут содержаться любые из следующих целей: сообщить истину, ввести в заблуждение, вызвать определенное эмоциональное состояние адресата, побудить к некоторым действиям (ради общего блага, в интересах группы, в интересах адресата или аргументирующего). Принятие тезиса аргументации происходит в различных формах, включая принятие его в качестве истинного, вероятного, представляющего интерес и т. д. Особым случаем принятия является убеждение — уверенность в истинности мысли, характеризующейся относительной устойчивостью, имеющей эмоционально-ценностную нагруженность, играющей активную роль в практической или духовной жизни человека и реализуемой вопреки реальной или вообра-

жаемой оппозиции. Аргументация может быть обращена к реальному или к воображаемому адресату — в последнем случае аргументация называется условной. Философские исследования аргументации обычно имеют гносеологический или этический характер. Гносеологические исследования сосредоточены на роли аргументации в познании, на проблемах ее истинности и логической правильности, соотношения аргументации и доказательства; этические — на межличностных отношениях участников процесса аргументации, проблемах права и свободы в аргументации, честности и справедливости аргументации.

АРИСТОТЕЛЬ (384—322 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Родился в полисе Стагира (поэтому его называют также Стагиритом). Выдающийся ученик Платона, один из слушателей его Академии. В течение трех лет руководил воспитанием юного Александра Македонского. Вернувшись в Афины, основал собственную философскую школу — Ликей. После смерти Александра Македонского подвергся преследованиям, из-за чего покинул Афины. Дошедшие до нас произведения Аристотеля не являются полными. Существует проблема их хронологической последовательности и подлинности ряда

текстов («Аристотелев вопрос»). Наиболее значимые произведения Аристотеля — «Органон», «Метафизика» (оба названия появились после смерти автора), «Физика», «О душе», «Никомахова этика», «Политика», «Экономика», «Риторика». Философия («первая философия»), согласно Аристотелю, должна изучать сверхчувственное и вечное сущее, начала и причины. Чувственное, изменчивое сущее изучает физика («Вторая философия»). Однако Аристотель критикует платоновское учение об идеях как о самобытных сущностях, отделенных от мира чувственных вещей. Основные возражения Аристотеля: 1) идеи в платоновском понимании бесполезны для познания вещей, поскольку являются лишь копиями последних; 2) у Платона отсутствует удовлетворительное решение вопроса об отношении мира вещей и мира идей, — его утверждение об «участии» вещей в идеях — не объяснение, а всего лишь метафора; 3) противоречивы логические отношения идей между собой и с вещами; 4) в обобщенном мире идей Платон не способен указать причину движения и становление вещей чувственного мира. По Аристотелю, каждая вещь соединяет в себе чувственное и сверхчувственное, поскольку она есть сочетание «материи» и «формы» (медный шар — это единство меди и шаровидности). Онтологически форма — сущность вещи, гносе-

ологически — понятие о вещи. Материя определяется как отсутствие формы и возможность формы. Возникновение вещей есть «оформление» материи, в процессе которого участвуют четыре вида причин: материальная, формальная, производящая и целевая. Так, материальная причина дома — то, из чего он строится (камни, лес), формальная — план дома, производящая — архитектор, целевая — законченное здание. Неподвижным перводвигателем и формой всех форм выступает Бог. Основоположник науки логики, Аристотель понимал ее не как отдельную науку, а как орудие всякой науки («Органон»). Аристотель создал учение о методе вероятностного знания, об определении и доказательстве как методах достоверного знания, об индукции как методе установления исходных положений науки. Разработав учение о душе, ее природе, явлениях восприятия и памяти, Аристотель выступил также основоположником психологии. Душа понимается как организующая форма, которая дает смысл и направленность жизни. Душой обладает все живое. Выделяется три вида души: растительная, животная и разумная. На учении о душе основывается этика Аристотеля. Разумная душа имеет рассудочную и собственно разумную часть. Доброде-

тель собственно разумной части души — в мудрости, а добродетель рассудочной части души — в практичности, связываемой с общественными отношениями.

АРХЕТИП — прообраз, первичная форма, образец. В психоаналитической теории Юнга архетипы — это основные элементы коллективного бессознательного, некие априорные формы мифологической фантазии. Исследуя содержания бессознательного, Юнг приходит к выводу, что, кроме индивидуальных элементов, в его глубинах имеются также некие общие содержания. Они совершенно не зависят ни от интеллектуального уровня анализируемого человека, ни от его принадлежности к определенной расе и культуре. Особенностью этих содержаний — архетипов — является их мифологический характер (например, образы Героя, Спасителя, Чудовища, Колеса-Солнца и пр.). По мнению Юнга, слой бессознательного, содержащего архетипы, или матрица — это скрытое хранилище впечатлений самых отдаленных, доисторических времен, когда человек был еще неотделим от природы. Матрица есть коллективное бессознательное, в котором человек не существует как отдельный индивид и полностью сливается со всем человечеством и природой. Интереснейшая гипотеза Юнга до сих пор достоверно не подтверждена.

АТЕИЗМ (от греч. а — отрицательная частица, teos — бог, т. е. безбожие) — система убеждений, отрицающая реальность Бога, отвергающая религию. В Древней Греции атеистами называли людей, отрицавших богов народных верований. Зарождение атеизма современного типа первоначально связано с пантеизмом, т. е. учением, отождествляющим бога с природой или растворяющим бога в природе. Критика мыслителями Возрождения (Джордано Бруно) и Нового времени (Б. Спиноза, Шеллинг, Гегель) христианских идей личного Бога, творения мира, трансцендентности Бога приводила их к пантеизму, деизму (Ф. Бэкон, Т. Гоббе, И. Ньютон), скептическому рационализму в вопросах религии (Монтень, П. Бейль, Вольтер). Атеизм XIX в. усматривал свою опору в достижениях естествознания. Русские революционные демократы Белинский, Добролюбов, Герцен, Чернышевский связывали атеизм с задачами антикрепостнической борьбы. В советское время, особенно в период 20—30-х гг., воинствующий атеизм стал частью обязательной государственной идеологии марксизма-ленинизма. В соответствии с ее лозунгами разрушались храмы, осквернялись православные и национальные святыни, подвергалась гонениям церковь. Относительно

«мягкий», неагрессивный атеизм свойствен ряду концепций западной философии (Хайдеггер, Сартр, Камю и др.).

АТРИБУТ (от лат. attribuo — придаю, наделяю) — неотъемлемое существенное свойство. Атрибуты субстанции — выражающие ее

сущность свойства, которые надо отличать от акциденций, т. е. несущественных или даже случайных свойств. Атрибут есть общее свойство, общее проявление субстанции, в то время как модус есть единичное ее проявление.

Б

БАДЕНСКАЯ ШКОЛА неокантианства — одно из направлений западной философии последней трети XIX—первой трети XX вв. Основные представители — В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Э. Ласк. Баденская школа трансформирует основные положения кантовского трансцендентализма. Определенное влияние на философию этой школы оказал Э. Гуссерль. Для баденской школы базисной реальностью является сфера социального опыта. Эта школа отказывается от кантовского признания «вещи в себе», бытие всякой вещи рассматривает как бытие в сознании. Вместе с тем она отвергает субъективизм, полагая, что результат познания — всеобщее и необходимое, трансцендентальное знание. Достижение трансцендентального знания возможно, если ориентацию на ценность признать общеобязательной для познающего субъекта. Философия — наука о ценностях. Ценности образуют самостоятельное царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта — мир трансцендентного. Типы мировоззрения оп-

ределяются отношением субъекта к сфере ценностей. Кантовский априоризм в баденской школе воплотился в идею особой логики наук о культуре, выдвинутой Г. Риккертом. В. Виндельбанд дополняет особенности предмета гуманитарно-социальных наук идеей специфического индивидуализирующего метода в исторической науке, в отличие от естественных наук.

Баденская школа оказала влияние на социологию М. Вебера, получила распространение в России.

БАЗИС И НАДСТРОЙКА — основные элементы (подсистемы) общественно-экономической формации. Базис является совокупностью господствующих и преобладающих в обществе экономических отношений. Он выражает экономическую структуру, экономический строй общества. Как совокупность экономических отношений, он не соотносится с производительными силами, а только с теми общественными

ми, политико-правовыми и идеологическими явлениями, которые находятся вне материального производства. Он выражает социальную функцию производственных отношений. Как базис экономический, он отличается от других сходных понятий: базиса общества, базиса производства, базиса капитализма, технического базиса и др. Экономический базис является основой надстройки. Последняя обуславливается им и в то же время служит необходимой формой его существования и развития. Содержанием надстройки являются три элемента: 1) политические, правовые, моральные, художественные, религиозные, философские взгляды, господствующие в обществе; 2) соответствующие им институты и учреждения; 3) исходящие из них идеологические общественные отношения. Надстройка создается для того, чтобы служить базису, способствовать его укреплению и развитию. Связь между базисом и надстройкой включает не только их единство, но и противоречия, иногда значительные. Категории базиса и надстройки имеют существенное значение в социальном познании. Они необходимы для правильного понимания многих общественных явлений: общественных формаций, государства, права, форм общественного сознания, некоторых сторон культуры и других. Неправильное употребление этих понятий, попытка распространить их

на все общественные явления приводит к существенным ошибкам. Так было, например, с определением языка как надстроечного явления (Н. Я. Марр), с надстроечно-классовой характеристикой всей культуры и науки (А. А. Богданов), с толкованием как надстроечного международного права, с попытками непосредственного выведения философских и других идеологических воззрений из базиса.

БАКУНИН Михаил Александрович (1814—1876) — русский революционер, один из основателей анархизма. Дважды приговорен к смертной казни саксонским и австрийским судами, находился в заключении в Петропавловской крепости, был выслан на поселение в Сибирь, откуда бежал в Европу. Активно участвовал в организации анархистского международного движения, сотрудничал с Герценом и Огаревым, выступал против Маркса.

По мнению Бакунина, история — это шествие человечества от «животности» к «царству свободы». Государство, возникая на низшей стадии исторического процесса, вызывает к жизни «фикцию бога». Религия рассматривается как коллективное сумасшествие, а Церковь — в качестве «небесного кабака», где народ находит забвение от бед. Осуществление принципа свободы возмож-

но в результате исключения из общественной жизни принципа власти («Государственность и анархия»). Бакунин выступал против каких-либо форм использования государства рабочим классом, против парламентских форм борьбы. Движущей силой революции должны стать крестьяне, ремесленники, люмпены, наделенные стихийным революционным инстинктом. «Свободная федерация» земледельческих и фабрично-ремесленных ассоциаций должна заменить государство. Взгляды Бакунина повлияли на теорию и практику народнического движения в России, на международное анархистское движение.

БАХТИН Михаил Михайлович (1895—1975) — философ, филолог, культуролог. Автор известных в мире трудов «Проблемы поэтики Достоевского», «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Преподавал философию и литературу, занимался научной деятельностью. В конце 20-х гг. репрессирован, был в ссылке. С 1945 г. работал в Саранске преподавателем Мордовского педагогического института. В течение 30-ти лет почти не публиковался. Многие исследователи творчества Бахтина считают его автором (или соавтором) ряда книг, вышедших под именами его друзей и сотрудников — П. Н. Медведева и В. Н. Волошинова. Философия Бахтина, которую он сам называл философской антропо-

логией, — это оригинальный сплав идей неокантианства, феноменологии, философии жизни, экзистенциализма, герменевтики; существенно влияние Достоевского. Эти идеи соединены на основе христианского персонализма с характерными для русской философии чертами: этической направленностью, стремлением к цельности в постижении человеческого мира, с особым интересом к его эстетической стороне. Бахтин исходит из того, что каждый человек — уникальное единство тела, души и духа, «живое сознание», «ценностный центр с собственным кругозором». Его особая значимость для себя и для другого открывается в общении — основополагающем способе человеческой жизни. Общение — диалог, переключка неповторимых голосов, в нем совершается взаимопризнание самоценности каждого, находящее высшее выражение в братском, любовном отношении друг к другу. Диалог создает духовное пространство — культуру — мир общезначимых ценностей (этических, эстетических, религиозных, познавательных и др.), получающих реальную наполненность, когда они становятся личностно значимыми. Экзистенциальные мотивы звучат в «философии поступка» Бахтина: индивид — свободная личность с единственным, непов-

торимым существованием — должен принять полную ответственность за свой ценностный выбор, поступок, признать «факт своего не-алиби в бытии». Человек принадлежит и миру свободы, и миру необходимости (природной и общественной). Область закономерного, необходимого изучается преимущественно естественными, точными и отчасти общественными науками. Интерес гуманитарных наук сосредоточен на жизни духа и свободы, в сфере «бытия выразительного и говорящего», словесного, личного, со своими рационально непостижимыми сокровенными глубинами. Здесь важны не точность, а глубина проникновения, не объяснение, а понимание, возникающее в диалоге. Это объясняет принципиальную ограниченность действительности формальных методов в гуманитарных науках, в частности в языкознании и литературоведении. Бахтин различает язык и речевое общение. Язык заключает общий смысл и значение в определенную, принятую в данном сообществе знаковую форму. Но оживает он в общении, обретая в слове личностный смысл, неповторимый тон. Диалогический подход позволяет Бахтину открыть полифоничность романов Достоевского, а в творчестве Рабле — выражение диалога традиций официальной и народной культуры Средневековья и Возрождения. Характерная черта поэтики Достоев-

ского — представление разных личностно оформленных ценностных позиций — автора, героев, ведущих диалог между собой. Он определяет то, что Бахтин называет «хронотоп» — наполненное смыслом пространственно-временное поле событий. «Избыток авторского видения» и общий тон его голоса придают целостность художественному произведению. Диалогизм Бахтина предвосхитил развитие идей ценностного плюрализма в философии конца XX в.

БАШЛЯР Гастон (1884—1962) — французский философ. Разрабатывал концепцию неорационализма, т.е. обновленного рационализма. Главные труды: «Новый научный дух» (1934), «Формирование научного духа» (1960), «Отрицающая философия» (1962). Ставил задачу осмысления особенностей современного научного познания в его отличии от классической науки XVIII—XIX вв. Согласно Башляру, первый этап развития знания — «донаучный» — характеризуется господством опытного, т.е. эмпирического знания; второй — научный — связан с возрастанием роли рационального абстрактного мышления; третий — этап «нового научного духа». Последний из названных этапов выражает особенности науки XX в., которая является по своему типу не-

классической. В неклассический период происходят существенные изменения по сравнению с классическим, меняется образ науки, стандарты и идеалы научности. На смену уверенности в окончательности научных истин приходит понимание их условности и относительности, научная истина выступает как постоянное «исправление ошибок»; взамен характерного для классической науки дисциплинарного построения знания все большую роль играет междисциплинарность и синтез различных областей; особая роль принадлежит «полемическому разуму», т. е. критике устоявшихся мнений и концепций. Философия «обновленного рационализма» предполагает анализ культурно-исторической обусловленности науки. Основные идеи Бахляра разделяет ряд философов и ученых-естествоиспытателей, образовавших «Союз логики, методологии и философии науки».

БЕЗОБРАЗНОЕ — эстетическая категория, характеризующая отношение человека к таким явлениям, которые уродуют, разрушают его полноценную жизнь. Безобразное отталкивает, угнетает, вызывает чувство неприязни, отвращения. Оно бывает и сутью и формой явления, и тем, что бесчеловечно, и тем, что бесформенно, безобразно. Внешнее благообразие может сопутствовать внутреннему безобразию, и наоборот. В искусстве непри-

ятное нам безобразное изображается в такой форме, восприятие которой доставляет удовольствие. Различные меры проявления безобразного определяют как уродливое, низменное, ужасное.

БЕЛЛ Даниел (р. 1919) — американский социолог. Основные работы: «Конец идеологии», «Грядущее постиндустриальное общество», «Культурные противоречия капитализма».

Белл — один из авторов концепции деидеологизации. В 1965 г. выдвигает теорию постиндустриального общества — нового типа общества, свободного от антагонистических противоречий, продукта трансформации капитализма в эпоху НТР. В своей концепции рассматривает возможность перехода власти к «новому классу» — научно-технической элите, констатирует необходимость сближения правящей элиты с интеллектуалами. Принимая идеалы неоконсерватизма, Белл анализирует кризисные явления современного западного общества, преодоление которых он видит на пути религиозного возрождения.

БЁМЕ Якоб (1575—1624) — немецкий философ-мистик. Основные произведения: «Аврора, или утренняя заря», «Три принципа божественной сущности». Философия Бёме носит черты эзотеризма, является выражени-

ем собственного мистического опыта. Центральное место в его философии занимает учение о Боге. Все характеристики природных вещей «отрицательны» по отношению к Богу, неприменимы к Нему. Опыт общения с Богом не может помочь нам в познании мира, он также «отрицателен». Бог — это «пропасть», которая рождает «основу» мира — великую мистерию телесности Бога. В любой силе природы, по мнению Бёме, объединены телесность и духовность. Мир есть постоянное движение, «да» и «нет» — начала всех вещей. Философия Бёме имела много последователей, оказала влияние на немецкое просвещение и романтиков, была популярна в России.

БЕРГСОН Анри (1859—1941) — французский философ, представитель философии жизни. Член Французской Академии, лауреат Нобелевской премии по литературе. Жизнь трактуется Бергсоном как единый, целостный «жизненный порыв», в котором слиты воедино объект и субъект, дух и материя, интеллект и интуиция. Разделение этих категорий является результатом распада жизненного процесса. Сам процесс до конца непознаваем, но приблизиться к его разгадке можно, обратившись непосредственно к собственному сознанию, с помощью интуиции. Интуиция находится вне субъект-объектной антиномии; она самодостаточна, посредством ее жизнь познает саму себя. Жизнь со-

знания протекает в длительности — конкретном времени, характеризующимся Бергсоном как непрерывное изменение состояний, бесконечное становление. Это «живое» время коренным образом отличается от времени физического, которое, по Бергсону, есть результат разлагающей деятельности интеллекта. Интеллект у Бергсона предстает атрибутом «мертвого мира», мира материальных вещей и практических интересов.

Социально-этический и религиозный пласт творчества Бергсона представлен разработкой теории «закрытого» и «открытого» обществ. В первом интересы рода преобладают над интересами творческой личности. Такое общество, со свойственными ему «статическими» моралью и религией, не эволюционирует, внутри него отсутствует стремление к поиску принципиально новых путей развития. Это — тупик эволюции. Подлинная эволюция человечества, по Бергсону, возможна лишь в «открытом» обществе с «динамическими» моралью и религией, где интересы масс подчинены интересам творческих личностей, являющихся олицетворением «жизненного порыва».

БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874—1948) — философ и публицист. Учился в университете Св. Владимира (Киев).

В 1898 г. был исключен из университета за связь с «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса» и пропаганду марксизма. В 1900 г. выслан в Вологду, затем в Житомир. В 1904—1908 гг. жил в Петербурге, с 1908 г. — в Москве. В первых литературных работах примыкал к «легальному марксизму», затем стал противником учения Маркса. Состоял в партии кадетов. Преподавал философию в Московском университете. В 1922 г. выслан за границу. С 1924 г. жил во Франции, был профессором Русской религиозно-философской академии в Париже. Основные произведения: «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» (1901), «Философия свободы» (1911), «Смысл творчества» (1916), «Философия неравенства» (1923), «Новое средневековье» (1924), «Философия свободного духа» (1927—1928), «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931), «Русская идея» (1946), «Опыт эсхатологической метафизики» (1947). В «Смысле творчества» сформулирован взгляд Бердяева на человека как на принадлежащего к двум мирам. Это «мир» (мировая данность, эмпирические условия жизни человека, где царствует разьединенность, разорванность, вражда, рабство) и мир подлинный (мир без кавычек, «космос», идеальное бытие, где царствует любовь и свобода). Задача человека — освободить свой дух из этого

плена, «выйти из рабства в свободу, из вражды «мира» в космическую любовь». Это возможно лишь благодаря творчеству, способностью к которому одарен человек, поскольку природа человека есть образ и подобие Бога-творца. Эти идеи получают развитие в последующих работах Бердяева, в том числе в тех, которые представляют один из первых в Европе вариантов христианского экзистенциализма. Главным субъектом бытия здесь становится дух. Объект — результат взаимодействия направленности духа на самого себя («к миру подлинно сущего, к царству свободы») и направленности вовне — «к порабощающему миру объектности, к царству необходимости». Рождение мира объектов есть «объективация», для которой характерна отчужденность объекта от субъекта, поглощенность неповторимо-индивидуального безлично-универсальным, социализация человека и его мнений, уничтожающая оригинальность. Религия в мире объективации — сложное социальное явление, где чистое откровение соединено с коллективной человеческой реакцией на него. Конец истории Бердяев понимает как преодоление объективации, переход мира на качественно новый уровень существования. Бердяев считал, что особую роль в деле спасения че-

ловечества призвана сыграть Россия.

БЕРКЛИ Джордж (1685—1753) — английский философ, епископ Клойнский (Ирландия). Известен попыткой основать миссионерское учебное заведение на Бермудских островах для обращения туземцев Северной Америки в христианство. Автор сочинений по вопросам политики, математики, медицины и философии. Философское учение Беркли есть учение чистого спиритуализма, отрицающее за материей право именоваться субстанцией и представляющее подлинное бытие за духами и их идеями. Активная субстанция, которую обыкновенно ищут в материи, в действительности, по Беркли, есть дух. Этот дух не есть дух отдельного человека, а всемогущий творческий дух, или Бог. Он создает человека и природу. Он же вызывает в нас идеи о внешнем мире. Под «идеями» Беркли понимает ощущения. Бог вызывает идеи в таком порядке, который обеспечивает возможность нашего восприятия внешнего мира, а также связывает идеи с известными практически результатами, которые даются нам через вызываемые ими страдания или удовольствия. Посредством воли человек может воздействовать на идеи (ощущения), но не может производить их, поскольку их источником является Бог. Сами по себе идеи суть лишь знаки, данные нам в руководство Богом, как бы речь, по-

средством которой Бог обращается к нам через восприятие нами природы и внешнего мира вообще. Учение Беркли явилось переходной ступенью от Локка к Юму. В последующей истории мысли оно получало различные интерпретации. В частности, Беркли обвиняли в субъективизме и солипсизме, которые отчасти в действительности присущи его учению. Однако сам Беркли стремился избежать субъективистских и солипсистских выводов. Главный труд «Трактат о началах человеческого знания» (1710), русский перевод впервые вышел в 1906 г.

БЕРТАЛАНФИ Людвиг фон (1901—1972) — австрийский биолог, основатель общей теории систем. Берталанфи обратил внимание на особенности современного ему научного подхода к изучению объектов: науки сосредотачиваются на исследовании частей и элементов объекта, как правило, теряя из вида его целостность, не сводимую к сумме частей; кроме того, каждая наука пользуется своими собственными средствами, понятиями и формулами, в то время как изучение многих феноменов требует междисциплинарного подхода. Пытаясь устранить эти недостатки, Берталанфи предложил системный подход к изучаемым явлениям. Ориентируясь на специфику

Бессмертие

систем, существующих в реальном мире, являющихся открытыми, взаимодействующими друг с другом, приобретающими в процессе своей эволюции новые качественные характеристики, он заложил основы общей теории систем, в задачу которой входит разработка формального аппарата описания различных типов систем и их поведения, установление изоморфизма в разных областях познания. При системном подходе должны изучаться не только элементы системы и их функции, но и отношения, связывающие элементы в единое целое. Эти отношения являются определяющими для системы, которая сама по себе может рассматриваться независимо от конкретных свойств составляющих ее элементов. Системы включают в себя иерархически организованные подсистемы и, в то же время, сами являются частью более крупных систем. Поэтому при системном подходе необходимо определить, какие иерархические уровни следует включать в анализ с целью учета всех релевантных факторов. Общая теория систем нацелена на выработку общенаучного концептуального аппарата. Идеи Берталанди оказали существенное влияние на развитие кибернетики, психотерапии, экологии и менеджмента.

БЕССМЕРТИЕ — гипотетическое качество живых существ, имеющее для человека значение высшей онтологической ценности. Бес-

смертие в истории культуры приписывается сверхъестественным безначальным существам (богам), а также сотворенным Богом бестелесным ангелам и духам. Для человека оно предстает как бессмертие души после смерти тела. Ряд религий учит о воскресении и бессмертном существовании человека как единства души и тела (христианство, иудаизм, ислам). Вера в спасение — преодоление смерти через жертву богочеловека Христа становится центральным жизненным императивом христианина. В ряде религий идея бессмертия души дополняется идеей реинкарнации (перевоплощения). Формирование идеи бессмертия является стороной исторического процесса становления личности; идея бессмертия соотносима с идеей смерти как предела индивидуального человеческого существования. В ранних религиозных верованиях понятия смерти и бессмертия не противостоят друг другу, поту- и посюсторонние миры сосуществуют и проникают друг в друга. «Жизнь после смерти» — особая форма телесности в подземном мире (Гадесе) у древних греков, тени предков постоянно присутствуют среди живых (культ мертвых в древнем Египте, культ предков в Китае и Японии). В философии идея бессмертия проявляется в учении о душе гре-

ческой философии (Платон, Аристотель), вечногo возвращения. Пантеистически ориентированная философия избегает идеи личного бессмертия (Дж. Бруно, Спиноза, Гете), рассматривает бессмертие как непрерывность жизни сознания. Для философии, выделяющей область трансцендентного (И. Кант) данная идея выступает как идея практического разума. Русский философ Н. Ф. Федоров развивал мысль о возможности «воскрешения отцов» средствами науки. Философия марксизма рассматривает индивида как носителя всеобщего, а бессмертие — только как бессмертие «родовое». Кроме того, бессмертие — метафора для выражения опредмеченных творческих усилий человека.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — неосознанное, подсознательное, досознательное. Категория философии и психологии, получившая весьма противоречивое толкование. Существует также точка зрения, оспаривающая реальность бессознательного.

Предисторией бессознательного можно считать учение Платона об анамнесисе — припоминании души созерцавших ею до вселения в тело всеобщих истин. В философии Нового времени Декартом была основана традиция, которая связывала сферу духовного, психического исключительно с сознанием. Позднее Лейбниц выдвинул положение о «малых перцепциях» — досозна-

тельных психических актах, которые он отличал от сознательной апперцепции. Важной вехой в развитии идеи бессознательного была натурфилософия Шеллинга. В ней бессознательное трактовалось гилозоистически — как присущий природе «дремлющий дух», просыпающийся полностью лишь в человечестве. Высшую форму духовности он видел в искусстве, где происходит наиболее адекватное слияние с бессознательным — «поэзией природы». Эти взгляды Шеллинга были весьма созвучны идеям иенских романтиков, которые, в отличие от него, резко противопоставляли бессознательное как эстетическое переживание мира рассудочному понятийному систематизированию его.

Линию на субстанциализацию и иррационализацию бессознательного, идущую от Шеллинга и романтиков, активно продолжили Шопенгауэр, Э. фон Гартман, Ницше и Бергсон. В то же время в XIX в. возникают и другие подходы к бессознательному. Так, у Гербарта, Фехнера и Вундта бессознательное — это досознательное психическое, которое потенциально способно войти в сферу сознания, ибо отличается от него лишь количественно. Несколькo отличной от них является точка зрения Гельмгольца, выдвинувшего концепцию «бессозна-

тельных умозаключений», под которыми подразумевался скрытый от сознания синтез ощущений.

Еще одно направление в осмыслении бессознательного было связано с изучением психопатологических и гипнотических явлений. В основе их, считали представители данного направления (Бернгейм и Льебо, Шарко, Жане), лежат динамические процессы чисто психологического характера, которые протекают вне сознания, не контролируются им и которые отличны от феноменов сознания. Специфика данного подхода к бессознательному заключается также в смещении его проблематики в мотивационную сферу, поиск бессознательных детерминант поведения.

Создателем наиболее распространенной и влиятельной концепции бессознательного в XX в. был З. Фрейд. Он различал собственно бессознательное — то, что вообще никогда не осознается в оригинальном виде (сексуальные и агрессивные влечения, а также вытесненные из сознания мысли, впечатления, импульсы), а также предсознательное — то, что может осознаваться при определенных условиях (нормы морали, ценности, компоненты рационально-волевой сферы). Осознаваться может только то, что совместимо с социо-культурной конституцией личности. Сознание же связано с восприятием внешнего мира и управлением моторными актами. К об-

ласти бессознательного Фрейд относил также так называемое «архаическое наследство» человечества — коллективную копию представлений, типических реакций и механизмов психики. Идея коллективного бессознательного также широко использовалась К. Юнгом.

Интересные результаты, проливающие свет на некоторые аспекты бессознательного, были получены Д. Н. Узнадзе и его последователями при изучении феномена неосознаваемой установки, т. е. психической готовности совершению умственного и физического действия.

БЛАВАТСКАЯ Елена Петровна (1831—1891) — русская религиозный философ, учен просветитель, основатель Теософического общества. В 1848 г. покидает Россию и вплоть до 1870 путешествует по странам Европы, Азии и Америки. В ноябре 1875 г. создает в Нью-Йорке Теософическое общество, которое выдвинуло следующую программу: 1) организовать всечеловеческое братство без различия национальности и религии; 2) изучать все философские и религиозные учения, особенно Древнего Востока; 3) изучать тайны и необъяснимые явления природы и развивать чувственные способности человека. В целях пропаганды сво-

учения выезжает в Индию. После возвращения в Европу в 1883 г. жила в Париже, затем в Лондоне, где и скончалась. Главная работа — «Тайная доктрина, синтез науки, религии и философии», написанная на английском языке и переведенная на русский продолжательницей ее дела Е. И. Рерих. Учение Блаватской — теософия — ставило целью спасти от извращения архаические истины, являющиеся основой всех религий, раскрыть их единую основу, указать человеку его законное место во Вселенной. В учении отрицалось существование антропоморфного бога-творца и утверждалась вера в Универсальный Божественный Принцип — Абсолют, вера в то, что Вселенная разворачивается сама, из своей собственной Сущности, не будучи сотворенной. Самым важным для теософии Блаватская считала очищение душ, облегчение страданий, моральные идеалы, соблюдение принципа Братства Человечества. Блаватская называла себя не творцом системы, а лишь проводником Высших Сил, хранителем сокровенных знаний Учителей, Махатм, от которых она получила все теософские истины.

БОГ — основное понятие религиозного мировоззрения. Понимание Бога различается в зависимости от особенностей того или иного религиозного направления. Прimitивной формой понимания Бога являются фетиши, которым поклонялись

первобытные народы. Фетиш — необработанный предмет природы, наделяемый магическими свойствами и служащий объектом поклонения. Другой формой примитивной трактовки Бога являются идолы, т. е. специально создаваемые объекты культа. В Древнем Египте божественными почитались животные, особенно священный бык Апис. Высшими божествами считались также бог солнца — Ра, луна — Ах, небо — Нут, земля — Кеб. Боги ряда народов, например, древних греков и римлян человекоподобные (антропоморфны). Они рождены подобно людям, хотя и бессмертны. Они являются увеличенными копиями людей и ведут себя не лучше людей: ссорятся, враждуют, строят козни и т. д. Их множество, поэтому такое понимание характеризуется термином «политеизм» или «многобожие». Боги политеизма — это многочисленные, находящиеся внутри мира существа, которые олицетворяют собой действующие в мире божественные силы и явления. В отличие от этого, монотеистические религии, такие, как иудаизм, христианство, ислам исповедуют единого Бога. Единый Бог монотеизма есть существо духовное и находится превыше мира. Рядом с единым Богом не находится ничего равного или близкого ему по божественности. Монотеистиче-

ские религии разработали сложное и всестороннее учение о Боге. Богу присваиваются высшие духовные совершенства, такие, как: вечность, независимость, самобытность и неизменность, вездеприсутствие, всеведение, премудрость (в христианстве София), благость, любовь и милость, праведность и истина, творчество и всемогущество, беспредельное величие и неприступная слава. Бог противопоставлен материальному миру, для которого характерны ограниченность и несовершенство. Бог олицетворяет высшую нравственность, в отличие от земного мира, где преобладают заблуждения, пороки, злодеяния и бедствия. Однако земной мир не покинут Богом. В частности, человек получил от Бога свободу самостоятельного выбора между добром и злом. Приобщиться к Богу человек может через молитву, соблюдение религиозных обрядов и таинств и через практическое стремление к праведному образу жизни. Тезис о надмирности (сверхприродности) Бога, характерный для монотеистических религий, делает необходимой разработку специального учения о путях познания Бога — богопознания. Бог несопоставим ни с одним из предметов чувственно воспринимаемого мира, поэтому прямое и исчерпывающее познание Бога невозможно. Основной путь познания Бога — апофатический, т. е. негативный. Апофатическое богословие

(в христианстве) утверждает, что мы можем последовательно указать на то, чем Бог не является, постепенно суживая круг значений. Непосредственным источником богопознания является священный текст — Тора и Талмуд в иудаизме, Библия — в христианстве, Коран — в исламе. Священный текст, однако, должен быть правильно истолкован и понят, для чего также разрабатываются специальные методы.

БОГДАНОВ Александр Александрович (Малиновский) (1873—1928) — русский философ, экономист, врач, ученый-естествоиспытатель, активный революционный деятель пролетарского движения (один из организаторов социал-демократической партии в Туле). Учился в Московском университете на естественном отделении, но был исключен за участие в народовольческом Союзе Северных землячеств. В 1899 г. окончил медицинский факультет Харьковского университета. С 1904 г. — соратник Ленина по борьбе с меньшевиками — «новоискровцами». Принимал участие в подготовке III съезда РСДРП. В 1905 г. — представитель ЦК партии Исполкома Петербургского совета рабочих депутатов, руководитель большевистской военно-технической группы. Арестовывался, высылался за границу. В 1914 г. был врачом на

фронте. Под влиянием революционных событий, показавших силу и потенциальные возможности пролетариата, под влиянием революции в естествознании конца XIX—начала XX вв. пришел к выводу о необходимости углубления марксизма и создания в интересах пролетариата «цельной картины мира». Богданов обращается к работам Маха, Оствальда, Авенариуса. В свет выходит его труд — «Эмпириомонизм». Философия эмпириомонизма должна была стать, по его убеждению, цельной методологией познания мира. При этом он считал возможным совмещение марксизма с «естественнонаучным позитивизмом». Онтологические и гносеологические вопросы решаются им в основном с субъективно-идеалистических позиций. Социологические взгляды Богданова представляли соединение некоторых принципов исторического материализма, идеализма и материализма. Законы мира он рассматривал «исключительно как методы ориентировки в потоке опыта, изменяющиеся сообразно с практическими потребностями». Одной из работ, оказавших значительное влияние на социологическую и философскую мысль России, была работа Богданова «Тектология: всеобщая организационная наука».

Некоторые российские ученые оценивают ныне этот труд как «первую глубоко разработанную общественную концепцию и непосред-

ственную предшественницу кибернетики». Богданов характеризует тектологию как науку об организации, в частности об организации социализма на основе экономического, культурного, социального опыта, накопленного человечеством. Он выступает против общественного антагонизма, при котором духовные потенции материального процесса производства противостоят рабочим как чужая собственность и господствующая над ними сила. Пролетариат по своей природе, пишет он, — класс-созидатель. В силу этого особое значение имеет пропаганда в его среде основ организационной науки. Богданов явился одним из организаторов и руководителем Пролеткульта. Многие положения, изложенные им в ряде работ, носили утопический характер. С 1921 г. целиком посветил себя естественнонаучным исследованиям в области гематологии и геронтологии. В 1923 г. арестовывался. С 1926 г. — директор основанного им первого в мире Московского института переливания крови. Умер в результате поставленного на себе эксперимента по переливанию крови.

БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВО — понятие христианского мировоззрения, выражающее единство в Иисусе Христе двух природ — божественной и человеческой. Принятию тезиса о богочеловече-

стве Христа предшествовали дискуссии, в ходе которых были отвергнуты монофизитство и монофелитство. Отрицание или преуменьшение человеческой природы Христа и, соответственно, признание божественной в качестве единственной или определяющей получило название монофизитства. Монофизиты утверждали, что божественное так воздействовало на человеческую сторону Христа, что она стала принципиально иной, отличной от человеческого в остальных людях. Тем самым они склонны были признать в боговоплощении Сына лишь некоторый символический и иносказательный смысл. Монофизитство обесценивало страдания Христа и принижало значение его мученической смерти. Монофелитство, признавая в Христе две природы, говорило о наличии одной воли — божественной. Тем самым человеческое превращалось в пассивное, недвижимое начало. Монофелитство оказывалось связанным с идеей отречения от воли. На VI Константинопольском соборе (680 г.) монофизитство и монофелитство были осуждены и был официально закреплен тезис о Христе как «истинном человеке и истинном Боге». Это означало, что Христос обладает полнотой божественного и полнотой человеческого; две природы существуют в нем нераздельно и неслиянно. Идея богочеловечества получила новую интерпретацию в философии

Вл. Соловьева. Согласно Соловьеву, общественная история с момента возникновения христианства приобретает новый смысл: она становится богочеловеческой. Исторические деяния людей приобретают возможность реализовать божественный замысел. Для Соловьева Богочеловечество есть распространение христианской нравственности на все сферы общественных отношений: на политику, экономику и т. д. Согласно Соловьеву, общество должно стать «организованной нравственностью».

БООЦИЙ Северин — христианский философ, римский государственный деятель. Родился в 480 г. н. э. и в 524 г. был казнен по обвинению в заговоре. Перевел на латинский язык логические сочинения Аристотеля и Порфирия, многих других авторов, которые оказали влияние на формирование философских взглядов Бозция.

Наиболее известная философская работа Бозция «Утешение философией», в которой продолжены традиции античной культуры, где философия наделяется жизнетворческой и душеспасительной функцией. Бозций не использует путь откровения, так как нет ничего мистического и сверхразумного, а утверждает, что все истины бытия доказываются рациональным языком философии.

Последняя у Бозция имеет облик строгой смертной женщины с вечно молодыми горящими глазами, которая для утешения и исцеления использует свои лекарства — знания и идеи, а единственный способ лечения — логическое рассуждение, иллюстрируемое поэтическими образами.

Бозция интересует проблема судьбы в двух модификациях, как фортуна и рок, которые он рассматривает с позиций стоицизма. Счастье человека находится в нем самом, в его душе. Человек — это существо, причастное божественному разуму, это образ божий, и образ этот заключается в его бессмертной душе.

Бозций придерживается учения Платона о природе знания как припоминания. Положительно решает проблему существования безусловного основания человеческой нравственности, выводя существование высшего и абсолютного блага из наличия благ низших и относительных. отождествляя благо с Богом, Бозций приводит ряд аргументов в доказательство бытия богов, большинство из которых носят космологический характер. Представляя Бога на манер платоновского «единого», Бозций наделяет его чертами трансцендентности и сверхразумности, но вместе с тем видит в Боге источник всякого бытия и разума. Вводит понятие «божественного разума», с помощью которого Бог-благо

творит мир, пользуется он также и идеей «мировой души». Бозций обращается к проблеме теодицеи, доказывает бессилие зла и могущество добра в этом мире. Важное место занимает тема соотношения судьбы и провидения: в мире нет ничего случайного, все в нем имеет разумные основания. Бог-творец подобен художнику, заранее имеющему в своем уме идеальный образ творимого произведения. Человек обладает свободой воли до тех пор, пока не сделал выбор, после которого его свобода перешла в необходимость и канула в вечность.

БРУНО Джордано (1548—1600) — итальянский философ. По приговору инквизиции сожжен в Риме. Идейними источниками философии Бруно являются неоплатонизм и герметизм. Заимствовал идеи у М. Фичино, Н. Кузанского, принял гелиоцентрическую теорию Н. Коперника. Бруно мыслил себя пророком, чья миссия — возродить египетскую религию, с помощью которой египтяне постигали божественные идеи, интеллигибельное Солнце. В метафизике Бруно, как и у неоплатоников, от высшего бесконечного «начала» («Сверхразума», Бога) происходит вся вселенная: мировая Душа, атрибутом которой является всеобщий разум — источник и генератор Форм, и материя, движущаяся в разные

Буддизм

стороны. Мировая Душа структурирует, оформляет материю, создавая ее конкретные формы, вещи и сохраняя с ней единство. Таким образом, вещи содержат в себе разум: все одухотворено. Бог рационально непостижим, поскольку по следствиям трудно познать причину. Мистический способ познания у Бруно связан с религиозной магией, названной им «героическим энтузиазмом».

БУДДИЗМ — учение, созданное принцем Сиддхартхой Гаутамой (623—544 гг. до н. э.), заключается в трех ключевых идеях: 1) ненасилие; 2) благоговение перед любой формой жизни; 3) избавление от страстей — причины страданий. Принц, наделенный физическими достоинствами, интеллектуальными совершенствами, богатством, властью был «обречен» на праздную и беззаботную жизнь, но однажды Гаутама увидел страдания человеческие и путь спасения — путь аскезы. Гаутама становится отшельником, пытаясь найти путь спасения человечества от страданий. Он создает новое учение, сформулировав «четыре благородные истины буддизма»: 1) жизнь есть страдание (рождение, болезнь, смерть, разлука с милым, отсутствие того, чего хочется, т. е. пятикратная привязанность к земному — вся человеческая жизнь, включая и наслаждение, есть страдание); 2) причина страданий — страсти, желания человека (Будда говорил: «Избегайте легкомыслия, чуждай-

тесь страсти и наслаждения»); принципиально важно, что источник страданий — само желание жизни; 3) чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от желаний путем достижения нирваны (нирвана — это состояние преодоленности страданий, отсутствия страданий. Ее сущность — отсутствие желаний, страстей, уход от мира; полный покой, абсолютная непроницаемость для желаний и страстей); 4) путь, ведущий к нирване — это восьмичленный путь спасения: 1. Истинное воззрение или усвоение четырех благородных истин буддизма. 2. Истинное намерение: принятие этих истин как личной жизненной программы. 3. Истинная речь: воздержание от лжи, от слов, не относящихся к нравственной цели. 4. Истинные поступки: ненасилие, ненанесение вреда живому. 5. Истинный образ жизни: разворачивание истинных поступков в линию поведения. 6. Истинное усилие: постоянное бодрствование и бдительность, ибо дурные мысли могут возвращаться. 7. Истинное памятование: постоянно помнить о том, что все преходяще. 8. Истинное сосредоточение: духовное самопогружение отрешившегося от мира человека. Учение буддизма потребовало создания тщательно разработанной философии и особой логической системы (это

единственная в мире логика, не восходящая к учению Аристотеля — логика навья-ньяя или «новый метод»). Фундаментальной философской энциклопедией буддизма стал трактат «Абхидхармакоша», написанный в V в. Васубандху. В нем по-новому интерпретируются главные концепции буддизма (четыре благородные истины, закон причин и следствий, закон морального возмездия, путь спасения, перерождения, нирвана и др.) на основе теории элементов бытия (дхарма). Трактат Васубандху отличается четкой постановкой вопросов, терминологической определенностью, логикой, тонким анализом и доказательностью. Его можно сравнить по фундаментальности с произведениями Аристотеля и Гегеля. Дхарма — элемент бытия, психофизический компонент, составляющий человеческую личность. Дхарма материальна и не материальна. Как правило, дхарма существует лишь в настоящий момент, хотя возникновение ее из небытия и исчезновение в небытии также предполагает какую-то форму ее жизни. Существует бесконечное множество дхарм, беспрестанное возникновение которых на один миг и составляет материальный и нематериальный мир человеческого бытия и личность. Дхармы делятся на «омраченные» и «неомраченные»; это дало возможность разработать технику освобождения человеком самого себя от «омрачен-

ных» элементов и приобретения благоприятных условий на пути для достижения нирваны, которая трактуется Васубандху как форма небытия, противоположная бытию. Существование человека — мгновенное мерцание мириадов дхарм, возникающих из небытия и уходящих в небытие, каждая из которых обладает четырьмя признаками: возникновением, пребыванием, старением и разрушением.

Буддийское понимание кармы: 1) волевые усилия и целенаправленные действия, сопровождающие волевые усилия; 2) воля вселенной, всеобщая сила, которая поддерживает текущую жизнь и моделирует ее формы в различных мирах, жизненное усилие. На первом пункте настаивали сторонники хинаяны («малая колесница» или «узкий путь спасения» — только путь монаха), на втором — последователи махаяны («большая колесница», или «широкий путь спасения», когда просветленный может лично спастись сам, но остается в море страданий, чтобы спасти других). Решающее воздействие кармы происходит после физической смерти человека. Именно в момент смерти — рождения карма в соответствии с накопленными добродетелями и пороками реальной жизни должна «перетряхнуть» все составляющие лич-

ность дхармы, распределить заслуги не только на предстоящее существование, но и определить интенсивность их воздействия в последующей жизни. В этот момент карма должна определить место рождения, родителей, страну, расу, облик, характер, состояние сознания и т. д. Концепция кармы призвана обеспечить нравственную ответственность за свои поступки, слова и мысли. Она имеет не только всеобщий характер, но и «является чем-то роковым в том смысле, что человек не может избежать последствий своих поступков». С другой стороны, буддизм несколько ограничивает действия кармы и предоставляет человеку определенную свободу для сознательного выбора своих действий: действия и поступки, вероятно, предопределены кармой, но у человека остается возможность совершить их при той или иной степени благодати или греховности мысли. То есть можно говорить о существовании определенной области для проявления некоторой свободы воли. Наиболее общим условием ее осуществления будет направление усилия сознания в сторону благоприятного, неблагоприятного или нейтрального. Такой подход позволяет перевести теорию в плоскость практической деятельности человека и задать направление движения именно в сторону буддийского этического идеала. Буддизм отрицает Бога — создателя вселенной и твор-

ца живого существа. Более того, он отрицает и душу человека. Перенесение моральной ответственности с бога на самого человека было важным моментом в развитии учения о человеке в индийской философии. Человек в буддизме стал творцом собственной судьбы и самого себя.

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (1871—1944) — русский религиозный философ. Основные работы: «Два града», «Философия хозяйства», «Свет невечерний», «Купина неопалимая», «О Богочеловечестве», «Философия имени».

Как и многие его современники, Булгаков С. Н. в ранние годы увлекался марксизмом, однако считал необходимым «поверить Маркса Кантом». Булгаков остро ставил вопрос о теории прогресса и считал, что социальный идеал должен формулироваться как религиозно-метафизическая проблема. Такой подход способствовал обращению к философии «всеединства» В. С. Соловьева, стремившегося создать систему, в которой наука, философия и религия внутренне и органически связаны друг с другом.

Находясь на позиции трансцендентального идеализма, Булгаков в процессе познания признавал значение интуиции, которую он отождествляет с верой. Для него рационализм дорог как крити-

цизм, а о корнях бытия может пове-
дать только откровение, которое за-
тем может получить философскую
обработку. Мир сотворен Богом —
это аксиома веры. Принцип антино-
мизма в мышлении как единство ло-
гического и алогического имел для
Булгакова коренное значение. Мета-
физика «всеединства» привела к его
софиологии, разрабатываемой
П. Флоренским. Булгаков идет от
космоса к Богу, основы его фило-
софских построений лежат в космо-
логии, поэтому у Булгакова остается
различие между абсолютом и кос-
мосом. София, как идеальная основа
мира, стоит между абсолютом и кос-
мосом, как некое «третье бытие»,
соединяющее в себе и божествен-
ную и тварную природу. Мир при-
надлежит самому себе, он действи-
тельно имеет в себе творящую и
движущую силу. Космос есть жи-
вое, одушевленное целое, поэтому
Булгаков выдвигает понятие «Души
мира», которая, содержа в себе все,
является единящим центром мира,
это энтелехия мира. София выступа-
ет как вечная женственность и мате-
ринское лоно бытия, как четвертая
ипостась. Мир идей, содержащийся
в Софии, существует для тварного
мира не только как его основа, но и
как норма, предельные задания. По-
нятие Софии у Булгакова раздваива-
ется, так как при творении мира осу-
ществляется создание в Софии двух
центров — неба и земли, что и со-
здаст различие Софии божествен-

ной и Софии космической, то
есть потенциальной софийности
мира и Софии как идеальной ос-
новы мира. Впоследствии София
божественная, сопринадлежащая
абсолюту, и София тварная ока-
жутся тождественны. Этика Бул-
гакова связывает существование
зла с «ничто», которое врывается
в осуществленное уже мирозда-
ние, как хаотизирующая сила. Он
готов признать, что бытие в его
свободе не софийно, что и созда-
ет возможность зла. Человек —
центр мироздания, единство
микрокосма и макрокосма, при-
рода только в человеке осознает
себя, очеловечивается. Выдвигает
человечество как целое, в ка-
честве подлинного субъекта
творческой деятельности. Ис-
купление греха — это и есть путь
человека. Булгаков считает, что
все социальные отношения,
культура, экономика, политика,
человеческое творчество и по-
знание должны быть перестроены
на религиозных началах. Бул-
гаков разрабатывает проблемы
философии хозяйства, считает,
что необходимо понять мир как
объект трудового, хозяйственного
воздействия. Проблема филосо-
фии хозяйства — о человеке в
природе и о природе в человеке.
Булгаков анализирует жизнь как
первоначало хозяйства, которое
всегда есть борьба жизни и смер-

ти, свободы и необходимости, механизма и организма.

БЫТИЕ — существование, действительность, реальность. Рассмотрение бытия составляет предмет особого раздела философии — учения о бытии (онтологии). Впервые учение о бытии обособляется в философии элеатов, противопоставивших бытие небытию и доказывавших невозможность последнего, поскольку оно не может быть помыслено. Элеаты тем самым первыми выдвинули тезис о тождестве бытия и мышления. В последующей истории философской мысли сформировалось несколько различных подходов к пониманию бытия. В философии Платона бытие подразделялось на три соподчиненных в генетическом, качественном и этико-эстетическом отношении уровня: умопостигаемое бытие вечных бестелесных идей («истинно сущее»), чувственно-постигаемое бытие подражающих идеям вещей и бытие предметов искусства, подражающих вещам. В неоплатонизме появляется идея Единого — неструктурированного абсолюта, рождающего из себя бытие. Неоплатоники сохраняют платоновское деление бытия на уровни (исключая только обособление мира искусства), но привносят в его осмысление новые дихотомии: материя у них противопоставляется духу как периферия бытия — центру, как тьма и зло — свету и благу, и как единичность и раздробленность

— Единому. В философии Аристотеля главную роль в осмыслении бытия играют категории возможности и действительности. Выдвигая вопрос о сущности (о сверхчувственных основаниях) бытия в качестве предмета своей «первой философии» (метафизики), он выделял в качестве причин всякого бытия материю — его возможность и форму — перспективу актуализации. Бытие возможно как чистая актуальность (Бог), чистая возможность (первоматерия) и как соединение материи и формы. В Новое время возникают новые подходы к пониманию бытия. Д. Беркли в XVIII в. создается субъективно-идеалистическая парадигма, выраженная им формулой: «существовать — значит быть в восприятии». Для разделявших ее философов XIX—XX вв. вопросы о бытии материи и духа, вещей и идей есть вопросы скорее психологические, чем философские (эмпириокритицизм, прагматизм), а то и вовсе — псевдовопросы (позитивизм). Для абсолютного идеализма XIX в. и материализма XVIII—XX вв. в осмыслении вопроса о бытии принципиальное значение имеет противоположность духовного (сознания) и материального, который решается совершенно различным образом. Идеалист Гегель, придерживавшийся панлогистской

точки зрения о тождестве бытия и мышления, считал, что категория бытия не может быть раскрыта иначе, чем через систему других категорий, с которыми она логически связана. В его философском учении чистое мышление начинает разворачиваться с наиболее пустой категории небытия, переходящего в свою противоположность — категорию бытия, и весь этот процесс объемлется категорией становления, в результате чего возникает категория наличного бытия — переход к другим категориальным «триадам» (качество — количество — мера и т. д.). Материализм XVIII—XIX вв. не уделял большого внимания проблеме бытия как такового, но фактически отождествлял бытие с материей во всех ее проявлениях. В материализме диалектическом данная проблематика вновь ставится в центр внимания. Он объявляет онтологический вопрос о соотношении материи и сознания «основным» вопросом философии. В диалектическом материализме основной противоположностью становится противоположность материи и сознания, а бытие разделяется на бытие идеального и материального бытия. Последнее считается первичным, определяющим, а первое — вторичным, зависимым от него. Эта зависимость раскрывается через понятие «отражение»: идеальное (сознание) есть отражение материального, что нужно понимать не как зеркальное копи-

рование, а как сложный процесс воспроизведения в идеальных формах материального бытия. В философии XX в. проблема бытия также активно осмыслялась в экзистенциализме применительно к человеческому существованию.

БЭКОН Френсис (1561—1626) — английский философ, писатель, политический деятель. Занимал крупные государственные посты, обвинен во взяточничестве и отстранен от всех должностей (1621). Несмотря на помилование королем, Бэкон устранился от государственных дел и целиком посвятил жизнь научной и литературной деятельности, целью которой считал реформу философского и научного знания. В его произведениях ярко проявилась духовная атмосфера нового времени, эпоха становления промышленного капитализма, ориентированного на новую экспериментальную науку и политические преобразования. Он задумал грандиозный проект «Великого восстановления наук», наиболее важной частью которого была работа «Новый Органон, или истинные указания для истолкования природы» (1620), представлявшая программу гносеологического эмпиризма. Исходя из разработанной им классификации наук, в основе которой способности человеческого разума (память, во-

Бюрократия

ображение и рассудок), Бэкон считал источником философии рассудок, а ее предметом — Бога, природу и человека. Главная задача научной философии — «очистить» разум от «идолов» субъективности и ложных авторитетов, представить категории и принципы, необходимые для всех областей знания. Новая методология: разделение наук о природе на теоретические (исследование причин) и практические (получение результатов), разработка научного, опытно-экспериментального метода, индукции как логики познания «форм» природы — решительно опровергала схоластику и ее силлогистическо-дедуктивный метод. Цель научного познания — практическое преобразование природы. Научная истина («дочь времени») не зависит от религии, цель которой — служить основой политического и нравственного объединения людей. В своих социально-политических произведениях «Опыты, или Наставления нравственные и политические» и «Новая Атлантида» Бэкон был идеологом просвещенной монархии, защищающей интересы обуржуазившейся аристократии. Утопия Бэкона — про-

грамма буржуазных социальных реформ. Развитая наука, техника и торговля, научно-разработанная технология управления — фундамент процветающего государства.

БЮРОКРАТИЯ — такая система органов исполнительной власти, которая оторвана от народа и противопоставлена ему. Бюрократия существует для своего сохранения и воспроизводства, для реализации своего специфического интереса. Такая система бюрократии связана с отчуждением институтов власти от воли, интересов, прав и свобод граждан. Она порождает привилегированный, паразитический слой общества. Правовые предписания бюрократия заполняет канцелярским содержанием, блокируя тем самым действие законов. Бюрократические отношения формируют определенный тип личности с специфическими чертами: а) нравственный, политический и идейный конформизм; б) ориентация на формальную сторону обязанностей; в) унификация, стандартизация интересов и потребностей.

В

ВАЙШЕШИКА (санскр. от ви-шеша — различие, особенность) — древнеиндийская философская школа, не отрицающая авторитета Вед, но образованная на независимых основаниях. Создателем ее является Канада (Улука), живший, вероятно, во 2 в. до н. э. Вайшешика, как и близкая ей ньяя, признает конечной целью человеческой жизни освобождение индивидуального «Я». При этом главное внимание в ней сосредоточено на проблемах космологии: деятельно разработана теория создания и разрушения вселенной (мировой цикл), дается изложение атомарной концепции мироздания. Весь мир и все объекты познания подводятся под семь категорий: субстанция (дравья), качество (гуна), действие (карма), всеобщность (саманья), особенность (вишеша), присущность (самава) и небытие (абхава). Среди субстанций различается девять видов: земля, вода, огонь, воздух, эфир (акаша), время, пространство, душа и ум (манас). Качество, существующее лишь в субстанциях, насчитывает 24 вида.

Действие, свойственное также только субстанциям, имеет пять видов. Небытие насчитывает четыре вида. К вайшешике близка философская система ньяя, с которой позже она образовала единую школу.

ВЕБЕР Макс (Карл Эмиль Максимилиан) (1864—1920) — немецкий социолог, историк, экономист. Основные труды: «Протестантская этика и дух капитализма», «О некоторых категориях понимающей социологии», «Основные социологические понятия», «Политика как призвание и профессия». Свою общесоциологическую концепцию Вебер назвал «понимающей социологией». Центральной ее категорией является «социальное действие», в нем субъективный смысл действия соотносится с поведением другого человека. Совокупность человеческих действий порождает возникновение устойчивых смысловых связей в обществе. Вебер выделяет четыре типа социального действия:

целерациональный, ценностно-рациональный, аффективный, традиционный. Устойчивая связь социальных действий рассматривается им как социальное отношение. Социальные отношения, рассматриваемые индивидом как обязательные, обретают статус легитимности. Для исследования социальных отношений Вебер вводит понятие идеального типа. В идеальном типе фиксируется культурный смысл явления, данное понятие позволяет систематизировать эмпирический материал по степени близости к идеально-типическому. В идеальном типе сконцентрированы ценностные установки своего времени и познавательный интерес ученого. Историческая изменчивость ценностной наполненности идеального типа является залогом безграничного движения социального знания.

В области экономической социологии Вебер выдвинул идею двух типов экономического поведения: традиционного и целерационального. Преодоление традиционной модели открывает путь развитию капиталистических отношений. В социологии власти Вебер выделяет три типа легитимной власти: легальный, традиционный и харизматический. Последний основан на вере в святость, героизм или другие качества, безусловно возвышающие властителя. Важным элементом социологии власти Вебера является теория бюрократии. В социологии религии

большое внимание уделяется Вебером взаимовлиянию протестантской этики и целерационального принципа капиталистических отношений.

ВЕДАНТА (завершение Вед) — наиболее известная и влиятельная система древнеиндийской философии, основа индуизма, одна из шести классических систем индийской философии, ориентирующихся на авторитет Вед. Ее основные положения изложены в «Брахма-сутре» Бадараяны (II—III вв.) — афоризмы, систематизирующие философские учения главным образом Упанишад, — и в комментариях на эти сутры, составленных позже: адвайта-веданта Шанкары (конец VIII—IX вв.) и вишишта-адвайта Рамануджи (XI—XII вв.). Веданта признает единственным источником всего сущего Абсолютную реальность, Брахмана. Духовное начало каждого индивида, его Атман, тождествен Брахману. Материальная вселенная является результатом действия майи, материальной причины, на которую Брахман воздействует наподобие магнита, возбуждая ее активность. Поэтому созданный материальный мир — лишь иллюзия. Истинный мудрец стремится, познав свой Атман, свое внутреннее «Я», слиться с Брахманом и достичь таким образом покоя. Веданта играла ведущую роль среди

ортодоксальных систем индийской философии и оказала заметное влияние на развитие философско-религиозной мысли Индии в XIX—XX вв. (учения Вивекананды, Раммохана Рая, Гхоша, Рамакришны, Радхакришнана и др.).

ВЕДЫ (санскр.: веда — знание, ведение) — совокупность древнеиндийских священных текстов, создававшихся примерно с середины 2-го тысячелетия до н. э. до VI в. до н. э. и легших в основу индийской философии. Древнейшую часть Вед составляют четыре сборника (самхиты): Ригведа (гимны в честь богов), Яджурведа (жертвенные формулы и гимны), Самаведа (религиозные песнопения), Атхарваведа (заклинания). Позже в результате толкований и комментирования возникла обширная ведическая литература, к которой наряду с Ведами относятся брахманы (богословские трактаты), араньяки («лесные книги» — предназначенные для отшельников) и упанишады (от слов: «сидеть у ног учителя» — религиозные и философские тексты, главный источник религиозно-философской системы веданты). Веды имели огромное значение для развития древнеиндийского умозрения, а также современной философии. Среди богатейшего фонда идей, предложенных Ведами, — идея колоссальности пространственно-временного мира; учение о всеобщем единстве и о лежащем в его основе вечно сущем (брахмане);

вера в нравственный миропорядок вселенной (рита); закон справедливости (карма), действие которого распространяется на богов, людей, небесные тела и все сущее; понятие сансары (самсары) как кругооборота повторяющихся рождений; мокши как освобождения, преодоления индивидом зависимости от мира; понимание конечной цели человеческой жизни как воссоединения с абсолютным духовным началом и разработка конкретных практических путей к этому. В зависимости от отношения к текстам Вед системы индийской философии разделяют на две большие группы: ортодоксальные (астика), признающие авторитет Вед (миманса, веданта, санхья, йога, ньяя, вайшешика) и неортодоксальные (настика), отвергающие авторитет Вед (буддизм, джайнизм и материалистическая школа чарвака или локаята).

ВЕНСКИЙ КРУЖОК — объединение группы венских ученых, созданное в 1922 г. на основе семинара М. Шлика, профессора кафедры философии индуктивных наук Венского университета, в рамках которого выросло направление логического позитивизма. В дальнейшем членами и сотрудниками Венского кружка стали ученые из различных стран мира. Мориц Шлик, лидер кружка — физик, защитивший свою

докторскую диссертацию по теоретической оптике под руководством М. Планка; Р. Карнап, Г. Рейхенбах и Ф. Франк — тоже физики. К. Гедель, К. Менгер, Т. Радакович — математики, О. Нейрат — экономист и социолог, Э. Кайла — психолог, В. Крафт и Э. Цильзель — историки. Венский кружок организовывал конгрессы, на которых обсуждались философские проблемы науки. Были установлены научно-организационные связи с другими группами — Берлинским обществом эмпирической философии, львовско-варшавской школой и отдельными философами. Центральной проблемой Венского кружка была проблема логического анализа «языка науки». Большое влияние на формирование идейных установок Венского кружка оказала махистская эпистемология, согласно которой научно-осмысленными могут считаться лишь высказывания о наблюдаемых феноменах, а также ряд идей Витгенштейна и аппарат математической логики, разработанный Б. Расселом и дававший формальные средства критического анализа обыденного языка. Из «Логико-философского трактата» Витгенштейна была заимствована идея сведения философии науки к логическому анализу языка, учение об аналитическом характере логики и математики и критика традиционной философии как лишенной научного смысла «метафизики». Практическая потребность, вы-

завшая деятельность кружка, — дифференциация науки, возрастание количества информации, и необходимость выработки новых способов языковой коммуникации. Организационное оформление Венского кружка завершилось в 1929 г. публикацией Манифеста «Научное миропонимание: Венский кружок», подписанного Р. Карнапом, Г. Ганом и О. Нейратом. После смерти М. Шлика (1936) и аншлюса Австрии нацистской Германией (1937) кружок прекратил свое существование, но большинство его деятелей выехали в США и положили начало течению логического эмпиризма как продолжению идей Венского кружка. Для Венского кружка логический анализ есть средство обоснования тезиса о «непосредственно данном» как подлинном значении осмысленных выражений языка науки. А возможность эмпирической проверки выражений (верификации) есть критерий эмпирического значения. Положения, не обладающие ни эмпирическим, ни формальным (как положения математики) значением, объявлялись ими псевдовысказываниями. Доктрина протокольных предложений Венского кружка была попыткой найти в предложениях, выражающих данные наблюдения и восприятия, некоторую абсолютную проверочную

основу знания. Эту программу сведения теоретического знания к эмпирической основе логическим позитивистам так и не удалось осуществить, но в процессе своей деятельности они сделали открытия в разработке логической семантики и модальной логики. Можно сказать, что деятели венского кружка явились «отцами» аналитического направления в философии, протест которых был направлен первоначально против гегельянства и религии, но не против философии как таковой.

ВЕРА — форма проявления духовной жизни, особое состояние сознания, жизненная позиция, принцип мировоззрения. Рациональная вера основывается на познании и знании, на объяснении того, во что и почему мы верим. Такая вера выражается в убеждении. В философии вера проявляется в утверждениях, принимаемых без обоснования, представляемых как самоочевидные аксиомы. Таково, например, утверждение Р. Декарта о существовании в нашем сознании «врожденных идей». И. Кант считал, что бытие Бога нельзя доказать, но нужно принять на веру как условие нравственности. Вера может быть бессознательной уверенностью в чем-либо, безотчетным доверием, необъяснимой верностью. Теологи не могут неопровержимо обосновать существование Бога-творца. Поэтому иррациональной по сути является религиозная вера. Священные книги, на

которые опираются иудаизм, христианство, ислам, верующие рассматривают как откровение, т. е. как знание, имеющее сверхъестественный источник, а бытие Бога — как бытие сакральное, т. е. священное, требующее безусловного поклонения, рационально не постижимое, но символически выразимое.

ВЕРИФИКАЦИИ ПРИНЦИП (от латинских *verus* — истинный и *facio* — делаю) используется в неопозитивизме и означает проверку истинности теории через сопоставление ее с фактами действительности. Те же гипотезы, которые не поддаются чувственной проверке, считаются лишёнными научного смысла. Механизм реализации принципа верификации представляется следующим образом: теория истинна, если она подтверждается фактами и могут быть указаны воображаемые факты, которые, если бы они были реальны, опровергали ее; теория ложна, если она опровергается фактами и могут быть указаны воображаемые факты, которые, если бы они были реальными, эту теорию подтверждали. Верификация — многоступенчатый процесс и подкрепляется сложной системой доказательств. Однако данный принцип имеет существенные минусы. Несмотря на то, что истинность всякой научной теории ес-

ли не прямо, то опосредованно восходит, в конце концов, к опытной проверке, нельзя сводить всякое научно осмысленное утверждение о мире к некоторой совокупности так называемых протокольных предположений, фиксирующих данные «чистого опыта», тем самым лишая научной ценности утверждения, непосредственно не проверяемые опытным путем. Проверка истинности теории через сопоставление ее с фактами действительности лишь часть процесса демаркации науки и ненауки. К тому же сам принцип верификации не вытекает из опыта и не может быть получен аналитически, так как лишен каузальных связей. Принцип верификации также сужает мировоззренческую часть теории, поскольку согласно закону экономии мышления, подобно «бритве Оккама», отсекает от теории «псевдометафизику» и другие ненаучные суждения из области этики, эстетики, социологии, политики и т. д.

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (1863—1945) — выдающийся русский ученый и мыслитель. Основной труд Вернадского-мыслителя — «Научная мысль как планетное явление». Вернадский свое мировоззрение называл «философским скептицизмом», отдавая приоритет науке в процессе прогрессивного движения знания. Вместе с тем Вернадский выдвинул ряд идей, являющихся результатом научно-фило-

софского синтеза. Он выделяет три пласта реальности по свойствам пространства-времени (космические явления, планетные, микроскопические). Вернадский рассматривал эволюцию биосферы как единство космического, геологического, биогенного и антропогенного процессов. Организованность биосферы имеет тенденцию к возрастанию. Рост ее организованности привел к возникновению человечества и науки. С развитием науки биосфера переходит на уровень ноосферы — сферы разума, где природные и социальные законы составляют единое целое. Эволюционный процесс движется в направлении слияния космической, планетарной, микроскопической реальностей — становится ноокосмогенезом.

ВЕРОЯТНОСТЬ — Это понятие тесно связано с понятиями возможности, необходимости и др. Вероятность — это возможность, взятая с ее количественной стороны. Часто она так и определяется: вероятность — это количественная мера возможности. Она характеризует те пределы, в которых существует возможность. Вероятность определяет степень близости возможности к осуществлению, к действительности. Имеется шкала вероятности. Границы этой шкалы, т. е. точки 0 и 1, являются точками ме-

ры, с достижением которых возможность качественно изменяется, превращаясь в одном случае в невозможность, в другом — в действительность. Сама возможность (вероятность) — между ними. Возможность не всегда можно выразить численно, да это и не обязательно для практики. Часто применяются выражения типа «малая вероятность», «большая вероятность», «равновероятность» («менее вероятно», «более вероятно» и т. п.). Вероятность есть степень необходимого в возможном (например, вероятность выживания для млекопитающих составляет примерно 0,33, т. е. 33%). В математике явление вероятности изучается в теории вероятности. В теории познания «вероятный» — это в большей или меньшей степени претендующий на истинность, но не имеющий на то достаточных оснований. В повседневной жизни нередко вместо истины, к которой стремятся и которая трудно или совсем недоказуема, довольствуются вероятностью, используя термин «вероятностное» (вероятностное знание).

«ВЕЩЬ В СЕБЕ» — понятие философии И. Канта, означающее существование вещей в том виде, каковы они до и вне их восприятия человеком. По Канту сущность «вещей в себе» непознаваема средствами науки. В их ряду Кантом особо выделяются три: Бог, душа и свобода. В первую очередь именно они

остаются недостижимыми для научного познания, т. е. познания, осуществляемого в соответствии с естественно-математическим идеалом научности. Русское выражение «вещь в себе» было получено буквальным переводом немецкого выражения *das Ding an sich*, используемого Кантом. Однако редакторы современного издания (1994) кантовской «Критики чистого разума» отмечают, что «такой перевод не передает смысла немецкого термина, в действительности означающего: «вещь, существующая сама по себе». Выражение же «вещь в себе» не только искажает кантовское понятие, но в известной мере и мистифицирует его» (с. 547). Поэтому несмотря на то, что термин «вещь в себе» является устоявшимся в русской литературе о Канте, редакторы перевода приходят к выводу о необходимости заменить его правильным и точным русским выражением «вещь сама по себе». Кантовское положение о непознаваемости средстами науки сущности вещей самих по себе дало основания критикам его философии для упреков в агностицизме.

ВИВЕКАНАНДА Свами (монашеское имя Нарендранатха Датта, 1863—1902) — индийский мыслитель, религиозный реформатор, общественный деятель, последователь и пропагандист

учения Рамакришны. В 1897 г. организовал в Индии религиозную организацию «Миссия Рамакришны», имеющую отделения во многих странах мира. Хорошо знакомый с западноевропейской культурой, считал индуизм «матерью всех религий». Особое значение придавал религиозно-философской системе веданта, которая его усилиями была превращена в неоведантизм, включивший важнейшие идеи санхьи и йоги и приближенный к понятиям европейской философии. Вивекананда ставил целью сделать абстрактные идеи общедоступными, соединить сознание Запада и Востока, создать единую религию. Наибольшим преобразованиям Вивекананда подверг этику веданты: духовная отрешенность и очищение личности были дополнены идеей активного служения человечеству, идеей «мужественного индуизма». Центральное место в теоретическом наследии Вивекананды занимают его четыре работы о йоге: карма-йога (йога действия), бхакти-йога (йога любви), джняна-йога (йога знания) и раджа-йога («царственная йога»).

ВИКО Джамбаттиста (1668—1744) — итальянский мыслитель, положивший начало философии истории Нового времени. Его главный труд «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) представляет историю как процесс, подчиняющийся всеобщим законам поступательного развития общества.

Вико рассматривает историю общества как процесс развития не только его социальной структуры, но и культуры, т. е. конкретных форм жизни и мысли людей определенной исторической эпохи. В этом отношении его взглядам родственны современные теории «социокультурной динамики» (основоположник — П. Сорокин). Вико продолжает традиции ренессансного пантеизма: Бог творит мир и являет себя в нем как его законосообразность и целесообразность. В соответствии с этим Вико определяет историческую закономерность и как следствие Божественного предопределения, и как повторяемость, последовательность, правильность в развитии народов, складывающуюся в деятельности людей. А люди, стремясь к самосохранению, руководствуются страстями, личными интересами и потребностями. «Необходимость и польза», всеобщий закон, диктуемые провидением, и конкретная форма его проявления в жизни отдельных наций, — таковы два слагаемых истории. Три эпохи, «три типа времени» переживает человечество: религиозную (догосударственную), героическую (древний и феодальный мир), гражданскую (постсредневековую). Каждой присущи свои формы правления, социальных и прежде всего нравственных отно-

шений, мировоззрения. Переход от эпохи к эпохе осуществляется в борьбе плебеев с аристократами. Эта борьба приводит к смене аристократии (олигархии) демократией, которая вырождается в анархию и вызывает к жизни монархию как умиротворяющую силу. История наций — процесс эволюционный. Она движется по спирали, каждый виток которой — шаг по пути прогресса.

ВИНДЕЛЬБАНД Вильгельм (1848—1915) — немецкий философ, основатель Баденской школы неокантианства. Основные труды: «О свободе воли», «История древней философии», «История новой философии». В центре философской концепции Виндельбанда — учение об общезначимых ценностях. Высшие ценности — благо, истина, красота, святость — носят надисторический характер, но определяют человеческую историю как внеприродный процесс. Ценности не имеют реального существования в человеческой деятельности, они выполняют особую регулятивную «значащую» функцию. Через соотношенность с как бы поднятыми над историей ценностями наших действий каждый единичный человеческий поступок становится ценностно окрашенным, получает значение. Соотнеся свои поступки с ценностями как внеприродными образованиями, человек реализует свою индивидуальную свободу.

История, по Виндельбанду, — процесс осознания и воплощения ценностей. Дуализм ценности и реальности — необходимое условие свободной человеческой деятельности. Проблему специфики социально-гуманитарного знания, в частности исторического знания, Виндельбанд решает как проблему различия методов наук. «Номотетические» науки рассматривают действительность с точки зрения общего, выраженного в законах, «индиографические» науки рассматривают единичное, исторически неповторимое событие, которое не может быть выражено с помощью общих понятий.

ВИТГЕНШТЕЙН Людвиг (1889—1951) — австрийский философ, логик и математик, с именем которого связан «лингвистический поворот» в современной философии. На формирование его философских взглядов существенное влияние оказали «логический атомизм» Рассела и идеи логической семантики Фреге. В основном произведении раннего этапа его философской эволюции, «Логико-философском трактате» (1921), предпринял попытку обоснования нового способа философствования, базирующегося на представлении о языке как жесткой структуре. По Витгенштейну, «то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно

говорить, о том следует промолчать». Если метафизика является попыткой установить природу реальности, как она обнаруживает себя в мысли, то ключ к ней находится в языке. Первичной функцией языка является обозначение «фактов», в силу чего ему отводится роль конструирования «мира», границы языка совпадают с границами мира. Понятие «факта» включает в себя «положения дел», являющихся, в свою очередь, комбинациями образующих «субстанцию мира» неизменных «объектов». «Объектам» в предложениях соответствуют «имена»; и тот способ, посредством которого «имена» сочетаются в предложениях, оказывается отражением способа сочетания объектов в «положениях дел». Сложные предложения, состоящие из взаимно независимых элементарных предложений, трактуются Витгенштейном как функции истинности последних. Элементарные предложения, отражающие «положения дел», придают осмысленность как истинным, так и ложным предложениям; исключения здесь составляют тавтологии и противоречия, поскольку они не изображают никаких фактов, и потому лишены смысла. Предложениями, способными быть «образами» фактов, имеющими с ними общую «логическую форму», являются лишь предложения естествознания, которые сами представляют факты. Таким образом, предметом филосо-

фии становится прояснение мышления посредством прояснения предложений. Такое прояснение, считал Витгенштейн, вскрывает тот факт, что предложения логики и математики являются тавтологиями, что солипсизм в известном смысле совпадает с реализмом, и что предложения метафизики, этики и эстетики, будучи невыразимыми в языке, оказываются в строгом смысле лишены смысла. Эти положения Витгенштейна легли в основу «антиметафизической» установки логического позитивизма. К концу 20-х гг. Витгенштейн пришел к выводу о неудовлетворительности своих прежних взглядов, отказавшись от установления априорных возможностей лингвистического описания. Новая концепция была изложена им в «Философских исследованиях» (1953) — работе, достаточно сложной для толкования. Основной теоретический итог этого периода может быть суммирован в утверждении о том, что значение знака есть его употребление в языке в соответствии с правилами данного языка и особенностями практических контекстов, в которых употребляются составляющие предложения знаки. Тем самым признавалось, что ничего невыразимого нет, и наличие смысла у предложения зависит от истинности другого предложе-

ния. Витгенштейн подчеркивает многообразие способов употребления слов в естественном языке и их эмпирического описания. Задача философии теперь видится в критическом анализе естественного языка различных (в том числе философских) обобщений, посредством которого выявляются и устраняются понятийно-речевые помехи, искажающие и затрудняющие ясное видение реального мира. Такое понимание цели философского исследования было истолковано представителем лингвистической философии Дж. Уиздомом как цели «терапевтической» и в определенном смысле близкой психоанализу.

ВЛАСТЬ — форма воздействия человека на окружающее, предполагающая целенаправленное осуществление своей воли вопреки сопротивлению. Власть обычно связывают с отношениями господства-подчинения, с принуждением, насилием. В широком смысле объектом властных отношений может быть любой элемент действительности. «Сопротивление» природного материала можно рассматривать в качестве элемента властных отношений. Можно говорить о власти человека над природой, о власти разума, «власти климата» (Монтескье), власти слова, власти человека над своими страстями.

В узком смысле властные отношения относятся лишь к сфере человеческих взаимоотношений. Для власт-

ных отношений характерны четко выраженная субъектно-объектная структура, осознанность, асимметричность, персонифицированный характер. В этом смысле субъектом властных отношений может быть только человек или группа людей, а не сила природы, судьба или социальный институт. Все существующие природные и социальные ограничения человеческой свободы не являются «властью» в строгом смысле. «Властью» они становятся тогда, когда входят в орбиту человеческих отношений господства-подчинения. Они либо сознательно используются в качестве средств осуществления человеческой воли, либо приобретают в глазах людей качество власти: фетишизируются и персонифицируются.

Власть и властные отношения имеют этические, экономические, политические, правовые, философские и др. аспекты. В философском отношении власть — это форма выражения человеческой ограниченности и стремление ее преодолеть, это необходимая характеристика человеческой жизни. Т. Гоббс рассматривал власть как вечное человеческое стремление к самосохранению. Власть — обратная сторона человеческой «конечности», в своих предельных основаниях стремление к бесконечному, автономному, вечному существова-

нию. Скрытые структуры властных отношений можно обнаружить в любви, познании, общении.

Понятие власти в широком философском смысле — как утверждения человека в мире складывается в Новое время. «Властные измерения» человеческой жизни — пафос освоения мира, его рационального переустройства, уверенность в мощи разума, приоритет рационально-волевого начала в мире, субъект-объектная расчлененность человеческой жизнедеятельности. Отношения господства-подчинения по-своему антропоморфизируют окружающее. Новая мифология — мифология разумности всего существующего, наличия в мире единого замысла, опирающегося на «тайную власть» — предельное выражение универсализма отношений господства-подчинения в современном массовом сознании. Скрытые структуры отношений власти присутствуют в отношении к природе, друг к другу, к культуре, даже к Богу. Пассивность, «страдательность» объекта властных отношений, доступность, открытость его содержания дополняется особым «знаковым терроризмом» власти — желанием маркировать, пометить объект, лишить его самостоятельного существования, присвоить его, овладеть им, отождествить себя с ним, поглотить его, уничтожить. Власть заключает в себе как стремление к упорядочению мира, организации его, так и

разрушительный импульс. Современная философская концепция власти разработана в трудах Т. Адорно и М. Хоркхаймера, Р. Барта, М. Фуко, Э. Канетти. Ранее сходные идеи высказывались А. Шопенгауэром. О власти тирана как предельном извращении идеи социального и космического целого говорил еще Платон. Особое понимание власти можно обнаружить в сочинениях Ф. Ницше. Власть для Ницше — скорее метафора, выражающая свободное, не детерминированное «человеческим, слишком человеческим» волеизъявление, способное противопоставить человека естественному порядку вещей: это не самосохранение, а способность к самопожертвованию, власть-жертва, но не власть-господство.

ВОЗВЫШЕННОЕ — эстетическая категория, характеризующая отношение человека к таким явлениям, которые он переживает и понимает как величие, мощь, грандиозное, гигантское, превосходящее обычную меру. Возвышенные явления природы, поступки и мысли человека, вызывающие чувства восторга, благоговения, преклонения, даже страха. Низменное безобразно. Возвышенное — высшая мера проявления прекрасного.

ВОЗМОЖНОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Имеются два

значения термина «действительность»: 1) под действительностью понимается весь объективно существующий мир, объективная реальность во всей ее конкретности, вся совокупность налично существующих явлений, взятых в единстве с их сущностью; 2) в более узком и специфическом смысле слова под действительностью понимают конкретное бытие отдельного объекта в определенное время в определенных условиях. Под возможностью понимается то, тенденции возникновения и развития чего уже имеются в действительности, но что еще не стало наличным бытием. Если действительность есть актуальное бытие, то возможность — потенциальное бытие, это будущее, содержащееся в настоящем. Всякая конкретная действительность содержит в себе возможность своего дальнейшего изменения и развития, и всякая конкретная действительность возникла как результат реализации ранее существовавших возможностей. Весь процесс развития — это процесс зарождения в действительности определенного спектра возможностей, дальнейшего сужения этого спектра до одной реальной возможности и дальнейшего ее превращения в новую действительность. По своему качеству возможности подразделяются на обратимые и необратимые, существенные и несущественные, формальные и

реальные, абстрактные и конкретные.

ВОЗРОЖДЕНИЕ (фр. — ренессанс) — эпоха в развитии европейской культуры и философии, охватывающая XV—XVI вв. Начало берет в деятельности итальянских гуманистов XIV—XV вв. (Ф. Петрарки, К. Салютати, Л. Бруни и др.), постепенно к XVI в. становясь общеевропейским феноменом. Термин «Возрождение» связан с обращением гуманистов к античным истокам, желанием «возродить древний мир». Однако Возрождение — это не простое подражание античным образцам. В этой эпохе переплелись и античность, и христианство, и магико-мистические мотивы позднеантичных подделок под откровения Гермеса Трисмегиста («Герметический корпус»), Зороастра («Халдейские оракулы»), Орфея (орфические гимны), — порождая своеобразную, отличную от средневековой и Нового времени, культуру. При этом параллельно с ней в университетах и монастырях продолжала существовать схоластическая ученость, горели костры инквизиции. В философии Возрождения существуют различные течения, направления мысли. Гуманисты открывали новые и переосмысливали старые тексты античных авторов, переводя их с языка оригинала, совершенство-

вали филологический инструментарий, ставили вопросы о свободе и достоинстве человека, утверждали примат активной, творческой деятельности над созерцательной, критиковали схоластику. Возрожденческий неоплатонизм разрабатывался Н. Кузанским, участниками Флорентийской платоновской академии. К неоплатонизму последние присоединили магию, герметизм, каббалу. К мыслителям этого направления можно отнести и Дж. Бруно. Но Фичино и Мирандола пытались вписать свои философско-магические интересы в христианскую доктрину, Бруно с ней порывает. Аристотелизм был представлен П. Помпонацци, скептицизм — М. Монтенем, натурфилософия — Л. да Винчи, Телезио, Н. Коперником. Социально-философские вопросы рассматривались Н. Макиавелли, Г. Гроцием. Утопические социальные системы строят Т. Мор и Т. Кампанелла. Реформу католической церкви с позиций гуманизма предложил Э. Роттердамский. В XVI в. против католицизма и гуманизма выступил М. Лютер — идеолог Реформации.

ВОЛЬТЕР (псевд., наст. — Аруэ Франсуа Мари, 1694—1778) — французский философ, просветитель, писатель. Вольтер — деист, его Бог — великий инженер, создавший физический миропорядок и вечные заповеди. Все остальное, что есть в религиях: обряды, вера в чудеса и пр., — является суеверием. История

— дело самих людей, ответственность за которую целиком лежит на них. В своей просветительской деятельности Вольтер отстаивал уважение к естественным правам человека, равенство в правах и обязанностях, право на свободу мысли, веротерпимость. В гносеологии Вольтер был сенсуалистом.

ВОЛЮНТАРИЗМ (от лат. *voluntas* — воля) — направление в философии, рассматривающее волю в качестве высшего начала бытия. Термин «волюнтаризм» введен Ф. Тённисом в 1883 г. Волюнтаризм полагает, что в мире «правит воля», т. е. жизнеспособность того или иного существа, индивида, сообщества зависит исключительно от силы воли, а не от других качеств, в частности не от их рациональной обоснованности и оправданности. Согласно волюнтаризму, реализуется и побеждает то, что обладает достаточной волей. Волюнтаризм в значительной мере явился ответной реакцией на рационализм европейской философии XVIII—XIX вв., утверждавшей разум в качестве высшего принципа бытия. Наиболее ярким образом волюнтаризма явились философские учения А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Термин «волюнтаризм» употребляется также для обозначения социально-политической практики, не считающей-

ся с реальными условиями и возможностями и руководствующейся произвольными решениями осуществляющих ее лиц.

ВОСХОЖДЕНИЕ ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ

— метод теоретического исследования сложных саморазвивающихся системных объектов. Впервые этот метод был разработан Гегелем в ходе анализа диалектики становления и развития теоретической формы знания. В специальных науках метод восхождения от абстрактного к конкретному широко использовался К. Марксом в изучении генезиса и развития системы капиталистической экономики.

«Абстрактное» в философии понимается как форма мысли, выражающая отдельные, обособленные свойства, отношения предметов, их бытие в качестве неразвитой, неразвернутой «клеточки». Соответственно, «конкретное» выступает как системно-теоретическая форма знания, выражающая и структурное строение предмета, и его историческое превращение из «клеточки» в живую органическую целостность.

Метод восхождения от абстрактного к конкретному выражает в плане развития самосознания человека переход от рассудочного мышления, превращающего предмет в совокупность мертвых, неподвижных абстракций, к разумному мышлению, которое диалектически сращивает абстракции и частные методы в еди-

ный духовный организм истины. В этом смысле данный метод характеризует и общую направленность познания — конкретная истина; и объективную форму истинного знания — единство многообразных определений предмета.

В теологии и в религиозной философии проблематика восхождения от абстрактного к конкретному рассматривается в рамках идей всеединства.

ВСЕЕДИНСТВО — одно из центральных понятий ряда философских систем, означающее принцип совершенного единства множества различных элементов. Понятие всеединства основано на древней идее о том, что «все существует во всем». Первую подробную разработку понятие всеединства получило в неоплатонизме, у Плотина. Всеединство понималось им в качестве принципа внутреннего устройства бытия. Устройством в соответствии с всеединством обладает не чувственно воспринимаемый мир, а мир «умопостигаемый», т. е. мир мыслимый, идеальный. В материальном мире всеединство искажено, сохраняется в неполном виде. Принцип всеединства означает гармоническое сочетание различных элементов так, что соединение их в единое целое достигается не за счет ущемления отдельных элементов, а напротив — за

счет полноты жизненных проявлений каждого отдельного элемента. Дальнейшее развитие идея всеединства получила в патристике, где оно трактуется как содержащееся в Боге собрание прообразов (парадигм) всех вещей, «предвечных замыслов» Бога о мире. В эпоху Возрождения понятие всеединства разрабатывалось в философии Николая Кузанского. В русской философии всеединство занимает особое место в концепциях Вл. Соловьева, С. Булгакова, Л. Карсавина и др. У Вл. Соловьева всеединство трактуется как единство истины, добра и красоты. Одновременно это система цельного знания, в котором соответствующее место должны занять различные философские системы прошлого. По принципу стремления к всеединству существуют все жизнеспособные целостности, в том числе человеческие сообщества. В буддизме по принципу всеединства построены многие ключевые символы. Эмблемой всеединства часто служил лотос, семя которого содержит миниатюрное подобие целого растения. Известное наглядное пособие всеединства Л. Карсавин усматривал в русской «матрешке».

ВСЕОБЩЕЕ (ОБЩЕЕ), ОСОБЕННОЕ, ЕДИНИЧНОЕ — универсальные философские категории (принципы), выражающие устойчивые типы взаимосвязей бытия, духа, человеческой жизни.

В истории познания наибольшую трудность вызывало понимание категории всеобщего. Имеется несколько теоретических моделей всеобщего. Реализм — общее существует помимо единичных вещей как их первопричина. Номинализм — общее существует лишь в языке как его свойство. Концептуализм — общее существует лишь как свойство абстрагирующего мышления. Репрезентативизм — общее существует лишь как свойство отдельных единичностей представлять сущность класса однородных вещей.

В количественном плане категория всеобщего отражает свойство, присущее каждому экземпляру класса вещей («все»); категория особенного — свойства, присущие части экземпляров данного класса вещей; категория единичного выражает свойства, присущие лишь отдельным экземплярам («отдельное», «исключение»).

В качественном плане всеобщее выражает закон бытия и развития совокупности единичных вещей, закон их организации в систему; особенное обозначает проявление этого закона в многообразных условиях, а единичность выражает синтез множества взаимодействующих законов и условий. Единичное существует и само по себе как субстанция, и как проявление всеобщего, и как ис-

точник, носитель всеобщего. В этом смысле категория единичного сближается с категориями целостности, конкретности, обозначая самодостаточные, самодовлеющие элементы, монады мира. Познание предметного многообразия мира идет от изучения единичных явлений, условий, определяющих их специфику, к обнаружению их общих, закономерных отношений, а затем — к теоретическому объяснению единичностей с точки зрения закона, общего.

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис Петрович (1877—1954) — философ, специалист по этике, социальной философии, истории философии, религии. Окончил юридический факультет Московского университета. Сначала занимался адвокатурой, затем включился в научно-философские исследования. Вел научную работу в Марбургском университете. Читал курс «История политических учений» на юридическом факультете Московского университета, где в 1917 г. был избран экстраординарным профессором. В 1922 г. выслан из России. Жил в Берлине, работал в Религиозно-философской академии. С середины 20-х гг. — в Париже, редактор издательства ИМКА-пресс. После войны переселился в Швейцарию, скончался в Женеве. Основные темы творчества Вышеславцева: социальная философия и философская антрополо-

гия. Значительное место в его исследованиях занимают проблемы иррационального («Этика Фихте», М., 1914). Он настойчиво подчеркивал ведущую роль интуиции в познании. Интерес к проблеме иррационального и широкое понимание задач философской антропологии сблизили его с психоаналитической школой К. Г. Юнга. Наиболее значительная из работ в этой области — «Этика преображенного Эроса» (Париж, 1931. Переиздана в 1994 г. в Москве). Многие труды Вышеславцева связаны с богословием, с размышлением об образе Божьем в человеке. Вышеславцев плодотворно работал над темой «философия сердца». Его труд «Сердце в христианской и индийской мистике» (Париж, 1929) явился первым опытом в систематизации православно-христианского учения о сердце, о его роли в русской духовности. Исследовал также проблему кризиса, связанного с урбанизацией жизни, возникновением стандартизированной массовой культуры. Значительный интерес представляют исследования Вышеславцевым природы и специфики русской философии («Вечное в русской философии». Нью-Йорк, 1955. Переиздана в книге «Этика преображенного Эроса». М., 1994).

Г

ГАДАМЕР Ханс-Георг (р. 1900) — немецкий философ, основоположник философской герменевтики. Главный труд «Истина и метод. Основы философской герменевтики» (Тюбинген, 1960). Ученик Хайдеггера. Гадамер развивал идеи философской герменевтики, опираясь на методологическую герменевтику Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, теорию «жизненного мира» Э. Гуссерля, онтологическую герменевтику М. Хайдеггера. Понимание у Гадамера является фундаментальным способом человеческого существования. Всякое понимание осуществляется в рамках культурно-исторической традиции. Отношение между текстом и интерпретатором рассматривается как диалог, одним из важнейших условий которого является осознание интерпретатором своих предрассудков, принадлежности к определенной исторической традиции. В таком диалоге интерпретатор остается открытым к истине текста. Историческая природа диалога интерпретатора с текстом иск-

лючает возможность окончательной интерпретации.

ГАЛИЛЕЙ Галилео (1564—1642) — итальянский мыслитель и ученый, один из основоположников экспериментально-математического естествознания Нового времени. Основные научные труды Галилея: «Звездный вестник» (1610), «Диалоги о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» (1632), «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки» (1638). Произведения Галилея носят яркую антисхоластическую направленность. Приведенные в них астрономические наблюдения поставили под сомнение перипатетические представления о принципиальном различии небесного и земного мира, дали новые фактические подтверждения гелиоцентрической теории Коперника и идеи Бруно о бесконечной множественности миров. Физические исследования Галилея в области динамики привели к открытию зако-

на свободного падения тел и принципа относительности, разработке понятий скорости, ускорения и инерциального движения. Новые механико-математические представления о природе вступили в явное противоречие с «качественной физикой» Аристотеля, освященной схоластической традицией. Избегая прямого противопоставления теологии и науки, Галилей придерживался исторически прогрессивной теории «двойственной истины». Согласно этой теории, разум, не вмешиваясь в религиозные толкования Священного писания, должен сосредоточиться на всестороннем исследовании «книги природы». Природа понималась Галилеем как совокупность объективных законов, познаваемых с помощью эксперимента и математики. Опытное изучение природы, по Галилею, означало экспериментальное познание, осмысленное математически. Эксперимент приводил к аналитическому расчленению чувственных качеств и явлений природы. Исследователь «задает» природе вопросы, ответы на которые проверяются с помощью синтеза, дедуктивно-математическим путем. Только совместное применение аналитического (резольютивного) и синтетического (композитивного) методов приводят, по Галилею, к открытию новых естественно-научных истин. Полученное таким образом знание более не носит телеологического, освященного ав-

торитетом Писания характера, а является объективным и необходимым физическим законом.

ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — представитель немецкой классической философии, обобщивший и развивший диалектические идеи Канта, Фихте, Шеллинга в универсальную систему диалектического идеализма; создатель неформальной — диалектической — логики. Первоосновой всего существующего Гегель принимал абсолютную идею (мировой дух, мировой разум), творческое духовное начало, проявляющее себя в природе, истории, сознании. Абсолютная идея развивает себя в этих формах, имея своей конечной целью познание самой себя и тем самым восстановление своей целостности, нарушенной развитием. Соответственно формам бытия абсолютной идеи диалектическая система Гегеля состоит из трех частей: логика, философия природы, философия духа. Логика занимает в системе Гегеля центральное место и по своему содержанию, ибо в ней субъектом и объектом выступает одно и то же начало — мышление, — и по форме, ибо в ней абсолютная идея пребывает в своей родной стихии — в сфере логического, которое совпадает с истинным. В рамках логики Гегель развивает учение о бытии, учение о сущно-

сти, учение о понятии. Конструктивными принципами логики выступают метод восхождения от абстрактного к конкретному, принцип единства исторического и логического. Высшим началом логики и мышления для Гегеля служит положение о тождестве бытия и разума («все действительное разумно; все разумное действительно»). Природу Гегель рассматривал не саму по себе, а как ступень становления, проявления и формирования разума, как орудие возникающего сознания. Философия природы содержит три раздела: механика, физика, органическая физика. Философия духа выступает как завершающая часть системы Гегеля и тоже распадается на три раздела: субъективный дух, объективный дух, абсолютный дух. На данной ступени своего проявления абсолютная идея выступает в формах сознания, разума и деятельности человека. Учение о субъективном духе изображает становление индивидуального знания, его телесных, душевных и интеллектуальных органов. В учении об объективном духе Гегель рассматривает социально-политическую жизнь человечества, в рамках которой абсолютная идея проходит через ступени права, семьи, нравственности; в состав нравственности Гегель включал семью, гражданское общество, государство. Развитие общества он трактует как прогресс в сознании свободы, который необходимо познать в

его внутренней необходимости. В учении об абсолютном духе Гегель рассматривает диалектику движения к истине общественных форм сознания: искусства, религии, философии. Искусство выражает абсолютную идею в форме созерцания, религия — в форме представления, и лишь в философии абсолютная идея обретает абсолютную форму — понятие. Философия выступает последней формой проявления абсолютной идеи, идеальным предвестником конца мира, адекватным методом самопознания идеи.

ГЕДОНИЗМ (от греч. *hedone* — наслаждение) — линия жизненной ориентации и этическое учение, основывающиеся на ценности наслаждения. Гедонисты видят смысл существования в получении индивидом максимума радости от жизни в ощущениях, восприятиях, других телесных и душевных состояниях. В этике гедонизма такая устремленность обычно объясняется натуралистически — природной сущностью человека. Наиболее последовательно гедонизм проводился (в теории и практике) у античных киренаиков: глава школы Аристипп считал, что высшее благо состоит в чувственных удовольствиях — предельно интенсивных и длительных, ради них можно пожертвовать всеми культурными ценностями. Гедонизм от-

вергаясь этикой христианского Средневековья как противоречащий цели спасения. В Новое время идеи гедонизма использовались для утверждения естественных прав человека. Гедонизм близок эвдемонизму, и оба они противостоят аскетизму (от греч. asketes — упражняющийся, подвижник), пренебрегающему наслаждениями ради ценностей, представляющихся более высокими. Правда, если для гедонизма и эвдемонизма удовольствие и радость — самоцель, для аскетизма воздержание — лишь средство.

ГЕЛЬВЕЦИЙ Клод Адриан (1715—1771) — французский философ-материалист, последователь сенсуализма Дж. Локка, противник агностицизма, критик идеи бессмертия души и существования Бога. Одно из главных сочинений Гельвеция — «Об уме» — было запрещено.

Мышление и ощущение, согласно Гельвецию, являются свойствами вечной и бесконечной материи, находящейся в постоянном движении. Основа познания — ощущение, память — это ослабленное ощущение, мышление — деятельность по комбинированию ощущений. Гельвеций открыто признает пристрастность человеческого разума. Ценность наших идей и поступков определяется, по его мнению, их полезностью, привлекательностью и поучительностью. Гельвеций отрицал изначальное неравенство умственных способностей людей, врожден-

ность морального чувства. Основанием нравственных представлений и социальных качеств является интерес. Умение сочетать интересы индивида и общества ведет к процветанию нации. Гельвеций выступал за полное уничтожение феодальной собственности, был сторонником просвещенного абсолютизма.

ГЕРАКЛИТ ЭФЕССКИЙ

(ок. 544—480 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Гераклит принадлежал к царско-жреческому роду. Еще в древности он был прозван «Темным» за туманность и иносказательность выражения своих мыслей и «Плачущим», поскольку, выходя из дома, плакал, жалея людей, дурно живущих и дурно умирающих. Первопричиной, порождающей все многообразие явлений, он назвал огонь. У Гераклита можно выделить ход мысли, характерный для многих античных философов. Это — разделение космоса на два уровня, пласта бытия: чувственно-конкретный, постижение которого доступно обывателю, и умопостигаемый — доступный мудрецу. Чувственно-конкретный мир множественен, изменчив, переходящ. Он возникает из-за недостатка огня и погибает от его избытка, мирового пожара, через определенный период, цикл, равный 10800 годам. Становление этого пласта бытия происходит

благодаря непрерывному переходу одной противоположности в другую. В одну и ту же реку нельзя ступить дважды. У Гераклита есть также идея о гармонии противоположностей (термин ввел Аристотель). Эта гармония «единства противоположностей» есть Бог и божественное. За чувственно-конкретным пластом бытия лежит, как бы прячется другой — умопостигаемый, единый в своей основе, управляемый «Логосом». Логос Гераклита многозначен — это и разумное слово, и повествование, и довод, и исчисление, и учение, и соотношение, и т. п. Но Логос можно понять и как «закон» — всеобщую смысловую связь сущего, как принцип порядка и меры. Таким образом, то, что для чувства выступает как огонь, для ума есть Логос. Душа, по Гераклиту, — это воздух или тонкое подвижное испарение. В зависимости от степени удаленности от влаги, она имеет разные степени совершенства. Душа пьяницы — влажная, душа мудреца — сухая, наилучшая. В познании Гераклит различает чувственную и разумную, рациональную ступени. Чувства не бесполезны, но высшая цель познания — это познание Логоса, единства космоса. Гераклит аристократ духа, т. к. считает, что «самые достойные... предпочитают одно: вечную славу смертным вещам», — это те, кто живет соответственно Логосу.

ГЕРМЕНЕВТИКА (греч. *hermeneutikos* — разъясняющий, толкующий) — искусство и теория истолкования текстов, одно из основных направлений современной философии. Истоки герменевтики как философской теории понимания и истолкования прослеживаются в древнегреческой филологической герменевтике и библейской экзегетике. В древнегреческой филологии герменевтика — искусство истолкования текстов, связанное с задачей выявления смысла литературных, религиозных, философских и исторических произведений, понимание которых было затруднено по причине их древности, фрагментарного характера или насыщенности иносказаниями и многозначной символикой. Текст рассматривался, с одной стороны, как единство грамматики, стиля и содержания, а с другой стороны — как часть по отношению к целому (всему творчеству автора или школы), что позволяло атрибутировать произведения неустановленного происхождения. Разработанные в античный период принципы филологической герменевтики используются в библейской экзегетике, где получает развитие аллегорическое истолкование библейских текстов, часто замещающее их буквальный смысл. В видимых знаках обнаруживался скрытый смысл в соот-

ветствии с интенциями, заранее приписываемыми тексту.

Формирование герменевтики как философско-методологической теории понимания и истолкования (интерпретации) начато немецким теологом-протестантом и филологом-классиком Ф. Шлейермахером (1768—1834), поставившим вопрос об общих чертах филологической, теологической и юридической герменевтик и задачу создания универсальной герменевтики, принципы которой не зависят от правил и приемов истолкования, используемых в специфических областях. Объединив в себе ориентацию античной филологической герменевтики на грамматический и стилистический аспекты текста с направленностью библейской экзегетики на выявление скрытого смысла, герменевтика Шлейермахера принимает вид универсального метода истолкования, цель которого — понять автора и его труд лучше, чем он сам понимал себя и свое творение. Герменевтика Шлейермахера носит внеисторический характер. Наряду с диалогом к основным ее принципам относится герменевтический круг. Вслед за Шлейермахером наиболее существенное влияние на развитие герменевтики как философского учения о методе понимания и истолкования оказал В. Дильтей, обратившийся к задаче обоснования гуманитарных наук. Разделив все науки на два класса — «науки о природе» и «науки о духе», Дильтей выделил в каче-

стве особой области последних духовные сущности, являющиеся «проявлениями жизни». В отличие от природных явлений, они обладают неповторимой индивидуальностью и не существуют независимо от человека, поэтому их изучение не может быть сведением частного к общему, что допустимо в отношении природных явлений, а требует особых способов познания — понимания и истолкования — герменевтического метода. Пути преодоления психологизма предшествующей герменевтической традиции, отталкиваясь от феноменологической концепции интенциональности сознания и «жизненного мира» Э. Гуссерля, предложил М. Хайдеггер, представивший герменевтику как истолкование языка. Язык, сущность которого наиболее полно проявляется в языке поэтов, рассматривается Хайдеггером как выражение бытия, поэтому герменевтика приобретает характер онтологии, становится теорией экзистенциального понимания и истолкования.

В настоящее время герменевтика — одно из основных направлений современной, в первую очередь западноевропейской философии, основы которого заложены Х.-Г. Гадамером. Герменевтика Гадамера является методологией гуманитарных наук, онтологией и универсальным способом философствования. Гадамер обо-

Герменевтический круг

гашает инструментарий философской герменевтики, разрабатывая введенные Хайдеггером категории предпонимания, авторитета, предрассудка, традиции, горизонта понимания, что позволяет ему трактовать понимание и истолкование не как внеисторические процессы, а как мыслительную деятельность исторического субъекта, обусловленную его личным духовным и жизненным опытом, исторической эпохой и культурой. Являясь методологией гуманитарных наук, герменевтика Гадамера выходит за их пределы. Понимание и истолкование становятся способом освоения всей совокупности человеческого опыта — традиций философии, искусства и самой истории.

Основными представителями современной философской герменевтики являются П. Рикер (Франция), Г. Кун, А. Апель (Германия), Э. Коррет, Э. Хайнтель (Австрия).

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КРУГ

— одно из основных понятий философской герменевтики. Первоначально прием античной риторики и библейской экзегетики. Широко использовалось в немецкой филологической герменевтике (Фр. А. Вольф, Фр. Аст, А. Бек) и литературной критике (Гердер, Лессинг, Шиллер, Шлегель). В философскую герменевтику введено Ф. Шлейермахером (1768—1834). У Шлейермахера герменевтический круг — принцип понимания текста, основанный на диалектике части и целого: понимание

целого складывается из понимания отдельных частей, а для понимания частей необходимо предварительное понимание целого. С этой точки зрения, понимание текста — движение по кругу от целого к части и от части к целому. Часть и целое — категории относительные. Текст является частью по отношению ко всему творчеству писателя, в свою очередь, творчество писателя — часть соответствующего литературного жанра или всей литературы. С другой стороны, этот же текст является частью всей совокупности душевной жизни автора. Герменевтический круг Шлейермахера разомкнут и является «мнимым кругом»: процесс понимания начинается с понимания целого, целое имеет преимущество перед частью. У Дильтея в качестве элементов герменевтического круга (части и целого) выступают текст и биография его автора. У Хайдеггера герменевтический круг в первую очередь онтологическая, а не методологическая категория, означающая движение от предпонимания к пониманию. Понимание ситуации или текста возможно только на основе предварительного понимания (предпонимания). Понимание осуществляется как «набрасывание» смысла. Как только в тексте начинает проявляться какой-то смысл, истолкователь де-

даст предварительный набросок смысла всего текста в целом. Вместе с тем первичное прояснение смысла становится возможным благодаря тому, что истолкователь с самого начала ожидает найти определенный смысл в тексте. Разработка предварительного наброска смысла текста, подвергающегося постоянному пересмотру, и является пониманием смысла текста.

ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812—1870) — русский мыслитель, писатель, публицист, один из идейных вдохновителей революционно-демократического движения в России. Незаконнорожденный сын богатого помещика, Герцен получил хорошее домашнее образование. В 1833 г. окончил физико-математическое отделение Московского университета. В студенческие годы вместе с другом Н. Огаревым он — во главе кружка, в котором увлекаются изучением Шеллинга, Сен-Симона. В 1834 г. за вольнодумство Герцена отправляют в ссылку. Он служит в Перми, потом в Вятке, Владимире. В 1839 г. посещает Москву, знакомится с Т. Грановским, М. Бакуниным, В. Белинским, женится. В 1840 г. с семьей приезжает на службу в Петербург. 30-е гг. — это период религиозно-мистических исканий Герцена, его самоопределения в духе социальных идей, близких этике христианства. В 1841 г. за неблагонадежность Герцена снова посылают служить, теперь в Новгород.

Через год он уходит в отставку, поселяется в Москве. В 1847 г. навсегда покидает Россию. 40-е гг. — годы напряженной творческой работы. Появляются философские сочинения «Дилетантизм в науке» (1843), «Письма об изучении природы» (1846). В это время он под влиянием философии Гегеля, которую оценивает как «алгебру революции», — выразитель западнического направления русской общественной мысли, выступающий против славянофилов. Герцен размышляет о единстве жизни и мысли, опыта и умозрения, эмпирического и философского знания. Бытие, жизнь он рассматривает как «деятельную борьбу» противоположных начал, а философию — как познание, которое должно опираться на естествознание. В философии истории — сторонник такого понимания, согласно которому социальное развитие — это процесс, не подвластный никакому предопределению, процесс, направляемый стремлением людей к самопознанию и «сознательному деянию» во имя свободы. В 1847 г. Герцен в Париже, он — свидетель поражения французской революции 1848 г. В 1849 г. переезжает в Женеву, затем в Ниццу, а с 1852 г. живет в Лондоне. Здесь он основал типографию и с 1852 г. издает альманах «Полярная звезда», а в 1857—1867 гг. — газету «Коло-

кол». Их отличает революционно-демократическая направленность. В России они запрещены цензурой. 50—60-е гг. для Герцена — время развития идей «русского социализма». Он критикует западно-европейский путь буржуазного развития и доказывает, что России уготована иная историческая судьба — двигаться к обществу, зародыши которого Герцен находит в крестьянской общине с ее коллективной собственностью на землю, уравнительными отношениями, самоуправлением. Главной силой такого движения он считает народ, но это — стихийная сила, поэтому необходимо просвещение народа, его приобщение к идеям социализма. Утопические представления Герцена о социализме стали одним из идейных истоков народнического движения в России. В 1867 г. он завершает «Былое и думы» — воспоминания о прожитом и пережитом, над которыми он работал 16 лет. Эти мемуары — не только выдающийся памятник русской художественной литературы, но и подлинно философское произведение, раскрывающее историю духовного развития России.

ГЕССЕН Сергей Иосифович (1887—1950) — философ, ученый, педагог, публицист. Высшее образование получил за границей. Один из основателей международного ежегодника по философии культуры «Логос». В 1914—1917 гг. — доцент Петроградского университета, в

1917—1921 гг. — профессор, зав. кафедрой философии и педагогики. С 1923 г. — в эмиграции в Праге, где занимал кафедру педагогики в Русском высшем педагогическом институте. Один из руководителей журнала «Русская школа за рубежом». В 1935 г. переехал в Польшу. Преподавал в высших учебных заведениях Варшавы и Лодзи. Гессен выступал по широкому кругу проблем, охватывающих философскую антропологию, этику, педагогику, социологию, право, политологию. По Гессену, мир не исчерпывается физической и психической действительностью; кроме нее есть еще третье царство — царство ценностей и смысла. Философия педагогики — одно из основных направлений творчества Гессена в философии. Опираясь на русскую и передовую западную традицию, призывал к проникновению в педагогику, в высшее и среднее образование духовности и ценностных ориентаций. Весь его труд «Основы педагогики. Введение в прикладную философию», изданный в Берлине в 1923 г. и переизданный в Москве в 1925 г., пронизан философским содержанием. Гессен писал: «Как философа меня именно привлекала возможность явить в этой книге практическую мощь философии, показать, что самые отвлеченные философские вопросы

имеют практическое жизненное значение...».

ГИЛОЗОИЗМ (от греч. *hyle* и *zoe* — вещество, материя и жизнь) — термин, введенный в XVII в. для обозначения учения, признающего «жизнь» неотъемлемым свойством материи во всех ее проявлениях, в результате чего материя обретает внутренний динамизм. Гилозоизм отличен от витализма, который помещает «жизненную силу» в космическую материю. Предпосылкой философского гилозоизма явились анимистические представления древних. Предельный случай гилозоизма — наделение материи сознанием как высшей формой проявления жизни, что сближает его с пантеизмом.

Гилозоистские представления о космосе как живом организме характерны для античной философской традиции, присутствуют в натурфилософии Ренессанса, в учении о природе французских просветителей XVIII в. Гилозоизм близок к панпсихизму как учению о всеобщей одушевленности природы.

ГИПОТЕЗА — научное допущение или предположение, истинность которого не доказана с абсолютной достоверностью, но является возможной или весьма вероятной. Гипотеза выступает методом развития научного знания, включающим в себя выдвижение и последующую экспериментальную проверку теоретических предположений. Научные

гипотезы должны удовлетворять условию принципиальной проверяемости. Этим они отличаются от всякого рода предположений, которые находятся за пределами науки и которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть сколько-нибудь строгими методами. Границы между общепризнанным научным законом и гипотезой в ряде случаев являются условными: научный закон может сохранять известную меру гипотетичности, будучи тем не менее подтвержденным известным кругом практических применений.

ГНОСЕОЛОГИЯ (от греч. *gnosis* — познание и *logos* — учение). Раздел философии, в котором рассматриваются вопросы о сущности познания, о путях постижения истины, ее основах и критериях. Теория познания исследует вопрос и о заблуждениях, источниках их возникновения и средствах их преодоления. Важной является проблема о взаимосвязи знания с практикой, выступающей основой формирования знания. В свою очередь, раскрывается активная роль знания в деятельности человека. Исторически гносеология выступала и выступает в виде взаимоисключающих концепций — материалистической и идеалистической, эмпирической и рационалистической, интуитивистской и интеллектуалистской, скептической и догма-

тической. С древнейших времен люди начали задумываться над тем, что такое познание, каковы пути его формирования. Уже в античной философии учение о познании являлось важнейшим разделом философии. Центральной здесь являлась проблема отношения знаний и мнений, истины и заблуждения. В период Нового времени и эпохи Просвещения на первый план выдвигается рассмотрение вопроса о связи субъекта с внешним миром, о соотношении «внешнего» и «внутреннего» опыта, первичных и вторичных качеств. Проблема активности познающего субъекта, развития форм практической познавательной деятельности в социально-культурном контексте является предметом гносеологических исследований в немецкой классической философии. В конце XIX и начале XX вв. появляются многочисленные теории познания, отрицающие осмысленность традиционной теории познания (аналитическая философия, экзистенциализм). Марксистская философия продолжала традиции материализма и использовала достижения немецкой классической философии. В настоящее время познание изучается не только философией, но и специальными науками: когнитивной психологией, логикой, методологией научного познания, историей науки, науковедением, социологией знания и т. п. Опора на эти науки — важная предпосылка

творческого развития философского учения о познании. Однако сущность познавательного исследования есть предмет философского рассмотрения, которое составляет мировоззренчески-методологическую основу осмысления познавательной деятельности в любой другой области научного анализа.

ГНОСТИЦИЗМ — религиозно-философское течение поздней Античности, впоследствии и Средневековья. Возник в I в. на Ближнем Востоке и длительное время выступал соперником христианства. Гностицизм представлял собой смесь иудаизма, зороастризма, египетских и вавилонских религиозно-мифологических представлений, который творцы гностицизма I—III вв. (Валентин, Василид, Карпократ, Маркион и др.) представляли как единственно верное учение. Мистические моменты в гностицизме, связанные с идеей эманации (истечения) и содержащие немало пантеистических элементов, сочетаются в нем с дуалистическими представлениями о резкой противоположности между высшим Божественным началом и темной материей. Более всего такого рода дуализм проявляется в человеке, представляющем собой центральное звено всех космических процессов: человек есть двойственное существо, у

которого высшая неприродная душа помещена в низменную телесную оболочку — свою темницу. Важна также идея гностиков о трихотомической структуре человека, составленного из телесности, душевности и духовности. Христианство, испытав известное влияние гностицизма, затем повело против него решительную борьбу, ибо гностицизм пытался сочетать Священное писание с представлениями языческой мифологии.

ГОББС Томас (1588—1679) — английский философ, создатель системы механического материализма. Главные сочинения: трилогия «Основы философии», «Левиафан». Гоббс отрицал субстанциональное бытие души. Для теории познания Гоббса характерно сочетание сенсуализма, номинализма и конвенционализма. Он считал, что опыт дает лишь вероятное знание. Достоверные знания человек получает на рациональном уровне с помощью знаков, «меток» общих идей.

Гоббс рассматривает государство как «искусственное тело», происхождение которого определяется не Божественной волей, но естественными причинами. Гоббс — сторонник теории общественного договора. Государство учреждается в целях всеобщего мира и личной безопасности. Религия выполняет регулятивные функции в обществе, религиозный фанатизм препятствует функционированию государствен-

ной машины. Наилучшая форма государственного правления — абсолютная монархия — воплощение неограниченности государственной власти.

В основе нравственности, по Гоббсу, лежит естественный закон человеческой природы — стремление к самосохранению. Нравственные ценности носят относительный характер и определяются их отношением к благу — предмету желания человека. Естественный закон нравственности совпадает с гражданскими добродетелями в идеальном государстве, поскольку, по мнению Гоббса, величайшим благом для человека является гражданский мир.

ГОЛЬБАХ Поль Анри (1723—1789) — один из основателей французского материализма XVIII в. Принимал участие в создании «Энциклопедии». Основное сочинение — «Система природы» — было сожжено по решению парламента. Гольбах постулировал вечность материи, понимаемой им как все то, что воздействует на наши чувства, а также неразрывную связь состоящей из атомов материи и движения, понимаемого механически. Гольбах сенсуалист, критиковал идеализм с позиций материалистически ориентированного здравого смысла, отрицал агностицизм Дж. Беркли. По мнению

Гольбаха, религия — химера, порождение невежества, страха и обмана. Нравственность Гольбах рассматривал с позиций утилитаризма. Определяющим фактором социальной жизни, по мнению Гольбаха, является мнение. Просвещение масс и деятельность законодателей открывают путь к царству разума. Наилучшим способом правления Гольбах считал конституционную монархию.

ГОСУДАРСТВО — «Государство» является основной категорией политики, одним из центральных и наиболее сложных общесоциологических вопросов. В его трактовке есть много подходов. Среди них можно особо выделить: апологетический, нигилистический, максималистский, либерально-популистский и меритократический. Апологетический подход (Аристотель, Ф. Аквинский, Г. Гегель и др.) выражается в понимании государства как наиболее совершенного, идеального института, высшей и всеобъемлющей формы социальной организации. В нигилистическом (анархисты, И. Фихте, Ф. Ницше, Н. А. Бердяев, К. Маркс и др.) государство трактуется как общественное зло, орудие человеческой несвободы, которое должно быть сразу или впоследствии, в будущем устранено. Максималистский связан с характеристикой государства как всемогущего средства в решении общественных задач (Мао-Цзедун, мно-

гие революционеры). Либерально-популистский — видит в любом государстве выражение воли народа, организацию порядка, защитника интересов личности (И. Кант, многие западные социологи и политологи). В меритократическом — государство рассматривается как средство рационального, совершенного руководства обществом со стороны элиты, высокоодаренных, творчески мыслящих людей (М. Янг, Д. Белл и др.). Марксисты и их последователи определяют государство как орудие классовой власти, возникающее вместе с появлением частно-собственнического общества и классов. Близкую позицию выражали также И. Фихте (государство — организация собственников) и другие. Учитывая классово-политическую, а также определенную общечеловеческую сторону государства, последнее в его наиболее общем виде следует определять как аппарат власти для решения социально-политических задач. В этом определении фиксируется обязательная компонента всякого государства — аппарат власти, связанный с особым слоем государственных служащих, чиновников, отрядами вооруженных людей, карательными, разведывательными и другими органами. Здесь отмечается также, что кроме классово-политических государство решает и

другие, социальные задачи. Исторически государство существует в различных формах, которые выражаются в способе правления (абсолютная или конституционная монархия, парламентская или президентская республика), в устройстве государства (унитарном, федеративном, конфедеративном) и в политическом режиме (демократия, не-демократия, тоталитаризм). С развитием общества, с ростом социальных проблем роль государства, как правило, растет, увеличивается его воздействие на экономику, социальную сферу, культуру.

ГРИГОРИЙ НИССКИЙ (335—ок. 394) — один из представителей патристики, писатель, богослов, церковный деятель, защитник христианства от ереси ариан и аполлинариев на Вселенских Соборах. Богословие Григория Нисского сформировалось под влиянием Оригена и эллинистических комментаторов Платона. Как автор трудов по экзегетике Григорий Нисский следует аллегорическому методу толкования библейских текстов. Проблема свободы и самоопределения человека — главная в его творчестве. Причина зла, человеческих страданий — сам человек. Способность к творчеству является сутью духовного бытия человека. В учении о богопознании три ступени восхождения к Богу (очищение, «естественное видение», богознание) дополняет эпектасисом — существованием особого

поля напряженности между человеком и существом его духовных устремлений Богом. Григорий Нисский по ряду вопросов придерживался неортодоксальных взглядов. В частности, в рамках церковной традиции подвергалось критике его учение об апокатастасисе — окончательном восстановлении всего в Божественной любви, признание временности адских мук и конечного просветления всех грешных душ.

ГРОЦИЙ Гуго (1583—1645) — голландский мыслитель XVII—XVIII вв., один из наиболее уважаемых ученых-обществоведов Нового времени, чьи интересы лежали главным образом в области теории государства и права. Большую популярность ему принесло сочинение «О праве войны и мира» (1625), которое было переведено на многие европейские языки и за сто лет выдержало 45 изданий, а также вызвало огромное количество комментариев и толкований. Поставив сравнительно узкую цель — разобратся в вопросе войны и мира в аспекте международного права, Г. Гроций был вынужден поднять весь комплекс теоретико-методологических проблем, связанных с обществом и государством. Для решения этих задач он активно использует понятие естественного права, явившись одним из первых его теоретиков в Новое вре-

мя. Естественное право ему представляется комплексом неизменных заповедей, заложенных в человеческой природе. Их конечный источник Бог, но сила естественного права не в божьей воле, а в разумности и соответствии общежительной природе человека. Дух естественного права состоит в охране общежития. Г.Гроций, таким образом, делает войну и разбой противными естественному праву, что придает его работе весьма привлекательный гуманистический пафос. Политическая философия Г.Гроция в силу своего нравственного духа явилась также антиподом политической философии итальянского мыслителя Н.Макиавелли и так называемых «статистов», пронизанной цинизмом и безнравственным утилитаризмом. Особого внимания заслуживает методология, которой пользовался Г.Гроций в своих теоретических построениях. Это рационалистическая методология, главным инструментом которой был так называемый «геометрический метод». Применение этой методологии придавало выкладкам Г.Гроция особую убедительность для его современников.

ГУМАНИЗМ (от лат. *humanus* — человеческий, человечный). Понятие гуманизма появляется в начале XIX в. для обозначения течения общественной мысли, возникшего в эпоху Возрождения. В узком смысле гуманизм Возрождения рассматривался как культурная и педагогиче-

ская программа, связанная с обращением к дисциплинам, находящимся вне рамок схоластической учености (к риторике, грамматике, теории поэзии, истории и т. п.). В более широком смысле гуманизм эпохи Возрождения — это новый способ мышления, связанный с изменением взгляда на место человека в мире, на границы и возможности его активности в сфере науки, искусства, морали и политической жизни. Помимо указанного значения, это понятие используется для характеристики социально-философских воззрений и направленности общественно-политических систем в целом. В этом смысле гуманизм — мировоззренческий принцип, признающий человека в качестве высшей ценности. В силу своей широты и неопределенности понятие гуманизма в конкретных исторических условиях имело явную или скрытую идеологическую акцентированность и использовалось либо в качестве аргумента оправдания реального положения человека в существующей социальной системе, либо как знамя борьбы против существующих порядков. Гуманизм французского Просвещения XVIII в. в форме концепции «естественных прав» человека выступил основой критики буржуазных порядков. Гуманистическая идея автономно-

сти индивида и личностной самодетерминированности выражена в кантовском положении о невозможности отношения к человеку как к «средству». Особая форма гуманизма — марксистский гуманизм. Отказавшись от антропологической трактовки человека, марксизм утверждал потенциальную универсальность человека, рассматривал «перспективы человека» в горизонте свободы. Вместе с тем чрезмерно прямолинейная связь индивидуальных характеристик личности и социально-исторических условий ее бытия привела к последующей идеологизации концепции марксистского гуманизма и апологии антигуманных проявлений «реального социализма». Ж.-П. Сартр, предельно заостря гуманистические мотивы в работах своих предшественников, рассматривает гуманизм как абсолютную творческую самодетерминированность человека, не стесненного внешними социальными условиями и внутренними ограничениями. Представители так называемой «экологической этики» считают, что подлинный гуманизм возможен только при рассмотрении человечества как органического элемента природного и космического целого. В религиозной христианской философии гуманизм подвергается критике, рассматривается в качестве одного из самых больших заблуждений человечества (Н. Бердяев, Ю. Бохеньский). Гуманизм как по-

клонение человека самому себе оказывается в рамках этой традиции формой идолопоклонничества, несвободы человека.

ГУМИЛЕВ Лев Николаевич (1912—1992) — историк-этнолог, философ, доктор исторических наук, доктор географических наук. Родился в семье поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. С раннего детства мечтал стать историком, но как дворянский сын не был допущен к экзаменам в педагогический институт им. Герцена. Работал чернорабочим в трамвайном парке, в геологической партии и т. д. В 1934 г. успешно поступил на исторический факультет Ленинградского университета, однако доучиться ему не дали, он неоднократно арестовывался, и в 1938 г. был арестован по доносу и приговорен к 10 годам заключения. Отбывал срок на Беломорском канале, в Норильске. Освободился в 1943 г., был на фронте, дошел до Берлина. После войны восстановился на историческом факультете и получил диплом. В 1948 г., после «ждановского» постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» был вновь арестован и осужден на 10 лет. Окончательное освобождение пришло в 1956 г. Задумываясь над сущностью и движущими силами этнической истории, Гумилев видел, что в основе всякого деяния, оставляющего следы в

истории, лежит страстное стремление человека к достижению своего идеала. Это стремление к идеалу наперекор всему он назвал «пассионарностью». Источником такой активности, считал Гумилев, является биохимическая энергия живого вещества биосферы (как она описана В. И. Вернадским). Так родилась пассионарная теория этногенеза Гумилева. В своих исследованиях Гумилеву удалось «выйти» на границу истории с географией, уловить взаимосвязь этноса и изменения ландшафта, в котором он обитает. Фундаментальный труд по этой теме «Этногенез и биосфера Земли» стал его второй докторской диссертацией. Гумилев сформулировал доказательную концепцию естественного братства русского народа с народами тюркскими и монгольскими. В этом он близок к «евразийскому» течению русской философской мысли. Основные его труды: «Открытие Хазарии» (М., 1966); «Этнос и биосфера земли» (вып. 1—3. М., 1979; Л., 1989); «Древняя Русь и Великая степь» (М., 1989); «География этноса в исторический период» (Л., 1990); «Этносфера. История людей и история природы» (М., 1993); «Из истории Евразии» (М., 1993) и др.

ГУССЕРЛЬ Эдмунд (1859—1938) — немецкий философ, родоначальник феноменологии, ученик Brentano. Критикуя современную философию, утверждал, что она еще не существует как наука. Острые

критики направлено в адрес психологизма и историцизма; оба течения пытаются, по Гуссерлю, обосновать свою якобы абсолютную ценность на том, что этой ценностью не обладает, — на фактах. Гуссерль разработал основные положения феноменологии, единственной дисциплины, способной, на его взгляд, сделать философию строгой и точной наукой. Феноменология — наука о феноменах. Феномен есть то, что проявляется, поскольку оно проявляется. Человеческое «Я» и все вещи, окружающие его, есть феномены. Основа познания — принцип феноменологической редукции — заключается в поддержании (эпохе) от веры в реальность окружающего мира. Таким образом, мы получаем эйдос мира, его идеальную ценность. С этой точки зрения редукция является эйдетической. Поскольку феномен проявляется в сознании и только посредством акта сознания, т.е. субъективное сознание определяет положение вещей в реальности, редукция является также и трансцендентальной. Вместе с тем сознание не создает объект (Кант), но обладает объектом как «чем-либо, проявляющимся во мне, и больше ничем». В двойном — эйдетическом и трансцендентальном — измерении, феномен, равно как и его явление сознанию, представляет

собой нечто абсолютное. Это сущность вещи, ее бытие. Осуществляющее редукцию сознание самодостаточно. Таким образом, по Гуссерлю, нам открывается единственное абсолютное бытие. Сознание обладает интенцией, направленностью на объект. Интенцию на объект, непосредственно и в оригинале данный сознанию, Гуссерль называет интуицией. Интуиция в феноменологии имеет следующий смысл: видеть все проявляющееся подлинно проявившимся, и только как проявившееся. Задача философии и есть достижение очевидности, основанное на объективной апелляции к интуиции, а не на чьих-либо точках зрения. Для завершения своей теории он вводит понятие «конституирования». Сознание есть конституирующий поток. Формой конституирования является феноменологическая темпоральность

— единство прошлого, будущего и настоящего в одном интенциональном акте сознания. Посредством конституирования в форме темпоральности сознание «Я» обладает окружающим миром и самим собой. По мнению Гуссерля, философия и есть высшая попытка Разума конституировать с подлинной очевидностью «Я» и то, чем является мир этого «Я».

Феноменология Гуссерля оказала непосредственное влияние на М. Хайдеггера и весь последующий экзистенциализм, М. Шелера, Н. Гартмана и др. Основные труды: «Философия как строгая наука», «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», «Идеи чистой феноменологии и феноменологической философии», «Логические исследования».

Д

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич (1822—1885) — естествоиспытатель, философ, социолог. Родился в с. Оберец Орловской губернии. Получил степень магистра ботаники на естественном факультете Петербургского университета. Примкнул к кружку Петрашевского и за принадлежность к нему был посажен на сто дней заключения в Петропавловской крепости. Начиная с 1853 г. неоднократно направлялся в экспедиции по изучению состояния рыбных запасов в различных регионах России. Войдя в состав Совета Министров государственных имуществ, принял активное участие в выработке законов, которые регулировали состояние рыбных богатств страны вплоть до начала XX в. Основной труд «Россия и Европа» был завершен в 1869 г. В нем он разработал ставшую впоследствии знаменитой теорию культурно-исторических типов. Культурно-исторический тип — это целостная система, определяемая культурными, психологическими и иными факторами, присущими народу или совокупно-

сти близких по духу и языку народов. Данилевский выделяет ряд культурно-исторических типов, таких, как египетский, китайский, ассиро-вавилонский, еврейский, греческий, римский и др. Некоторые из них завершили свое существование, другие находятся в одной из фаз своего развития. Особое внимание Данилевский уделяет романо-германскому (западноевропейскому) и славянскому типам. Последний еще находится в стадии формирования. По Данилевскому, отнюдь не обязательно, чтобы все страны и народы проходили в своем развитии одни и те же этапы, например рабовладение, феодализм, капитализм и т. п. В этом смысле единой истории человечества не существует, а есть история возникновения, развития и упадка отдельных культурно-исторических типов. История человечества складывается из своеобразной истории отдельных культурно-исторических типов. Представление же о единых для всего мира стадиях

развития, по Данилевскому, есть неправомерный перенос особенностей истории Западной Европы на весь мир. Историческую миссию России он видит в заботе о сохранении и развитии славянского культурно-исторического типа. Западная Европа враждебна России и славянству, поэтому необходимо крепить солидарность славянских народов в борьбе со стремлением Запада уничтожить, подчинить или ассимилировать славян. Книга Данилевского, пересизданная несколько раз после его смерти его другом издателем Н. Страховым, вызвала оживленную дискуссию. К числу наиболее яростных критиков концепции Данилевского принадлежал Вл. Соловьев. Концепция культурно-исторических типов явилась предшественницей концепции локальных цивилизаций, разработанной в XX в. О. Шпенглером и А. Тойнби.

ДАОСИЗМ (школа дао) — одно из двух главных течений китайской философии, основанное старшим современником Конфуция Лао-цзы в VI в. до н. э. (трактат «Дао-дэ-цзин») и развитое выдающимися китайскими мыслителями: Чжуан-цзы, Ле-цзы, Ян Чжу и другими. Во II—III вв. даосизм разделился на философский и религиозный. Последний включил в себя магию, алхимию, врачевание, демонологию и другие элементы, не имеющие ничего общего с философией классического даосизма. Исходной идеей фи-

лософии даосизма является учение о Дао. Это универсальная всепроникающая первооснова сущего и одновременно Путь, Разум, Истина, благодать. Дао не переводимо и не определяемо привычным образом. Это беспредельная пустота, наделенная столь же беспредельной информацией. Главным принципом даосизма является следование Дао, естественной природе вещей, достижение состояния однобытия с космическим целым, состояния свободного единения между всем человеческим миром и миром природы. Концепция «естественности» (спонтанной реализации истинной природы) дополняется концепцией «не-деяния» (у-вэй, у-ши) — ненарушение закона естественности. Большое внимание даосизм уделяет теории и практике психической саморегуляции человека, имеющей важное значение при занятиях военно-прикладными искусствами.

ДВИЖЕНИЕ — изменение вообще; способ существования материи и духа. В идеалистических концепциях признается, что дух может существовать без материи. В натуралистской теории энергизма В. Ф. Оствальда понятие «энергия» трактуется как духовный феномен, обуславливающий формирование и существование вещественно-субстратных систем. В объективно-идеалисти-

Дедукция

ческой философии неотомизма открытие дефекта массы и возможности превращения пар частиц в поле и обратно истолковывается как возможность превращения материи в энергию и обратно. В материализме подчеркивается атрибутивный характер движения по отношению к материи и первичность движения материи по отношению к движению духа. В материализме имеются, однако, и такие направления, которые приходят к отрицанию в конечном итоге многообразия движения (пример: концепция тепловой смерти Вселенной, основанная на абсолютизации явления роста энтропии; с точки зрения сторонников этой концепции, все формы движения рано или поздно перейдут в тепловую, тепловая — рассеется до предела, отмеченного абсолютным нулем, всякое движение прекратится). В более развитых материалистических концепциях утверждается единство материи и движения: одно не может существовать без другого. Такой материализм признает разные типы и формы движения. Типы движения — количественный (перемещение тел и пр. — без качественных превращений) и качественный. Качественный тип включает в себя подтипы или виды: функционирование, круговороты, развитие. Формы движения: механическое, физическое, химическое, биологическое, социальное (многие ученые признают, что самостоятельными формами яв-

ляются также геологическое, планетарное, компьютерное и др. формы движения). Среди форм движения выделяются высшие и низшие формы. Так, биологическая форма оказывается высшей по отношению к химической, а социальная — высшей по отношению к биологической. Высшая форма генетически базируется на низших формах, но структурно не сводится к ним: в высшей форме имеются новые, интегративные свойства материального характера, воздействующие на низшие формы, в ней заключенные, и определяющие во многом их бытие. Каждой форме движения материи свойственны специфика материальных носителей движения и наличие общих законов этого движения.

ДЕДУКЦИЯ (от лат. *deductio* — выведение) — логический путь от общего к частному. В более специальном смысле термин «дедукция» обозначает процесс логического вывода, т. е. перехода в соответствии с определенными правилами логики от исходных предложений-посылок к их следствиям. Дедукции свойствен необходимый и достоверный характер логического вывода, т. е. если истинны исходные посылки, то с необходимостью будет истинно заключение. Этим она отличается от индукции (от лат. *inductio* — наведение), т. е. логического пути

от частного к общему, чьи выводы имеют, как правило, не необходимый, а вероятностный характер. Науки, предложения которых преимущественно получаются как следствия некоторых общих принципов, постулатов, аксиом, принято называть дедуктивными (математика, теоретическая механика, некоторые разделы физики и др.), в отличие от наук индуктивных или опытных, положения которых получаются по преимуществу путем обобщения данных опыта, например биология, почвоведение, медицина, ряд разделов физики и др.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ — передача ложного знания как истинного или истинного знания как ложного. Дезинформационная направленность при этом есть стремление информатора ввести реципиента в состояние заблуждения. Понятие «дезинформация» близко к понятию «ложь», но ложь всегда связана с преднамеренностью субъекта, дезинформация же может быть осознанной и неосознанной, не переставая оттого быть неправдой.

ДЕИЗМ — термин, впервые зафиксированный в 1564 г. как характеристика антитринитариев-социниан, отвергавших основной догмат христианства о триединстве Бога, но вместе с тем решительно отрицавших их характеристику как атеистов. В дальнейшем деисты считали себя сторонниками «естественной религии», отождествляемой с

моралью. Фактическим основоположником понимаемого таким образом деизма был французский философ XVI в. Ж. Боден, воззрения которого изложил английский философ Э. Г. Чербери в своем «Трактате об истине» (1624). Там утверждаются пять основных положений «естественной религии»: 1) существует наивысшее существо; 2) его следует почитать; 3) наиболее достойное почитание его — добродетель и благочестие; 4) преступления и проступки требуют раскаяния; 5) существует воздаяние в загробной жизни. Сторонников деизма в этом смысле во Франции, Англии и др. европейских странах в XVII—XVIII вв. было очень много, они нередко должны были скрывать свои подлинные взгляды и представлять себя добропорядочными христианами. Однако немало среди них было и дерзких, даже воинствующих анти-клерикалов, врагов официальной церкви. Самый знаменитый из них — Вольтер. Термин «деизм» употребляется и более широко, особенно в марксистской литературе. В этом смысле под деизмом подразумевают тех философов, которые, познавая закономерности мира, сводили в нем к минимуму роль Бога, считали его внеприродным абстрактным началом, за которым сохранялся лишь минимум человеческого интеллекта.

Такому Богу приписывалось то, что было недоступно рационализирующему человеческому уму, необъяснимо средствами тогдашней науки. Понимая это, Спиноза именовал такого Бога «кубежищем незнания». Различные варианты трактуемого подобным образом деизма развивали Декарт, Локк, Гоббс, Лейбниц, Толанд, Монтескье, Вольтер, Ломоносов и др.

ДЕКАРТ Рене (1596—1650) (латинизированное имя Картезий) — французский философ, один из виднейших представителей философского рационализма. Главные сочинения: «Рассуждение о методе», «Метафизические размышления». Основой познания, по Декарту, является принцип непосредственной достоверности, устанавливаемой с помощью естественного света разума. Сомнение в системе Декарта носит характер методического приема, помогающего отбросить все суждения, принимаемые на веру. В основу системы научного знания он кладет наиболее очевидное, по его мнению, утверждение: «мыслю, следовательно, существую». Истинность этого суждения определяется существованием Бога, который не может быть обманщиком и который наделил человека «естественным светом» разума. Декарт — дуалист, он признает существование двух независимых друг от друга субстанций — мыслящей и материальной (телесной). Мыслящая субстанция от-

крывается человеку непосредственно, материальная — опосредованно, через познание отдельных вещей. Обе субстанции сотворены Богом и обладают неотъемлемыми качествами — атрибутами. Атрибутом мыслящей субстанции является непротяженность, атрибутом телесной — величина (протяженность в длину, ширину и глубину). Живая и неживая природа предстают как гигантский механизм, познание которого исходит из принципов, которые мы обнаруживаем в разуме интуитивным путем. Более сложные высказывания мы получаем дедуктивным путем. Человеческое тело, так же как и животное, является механизмом. Связь души и тела осуществляется с помощью особого органа — шишковидной железы.

ДЕЛЕЗ Жиль (1925—1995) — французский философ-постструктуралист, автор работ «Ницше» (1962), «Бергсонизм» (1966), «Логика смысла» (1969), совместно с Ф. Гваттари — «Тысяча поверхностей. Капитализм и шизофрения» (1980) и др. Задача философии по Делезу — поиск адекватных понятий для описания многообразия жизни, ее могущества, монолитности, бессмысленности и становления. Поиски смысла — также задача искусства и литературы, поэтому Делез исследует творческие миры За-

хер-Мазоха, Кафки, Пруста, Беккета и др., а в поздних работах анализирует кино и живопись. Основной предмет его интереса — язык, соответствие художественных средств авторскому миру, анализ индивидуального и общественного бессознательного. Он трактует текст как «машину желания», привлекая дискурсы лингвистики, биологии, социологии, политэкономии, психоанализа. Язык и неакадемический стиль его работ соответствуют новому методу анализа, который должен отражать новые принципы мышления в условиях нестатичности, разрушенной целостности субъекта и выявлять тенденции саморефлексии. «Ризома» — термин Делеза и Кваттари, означающий разветвленную корневую систему, по их мнению, более подходит к описанию реальности, чем понятие структуры. Благодаря отмене единого начала и жесткой иерархии элементов в такой картине мира утрачивают смысл понятия центра и периферии. Это актуальный понятийный сдвиг в условиях пульсирующего нелинейного развития, кризиса объяснительных схем и необходимости фиксировать процесс свертывания-развертывания мира в познавательных моделях. Философ, по мнению Делеза, в этих условиях становится навигатором, свободно ориентирующимся в пластах времени и «складках» понятийных структур, пронзающим их насквозь. Метод шизоанализа, предло-

женный в работе «Капитализм и шизофрения», демонстрирует универсальный характер в условиях повседневности шизофренического опыта как социального, а не клинического. Это альтернатива психоанализу, исследование желания как такового, первичного по отношению к опыту и социальности. Перспективы нелинейного развития рассмотрены в работе «Номадология» (1992) (совместно с Ф. Гваттари). На место общественного человека приходит «племенной» — представитель малой группы, игнорирующей традиционные социальные структуры и образующей новые социокультурные и биологические связи с другими «племенами». Племя-группа функционирует как знаковая система, поэтому опыт исследования языка позволяет ориентироваться в полифонии культурного номадизма.

ДЕМОКРАТИЯ — слово «демократия» имеет несколько значений: 1. Форма устройства организации общества, основанной на равноправном участии ее членов в управлении и принятии в ней решений по большинству. 2. Форма организации государственной власти, которая включает в себя следующие принципы: а) выборность и сменяемость высших государственных органов и должностных лиц; б) их подотчетность и подконтрольность пе-

ред избирателями и перед избравшими или учредившими их органами; в) гласность в деятельности государственных органов и их ответственность; г) принятие решений большинством голосов, подчинение меньшинства большинству; д) равноправие всех граждан, гарантированность их прав. 3. Метод осуществления государственной власти — государственный (политический) режим. Демократический режим предполагает признание и реальное обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, наличие развитой системы разделения властей, равенство всех перед законом, свободу деятельности политических и иных организаций, отсутствие государственной монополии на идеологию. 4. Демократические формы осуществления власти: а) непосредственная демократия; б) представительная демократия. Непосредственная демократия характеризуется личным участием граждан в осуществлении государственной власти (выборы, референдум). Представительная демократия — это форма участия граждан в управлении государством через избранные ими органы, через своих избранных представителей — депутатов.

ДЕМОКРИТ из Абдер — древнегреческий философ, атомист; даты рождения и смерти точно не установлены; принято считать годы жизни с 460 г. по 370 г. до н. э. Демокрит

был энциклопедистом; сохранилось более 60 названий его произведений, посвященных разнообразным проблемам. От сочинений остались только фрагменты. Главными произведениями являются «Великий диакосм» (приписываемый и Левкиппу), «Малый диакосм», «О логике, или мерило». В доксографии учение Демокрита излагается вкуче с именем Левкиппа. Суть учения атомистов следующая. Началами бытия являются атомы и пустота. Атомы называются также идеями, природой, бытием, «что». Абсолютная пустота — «ничто», небытие. Атомы (неделимое) невидимы, поскольку малы. Они неизменны, неуничтожимы, внутренне бескачественны (последняя характеристика отличает их от гомеомерий Анаксагора, идей Платона). Атомов бесконечно много. Между собой они отличаются формой, порядком и поворотом. Атомы движутся в пустоте, которая также бесконечна. Из этого Демокрит выводит существование бесконечного числа других миров. Пустота однородна и существует как вмещающая тела, так и без них. Пустота — это греческое «место». Она — небытие в том смысле, что ничего не порождает. Движение атомов вихреобразно. У движения нет первопричины, оно безначально, так как вечно. По Демокриту, поскольку причи-

на есть начало, то вечное — безгранично. Возникновение вещей происходит благодаря соединению атомов, уничтожение — разъединению. Атомы соединяются по принципу «подобного с подобным». Атомисты вводили в философию идею причинности, случайность они рассматривали как результат незнания. Душа, по Демокриту, также есть совокупность определенных шарообразных атомов, перемешанных с атомами тела. Следовательно, душа телесна и смертна, поскольку с разложением тела рассеиваются и ее атомы. Демокрит ввел понятие «микрокосм», применяя его к человеку — аналогу «макрокосма» мира. Демокрит различал два рода познания — мнение и знание. Мнение связано с познанием чувственно-конкретного бытия, это «темное» познание. Оно является исходной ступенью познания, но неполно и недостоверно. Истинное бытие — атомы и пустота — постигаются не чувствами, но разумом, «светлым» познанием. В этике Демокрит придерживался идеала «эвтюмии», «хорошего духа» — безмятежного, спокойного состояния, не волнуемого никакими страхами, переживаниями. Демокрит жил так, как учил. Девизом его жизни было: «Проживи незаметно».

ДЕРРИДА Жак (р. 1930) — французский семиотик, философ-постструктуралист, заложил основы деконструктивистской теории литературного анализа. Основ-

ные работы: «О грамматологии», «Позиции», «Психея: изобретение другого». В своем творчестве ассимилировал традиции Ф. Ницше, З. Фрейда, лингвистической философии, феноменологии, концепцию М. Хайдеггера. Один из центральных моментов концепции — критика понятия «центра» (первоначала, субстанции, сущности, сознания) как некоего организующего иерархического начала классической «логоцентрической» философии. Мир культуры и сам человек рассматриваются Дерридой как бесконечный текст. Бесконечное число интертекстуальных связей неизбежно ведет к принципиальной полисемантической любого текста, к его смысловой текучести и неопределенности. Отсюда он выводит утверждение о принципиальной метафоричности, художественности всякого мышления, в том числе и философского. Центральным понятием философии Дерриды как работы с текстом является введенное им понятие деконструкции как своеобразного симбиоза деструкции и реконструкции. Деконструкция, по его мнению, является разблокированием процесса понимания, выявлением внутренней противоречивости текста, столкновением «остаточных смыслов» прошлого и современных смысловых стереотипов. Одно из важных понятий его фи-

Детерминизм

лософии — понятие следа. Оставляя «следы» друг на друге, различные тексты уничтожают причинно-следственную направленность, порождают круговое смысловое движение. Смысловая неисчерпаемость любого текста, невозможность окончательного синтеза требует при его анализе включения игровой установки. Отсюда — внимание Дерриды к случайным смысловым совпадениям, которые, тем не менее, всегда что-то «значат». Это позволяет разрушить устойчивые бинарные оппозиции истины и лжи, добра и зла (например, яда и лекарства, девственности и порока). Но разрушение принципов классического философствования не может привести к созданию принципиально новой концепции, философ уже не может говорить от своего имени, вырваться за рамки интертекстуальности, существования в сфере культурных полей.

ДЕТЕРМИНИЗМ — понимается как объективный процесс детерминации и как учение об объективных процессах детерминации. Детерминизм — это учение о всеобщей обусловленности природных, общественных и психических явлений. Так как главным в детерминизме является вопрос о причинности, то его можно определить еще как учение о всеобщей причинной обусловленности природных, общественных и психических явлений (не забывая, однако, что причинность не исчер-

пывает данное понятие: в него входят «необходимость» и «случайность», «закон», «телеономия» и др.). По общей мировоззренческой ориентации все учения детерминизма можно подразделить на материалистические и идеалистические, религиозные, а по подходу к решению вопроса о соотношении случайности и необходимости, свободы воли и необходимости — на метафизические и диалектические; метафизические (антидиалектические) подразделяются, в свою очередь, на фаталистические и индетерминистские. В фаталистических концепциях абсолютизируется необходимость (причем — однозначная необходимость) и недооценивается или отвергается вовсе случайность. Так, Б. Спиноза заявлял, что случайной какая-либо вещь называется единственно по несовершенству нашего знания. В «Системе природы» французского философа П. Гольбаха (1770) отмечается: все причинно обусловлено в том смысле, что даже в вихре пыли, поднятом бурным ветром, нет ни одной молекулы, которая расположена случайно. Каждый поворот молекулы строго необходим. Точно так же вечно деятельная природа указывает человеку каждую точку линии, которую он должен опираться на Земле. В страшных судах, сотрясающих иногда об-

щество (т. е. в революциях) нет ни одного действия, ни одного слова, ни одной мысли, ни одной страсти у участников революции, которые не были бы необходимыми, которые не происходили бы так, как они должны происходить. Материалистическому фатализму в истории общественной мысли противостоит индетерминизм. Так, американский философ Сантаяна утверждал, что вся материальная действительность представляет собой поток случайностей; то, что люди обычно принимают за необходимость, считал он, есть «заговор случайностей». В естествознании распространены представления о «свободе воли» электрона, о «свободе» генов осуществлять процесс мутагенеза и т. п. Фаталистический детерминизм, как и индетерминизм отрицается диалектиками (например Гегелем), связывающими воедино случайность и необходимость, необходимость и свободу воли.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — форма существования человеческого общества; проявление активности субъекта, выражающейся в целесообразном изменении окружающего мира, а также в преобразовании человеком самого себя. Деятельность носит осознанный характер; она включает в себя цель, средство, результат и сам процесс. Принцип деятельности в философии сформулирован уже античными мыслителями. Правда, он выражался в особой форме. Так,

олицетворением деятельностного человеческого начала является Бог — демиург Платона, творящий космос и мир вещей. Философы эпохи Возрождения с деятельностью, а также достигаемой в ходе ее свободой, связывают понимание сущности человека. Одним из ведущих принцип деятельности является в немецкой классической философии. Марксистская философия дает новую трактовку деятельности, вводя понятие практики как основы существования и развития общества, а вместе с ним развития познания. Разнообразны виды деятельности. Это — материально-практическая (преобразование природы и общества) и идеальная, духовная деятельность (развитие познания, в том числе научного, художественное творчество, нравственное совершенствование). Деятельность выступает в виде социально-групповой и индивидуальной. По характеру преобразований выделяются репродуктивная (воспроизводящая) и продуктивная (создающая новое) типы деятельности. Источник деятельности заключен в ней самой. Это — саморазвертывающийся процесс. Но он протекает в системе определенных природных и социальных условий, которые оказывают на него существенное влияние. Принцип деятельности лежит в основе деятельно-

стного подхода, широко применяемого в научном познании (психология, педагогика, лингвистика и т. д.).

ДЖАЙНИЗМ — индийское религиозно-философское учение, оформившееся одновременно с буддизмом в VI—V вв. до н. э. в качестве идейного противовеса кастовому, аристократически замкнутому брахманизму, отрицающее авторитет Вед и открытое для всех слоев населения. Основателем его считается странствующий проповедник Вардхамана, прозванный Махавира («Великий герой») и Джина («Победитель»). Философия джайнов отвергает бытие Бога, утверждает реальность внешнего мира, верит в наличие многих первичных субстанций. При этом духовная реальность, душа и вообще живое (джива) признается выше неживых субстанций (аджива). Поэтому одной из главных черт джайнизма является сострадание ко всем существам и принцип ахимсы — непричинения вреда живому. Карма (как совокупность всех тенденций, порожденных жизнью души в ее прошлых воплощениях) считается основой, на которую «налипает» более грубая материя. Цель — избавиться от кармы, освободить дживу от материи и достичь освобождения (мокши). В центре учения — проблема личности и обоснование путей ее перехода от несовершенного бытия к совершенному — нирване. Для этого необходимы истинная вера, истинное познание,

праведная жизнь. Члены общины Джайнов (миряне) должны выполнять пять основных обетов: не вредить живому, не красть, не лгать, не прелюбодействовать, не стяжать. Соблюдается также множество дополнительных самоограничений. Особо строгие правила жизни соблюдаются монахами-аскетами. Джайнизм до настоящего времени сохранил в Индии значительное влияние (несколько миллионов приверженцев) в основном среди торговцев и ремесленников (сельское хозяйство, сопряженное с убийством живых существ, неприемлемо для джайнистов).

ДЖЕМС Уильям (1842—1910) — американский философ и психолог, один из родоначальников прагматизма. Развил идеи Ч. Пирса, положив их в основание своего учения. Основные идеи Джемса: 1) Принцип «воли к вере». Если жизненно важный выбор невозможно сделать рационально, человек имеет право осуществить это действие иррационально, основываясь на эмоциях, т. е. «поверив» в то или иное. На принципе «воли к вере» Джемс обосновывает идею примата идеальных, духовных ценностей над ценностями материального мира. 2) Теория истины как наибольшей полезности для достижения цели, поставленной человеком. Все, приносящее благо, есть ис-

тина. 3) Радикальный эмпиризм Джемса — учение об универсальном опыте, в котором объединены понятия «плюралистической вселенной» и «потока сознания». Первая есть хаос, подвластный целенаправленному изменению, «жужжащий беспорядок», предоставляющий человеческой деятельности неограниченные возможности для творчества. Под «потоком сознания» подразумевается человеческий опыт, складывающийся из взаимодействия хаотических ощущений, из массы которых человек посредством волевого акта выделяет важнейшие, наиболее полезные для решения поставленной задачи. Идея «потока сознания» оказала большое влияние на развитие мирового искусства первой половины XX в. В соответствии со своим учением Джемс утверждал, что, хотя мир на данном этапе весьма далек от совершенства, имеются безграничные возможности для его улучшения, при наличии двух условий: веры в это людей и их объединения для достижения цели. Основные произведения: «Зависимость веры от воли», «Многообразие религиозного опыта», «Прагматизм», «Вселенная с плюралистической точки зрения».

ДЗЭН-БУДДИЗМ — разновидность буддизма, сформировавшаяся в Китае на рубеже V—VI вв. н. э. в процессе синтеза буддизма махаяны с традиционными китайскими учениями. В эпоху Нара (VIII в.) и в

эпоху Хэйан (IX в.) отдельные японцы, обучавшиеся буддизму в монастырях Китая, начали пропагандировать это учение в Японии, но до XIII в. оно, в сущности, было малоизвестно. Широкое распространение в Японии получили два направления Дзэн: Риндзай, основателем которого явился Эйсай (1140—1215), и Сото, родоначальником которого считается Догэн (1200—1253). Расцвет популярности Дзэн в Японии и его влияния на духовную культуру приходится на XIV—XVI вв., но и в дальнейшем, путем своей демократизации и все большей японизации, это направление сохраняло весьма сильные позиции. Особенность Дзэн (Чань) заключается в формировании своеобразной культуры психической деятельности, нехарактерной для европейского менталитета и миропонимания. В соответствии с важнейшими психическими функциями (эмоции, мышление, память, восприятие и т. д.) можно говорить о культуре эмоций, культуре памяти и пр., но для традиционной китайской мысли характерен целостный подход к человеческой психике, а также неразрывная связь между знанием и действием. Именно прикладная, жизненно важная ориентация Дзэн предопределила его судьбу в европейской философии XX в. и огромное влияние на такие на-

правления, как психоанализ, постмодернизм и др. Изучению книжной традиции не придавалось особого значения; считалось, что подлинное знание передается «от сердца к сердцу», а не с помощью логики и текста. Задача опытного наставника заключается в направлении ученика на путь, ведущий к «пробуждению» (кит. у, яп. сатори). Пробуждение в дзэнской традиции означает мгновенное постижение своей изначальной сущности, а также единства со всеми вещами. Для подобного озарения необходимо раздвинуть узкие границы привычного сознания, преодолеть рамки здравого смысла и формальной логики. Дзэнские наставники единственно приемлемым методом считали интуицию, причем особое значение придавалось личному опыту, неповторимому и потому не выразимому словами. Культура Дзэн в целом может считаться наиболее полно развитой культурой единичного. Наиболее эффективными средствами подготовки ученика к отказу от мышления в словах и выходу на принципиально новый уровень восприятия считались следующие: беседы с учителем (мандо), занятия сидячей медитацией (дзадзэн), а также решение парадоксальных а-логичных задач (коанов). Последние представляли собой противоречивые предложения, смысл которых невозможно раскрыть логически: «дай мне услышать хлопок одной

руки»; «если у тебя нет посоха, я заберу его у тебя, а если есть, я дам тебе его» и др. Коаны ставили своей целью показать невыразимость конкретных ситуаций, сиюминутности (соккон). Слияние с действительностью, «остановка» мгновения и пребывание в мгновении как в вечности — вот желанный итог дзэнского тренинга, воспитание культуры психической жизни.

Если кратко сформулировать основы философии Дзэн, то они сводятся к следующему. Первооснову мира составляет Пустота (ку), или Ничто (му), которая в то же время не есть голое отрицание, а тождественна «природе будды» (буссан). Поэтому небытие способно породить мир иллюзий, феноменов (явлений). В действительности же нет подлинного различия между рождением и смертью, субъектом и объектом, этим и тем. Задача индивида заключается в том, чтобы осознать недualьность, недвойственность мира. Мнимое существование противоположностей исчезнет, когда человек осознает свою глубинную причастность ко всему сущему и вместе с тем достигнет состояния непривязанности к конкретному миру вещей. Осознание в себе самом природы Будды наступает внезапно, подобно вспышке молнии. Тогда реальность предстанет незагрязнен-

ной, как чистое зеркало, вне наших пристрастий и вожделений. Именно в таком состоянии человек свободен от давления внешнего мира, он следует куда захочет — сегодня он в компании нищих, завтра — беседует во дворце вельможи, а послезавтра рисует картины и пишет стихи. В согласовании своих поступков с «поток жизни» при отсутствии воледеления к чему бы то ни было и заключается жизненное кредо «пробужденного сознания». Дзэн не приемлет пессимистического взгляда на мир как на обитель страданий, а также отрицает аскетизм, самоистязание и меланхолию. Человеческие желания должны не подавляться, а направляться в духовное русло. Самые простые формы жизни можно и должно превратить в реализацию духовности, наполнить их духовным смыслом. Так родились чайная церемония, искусства икебаны, парковых ансамблей, айкидо и др. «Несотворенный мир» — это не мир пустоты в обыденном смысле слова, ибо может проявляться добром и злом, любовью и ненавистью, в основе которых лежит совершенный мир Пустоты, заполненный Абсолютом.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ — философия и методология марксизма. Создан в 40-х гг. XIX в. В качестве особой философской системы диалектический материализм исходит из положения о внутреннем единстве материализма

и диалектики, рассматривая мир как закономерное развитие материи. Это положение раскрывает основу материального единства мира и выступает как высший принцип монистического истолкования бытия. Материя существует абсолютно, она несотворима и неуничтожима, бесконечна в формах своего проявления. В ходе своего поступательного развития материя порождает человека и общество, в жизнедеятельности которых присущее материи свойство отражения превращается в феномен идеального, сознания. Признается абсолютная первичность материи по отношению к идеальному в рамках гносеологии и относительная противоположность материи и сознания в рамках диалектики. В рамках данной формулы связь материи и сознания рассматривается в трех аспектах. Во-первых, материя выступает как субстанция, как единая самопорождающаяся сущность и универсальная причина всех форм бытия, а сознание в этом плане проявляется как атрибут субстанции. Во-вторых, в рамках гносеологии материя выступает как объективная реальность, данная нам в ощущениях, но существующая независимо от них. Сознание в этом плане проявляется как форма идеального бытия, возникающего и функционирующего как творческая энер-

гия труда, культуры, практики. В-третьих, материя выступает как многообразие особых форм, изучаемых частными науками, общие результаты познания которых обобщаются в соответствующих научных картинах мира. Выделяется пять особых форм движения материи: механическая, физическая, химическая, биологическая, социальная. Сознание в этом аспекте рассматривается как особая функция особого физиологического органа — мозга, функция, изучаемая всей совокупностью специальных наук. Диалектический материализм изучает все многообразие типов, форм соотношения материи и духа, их эволюцию от низшего к высшему. Диалектический материализм является наиболее последовательной и наиболее радикальной попыткой (после Пифагора) организации духа научности в единое цельное и универсальное мировоззрение, призванное дать ответы на «последние» вопросы о целях и смысле бытия, выработать ориентации во всех сферах коллективной и личностной жизни. В своих мировоззренческих проектах диалектический материализм стремился стать высшей целеполагающей инстанцией истории, отменить религию и онаучить этику, эстетику, педагогику. Именно с абсолютизацией науки связан крайний радикализм марксистского атеизма. В качестве всеобщей методологии диалектический материализм проявляется

как принцип единства диалектики, логики и теории познания. Содержательными разделами этой методологии являются: 1) теория законов и категорий диалектики (развитие путем противоречий, переход количественных изменений в качественные, отрицания отрицания законов и др.); 2) теория отражения, раскрывающая общий процесс познания, содержание абсолютной и относительной истины, практики как критерия истины; 3) диалектическая логика, раскрывающая принципы и формы научного мышления (принципы восхождения от абстрактного к конкретному, единства логического и исторического, принципы системности, объективности, конкретности, историзма и др.). Партийность диалектический материализм рассматривает и как всеобщий принцип научного мышления, и как принцип социальной ориентации, и как принцип преодоления отчуждения духа и материи в плане коммунистической перспективы истории.

ДИДРО Дени (1713—1784) — французский философ, просветитель, руководитель и главный редактор Энциклопедии, писатель. Почетный член Петербургской академии наук и Академии художеств. По приглашению Екатерины II работал в Петербурге над проектами реформ. В начале фи-

лософского пути был деистом, в дальнейшем — материалистом и атеистом. Считал материю единственной субстанцией, выводя все многообразие форм бытия из присущего ей движения. Движение обусловлено гетерогенностью материи, столкновением разнокачественных элементов. Дидро отвергал теорию божественного происхождения сознания. Ощущение потенциально свойственно всей материи, сознание возникает в ходе усложнения материальных форм. В гносеологии был сенсуалистом.

ДИЛЬТЕЙ Вильгельм (1833—1911) — немецкий философ и историк культуры, один из основателей философии жизни, родоначальник понимающей психологии. Ключ к пониманию философии Дильтея — новая концепция «жизни» как способа бытия человека, культурно-исторической реальности. Жизнь для Дильтея не просто биологический факт существования человека наряду с другими живыми существами, но — человеческая жизнь, проживаемая нами в ее разнообразии. Каждое состояние жизни — это событие или свершение, коррелятом которого является, с одной стороны, самоидентичность личности, с другой — объективный мир. В структуре состояния жизни Дильтей выделяет три момента: репрезентативный момент внешнего или внутреннего мира, момент аффективного стимула и волевой момент. Первый

момент приводит у индивида и в обществе к возникновению объективного образа мира, второй — к проверке жизненных ценностей (Дильтей называет это «жизненным опытом»), третий — высвечивает принципы действия, посредством которых управляют жизнью. По самой своей структуре жизнь стремится к поиску единого смысла мира, ценностей и действий. Эту духовную целостность он и называет «мировоззрением». Жизнь, по Дильтею, сложна и противоречива, представляя загадку для человеческого разума. Человеку присущи три способа разрешения этой загадки, соответствующие трем формам мировоззрения: религиозному, художественному и философскому. Философское мировоззрение отличается универсальностью, всеобщая ценность и стремление изменить жизнь. Тремя типами философского мировоззрения, выработанными в результате многовекового опыта, являются натурализм (древний и современный материализм, позитивизм), объективный идеализм (стоицизм, Спиноза, Лейбниц, Гегель) и идеализм свободы (Платон, Кант, Фихте). Все они порождение самой жизни, ее трех тенденций. Философию, во всем разнообразии ее объективного содержания, как исторический факт необходимо понять, исходя из самой структуры жиз-

Динамические и вероятностно - статистические законы

ни. Это понимание Дильтей называет интерпретацией или герменевтикой. Жизнь не только внутренне противоречива, но и многогранна. И именно эта многогранность жизни является высшим основанием философской герменевтики — истолкования отдельных явлений как моментов целостной духовно-душевной жизни реконструируемой эпохи. Условия, делающие возможным понимание, — это знание контекста, в котором что-либо происходит, и знание о социальных и культурных системах, которые определяют типы мировоззрения. Философия как систематическая интерпретация жизненного опыта должна основываться на широчайшем знании жизненных проявлений — психологии, истории, филологии, литературной критике, сравнительной религии и праве. Понимание, вчувствование, интерпретацию как непосредственные способы постижения жизни Дильтей противопоставляет методу «объяснения», применимому в «науках о природе». Основные сочинения: «Введение в науки о духе» (1883), «Возникновение герменевтики» (1900), «Сущность философии» (1907), «Структура исторического мира» (1910).

ДИНАМИЧЕСКИЕ И ВЕРОЯТНОСТНО - СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ. Динамический закон — это закон, управляющий поведением индивидуального объекта и позволяющий установить од-

нозначную связь его состояний. Примером такого типа законов могут служить законы классической механики, с помощью которых устанавливаются скорость движения твердого тела, движения планет Солнечной системы и т. п. Вероятностно-статистический закон — это закон, управляющий поведением больших совокупностей и в отношении индивидуального объекта позволяющий делать лишь вероятностные; неоднозначные заключения о его поведении. Такие законы широко распространены в квантовой механике, в генетике, в других науках. И динамические, и вероятностно-статистические законы выражают необходимые связи. В вероятностно-статистических законах, в отличие от динамических, необходимость выступает в явной, неразрывной связи со случайностью.

ДОБРО И ЗЛО — категории этики и идеи морали, выражающие в предельно обобщенном виде должное (нравственную ценность) и недолжное (нравственную антиценность). Добро есть высшее благо как конечная цель, а также восходящая к ней пирамида промежуточных целей, к достижению которых человек обязан стремиться. Зло — ценностно-противоположная цель. В некоторых дуалистических учениях — зороастризме, например, ут-

верждается наличие двух противоположающихся на равных мировых принципов — доброго и злого, необходимость для человека выбора между ними. В европейской культуре преобладает иное понимание их соотношенности: добро представляет самостоятельное начало бытия, а зло субстанционально не укоренено, оно есть лишь недостаток добра. Такая позиция позволяет обосновывать прогресс в морали, объяснять, почему нравственное совершенствование не сокращает расстояния между должным и сущим, увеличивая, тем не менее, благо в действительности. Для этого надо принять, что осуществление целей, ведущих к благу, открывает новые высоты в добре, поднимая уровень должного. Нравственная обязанность человека — долг состоит в том, чтобы, руководствуясь совестью, преобразовывать согласно этим целям свой внутренний настрой и поведение, отношение к людям и к миру. Исполнение долга повышает достоинство человека: расширяется область благого в его жизни, растет свобода, развиваются добродетели, — он совершенствуется. Существуют социально-исторические и индивидуальные различия в понимании высшего блага, целей и путей его достижения. Соответственно, идея добра получает различное содержание, отождествляясь с той или иной целью: индивидуального счастья, спасения, пользы (личной, общественной), на-

слаждения, освобождения, сохранения миропорядка и др. В Древней Индии добро определяется в конечном счете ценностями освобождения от воплощений и слияния с Брахманом; в Древнем Китае — сохранения традиционного семейно-государственного порядка согласно воле Неба; в Античности — следования космическому Логосу; в Христианском Средневековье — Божественным заповедям и примеру Христа. В Новое время в Западном мире на первый план постепенно выдвигается ценность свободного индивида как культурно-исторического существа, развивающегося в единстве с прогрессом человечества. Категорический императив Канта призывает поступать так, чтобы человечество в лице каждого было свято. Сведение добра к различным видам блага является одним из источников релятивизма в морали и может вести к ограничению ее действенности; остается открытым и вопрос о том, что такое добро само по себе. Известный современный британский этик Дж. Мур полагал, что добро понятийно неопределимо, оно постигается интуитивно. Другую, довольно весомую концепцию выдвинул немецкий философ Н. Гартман, утверждавший, что добро может быть рационально понято как «телеология ценностей в реальном мире» —

целенаправленное претворение в жизнь ценностей, а зло — как «телеология антиценностей в реальном мире». Оба мыслителя сходятся в признании основополагающей значимости добра в человеческом существовании.

ДОГМА (греч. *dogma* — мнение, решение, постановление, учение) — утверждение, лежащее в основании доктрины, принимаемое без доказательства. В древнегреческом языке догма близка доксе — мнению, тому, что кажется очевидным, правильным. В древней литературе догма имела значение приказа, обязательного для исполнения. У Ксенофонта догмой называется распоряжение, которому должны подчиняться и командиры, и простые воины. В Новом Завете, в Евангелии от Луки догмой называется повеление кесаря о переписи населения Римской империи, в книге Деяний Апостолов — царские указы. Но уже в книге Деяний появляется значение догмы как определение церкви, имеющее непререкаемый авторитет для каждого ее члена. Понятие догмы тесно связано с религиозной традицией: божественные догматы — истины, данные Богом через Откровение; церковные догматы — истины, формулируемые церковью. Для верующего человека догматическое знание, будучи освящено Богом и церковью, не требует доказательств, оно очевидно и принимается на веру. И хотя догма принципиально не-

доказуема, иногда могут предприниматься попытки ее обоснования философскими методами. Так, основополагающим догматом христианского учения является существование Бога-творца. В теологии неоднократно выдвигались так называемые онтологические доказательства бытия Бога. Однако неудачи подобных доказательств не привели к отказу от самой догмы. В учениях, которые не сакрализуются и к которым сохраняется критическое отношение, аналогами догм являются постулаты.

ДОГМАТИЗМ — некритический, односторонний, антиисторический тип мышления, оперирующий неизменными понятиями без учета конкретных условий места, времени действия, опирающийся на бездоказательные, произвольные положения. Догматизм отвергает принцип конкретности, динамичности, истины, нарушает или искажает диалектику абсолютного и относительного в ней. Последнее приводит к гипертрофии каких-либо сторон истины, безусловному, не требующему опытного или логического их обоснования и проверки. Психологическим фундаментом догматизма является слепое доверие авторитету, инертность ума, консерватизм. Социальные основания догматизма — классовая, групповая или личностная заин-

тересованность в поддержании неприкосновенности политического, экономического или индивидуального положения. Метод борьбы с догматизмом — позитивное развитие теории, творческого мышления, опора на реальные, объективные факты.

ДОЛГ — один из императивных механизмов морали, форма актуализации индивидуального морального сознания. В отличие от должного, долг связан с осознанием его непреложности. Понятие должного шире понятия долга, логически «первично» по отношению к нему. Должное есть характеристика ценности, идеала, которые могут воплотиться в жизнь как с помощью механизма долга, так и личной склонности. Долг неотделим от осознания его индивидом как своей внутренней задачи. Осознающим субъектом долг воспринимается как раздвоение сознания на «я хочу» и «я должен». Это раздвоение — необходимое условие его функционирования.

Долг осознается в форме иерархии обязанностей индивида (перед Богом, человечеством, нацией, государством, семьей, коллективом, перед самим собой). Выбор определенной системы обязанностей есть идентификация себя с конкретной социальной общностью. В философско-этическом сознании долг предстает как подчинение законам космической необходимости, как следование божественному или человеческому авторитету, традициям

рода, человеческой природе, как согласование индивидуальных интересов (Дж. Ст. Милль), как безусловное предпочтение общезначимого частному (И. Кант). Рассмотрение долга как единства рационального и эмоционального в теории морали ведет к поиску исходной «клеточки» его субъективного бытия — точке схождения этих противоположностей. Такой точкой оказывается воля (И. Кант), интерес (французские материалисты XVIII в.), переживание (М. Шелер).

ДОСОКРАТИКИ — условный термин для обозначения группы ранних греческих философов и их ближайших последователей, не затронутых влиянием сократической традиции, хотя и живших после смерти Сократа. К их числу относятся Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Ксенофан, Пифагор, Парменид и его ученики: Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп и Демокрит. Досократиков объединяет отсутствие самой постановки вопроса о различении материального и идеального, о назначении отдельного человека, об автономности познавательной деятельности. В центре внимания досократиков — живой, чувственно-воспринимаемый космос, состоящий из природных стихий (земли, воды, огня, воздуха, эфира), взаимно-переходящих друг в друга. В космосе, находящемся в вечном круговращении,

действуют оппозиционные силы. Космос, общество и индивид у досократиков подчинены действию единых законов и взаимно отражаются друг в друге (взаимосвязь микрокосмоса и макрокосмоса).

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (1821—1881) — писатель, философ, публицист, общественный деятель. В 1843 г. окончил офицерские классы инженерного училища, получил место в инженерном ведомстве, но вскоре вышел в отставку и посвятил себя художественному творчеству. Его первое произведение «Бедные люди» (1845) сразу выдвинуло его в число первоклассных русских писателей. Известное влияние на Достоевского оказали В. Г. Белинский и А. И. Герцен, произведения утопических социалистов. Осужденный в 1849 г. за участие в кружке социал-утописта М. В. Петрашевского, Достоевский был приговорен к смертной казни, отмененной лишь в последнюю минуту перед расстрелом. Провел четыре года на каторге в Сибири и около пяти лет служил солдатом. Вернувшись в Петербург в 1859 г., Достоевский продолжал художественную и публицистическую деятельность. Издавал вместе с братом журнал «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864). В этот период Достоевский создает свои знаменитые романы «Идиот», «Подросток», «Бесы», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», а также

«Дневник писателя». Примечательным фактором в жизни Достоевского стало его выступление на «Пушкинском празднике» в 1880 г. в Москве. Речь Достоевского о «всечеловеческом и всеединящем» характере русского духа произвела неизгладимое впечатление на все русское общество. Достоевский не является философом в обычном смысле этого слова, — у него нет ни одного чисто философского сочинения — Достоевский мыслит прежде всего как художник. Диалектика идей воплощается у него в столкновениях, спорах, размышлениях и поступках его литературных героев. Творчество Достоевского сосредоточено вокруг вопросов философии духа, — это темы антропологии, философии истории, этики, философии религии. Для философско-художественных размышлений Достоевского характерен глубинный антиномизм и экзистенциальная напряженность духовно-нравственных исканий, в которых он предвосхитил многие ключевые философские идеи XX в. Характеризуя философский смысл творчества Достоевского, Н. А. Бердяев отмечает небывалое отношение к человеку и его судьбе, присущее только Достоевскому. У него ничего нет, кроме человека, все раскрывается лишь в нем, все подчинено лишь ему. Ни у кого не было

такой гениальности в раскрытии тайн человеческой природы. Достоевский прежде всего великий антрополог, все его искусство — лишь метод антропологических изысканий и открытий. Достоевский, по словам Бердяева, открыл новую мистическую науку о человеке. Человек — не периферия бытия, как у многих мистиков и метафизиков, не преходящее явление, а самая глубина бытия, уходящая в недра божественной жизни. Философские искания Достоевского оказали влияние не только на русскую, но и мировую культуру и философию.

ДУАЛИЗМ (от лат. *dualis* — двойственный) — философское учение, исходящее из признания двух независимых и равноправных начал (принципов), составляющих фундаментальную основу мира и человеческого бытия. Дуализм противопоставит монизму, т.е. признанию единственности начала, и плюрализму, т.е. признанию их множественности. Для дуализма характерно утверждение о противоположности исходных начал, об их взаимной никогда не прекращающейся борьбе, направленной на уничтожение одного начала другим. Признав независимость и несводимость исходных принципов друг к другу, дуализм вынужден затем решать сложную задачу обнаружения и уяснения механизмов их взаимодействия и взаимосвязи, взаимного перехода. Это тем более трудно, что одно из

начал так или иначе наделяется положительными характеристиками, другое — отрицательными. Классическими образцами радикального дуализма явились гностицизм и манихейство, получившие распространение в первые века нашей эры.

ДУНС СКОТ Иоанн (1266—1308) — монах-францисканец, крупнейший представитель зрелой средневековой схоластики. Родился в Шотландии. Обучался, а затем преподавал в Оксфордском и Парижском университетах. Наиболее значительное произведение — «Оксфордское сочинение», представляющее собой комментарий к «Сентенциям» Петра Ломбардского. В своих сочинениях Дунс Скот выступил против томистской установки на примирение философии и теологии. Предмет философии, по Дунсу Скоту, бытие как сущее, которое она постигает посредством абстракций, доказательств и демонстрации ради знания как такового. Теология, в отличие от философии, занимается предметами веры, предназначением человека, и направлена не на достижение знания, а на улучшение поведения людей путем убеждения и откровения. Он отвергал возможность рационалистического обоснования идеи творения, бессмертия души, подчеркивая, что человек постигает эти идеи через лич-

ный духовный опыт, а не через доказательства. Воля автономна по отношению к разуму и может не прибегать к его рекомендациям. Более того, разум зависит от воли, так как Бог — это абсолютная свобода, ни один закон не является законом, пока он не принят Божьей волей. Что касается человека, то именно воля, а не разум — гарант самоопределения человека. Дунс Скот выдвигает восходящую к Аристотелю идею индивидуальности абсолютного бытия, а следовательно, идею его неподчиненности общим законам рациональности. Но определять эту позицию как «волютаризм» неправомерно, так как воля и индивидуальность, с точки зрения Дунса Скота, не порывали связи с бытием и не приводили к произволу, а скорее обосновывали сущность и существование. Бытие — это место встречи умозрения и откровения. Бытие есть непосредственно явленная часть Божественной сущности. Однако, поскольку Дунс Скот выступал против томистского выделения существования как особого аспекта реальности, т. е. лишал сущность ее экзистенциального значения, а тем самым способности быть исходным центром детерминации в мире бытия, его «метафизика воли» была потенциальным источником иррационализма. В споре об универсалиях Дунс Скот занял позицию номинализма. Подчеркивая примат единичного, индивидуального, он изобретает для

выражения начала, индивидуализирующего сущее — термин «этость». Индивид — это единство свойств, присущих именно «этой» вещи. Познавая себя с помощью интеллекта, человек получает универсальное, но очень абстрактное и неопределенное знание. По-настоящему конкретно, индивидуальное может быть понято только интуитивно. Философская позиция Дунса Скота стала со временем, благодаря усилиям его учеников, противовесом томистской онтологии, созданной Фомой Аквинским. Строя философию как строго рациональный дискурс, Дунс Скот сделал ряд важных открытий в логике: различение абстрактного и конкретного, формального, реального и модального, отличие в логике двух кванторов общности: «всякий» (в смысле каждый) и «любой». Дунс Скот признавал автономию, хотя и второстепенную, частных наук для детального познания реальности, что стимулировало интерес к научному исследованию.

ДУХ — понятие, выражающее идеальное начало, от которого исходит творческая сила, совершенствующая и поднимающая человека и мир к абсолютному, безусловно ценному. Для философов Древней Индии дух — безличное, бездеятельное, иррациональное — в целом неопределенное вы-

шее вселенское начало — Атман, Пуруша; с ним человек, углубляясь в свой внутренний мир, соединяется и освобождается от воплощений. Античное понимание духа космологично, безличностно, рационалистично. Он выступает в виде Нуса — идеи идей, космической мысли мыслящей себя, перводвигателя, оформляющего темную, хаотичную материю; в виде Логоса — осмысленного слова мира, закона, устанавливающего в нем порядок и гармонию; в виде Пневмы — теплого дыхания, поддерживающего разумную жизненность космического организма. Самое возвышенное в человеке, его разум, — часть мирового духа. Представление о том, что дух есть субстанциальная первооснова действительности, определяющая бытие всего, в том числе вещественного, материального, называется спиритуализмом. Христианское вероучение характеризуется теистическим спиритуализмом. Бог — духовный надприродный личностный абсолют, средоточие и исток блага: бытия, добра, истины, красоты, любви, свободы. Третья ипостась Божественной Троицы — Дух Святой — вездесущ, вечен, всемогущ, чудодейственен, обладает мощью животворения. Он источник особых благодатных даров, пребывает в мистическом единении с церковью. К нему непосредственно обращена человеческая духовность и от него исходит вдохновение. В философии Но-

вого времени нарастает тенденция к пониманию духа как всеобъемлющего человеческого личностного начала. Она явственно проступает в немецкой классической философии, начиная с учения Канта о трансцендентальном субъекте. У Гегеля спиритуализм существенно рационализируется, перерастая в диалектический панлогизм; идея проходит стадии субъективного (личного) духа, объективного духа (право, мораль, нравственность — семья, общество, государство) и абсолютного духа (искусство, религия, философия). Саморазвитие духа есть одновременно деятельность мыслительная («самосознание Бога в человеке») и практически созидательная (возвышение, в ходе мировой истории, конечной сущности человека к бесконечному). С Нового времени разворачивается линия на субъективацию духа и в русле материализма. В нем дух представляется вторичным, производным от материи, но вместе с тем совершенствующим действительность. Французские материалисты усматривают дух преимущественно в человеческом разуме, с помощью которого достигается согласование частных интересов с общими. Кризис классической философии ведет к пересмотру принципов прежнего толкования духа. Позитивисты предлагают считать ненаучной саму

постановку проблем материального, идеального, духовного и не исследовать их. Марксистская философия совмещает диалектическую и материалистическую ориентации в трактовке духовного, находя его в формах общественного и личного сознания, способствующих практическому преобразованию человека и мира. В философии жизни, интуитивизме, экзистенциализме распространяются воззрения на дух как явление иррациональное, определяющее неограниченную творческую силу личности, ее способность к свободной коммуникации (Бергсон, Бердяев, Шестов, Ясперс, Лосский и др.). Н. А. Бердяев считал, что рациональное определение духа невозможно, — это безнадежное предприятие для разума; о духе нельзя выработать понятия, но можно лишь уловить признаки духа. Он полагал, что дух на Земле выразим в любви, доброте, сострадании, справедливости, творчестве, свободе, долге и т. п., не в объективности, а в экзистенциальной субъективности. Дух, подчеркивал он, есть Божественный элемент в человеке. Дух означает постоянное трансцендирование в человеческой жизни. Дух носит аксиологический характер (Н. А. Бердяев «Дух и реальность», § 2. Признаки духа. «Философия свободного духа». М., 1994). В целом понятие духа помогает человеку осмыслить себя в качестве существа, открытого миру, совершенствующегося, твор-

ческого, универсального, свободного.

ДУША — понятие, выражающее исторически изменявшиеся воззрения на психику и внутренний мир человека. В философском словаре Э. Л. Радлова (М., 1913) понятие «душа» характеризуется как принцип жизни, ощущения, воли, мышления и чувства. В древности душа нередко отождествлялась с тем или иным живым существом, с отдельными функциями организма (обычно с дыханием) или его составными частями (чаще с кровью). У разных народов существовали представления (метемпсихоз, сансара) о способности души отделяться от тела и получать различные воплощения. Античные учения о душе раскрывают ее с различных сторон. У Платона — душа человека бестелесна, подвержена метемпсихозу, содержит в себе три неравноценные составляющие: высшее — разумное начало, среднее, могущее быть помощником разуму, — волевое и низшее, более всего приверженное телу, — вожделеющее. Разум человека соединяет его с космическим духом — миром идей. Задача души — подчинить себе телесность (она по природе хаотична) и постараться заслужить после смерти лучшую участь в новом теле, а если удастся, не возрождаться, но навсегда вернуться на свою родину — звезду. Платон, следуя ан-

тичному архетипу отношения между человеком и миром как микрокосмом и макрокосмом, развивает учение о мировой душе, связывающей идеи и материю, дающую творческую жизненность макрокосму. Он и полис осмысливает по аналогии с душой: его идеальное государство составляют три сословия, соответствующие трем силам души; правят там философы, носители разумности. Платон выдвигает доводы в пользу бессмертия души: близость по устремлениям к идеальному, а значит — непространственному, не-составному, следовательно — неразложимому, нераспадающемуся, вечному; кроме того, душа — госпожа над телом, что делает ее ближе Божественному, а боги бессмертны; далее — душа содержит в себе знания об идеальном, которое не могла бы получить в мире вещей, видимо, она сама пришла из мира идеального. У Платона также предполагается, что душа неуничтожима просто как принцип жизни; есть и соображения в русле этического обоснования бессмертия — ради справедливого воздаяния за все совершенное в жизни. Общее понимание души у Платона идеалистическое. Значительно отличаются от него воззрения атомистов — Демокрита, Эпикура и др. Душу они видят смертной, состоящей из атомов, рассеивающихся в пространстве при разрушении тела. В философии Аристотеля человек представляется прочно укорененным в мире вещей, и душа

его сугубо индивидуальна, неразрывно связана с данным телом. Бессмертным в человеке может быть только безличный чистый разум, совпадающий с Нусом-Умом — космическим духом. По Аристотелю, существует три рода душ: растительная, присущая растениям, с функциями питания и воспроизводства; чувствующая, свойственная животным, ее функции — ощущение, стремление и движение; разумная, она есть у людей и богов. Аристотель верит в силы души, способные доставить счастье в одной жизни, и не надеется на загробное воздаяние. С точки зрения христианства, человеческая душа происходит от Божественного духа, дана каждому непосредственно Богом, несет в себе образ Божий, дар разума, речи, свободы, творчества. Тело изначально создано соответствующим душе. Но грех поражает и душу и тело, делает его смертным, ущербным, страдающим. Душа мечется между добром и злом, между духовным и плотским. Духовное в вере, надежде, любви, поднимает ее к праведности и к Божественному духу, плотское и гордыня тянут вниз к эгоизму и пренебрежению верой. В ней и в следовании Христу — спасение души и обретение особой — духовной безгрешной и прекрасной телесности. В Новое время душа все больше становится предметом опытного изучения

Дьюи

в ее связи с телесностью. Начало этому кладет Декарт, рассматривая живые существа, кроме человека, просто как механизмы. Психология, следуя естественнонаучным эталонам, все теснее сближается с физиологией. XX в. опять возрождает и развивает философские учения о душе, способной соединять мир вещей с духом.

ДЬЮИ Джон (1859—1952) — американский философ, представитель прагматизма. Основное понятие философии Дьюи — опыт, толкуемый чрезвычайно широко — от всей активной человеческой деятельности до отношений человека и природы. Опыт есть все переживаемое, он не имеет каких-либо метафизических оснований. Философия возникает не из удивления, а из напряженности социальной жизни людей. Цель философии Дьюи видит прежде всего в совершенствовании социального опыта человечества. При этом весь арсенал идей, понятий, теорий и гипотез выступает лишь в качестве инструмента для решения поставленных проблем. Отсюда название учения Дьюи — инструментализм. По Дьюи, опыт

складывается из стремления человека преобразовать сомнительные (проблематичные) ситуации в определенные (решенные). Выделяются несколько этапов процесса исследования, основные из которых: 1) постановка проблемы; 2) выдвижение гипотезы, или плана ее решения; 3) реализация идеи и ее экспериментальная проверка. При этом ни одна гипотеза не должна исходить из теорий, идеалов или норм, заранее принятых за истинные. Истинным, с точки зрения Дьюи, может считаться лишь положительный (успешный, продуктивный) результат исследования, надежно проверенный экспериментально. Таким образом, в учении Дьюи процесс познания фактически создает познаваемый объект. Большое значение Дьюи уделял проблеме соответствия средств характеру поставленной цели, так как неадекватные средства способны извратить самую благородную цель. Идеи Дьюи оказали влияние на представителей ведущих социологических концепций XX в.

Е

ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА — идейно-философское направление, возникшее в 20-е гг. XX в. в русской эмиграции и рассматривающее Октябрьскую революцию как трагический, но закономерный этап развития России. Евразийцы отмечали, что в течение последних двух веков, предшествовавших революционному перевороту, российская государственная идея пришла в состояние застоя и упадка; православно-национальная идея, одухотворявшая Российскую государственность, оказалась помраченной; утратилось непосредственное, живое чувство общности и смысла национально-религиозной символики. Смысл переживаемого исторического момента евразийцы видели в изменении вектора развития не только России, но и мира. Если предшествующее движение истории, полагали евразийцы, происходило, подобно движению солнца, с Востока на Запад, то сохранение современной эпохи — поворот к Востоку. Романо-германская культура, во многом определявшая пути развития и облик человечества

в целом, по мысли евразийцев, исчерпала свой потенциал и склоняется к закату. Задачу созидания новой религии и новой исторической формы государственности под силу исполнить только России — Евразии — континенту, в котором культурно-исторические силы далеко еще не исчерпаны. У истоков евразийского движения стояли П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, Г. В. Флоровский и П. Н. Сувчинский, выпустившие в 1921 г. в Софии сборник статей под названием «Исход к Востоку», к которым впоследствии присоединяется Л. П. Карсавин и другие. Образуются евразийские кружки в Праге, Белграде, Берлине, а также в Париже. Выходят сборники «На путях», «Россия и латинство», а в последующие годы неперiodическое издание «Евразийский временник». Евразийцы пытались обосновать идею, согласно которой Россия является особой географической и культурно-исторической территорией, третьим континентом,

равно отличным от континентов Европы и Азии. В рамках этой концепции евразийцы разрабатывали вопросы онтологии и гносеологии, философии истории и политики, антропологии и языкознания.

ЕРЕСИ (от греч. *hairesis* — отбор, учение, школа) — фундаментальные искажения веры в ее основах (приверженцы таких учений — еретики); всякие догматические заблуждения (раскольники, отступники). Ереси появились почти одновременно с христианством и развились со II по VIII вв. в ряд самостоятельных учений: гностицизм (защитивший идею высшего знания, которое Бог дает лишь посвященным), докетизм (учивший о призрачности Христа как человека); арианство (отрицание божественности Христа); монофизитство (видевшее в Христе одного Бога); несториане (выдвинувшие учение об Иисусе, в котором вся полнота Месии обитает телесно); иконоборчество (объявлявшее иконы идолами). В борьбе с ересью точнее определилась религиозно-церковная догматика о святой Троице, богочеловечестве Иисуса Христа, богородице, культе икон и т. п. В Средние века ереси — наиболее распространенная форма выступлений против церкви (крестьянские, городские, межсословно-классовые ереси). В современном христианстве существуют ереси молоткан, адвентистов, иеговистов, мормон, различных тоталитарных сект.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО.

Понятие зародилось еще в Древней Греции, а само это выражение («*jus naturale*») ввели в обиход римские юристы. В Античности под естественным правом понимали существующую от природы справедливость. Оно противопоставлялось праву реальному (положительному) как некий абсолютный абзац. Естественное право мыслилось как единое, общее для всех людей (иногда — и для животных), его источником является природа и божество, в то время как положительное право создается людьми, и у каждого народа оно свое. От римских юристов понятие естественного права было усвоено средневековой мыслью, которая стала считать Бога его единственным источником, учредившим его для счастливой жизни в раю.

В Новое время подчеркивалось, что естественное право разумно, так что даже Бог не смог бы его изменить, ибо это означало бы противоречить самому себе как Великому Разуму. В естественном праве по-прежнему видели источник как морали, так и собственно права, не различая, таким образом, морального и юридического. Также не всегда проводилось различие между естественным правом и естественным законом. У некоторых мыслителей (Г. Гроций, Б. Спиноза)

они сливаются в единый, естественный источник положительного права и государства. Гоббс и Локк настаивают на том, что право — это прежде всего свобода делать или не делать что-то, в то время как закон есть необходимость — он повелевает или запрещает. Гоббс, определяя естественное право, подчеркивает, что это «свобода всякого человека использовать свои собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т. е. собственной жизни». Последницей подобной трактовки естественного права можно считать

современную доктрину прав человека.

Концепции естественного права стали в Новое время популярными потому, что соответствовали насущным задачам эпохи, главным содержанием которой было политическое самоутверждение буржуазии в борьбе с феодальными порядками. Однако, в XIX в. многие ученые стали относиться к данному понятию как к анахронизму. Так продолжалось до середины XX в., когда эта древняя идея вновь актуализировалась.

Ж

ЖИЗНЬ — особая форма существования, характеризующаяся целостностью и способностью к самоорганизации. Жизнь есть специфический способ разрешения противоречий внешнего и внутреннего, части и целого, конечного и бесконечного. Представления о жизни в философии складывались в рамках гилозоизма, витализма, креационизма, телеологизма, организмизма. Гилозоизм, признающий «жизнь» неотъемлемым свойством материи во всех ее проявлениях, отличен от витализма, помещающего «жизненную силу» в косную материю. Организмические теории связаны с пониманием жизни как органической целостности, где невозможно существование частей вне целого. В одной из разновидностей организмизма «хололизме» — «философии целостности» (Н. Смэтс) — жизнь рассматривается как процесс творческой эволюции, в ходе которой возникают целостности различного уровня, носителем которых является поле. Целое, синтезирующее в себе объективное и субъективное, носит мис-

тический характер. Высшей формой целостности является личность. Теория эмерджентной эволюции (С. Александер, К. Морган) — один из вариантов телеологизма в понимании живого. Все живое рассматривается как результат качественных изменений (эмерджентов), происходящих в результате действия идеальной силы — «низуса» — суть которого заключается в стремлении к высшему, к божеству. Концепция Тейяра де Шардена рассматривает жизнь как эволюционный процесс, охватывающий «преджизнь» (литосфера), жизнь (биосфера) и феномен человека (ноосфера). Духовное начало — источник целостности — имманентно всему существующему и является движущей силой эволюции. В философии А. Бергсона жизнь рассматривается в качестве космической силы — жизненного порыва, основы непрерывного творчества новых жизненных форм. В «философии жизни» она выступает как целостная ре-

альность, преодолевающая противоположность духа и материи и постигаемая интуитивно. Жизнь рассматривается в качестве противопоставления естественного — «искусственному», культуре; творчества — нормативности, тотальности рода — атомизированному индивиду, интуитивно-познаваемого — рациональному. В современной философии наблюдается тенденция перехода от интерпретации жизни как космического явления к ее «оповседневняванию». В работах Э. Гуссерля понятие жизни, так же как и понятие культуры и понятие природы, оцениваются как схематизации той первичной очевидности, которая выражается в понятии «жизненного мира», мира в его значимости для отдельного человека.

ЖИЛЬСОН *Этьен* (1884—1978) — французский философ, представитель неотомизма, специалист по средневековой схоластике, член Французской Академии с 1946 г. Основные философские труды Э. Жильсона посвящены философии Фомы Аквинского и подчеркивают актуальность последней: «Томизм» (1921), «Философия в Сред-

ние века» (1922), «Дух средневековой философии» (1932), «Бытие и Сущность» (1948). Основной темой исследований является сравнительный анализ дохристианской и христианской философий, а также соотношение различных концепций средневековой философии. Рассматриваются учения Бонавентуры, Августина Блаженного, Иоанна Дунса Скота и др. теологов, а также с томистской точки зрения интерпретируются взгляды Р. Декарта, Данте. По мнению Э. Жильсона, не существует противоборства учений патристики и схоластики, платонизма и аристотелизма — есть единый дух средневековой мудрости, выразившейся наиболее полно в учении Фомы Аквинского: вера и разум здесь укрепляют друг друга, сосуществуют в гармонии, — истины научные и богословские равнозначны. Томизм реализовал действенность античной философии, и задача современной философии, по мысли Э. Жильсона, — возродить томистские принципы метафизики.

3

ЗАБЛУЖДЕНИЕ — несоответствие знания его объекту, расхождение субъективного образа действительности с его объективным образом. Это непреднамеренное несоответствие суждений или понятий, представлений объективной действительности. Заблуждения неизбежны в познании. Во-первых, перед познающим субъектом всегда имеется область неизвестного, на которую накладывается уже известное, и оно почти всегда связано с формулированием проблемного, вероятностного, гипотетического знания; субъект склонен принимать частное за целое, применяя экстраполяцию, результаты которой далеко не безошибочны. Во-вторых, человеческие познавательные способности, да и любой уровень практики (как определителя знания) ограничены, и научный поиск оказывается всегда обусловленным этой ограниченностью, определенными ее рамками. В целом заблуждения играют негативную роль в развитии знания, отвлекая силы и средства ученого. Однако это неизбежно, хо-

тя и имеет временной характер: подлинный ученый, обнаруживая в своих конструкциях заблуждение, должен немедленно его устранять. В то же время роль заблуждений может быть и позитивной. Вспомним, к примеру, алхимию, в недрах которой было немало научных открытий, да и ее роль в формировании научной химии тоже нельзя недооценивать. Заблуждения могут содействовать созданию проблемных ситуаций, способствовать нахождению правильного пути решения проблем и построению истинной теории. Как отмечается в философской литературе, заблуждения были не иррациональным началом в познании, отвращающим от истины, а, наоборот, необходимой ступенькой, опираясь на которую наука приближалась к истине. Таким образом, роль заблуждений в науке неоднозначна и при конкретной их оценке обнаруживается как негативное, так и позитивное их значение.

ЗАКОН (объективный) — существенная, повторяющаяся и устойчивая связь явлений, обуславливающая их упорядоченное изменение. Понятие закона близко к понятию сущности, существенности, включает существенность в свое определение. Закон, писал Гегель, есть существенное отношение. Это есть отношение внутри сущности или между сущностями. Здесь просматривается и один из моментов, отличающих понятия «закон» и «сущность». Еще один момент отличия: сущность выражается в понятии, логической же формой закона выступает суждение, в котором понятия связаны между собой — соотносятся друг с другом.

Закон не только фиксирует повторяющуюся, устойчивую связь, но и объясняет ее. В осуществлении закона большую роль играют условия. Меняя условия, субъект способен воздействовать на формы и глубину проявлений законов. Существуют разные типы законов: качественные и количественные, законы функционирования, развития, законы структуры, законы динамические и вероятностно-статистические, законы частные (специальные), общие (общеприродные) и всеобщие, законы эмпирического уровня познания и законы теоретического уровня познания, законы причинные и законы функциональные, законы физики, химии и др.

ЗАКОН ЕДИНСТВА И БОРЬБЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ (или: «Закон всеобщей противоречивости», «Закон взаимопроникновения полярных противоположностей», «Закон антиномического монодуализма» и др.). Один из основных законов диалектики, раскрывающий причину самодвижения и развития (по отношению к другим законам выступает как «ядро» диалектики). Диалектическое противоречие есть только там, где есть развитие, самодвижение. Диалектическое противоречие есть взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самодвижения и развития. Противоречия есть в любой развивающейся системе, от начала и до конца процесса ее развития. Меняются лишь состояния, количественные параметры, характер противоречий, значимость их в системе. Наиболее важными состояниями диалектических противоречий являются состояния: 1) гармонии, 2) дисгармонии, 3) конфликта. Гармония может переходить в дисгармонию и конфликт, как и, наоборот, при соответствующих условиях — дисгармония в гармонию, а конфликт — в дисгармонию или (непосредственно)

Закон отрицания отрицания

гармонию. Противоречие есть процесс. Во-первых, состояние противоположностей, составляющих противоречие, да и самого противоречия, не остается неизменным, а само непрерывно меняется. Во-вторых, противоречия преодолеваются, для чего требуются затраты вещества, энергии, информации, связанные с дополнительным движением. Чтобы быть подлинным источником развития, противоречия должны разрешаться. Существуют общедialeктические противоречия, охватывающие материальную и духовную действительность и специфически-dialeктические, разделяемые, в свою очередь, на два подтипа: предметные противоречия и dialeктические противоречия познания.

ЗАКОН ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ (или: «Закон dialeктического синтеза»). Его формулировка: в процессе прогрессивного развития каждая ступень, являющаяся результатом двойного отрицания — снятия, воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру исходной ступени развития, а само развитие имеет при этом спиралевидную форму. В существо содержания данного закона входит «отрицание-снятие». Существуют также другие виды отрицания: «отрицание-трансформация», «отрицание-синтез», «деструктивное отрицание». В политических теориях нередко встречается абсолютизация деструктивного отрицания или

деструктивной стороны в отрицании-снятии. Сам термин «отрицание» несет в себе разрушительный смысл. В истории же немецкой классической философии, да и в русской философии (С. Л. Франк) он является составным элементом синтеза и только под этим углом зрения применялся для анализа явлений познания и бытия. Осуществление dialeктического синтеза в реальной действительности означает сохранение всех компонентов предыдущей ступени развития, их объединение и обретение новых связей, способных обеспечить единство многообразного и развитие новой целостности. Гегель отмечал: «На каждой ступени дальнейшего определения всеобщее поднимает выше всю массу своего предыдущего содержания и ничего не теряет вследствие своего dialeктического поступательного движения... но уносит с собой все приобретенное и уплотняется внутри себя» (Соч., т. VI, М., 1939. С. 315). Итак, само развитие триадично и связано с отрицанием-снятием и синтезом. Формой такого развития выступает спираль. Закон отрицания отрицания действует лишь в прогрессе.

ЗАКОН ПЕРЕХОДА КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО — Относится к числу основных законов dialeктики. Он выражает та-

кую взаимозависимость характеристик материальной системы, при которой количественные изменения на определенном этапе приводят к качественным, а новое качество порождает новые возможности и интервалы количественных изменений. Сторонники эмерджентизма усматривают эту обусловленность в духовном факторе, материалисты — в детерминированности качественных изменений вещественными, энергетическими, структурными и информационными факторами. Существо данного закона раскрывается в понятиях качества, количества, меры и скачка. Материальные системы или процессы составляют определенное единство качества и количества, т. е. определенную меру. Нарушение меры ведет либо к безмерности, либо к другой мере (в случае появления безмерности последняя подготавливает условия перехода к новой мере). Сам переход от одного качественного состояния к другому качественному состоянию называют скачком. Скачки подразделяются на разные виды, прежде всего, по формам движения материи, по уровням структурной организации материи. По времени своего протекания скачки подразделяются на скачки внезапные («скачки-взрывы») и медленные, постепенные (скачки градуалистского типа); в них изменение содержания системы следует за медленным изменением отдельных элементов и структур содержания сис-

темы. По количеству систем (или подсистем), затрагиваемых скачком, они бывают одинарными или интегральными, а по глубине действия — коренными или некоренными (или «скачками» трансформационного характера). В социальной действительности выделяют скачки прогрессивные (революции) и скачки регрессивные (контрреволюции).

ЗАПАДНИКИ — направление русской общественной мысли 40-х гг. XIX в., противостоящее славянофилам. К западникам принято относить таких мыслителей, как А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, Н. П. Огарев, В. П. Боткин, Н. Х. Кетчер, Е. Ф. Корш, П. Г. Крюков, К. Д. Кавелин, П. Я. Чаадаев и др. Тесную идейную связь с западниками поддерживали В. Г. Белинский, И. С. Тургенев, П. В. Анненков и др. Термин «западники» (как и «славянофилы»), стихийно возникший в XIX в. в ходе дискуссий о путях развития России, следует считать условным, в полной мере не отражающим сути воззрений подразумеваемых под ним мыслителей. В действительности, их взгляды не укладываются в черно-белую схему только лишь положительного отношения к Западу и только лишь отрицательного отношения к России. Для западников, как и для славянофилов, характерны стремление теоретически осмыс-

лить историю России и Европы, их будущее перспективы, критика бездумного заимствования и подражательства Западу, осуждение самодержавного произвола и крепостничества. Воззрения западников и славянофилов одинаково противостоят вульгарному материализму и нигилизму, философии стяжательства и грубой силы. В отличие от славянофилов западники делали акцент на творческом усвоении опыта Западной Европы, особенно в области общественно-политической, в то время как славянофилы обращали первоочередное внимание на актуализацию положительных образцов отечественного наследия. Целью социально-политических преобразований российского общества как для либерального крыла западников, так и для славянофилов являлось установление в России либерально-демократических порядков, подразумевающих отмену крепостного права, обеспечение прав и свобод личности, свободы слова, печати и др. Для достижения этих целей западники предусматривали необходимость радикальных методов борьбы, настаивали на коренной ломке традиций российского общества. Западники скептически или полностью отрицательно относились к исторической роли православия и не находили в нем достаточного потенциала быть основой для будущего развития России. Допетровский период русской истории оценивался

ими отрицательно, лишь как проявление отсталости и косности. Западников, как правило, мало занимали философско-метафизические вопросы, основное внимание они сосредоточили на общественно-политической борьбе. Славянофильское стремление к возрождению народного быта, поддержанию и сохранению народных традиций и обычаев воспринималось западниками как искусственное и карнавальное, аналогично тому, как славянофилам воззрения западников представлялись пустым подражательством, «европейничанием», оторванным от реалий России. Непониманию между двумя партиями способствовала острота общественных противоречий, требовавшая незамедлительных политических решений, а также цензурные и иные ограничения (характерные для царствования Николая I), не дававшие возможности обсуждать общественно-политические вопросы в полной мере открыто и гласно.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ — чувство правильности и общего блага. Понятие «здравый смысл» восходит к Аристотелю, которым было разработано понятие «общее чувство», что в переводе на латынь впоследствии было названо *sensus communis*. Общее чувство, по Аристотелю, координирует и согласует между собой данные

пяти известных органов чувств: зрения, осязания, обоняния, слуха, вкуса. Благодаря общему чувству наши восприятия приобретают сбалансированный характер: данные одних органов чувств проверяются и корректируются другими. В понятии здравого смысла момент согласованности и сбалансированности сохранился. Тот, кто обладает здравым смыслом, редко впадает в крайности. Он умеет согласовывать свои слова и поступки. Поскольку он координирует свои действия, не теряет головы, о нем говорят, что он человек «здравый». Обладающий здравым смыслом не даст легко увлечь себя легкомысленными идеями и предложениями. Гуманисты итальянского Возрождения определяли здравый смысл как «умеренный и надлежащий человеческий разум, который всячески печется об общественных делах, а не обращает все к своей пользе, и также имеет уважение от тех, с кем общается; о себе полагает скромно и мягко». Для традиции британской мысли характерно подчеркивание значения здравого ума, который призван служить коррекции преувеличений. Здравый ум выступает в качестве средства против излишних крайностей, запутанности и усложненности. Моральные мотивы характерны для того оттенка здравого смысла, который обозначается как добрый смысл. В этом случае акцент делается на естественных склонностях лю-

дей, для которых не требуется специальных теоретических доказательств. Это, например, склонность родителей заботиться о детях. Здравого смысла самого по себе недостаточно для науки и философии, но с его утратой наука и философия становятся невозможны.

ЗЕНОН ИЗ КИТИОНА

(333—262 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, основоположник стоицизма. Учение о происхождении мира из огня и периодически повторяющемся возвращении мира в огонь заимствована Зеноном из философии Гераклита. Зенон в своем учении о мире как организме и в учении о дыхании (пневме) отождествил природный и нравственный закон, представив реальность как нечто благое и разумное. Введенное Зеноном деление философии на логику — физику — этику исходило из представления о том, что задача философии — научить человека правильно жить, т. е. ставить жизненные цели сообразно тому, что предписывается космическим законом, логосом, судьбой. Путь к познанию космоса начинается с чувственного восприятия. Чувства обманывать не могут. Истинными или ложными могут быть лишь высказывания, которые разум о них выносит. Акт разумной «оценки» содержания «впечатлений» передается термином «со-

гласие» или «одобрение» смысла впечатлений. В этом понятии суммируется способность разума к ответственному самоопределению. Зенон впервые положил принцип «ты должен» и понятие «долга» в основание этики. Сообразно с долгом то, что внушается разумом. Страсть — душевное волнение, порожденное ложными суждениями и противное природе. Мудрец — бесстрастен, он сознает всекосмическое единство, обладая внутренней свободой по отношению ко всему внешнему. Идеи Зенона были развиты и переосмыслены в период «средней» и «поздней» Стои.

ЗЕНОН ИЗ ЭЛЕИ, Южная Италия (ок. 490 г.—430 г. до н. э.) — представитель школы элеатов, ученик Парменида. Зенон известен своими апориями (неразрешимые затруднения). Оппоненты элеатов спорили с постулатами о единстве бытия и его неподвижности, апеллируя к чувственно-конкретной реальности, которая многообразна и изменчива. Зенону удалось построить такие логические модели, которые впоследствии были названы апориями, направленными в защиту основных идей элеатов. Доказательство строится «от противного», т. е. исследуется логическая структура «мира мнений» и выводятся следствия из них. Поскольку следствия оказываются противоречивыми, понятия сводятся к абсурду и отбрасываются. Известны апории против движе-

ния: «Дихотомия» (разрушение надвое), «Ахилл и черепаха», «Стрела» и «Стадион». В основу апорий легла идея различения, выражаясь современным языком, континуальности пространства (его бесконечной делимости, когда между двумя максимально близкими точками можно поставить еще точку) и его квантированности (прерывности, оформленности, отграниченности). Движение, по Зенону, оказывается невозможным ни при допущении непрерывности пространства (две первые апории), ни при его прерывности (две следующие). Сохранились апории, направленные на доказательство единства бытия. С Аристотеля пошла традиция считать, что от Зенона Элейского берет начало диалектика.

ЗЕНЬКОВСКИЙ Василий Васильевич (1881—1962) — русский религиозный философ, психолог, богослов. Окончил Киевский университет (историко-богословский и естественно-математический факультеты). Занимался на философском и классическом отделениях. Для написания магистерской диссертации «Проблемы психической причинности» выезжал в Германию. В период с 1915 по 1919 гг. — доцент, затем профессор Киевского университета. В 1918 г. министр культуры в правительстве

гетмана Скоропадского. В 1919 г. покидает Россию. С 1920 по 1923 гг. — профессор философии Белградского университета, с 1923 по 1926 гг. возглавлял основанный им педагогический институт в Праге, руководил кафедрой экспериментальной и детской психологии. С 1925 г. — профессор философии и психологии в Православной богословской академии в Париже, заведующий кафедрой философии. В 1939 г. был арестован французскими властями и больше года находился в концлагере. В 1942 г. принял сан священника. Зеньковский — автор наиболее полного на сегодняшний день исследования по истории философии в России — «История русской философии» (тт. 1—2, 1948—1950). Наряду с преемственностью русской философии от западноевропейской, Зеньковский отмечает ее связь со своей религиозной стихией, со своей «религиозной почвой», усматривая в этом главный корень своеобразия русской мысли, получившей развитие как в религиозных, так и материалистических, позитивистских концепциях. Зеньковский констатирует сосредоточение интересов русской философии в области онтологии и антропологии и второплановость вопросов теории познания. Признавая влияние европейской философской традиции, настаивает на тезисе о самобытности и оригинальности русской философии.

Философия для Зеньковского неотделима от религиозного опыта и интуиции. По его собственному признанию, в начальный период творчества он находился под сильным влиянием В. С. Соловьева и Л. М. Лопатина. Осмысление христианского понятия первородного греха, объясняющее наличие в человеке свободы и одновременно ограниченность ее, привело Зеньковского к пересмотру основных начал метафизики и гносеологии. Зеньковский приходит к метафизическому истолкованию субъекта познания, т. е. к утверждению, что источником светящей силы, созидательной разума, и регулятором познавательных процессов является Бог. Антропология Зеньковского также основана на обосновании догмата о первородном грехе, исказившем первоначальную целостность человеческой личности, восстановление которой и является смыслом индивидуальной человеческой жизни и человеческого общества в целом. Значителен вклад Зеньковского в области психологии и педагогики.

ЗИММЕЛЬ Георг (1858—1918) — немецкий философ и социолог, один из главных представителей поздней «философии жизни». Разрабатывал преимущественно проблемы философии культуры и социологии. По Зиммелю, жизнь есть поток пережи-

ваний, но сами эти переживания культурно-исторически обусловлены. Как процесс непрерывного творческого становления, жизненный процесс неподвластен рассудочно-механическому познанию. Только через непосредственное переживание событий истории, многообразных индивидуальных форм реализации жизни в культуре и интерпретацию на основе этого переживания прошлого можно постичь жизнь. Исторический процесс, по Зиммелю, подчиняется «судьбе», в отличие от природы, в которой господствует закон причинности. В этом понимании специфики гуманитарного знания Зиммель близок выдвинутому Дильтеем методологическим принципам. «Трагедия культуры», ее судьба состоит в вечном конфликте между творческой пульсацией жизни и застывшими, объективированными формами культуры. Культурно-исторические формы обречены бесконечно рождаться, подерживая жизнь, и отмирать, становясь ее тормозом. Борьба жизни против принципа формы вообще — характерная, с точки зрения Зиммеля, черта современного ему этапа развития культуры. В социологии он стремился сформулировать такие теоретические суждения, которые в своей совокупности уловили бы форму базисных социальных процессов — подход, который он назвал «формальной социологией». Предмет социологии, таким образом,—

неизменные формы социального взаимодействия индивидов, независимые от конкретно-исторической обстановки. Основные произведения: «Проблемы философии истории», «Социальная дифференциация», «Конфликт современной культуры» и др.

ЗНАК — чувственно воспринимаемый предмет, который в процессе практической и духовной деятельности человека репрезентирует (представляет) другой, отличный от него предмет. Между знаком и обозначаемым явлением, как правило, отсутствует естественная, причинная связь. Форма знака существенна только для его восприятия, опознания и отличения от других знаков, но по отношению к обозначаемому предмету она не имеет значения. Знак таковым является лишь постольку, поскольку он обладает значением. В самом общем и абстрактном смысле слова значение знака есть его функция представлять, а также выражать содержание, как правило, отличное от его собственной определенности. Значение есть формирующееся в ходе деятельности субъекта отношение знака к предмету обозначения. Для большой группы знаков, входящих в состав языка (естественного или искусственного) подобное отношение реализуется через познавательную деятельность, через

представления, понятия и т. д. Знаки различаются на языковые и неязыковые. Языковые знаки — знаки естественного и искусственного языков. К неязыковым знакам относятся индексы (симптомы, признаки, показания приборов), иконические знаки (копии, изображения обозначаемых предметов), символы (эмблемы, знамена, гербы). Важнейшей особенностью знаков является воплощение в них единства коммуникативной, познавательной и экспрессивной функций. Познавательная функция связана с обобщающим характером знаков (опираясь на знаки, субъект выделяет внутренние, существенные связи явлений действительности), а также с их «орудийным» употреблением (использование знаков в рамках естественного и искусственного языка служит средством развития знания). Коммуникативная функция реализуется за счет того, что предметное значение языкового знака является более или менее единым для всех людей, владеющих данным языком. Экспрессивная функция обеспечивается тем, что знаки выражают не только мысленное содержание, но и чувства, побуждения человека, употребляющего знак.

ЗНАНИЕ — есть результат процесса познания, истинность которого проверяется в ходе практики; это отражение действительности в сознании человека в виде восприятий, представлений, понятий, суждений

и теорий. Это есть также и процесс понимания, представляющий постижение глубинных смыслов человеческого бытия (социальной реальности и отдельных людей); это и оценки, позволяющие выразить ценностные характеристики явлений действительности. Знание неотделимо от способности человека использовать его в ходе своей деятельности. Все это свидетельствует о том, что знание человека, его развитие включает в себя постановку и решение проблем. Знание носит многоуровневый характер, что служит выражением сложности как самого познаваемого мира, так и отношения человека к этому миру. Знание прежде всего предстает в виде чувственного и рационального. Это не только мышление, но и чувственное восприятие и представления. Они связаны у человека с логическими понятиями и носят осмысленный характер. В сфере науки выделяются эмпирические и теоретические знания. В первом случае воспроизводятся эмпирические отношения, во втором — внутренние связи, закономерности. Существуют разнообразные виды и вненаучного знания. Сюда относятся донаучное и обыденное (житейское) знание. Категория «знание» выражает особенности художественных образов, нравственных, правовых,

политических принципов и идей и даже религиозных догм. Все это есть знание, различающееся по своим формам, содержанию, а также по степени достоверности. Знание активно. Активность проявляется прежде всего в практической деятельности по преобразованию природы и общества. Знания являются важнейшим условием развития гармоничных отношений с природой, а также формирования подлинно человеческих отношений людей друг к другу. Знание — важный фактор совершенствования личности, ее нравственно-эстетического и рационального развития.

ЗНАЧЕНИЕ (в знаковой ситуации) — есть функция знака представлять, а также выражать содержание, как правило, отличное от его собственной определенности; это — отношение знака к обозначаемому предмету. Для знаков, входящих в состав естественного или искусственного языка, подобная функция (отношение) реализуется через познавательную деятельность, осуществляемую с помощью представлений, понятий. Мысленное содержание знака, в первую очередь словесного, составляет лексическое (семантическое) значение языковых знаков. Лексическое значение есть ядро значения; оно, в свою очередь, обладает сложной структурой: расщепляясь на смысловое и предметное значения. Смысл слова по существу совпадает с содержанием поня-

тия, которое обуславливает предметное соотношение словесного знака. Использование семиотического подхода в анализе знаковой ситуации позволяет выделить различные отношения, складывающиеся в процессе функционирования знаков. Это — отношение человека к знаку, знака к реальному предмету и его идеальному образу, знака к другим знакам. Так, в семиотике отношение знаков к другим знакам системы изучается синтактикой, а отношение знаков к обозначаемому предмету — семиотикой, отношение человека к используемым знакам — прагматикой. В соответствии с этим выделяется три группы семиотических теорий значения — это синтаксические, семантические, прагматические теории значения.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НАВСТЕННОСТИ — одно из главных моральных требований, задающее принцип поведения по отношению к другим людям: (не) поступай с другими так, как бы (не) хотел, чтобы они поступали с тобой. Вариант с «не» называется отрицательной формулировкой, без «не» — положительной. Первый вариант отличается от второго отсутствием побуждения к определенным поступкам, что сдерживает нравственную активность, но и ограждает свободу другого, защищая от возможно

неблагоприятных для него, хотя и совершаемых с благими намерениями, воздействий. Согласно золотому правилу нравственности, люди должны относиться друг к другу с уважением, состраданием — по справедливости, как к принципиально равноценным; выбирая благое для себя, способствовать такому же выбору для другого. Это позволяет обрести собственный универсальный критерий для задания правил и норм поведения, за которые полностью отвечает личность. Золотое правило нравственности известно с древности как квинтэссенция житейской мудрости, встречается в наиболее почитаемых произведениях и фольклоре многих народов. Принято в большинстве этических учений. С конца XVIII в. за ним закрепилось название «золотое правило».

ЗОРОАСТРИЗМ (маздаизм) — учение пророка Зороастра (Заратустры), зафиксированное в священной книге древних иранцев Авесте предположительно в VII—VI вв. до н. э. В основе философской системы зороастризма дуалистическая идея о постоянной и непримиримой борьбе царства света, добра и справедливости, которое олицетворяет светлый бог Агур-Мазда (греч. Ормузд), и царства тьмы, повелитель

которого злой дух Ангра-Майнью (Ариман). Особо почиталась стихия огня как очищающая сила (огнепоклонники — другое название сторонников зороастризма). В мифологии зороастризма есть понятия рая, первородного греха с последующим наказанием человека — лишением его бессмертия, концепция зависимости судьбы человека (в том числе посмертной участи его души) от его поведения. В учении зороастризма есть идея конца мира, «страшного суда», пришествия мессии — спасителя человечества, который на рубеже нашей эры стал отождествляться с древнеарийским богом света Митрой (по учению зороастрийцев, посредником между Агуром-Маздой и людьми). Верующие в Митру причащались хлебом и вином, символизировавшими его тело и кровь, и отмечали день его рождения 25 декабря. Подобные совпадения не оставляют сомнения в том, что митраизм, широко распространенный в античном мире, сильно повлиял на формирование концепции христианства.

И

ИБН-СИНА (Авиценна) (980—1037) — таджикский философ, врач и ученый. Жил в Бухаре и Иране. Образование получил у лучших учителей того времени. К десяти годам знал наизусть Коран, овладел грамматикой арабского языка, математикой, изучал логику и физику. Главное его философское произведение — «Книга исцеления». Она состоит из восемнадцати томов, которые составляют четыре отдела: логику, физику, математику и метафизику. Ибн-Сина рассматривал вопросы соотношения материи и формы, познаваемости мира; проблем универсалий; метафизики; проблем Бога и мира; вопросы психологии и этики. Как и Аристотель, Ибн-Сина теорию материи и формы считает методологической основой обобщений и естественнонаучных классификаций. Форма определяет принадлежность вещей к определенному роду. Индивидуальность вещи определяется соответствующей мерой материи. Форма и материя существуют в единстве и составляют противоположные необхо-

димые стороны всех вещей. Единство и сочетание формы и материи образуют субстанцию. Ибн-Сина утвердительно отвечает на вопрос о познаваемости мира. Благодаря логике раскрывается: как непознанное становится познанным. Именно логика показывает, что «всякое знание, которое не взвешено на весах (разума), не является истинным знанием». Универсалии (общие понятия), как считает Ибн-Сина, существуют в уме человека. Они извлечены из единичных вещей в процессе абстрагирования. Но они могут существовать и «в вещах», и «до вещей».

Метафизика у Ибн-Сины — это учение о бытии. По его мнению, существует четыре рода бытия, изученные метафизикой: 1) объекты, полностью лишенные телесности — чисто духовные существа и Бог; 2) менее духовные объекты, имеющие некоторые отношения к материи (небесные сферы с оживляющими и приводящими их в движение душами);

3) объекты, которые иногда выступают в единстве с телесностью, а иногда свободны от нее (субстанция, свойство, необходимость, возможность); 4) материальные объекты или понятия, всегда связанные с материей, обладающие физической природой.

Божественное бытие у Ибн-Сины называется необходимо сущим, так как сущность и существование в нем совпадают. На другом полюсе бытия находится бесчисленное множество единичных вещей, существование которых определяется не их сущностью, а другими единичными вещами. Создание мира Богом было необходимо для того, чтобы человек мог познавать мир, а через него и Бога — абсолютно необходимое бытие.

Ибн-Сина, как и Аристотель, выделяет три вида души: растительную, животную, разумную. Последняя присуща человеку. В разумной человеческой душе Ибн-Сина выделяет умозрительную и практическую силы. Умозрительная сила представляет собой субстанцию познавательной деятельности человека. Практическая сила — субстанцию общественно-политической, преобразующей деятельности человека. Ибн-Сина не отрицает бессмертия души.

ИДЕАЛИЗМ (от греч. *idea* — идея) — направление в философии, считающее духовное первоосновой мира, природы, сущего. Идеализм является философским антиподом

натурализма, материализма и реализма.

Термин «идеалист» впервые был использован Лейбницем в 1702 г., который противопоставил «величайшего идеалиста» Платона «величайшему материалисту» Эпикуру. Однако исторически первым идеалистическим учением следует признать пифагореизм, считавший первоосновой вещей бестелесные начала: число, предел и беспредельное. Платон, испытавший влияние пифагореизма, создал классический образец идеализма. В его учении чувственно постигаемый мир вещей и людей объявляется производным в качественном и генетическом отношении от умопостигаемых идей — бестелесных образцов вещей, вечных, неизменных и совершенных, которые, по Платону, существуют более реально, чем бренные, изменчивые вещи. Еще более последовательная и систематическая форма идеалистической философии была представлена неоплатониками. У них вещи, тела, материя рассматривались как деградировавшая до единичного, индивидуального мертвечущая периферия духовного бытия, истекающего из бестелесного абсолюта — Единого. Платонизм являет собой разновидность идеализма, впоследствии получившего название объективного (Гегель). Объективный

идеализм признает реальное существование вещей вне сознания человека и наделяет объективным бытием духовное; оно субстанциально (существенно), а потому и более реально, чем телесное. Духовное в человеке (мысли, образы, понятия) есть присутствие (или проявление) объективированного духовного вне человека, поэтому формы человеческого мышления тождественны формам бытия (панлогизм). Истина, добро, прекрасное и т. д., таким образом, объективны. Ввиду своей близости к религии объективный идеализм безраздельно господствовал в философии Средневековья. Объективный идеализм получил также широкое распространение в XIX—начале XX вв. под именем абсолютистского идеализма (Шеллинг, Гегель) и неогеггелянства (Грин, Бредли, Бозанкет, Ройс, Джентиле, Кроче и др.). В XVIII в. в философии Беркли и Юма оформляется идеализм субъективный, и в силу исторического стечения обстоятельств первоначально (до XIX в.) словом «идеализм» именовали берклианство. Выдвинутое Беркли кредо субъективного идеализма гласит: «существовать — значит быть в восприятии». Субъективный идеализм, таким образом, занимает антиреалистическую позицию, сомневается в существовании чего-либо (как вещей, так и бестелесных идей, духов и т. п.) вне сферы опыта. Бытие в субъективном идеализме совпадает с опы-

том, являющимся единственной реальностью. Теоретически возможна (но в чистом виде в истории философии не встречалась) также крайняя форма субъективного идеализма — солипсизм, который ограничивает бытие сознанием познающего субъекта. Наиболее близко к солипсизму подошла имманентная школа (Шуппе, Шуберт-Зольдери). На практике субъективный идеализм объявляет вопрос о существовании вещей вне опыта «лишенным смысла». Субъективный идеализм получил наибольшее распространение во второй половине XIX—в первой половине XX вв. (прагматизм, эмпирикритицизм, махизм, неопозитивизм). В зарубежной литературе также нередко встречается кантианская классификация идеализма, который идеализм Беркли называл «догматическим», а философию Декарта — «проблематическим» идеализмом, приписывая последнему сомнения в существовании вещей в пространстве. Свою же собственную философию Кант именовал «трансцендентальным» идеализмом.

ИДЕАЛЬНОЕ — субъективный образ объективной реальности, возникающий в процессе целесообразной деятельности человека, выраженной в формах сознания и воли человека. Сферу идеального образуют многообразные формы природного, соци-

ального, культурного и духовного бытия. В гносеологическом плане идеальное выступает в своей высшей форме — как способность сознания, разума отражать, воспроизводить, понимать реальность в чувствах, в мыслях, в языке и в деятельности человека. В логическом плане идеальное выступает уже как особый род идеализированных объектов, обладающих особым бытием и особыми правилами оперирования с ними (числа, фигуры, абстрактные объекты наук). В социальном плане идеальное выступает как совокупность общезначимых культурных норм, правил религии, морали, права, искусства, науки, регулирующих человеческие взаимоотношения. В индивидуально-личностном плане идеальное образует внутренний мир человека, проявляясь в виде его потребностей, целей, желаний, эмоций, мыслей, духовных и душевных ориентаций. Эти силы идеального служат побуждениями, детерминантами человеческой активности в мире. Идеальное всегда связано с определенными материальными структурами языка, мозга, орудий труда, однако оно не совпадает с ними, ибо его бытийная задача — выражать, представлять не свои средства, а формы других вещей, находящихся вне его материальной досягаемости. Идеальное есть особая форма жизнедеятельности человека, в рамках и посредством которой он выявляет и реализует свои высшие, универ-

сальные, подлинно человеческие качества.

В онтологическом плане идеальное выступает как способность одних предметов представлять, выражать природу других объектов, сохраняя при этом свою собственную материально-вещественную сущность. Оставаясь самим собой, в то же время быть другим, — такова парадоксальность бытия, именуемого идеальным.

ИДЕОЛОГИЯ — социально-философская категория, обозначающая один из двух уровней общественного сознания. В отличие от социальной психологии в идеологии социальная действительность отражается осознанно, преднамеренно посредством активно-деятельного мышления, искусства оперирования понятиями и выражается в систематизированной, концептуальной форме. Благодаря целенаправленному мыслительному процессу, созданию теоретических систем идеология существенно превосходит социальную психологию по глубине, уровню отражения социальной действительности. Взятая в целом, она определяется как система политических, правовых, нравственных, эстетических, религиозных и философских взглядов, в которых осознается и оценивается отношение людей к социальной действитель-

ности. Творцами, разработчиками идеологии являются обычно идеологи, представители отдельных классов, социальных групп, партий, государства. В любом своем проявлении идеология по существу или формально, правильно или ложно, но всегда связана с выражением потребностей всего общества, его целей, программ, противоречий и путей их разрешения. Как таковая, она необходима, обязательна для любого общества, классового и неклассового; прошлого, настоящего и будущего. Ибо всегда есть жизненная потребность в знании особенностей развития общества, в определении его состояния и общих задач, актуальных проблем и этапов, ступеней движения. Вместе с этим, однако, ряд теоретиков на Западе (Эд. Шилз, Д. Белл, Ю. Хабермас и др.) и в нашей стране выступил с идеей конца идеологии. Это связывалось ими или с «природной» ложностью идеологии, или с окончанием противостояния в мире капитализма и социализма, или с ее тоталитарно-классовым существом. Однако со временем некоторые авторы отказались от этой идеи, другие не смогли, да, видимо, никогда и не смогут ее объективно-научно обосновать.

ИЛЬИН Иван Александрович (1882—1954) — философ, теоретик и историк религии и культуры, публицист, политический мыслитель. Учился на юридическом факультете Московского университета, изучая

основы права под руководством П. И. Новгородцева и Е. Н. Трубецкого. С 1909 г. читал на Высших женских юридических курсах историю философии права и вел семинары по общей методологии юридических наук. В 1910—1912 гг. находился в научной командировке в Германии и Франции. С 1912 г. — приват-доцент, с 1918 г. — профессор Московского университета. Резкая критика большевизма в публичных выступлениях, лекциях, брошюрах послужила причиной его неоднократных арестов. В сентябре 1922 г. философ был арестован в шестой раз и приговорен к смертной казни, которая была заменена высылкой из России. С 1923 по 1934 гг. Ильин преподавал в Русском научном институте в Берлине. В 1924 г. избран членом-корреспондентом Славянского института при Лондонском университете. В 1927—1930 гг. — редактор и издатель журнала «Русский колокол. Журнал волевой идеи». В 1934 г. после прихода в Германии к власти нацистов лишен права преподавать и публиковаться. Ввиду угрозы ареста и заключения в концлагерь в 1938 г. выехал в Швейцарию, где сотрудничал с Русским Христианским Движением. Многочисленные очерки и статьи этого периода составили впоследствии сборник «Наши задачи». Послед-

ние годы — в пригороде Цюриха в Цолликоне.

Впервые выдвинулся оригинальной и новой трактовкой учения Гегеля. Система Гегеля интерпретируется Ильиным как своеобразный перевод опыта религиозного постижения мира и человека на язык философии. Впоследствии преодолевает влияние Гегеля и Гуссерля и создает собственную оригинальную онтологическую и гносеологическую концепцию. В 1916—1920 гг. происходит изменение в интересах Ильина. Он обращается к проблемам России, ее истории, поискам путей социального и духовного возрождения родины. Критикуя практику философского системостроения, философ «волевой идеи» вырабатывает весьма строгий и определенный стиль философского размышления, который может служить основанием для конкретных политических выводов. Обосновывает консервативно-утопическую модель будущей российской государственности, которую он видит как восстановление монархического строя, более органичного русскому народу, чем республика («О монархии и республике»). Наряду с интересом к философии политики, проблемам государства и права, рассматривает вопросы антропологии и познания. Последнее анализируется им в контексте культуры. При этом основной порок современной ему культуры и современного человека Ильин видит в «расколото-

сти», в противопоставлении ума — сердцу, разума — чувству. Путь преодоления расколотости в том, чтобы восстановить в правах опыт как интуицию, как сердечное созерцание.

Наибольший отклик получила работа «О сопротивлении злу силою», в которой Ильин аргументированно критикует учение Л. Н. Толстого о непротивлении.

ИММАНЕНТНОЕ (от лат. *immanens* — пребывающий в чем-то, свойственный чему-либо) — внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство. Термин «имманентное» восходит к Аристотелю, стал применяться в средневековой схоластике, используется в истории философской мысли. Так, например, Бог в пантеизме Спинозы имманентен природе. Понятие «имманентное» используется и при характеристике философии марксизма: движение является атрибутом материи, имманентно ей. В кантовской философии оно приобретает характер проблемы границ человеческого разума: имманентное движение разума — это движение в рамках феноменов, явлений, но не «вещей в себе», трансцендентных (запредельных по отношению к разуму). Данная традиция продолжена в феноменологии Э. Гуссерля, который под имманентным подразумевает рассмотрение феноменов в особой фено-

менологической установке как «чистых», непосредственно данных сознанию. Для философии постмодернизма (Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева, М. Фуко и др.) характерна предельно широкая интерпретация имманентного. Трактовка всей человеческой реальности как бесконечного и безграничного текста лишает самостоятельности, внеположенности, «трансцендентности» позицию самого познающего субъекта, что было присуще классической философии. Противопоставление имманентного и трансцендентного, таким образом, становится проблематичным.

ИНДЕТЕРМИНИЗМ — философское направление, отрицающее причинное обуславливание явлений в мире. Является альтернативой детерминизму. В античной философии Эпикур предположил, что атомы в какой-то момент времени могут свободно, беспричинно отклониться от своей траектории движения. Такая корректировка атомистской онтологии нужна была Эпикуру для обоснования в этике свободы человеческих поступков. Индетерминизм может использоваться и для объяснения поведения физических явлений, но главная линия развития этого умонастроения разворачивалась в этике для решения вопроса о свободе человека, свободе воли, свободе выбора. Некоторые западные философы (Б. Рассел, Ф. Франк, Х. Рейхенбах) отказались от принципа де-

терминизма при разрешении трудностей, возникших в квантовой физике, поскольку результаты измерений процессов, происходящих в микромире, носят вероятностный характер. Следовательно, считали эти философы, установить причинную связь между явлениями нельзя. Используются выражения о «свободе воли» электрона, телеологичности единичных микропроцессов и пр. Философии Шопенгауэра, Бердяева строятся на идее разделения миров: детерминированного — природа, чувственно-конкретный мир и индетерминированного — истинно сущего, субстанциального, к которому человек может и должен подняться, приобщиться, чтобы стать свободным. В баденской школе неокантианства использование принципа детерминизма ограничивалось только сферой наук о природе, отрицалась возможность его использования в науках о культуре. В экзистенциализме свобода связывается с индетерминированностью выбора (Камю, Сартр).

ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ — одна из самых древних философий в мире, зарождение ее относят к X—IX вв. до н. э., а наиболее древние тексты содержатся в Ведах (до 1500 г. до н. э.). Основные черты индийской философии: синтетический подход,

когда любая философская проблема исследуется со всех сторон (с точки зрения метафизики, этики, логики, психологии, теории познания); непрерывность развития, опиравшегося на древние тексты; терпимость одних философских школ к другим, допускавшая их параллельное развитие и плодотворное взаимовлияние; органическая близость к образу жизни своих сторонников и духовно-теоретическое обоснование его. Индийские философские системы отличаются общностью моральных и духовных взглядов, которая характеризуется следующими чертами. Целью философской мудрости является не интеллектуальная любознательность, а практическое руководство праведной жизнью; согласование ее смысла с природой вселенной; вера в вечный нравственный миропорядок, действие которого распространяется на все сущее — от небесных тел до человека и отдельного атома; концепция причинно-следственного закона кармы, управляющего как судьбами отдельных существ, так и устройством физического мира; восприятие вселенной как арены для нравственных деяний; отношение к незнанию как к причине зависимости и страданий; практическая ориентация на духовное самосовершенствование и самоконтроль над низшим «Я».

История развития индийской философии имеет три периода: 1) ведийский — 1500—500 гг. до н. э.

(см.: Веды); 2) классический, или брахмано-буддийский — 500 г. до н. э. — 1000 г. н. э. (см.: Чарвака, Джайнизм, Буддизм, Ньяя, Вайшешика, Санкхья, Йога, Миманса, Веданта); 3) послеклассический, или индуистский (см.: Индуизм).

Индийская философия оказала значительное влияние на развитие мировой философии и является источником и основой наиболее фундаментальных идей некоторых новейших направлений философской мысли, в частности учения Е. П. Блаватской — теософии, антропософии Р. Штайнера, а также учения Е. И. Рерих и Н. К. Рериха «Живая Этика». Многие идеи древней индийской философии привлекают внимание современных физиков и астрономов (в частности, пространственно-временные представления, концепция космической эволюции и др.).

ИНДУИЗМ — религия, одна из наиболее крупных в мире по числу последователей, синтезировавшая все религиозно-философские поиски древней Индии. Сформировалась в первом тысячелетии н. э. в процессе соперничества буддизма с брахманизмом как итог и преодоление этого соперничества. Индуизм как индийский образ жизни включает всю сумму жизненных и философских принципов, социальных и

Индукция

этических ценностей, обрядов, культов и праздников, санкционированных Ведами, а также мифов, легенд и богов древних местных племен. Гигантская система индуизма включает в себя как свой элемент даже те религиозно-философские доктрины, которые возникли как противовес брахманизму и индуизму (джайнизм, сикхизм), а великого Будду индуизм вообрал в качестве одного из воплощений индуистского бога Вишну. Важной составной частью индуизма являются предания и мифы, эпические сказания, особенно поэма «Рамаяна» и история борьбы богов и героев «Махабхарата», глава которой «Бхагавадгита» содержит философские обоснования индуизма. Главным путем освобождения «Бхагавадгита» утверждает карма-йогу — йогу действия, включающую бескорыстное исполнение своих обязанностей.

ИНДУКЦИЯ (лат. *inductio* — наведение) — вид умозаключения и метод исследования, суть которого в восхождении познания от частных, единичных фактов к обобщениям все более высокого порядка. Уже Сократ пользовался индуктивным методом для построения понятий. Его описание дал Аристотель. Был знаком и средневековой схоластике, хотя в ней имел крайне ограниченное значение; при становлении науки Нового времени его апологетами были Г. Галилей и И. Ньютон; но статус универсального научного ме-

тода индукция получила в работах Ф. Бэкона, положившего ее в основание опытного, эмпирического познания; Дж. С. Милль разработал индуктивную логику как общую методологию наук. Различают несколько видов индукции. Полная индукция, когда обобщение делается на основе анализа всех объектов данного класса. Такая индукция возможна только при ограниченном, обозримом количестве объектов, что бывает нечасто, поэтому она имеет узкий спектр приложения. Чаще всего приходится иметь дело с неполной индукцией, когда на основе анализа определенного числа фактов дается общий вывод относительно всего класса объектов. Неполную индукцию называют научной, если она не только формально (на основе сходства), но и реально обосновывает неслучайность наблюдаемой регулярности, т. е. указывает причины, закономерности, ее порождающие. В основе индуктивного умозаключения лежит метод аналогий: то есть полагают, что если в n -количествах объектов, ситуаций появился определенный признак, свойство, состояние, параметр и т. п., то в $n+1$ случае при сходных условиях появится этот же признак. В психологии предвосхищение, базирующееся на индуктивном обобщении, называется экстраполяцией, перено-

сом. Экстраполяция присуща многим животным, в том числе и птицам. Индуктивное обобщение называют иногда эмпирическим. Одной из моделей-иллюстраций индуктивного умозаключения служит так называемая «фотография Гальтона». Для того чтобы сформулировать понятие «человек», берут фотографии различных людей и накладывают друг на друга. Несущественные признаки ретушируются, а существенные, наоборот, утрируются. Аналогично мыслится и формирование эмпирических обобщений. Однако сама эта модель указывает на ограничения в использовании индуктивного метода. Представим, что необходимо сформулировать понятие «красота». Возьмем фотографию красивой женщины и фотографию красивой, допустим, лошади. Наложим их друг на друга. Но вряд ли в результате этой операции мы получим «красоту» вообще. Более того, мы вначале должны иметь понятие «красоты», чтобы определить, какой предмет красив, а какой нет. Многочисленные критики (а среди них и Платон, и Августин, Декарт, Кант, Поппер) индуктивного метода как универсального доказывают, что далеко не все общие понятия можно вывести, дедуцировать из опыта. Поэтому индуктивный метод должен быть дополнен дедуктивным.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — понятие, введенное в философию А. Сен-Симоном для опре-

деления социальной системы, в которой основным видом хозяйственной деятельности является промышленное производство. Основателями теории индустриального общества считают также О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма. Современная теория индустриального общества оформляется в середине XX в. (Р. Дарендорф, Р. Арон, У. Ростоу, Д. Белл). Она говорит о том, что индустриальное общество приходит на смену традиционному обществу и что такая смена представляет собой всеобщую форму социального прогресса. Теория культурно-исторических типов настаивает на уникальности развития национальных и региональных культур (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). Теоретики индустриального общества полагают, что можно построить универсальную модель истории общества. Прообразом этой модели служит для них западное общество, поэтому их упрекают в европоцентризме, американизме, в том, что они недооценивают возможность различных типов исторического развития. По их мнению, индустриальным обществом становится в XIX в. в Западной Европе и Америке. Его основные признаки: машинное производство, рациональная (технологически целесообразная, экономически выгодная) организа-

ция общественного труда, свободный рынок, государственная система, обеспечивающая единство гражданских прав, равенство возможностей, в том числе для образования и социального продвижения. Классовые конфликты характеризуют раннюю стадию индустриального общества (капитализм периода свободной конкуренции), но по мере достижения зрелости в нем начинают преобладать отношения сотрудничества (по Э. Дюркгейму, органическая, а не механическая солидарность), регулируемые с помощью соглашений и договоров. Зрелое индустриальное общество западные социологи стали рассматривать в середине нашего столетия как «новое индустриальное общество». Его теорию начал разрабатывать американский экономист Д. Гэлбрейт. Он считал, что это общество, пережившее революцию (значительное общее повышение) в доходах, сформировавшее новый наиболее многочисленный средний класс квалифицированных работников, а главное — обеспечивающее высокий уровень массового потребления (отсюда понятия «массового общества», «общества потребления»). Для нового индустриального общества характерно разделение собственности и управления, которое переходит к инженерам и менеджерам. Этому посвящены теории технократической революции и революции менеджеров, например теория «власт-

вующей элиты» американского социолога Ч. Миллса. Их суть в том, что политику государства во все большей мере определяют специалисты, владеющие научным знанием законов технологического развития и методов управления производством. Теории социальной мобильности (термин П. Сорокина) представляют индустриальное общество как систему, открытую для перемещения людей из одной социальной группы в другую с большим или меньшим социальным статусом. Разрабатывая институциональную теорию демократизации (теорию «социальной инженерии»), английский философ К. Поппер определяет индустриальное общество как открытое общество (в нем доминируют рациональное мышление, критицизм, индивидуализм) в противоположность закрытым, к которым он относит доиндустриальные, а также тоталитарные (их отличают догматизм, подчинение авторитету, коллективизм). Различны модернизации теорий. Общее в них то, что они характеризуют индустриальное общество как систему, прогрессирующую в направлении к постиндустриальному обществу. Модернизация, по мнению ряда социологов, ведет к конвергенции, ко все большему единообразию в строении, функцио-

нировании и развитии между индустриальными обществами.

ИНСТИНКТ (от лат. *instinctus* — побуждение) — совокупность врожденных устойчивых форм поведения животных. Вопрос о существовании инстинкта у человека в различных философских и психологических школах решается по-разному. В зависимости от философского контекста под инстинктом могут пониматься: 1) аффективные формы поведения; 2) неосознанные; 3) бессознательные; 4) рефлекторные.

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ

— взгляд на знание в целом и научное знание в частности как на инструменты, орудия приспособительной деятельности человека, в наибольшей степени пригодные для систематизации и организации его опыта. Инструментализм противопоставит философскому реализму, отрицая за наукой право считать свои теоретические построения истинным знанием о мире. Таким образом, вопрос об объективной истинности научных знаний снимается, либо истинность трактуется как полезность, работоспособность идеи в духе прагматизма. Инструменталистское толкование физическим теориям давали Беркли, Юм, Мах. Так, например, Беркли считал механику Ньютона инструментом для вычислений и предсказаний, но не истинным описанием чего-то реального. Всестороннюю концепцию инструментализма разработал Д. Дьюи.

Критика инструментализма как философско-методологической позиции дана в работах К. Поппера. Он показал, что инструментализм лишает науку цели, не может объяснить прогресса научного знания, противопоставляет экспликативные истины дескриптивным или истинам описания реальных процессов. В настоящее время инструментализм возрождается в исследованиях по методологии науки и социологии (Н. Решер, Л. Лауден, Б. ван Фрассен).

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (от лат. *intelligens* — понимающий, мыслящий, разумный) — общественный слой людей, профессионально занятых умственным, по преимуществу сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры. Понятию интеллигенции придают нередко и моральный смысл, считая ее носительницей высоких нравственных идеалов, воплощением совестливости и долга, преданности общественному служению. Термин «интеллигенция» введен в XIX в. писателем П. Д. Боборыкиным и из русского перешел в другие языки. На Западе более распространен термин «интеллектуалы», употребляемый и как синоним интеллигенции. Интеллигенция неоднородна по своему составу. Предпосылкой появления интеллигенции было разделе-

ние труда на умственный и физический. Зарождение интеллигенции относится к античному и средневековому обществам, эпохе Возрождения. Дальнейшее развитие интеллигенция получила в индустриальном и постиндустриальном обществах. Особую роль интеллигенция играла в истории России XVIII — начала XX вв. Осмыслению феномена русской интеллигенции посвящен ряд трудов Н. Бердяева, Г. Федотова, сборник «Вехи» и др.

ИНТЕНЦИЯ (от лат. *intentio* — стремление) — направленность сознания, мышления на какой-либо предмет. Понятие «интенция» использовалось в средневековой схоластике, философии Brentano, Гуссерля, неотоцизме.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (от лат. *interpretatio*) — истолкование, объяснение; в математической логике, философии и методологии науки интерпретация — приписывание значений (смыслов) элементам теории (выражениям, формулам, символам и т. д.); в герменевтике интерпретация — истолкование текстов, выявление или реконструирование их смыслового содержания. Со 2-й половины XX в. герменевтической теории противостоят структурно-семиотические подходы к интерпретации. Если герменевтика интерпретирует текст, рассматривая его как сообщение реальному или потенциальному читателю, структурализм интерпретирует текст на осно-

ве анализа структурных соотношений его смысловых элементов. Попытка объединения герменевтического и структуралистского подходов к интерпретации осуществлена Рикером. Согласно Рикеру, не может быть понимания смысла текста без анализа его структуры, и, напротив, невозможен структурный анализ без герменевтического понимания.

ИНТРОСПЕКЦИЯ (от лат. *intro* — внутрь, *spectare* — смотреть) — самонаблюдение, наблюдение человеком за собственной внутренней осознанной (в отличие от бессознательной) психической жизнью. Играет важную роль в формировании самосознания и самоконтроля личности.

ИНТУИЦИЯ (от латинского *intuitio* — созерцание) — способность постижения истины путем непосредственного ее усмотрения без обращения к логическим аргументам. Новые результаты в науке (даже такой формальной, как математика) нельзя получить только при помощи чисто логических средств, необходима еще и интуиция. Процесс творческой деятельности, согласно Пуанкаре, непременно включающий интуицию, складывается из следующих этапов: «за первый присест не удастся сделать ничего путного»; затем наступает длительный перерыв, в течение которого совершается бессознательная работа;

после этого наступает новый этап сознательной деятельности, который кажется таким же безрезультатным; внезапно появляется решающая мысль; последний этап, и Пуанкаре особо на этом настаивал, — обязательная проверка результата.

Следует признать, что абсолютная внутренняя убежденность в истинности результатов, полученных путем интуитивного озарения, может привести к некритическому их восприятию и отказу от проверки строгими научными методами. Важный недостаток интуиции заключается в том, что она служит источником консерватизма, привыкания ученых к заведомо устаревшим результатам, когда интуитивно очевидным кажется то, что соответствует выработанным, устоявшимся представлениям, хотя они могут и противоречить строгим логическим аргументам. Интуиция не должна противопоставляться логике. Более того, успешное научное творчество (как подчеркивали В. И. Вернадский, В. М. Глушков, Н. Н. Моисеев и многие другие) реально возможно при объединении формальных и неформальных методов, которые должны не противопоставляться, а взаимодополнять друг друга. Было выяснено, что у нормального взрослого человека (т. е. у правшей, которые составляют 85% жителей планеты) логическое мышление «закреплено» за левым полушарием, ориентированным на использование

строго формализованных знаков, а также на способность свободно оперировать цифрами и математическими формулами. Но зато правое полушарие отвечает за непосредственно-чувственное восприятие мира как за исходную предпосылку художественного, образного, другими словами, интуитивного мышления. Новые возможности интуиции сегодня связывают с разработкой теории принятия решений. Для принятия наилучшего решения интуиция должна дополнять обоснование решения, но не заменять его.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО — характеристика стадии общественного развития, на которой решающее значение приобретает информация. Отношения по поводу получения, распределения и распространения информации во многом определяют социальную структуру, разделение властных функций и общественную динамику. Изобретение термина «информационное общество» приписывается Ю. Хаяши, профессору Токийского технологического института. Контурь информационного общества были очерчены в докладах, подготовленных в 60-е гг. XX в. рядом японских правительственных комитетов и научных учреждений. В 80-е гг. концепция информационного общества становится разновидностью теории

постиндустриализма, развиваемой прежде всего американскими авторами (Д. Белл, З. Бжезинский, О. Тоффлер и др.). Предполагается, что в информационном обществе процесс компьютеризации дает людям доступ к надежным источникам информации, избавляет от рутинной работы, обеспечивает высокий уровень автоматизации производства. Вместе с тем изменяется содержание производства, повышается «информационная емкость» продукта, что означает увеличение доли в его стоимости инноваций, дизайна и маркетинга. В экономике темпы роста информационного сектора опережают традиционные отрасли производства, а в перспективе он становится доминирующим; информация и знание выступают как стратегический ресурс, отличительной особенностью которого является его неисчерпаемость; общественные классы заменяются социально недифференцированными «информационными сообществами». С новым информационным порядком связывают как надежды на расширение демократии, свободы решений и равенства возможностей, так и опасения установления тотального контроля за информацией, подавления стран, отставших в информационно-технологической гонке, странами-лидерами, угрозы информационной безопасности индивида и нации.

ИНФОРМАЦИЯ. Наиболее употребительные определения информа-

ции сводятся к следующим: 1) сообщение, описание фактов; 2) новости, новые сведения; 3) уменьшение неопределенности в результате сообщения; 4) передача, основа связи и управления в живой природе и машинах. Распространено также определение информации как «отраженного разнообразия». Всякая информация обладает тремя основными параметрами: содержанием, количеством, ценностью. Количественный момент исследуется в основном математической статистикой, аксиологический и содержательный — семантической теорией. Самую известную формулу количества информации предложил К. Шеннон: количество информации выражается количественным изменением неопределенности в результате сообщения. А. Колмогоров решает проблему алгоритмически: здесь количество информации соответствует сложности алгоритма, переводящего систему из одного состояния в другое. Суть семантического подхода к проблеме: информация есть осмысленные тексты, состоящие из знаков некоторого языка. Существует система, в которой эти знаки различимы и осмысленны (носитель информации). Осмысление предполагает, что знаки известны воспринимающей системе (приемнику информации). Последняя должна содержать в себе

подсистему, позволяющую объяснить каждое понятие с помощью набора других понятий — так называемый тезаурус. Информация воспринимается приемником посредством цепочки трансляций — перевода тезаурусом знаков языка носителя на язык приемника. На основе полученной таким образом информации система реагирует на окружающий мир. Понятие информации — основное в кибернетической теории Н. Винера и его последователей, утверждающих, что все процессы управления и связи в живой природе, обществе и машинах представляют собой процессы передачи, хранения и переработки информации. Действующий объект поглощает последнюю из окружающего мира и использует ее для выбора правильного поведения. Количество информации есть количество выбора, или отрицательная энтропия — основа и средство борьбы с кибернетическим «шумом», искажающим информацию (в термодинамическом смысле «шум» означает возрастание энтропийного хаоса).

В исследованиях, связанных с понятием информации, много нерешенных вопросов. До сих пор длится дискуссия, является ли информация свойством всего материального, или — только живых организмов, или — исключительно разумных, сознательно действующих существ. Проблема информации стала наиболее острой и актуальной в условиях

современности, когда в результате «компьютерной революции» функции передачи и хранения информации фактически переданы машинам.

ИНЬ И ЯН — основные понятия древнекитайской натурфилософии; использовались и другими философскими школами. Являлись основой китайского мировоззрения в целом. Впервые упоминаются в книге И Цзин. Инь и ян — два полярных первоначала: темное и светлое, женское и мужское, пассивное и активное. Первоначально инь означало теневую, северный склон горы. Впоследствии стало символом женского начала, севера, тьмы, смерти, земли, луны, четных чисел. А ян — мужское начало, юг, свет, жизнь, небо, солнце, нечетные числа. Весь процесс мироздания и бытия рассматривается как результат взаимодействия, но не противоборства инь и ян, которые стремятся друг к другу. Человек возникает после того, как изначальный эфир делится на два начала: инь и ян, свет и тьму. Он призван преодолеть эту расколотость, так как объединяет в себе темное и светлое, мужское и женское, активное и пассивное, твердость и мягкость, покой и движение, небо и землю. Кульминацией считается слияние неба и земли. Натурфилософы связывали учение о инь и ян с теорией о взаимо-

Ионийская философия

превращениях пяти стихий: воды, огня, дерева, металла и земли. Пространственные, временные и другие характеристики соединяются в группы по пять, которые соответствуют определенным элементам. Таким образом, весь мир пребывает в гармонии, а нарушение в одной группе приводит к общей дисгармонии. Элементы сменяются согласно своему характеру, который определяется силой. При помощи последней преодолевается сопротивление друг друга. Первый элемент — земля. Дерево побеждает землю. Дерево побеждается металлом. Огонь побеждает металл. Вода побеждает огонь. А земля побеждает воду. Порядок преодоления отражает процесс использования человеком. Графически инь — ян изображены в виде двух вписанных в круг запятых.

ИОНИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ — совокупность учений философов Ионии — района на западном побережье Малой Азии, населенного греками ионийской группы племен. В VII—VI вв. до н. э. Иония — передовая область древнегреческого мира, тесно связанная с ближневосточной культурой. К ионийской философии относят в основном представителей Милетской школы и Гераклита из Эфеса. Ионийцев называют «физиками» («натуралистами»), так как главной философской проблемой для них была проблема «физиса», «природы». В античном понимании «физиса» соединяются два

аспекта: происхождение вещей из единого «начала», которое умопостигается, и сами существующие вещи, которые можно наблюдать. Ионийцы — первые философы в западноевропейском понимании слова: они ушли от антропоморфного объяснения генезиса мира, пытались понять «начало» бытия как субстанцию. Их рассуждения, несмотря на присутствие мифологических образов, рациональны: вода, апейрон, воздух, огонь, логос — это демифологизированные образы, которые подводят к понятийному способу мышления.

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ, в миру Иван Санин (1439—1515) — богослов, публицист, видный церковный и общественный деятель Московского государства. В 1578 г. причислен к лику святых. Основное произведение «Просветитель или Окончание ереси жидовствующих». Вопреки сложившемуся о нем мнению как о начетчике, «законнике», стремящемся вписать церковь в структуру государства, стороннике обогащения церкви, Иосиф Волоцкий — просветитель, пытавшийся в основанном им монастыре близ Волоколамска осуществить «Град Божий» — первую рационалистическую утопию в истории России. Его монастырский «Устав» — развернутый проект социально-нравственного воспи-

тания личности, форма публичной полемики с «кархаистами», представляемыми древнерусского благочестия, воспитанными на слепом доверии к традициям. Для Иосифа Волоцкого формирование «внутреннего» человека начинается со строжайшей самодисциплины тела и разума, непрерывного образования, развития чувства ответственности, достоинства и свободы воли. Значительное место в этом процессе у него занимают следование общежительным правилам, нормам, церковным обрядам и особенно — церковное искусство, иконопись. Критически выступив против реформации православия (ереси «жидовствующих»), он впервые на Руси обосновывает двойственность процесса познания: материальное («явленное в мире») — предмет разума; Дух — выше разума, Он — дело веры. Тем самым Иосиф Волоцкий пытался в условиях усиливающегося тоталитаризма государственной власти восстановить утраченную уже в Византии «симфонию» Церкви и государства, утвердить примат Церкви в религиозно-нравственном смысле над волюнтаризмом царской власти. Воплощение в жизнь этой идеи требовало решения ряда политических, экономических, богословских вопросов, что нашло отражение в дискуссии 1505 г. по частному вопросу о церковном имуществе. Возглавляемое Иосифом Волоцким социально-политическое движение получи-

ло неадекватное название «стяжатели», или партия иосифлянства.

ИРРАЦИОНАЛИЗМ — антитеза рационализму. 1. В онтологии — учение, по которому в мире нет устойчивых, фиксированных элементов и связей между ними. Следовательно, все в мире является уникальным, единичным, неповторимым, случайным. Такую систему нельзя просчитать, она не поддается воспроизведению, ее нельзя оценить с позиции общепринятых норм. Иррационалисты отказываются использовать категориальный аппарат рационалистической европейской философии, из которых базовыми в данном случае являются категории сущности, причины, системы.

2. В гносеологии — учение о непознаваемости иррационального мира с помощью логики, понятийного мышления, науки. Иррационализм необходимо отличать от агностицизма. Иррационалисты предлагают следующий набор познавательных средств: экстаз (неоплатоники), апофатизм (Псевдо-Дионисий Ареопагит, М. Экхарт и др.), откровение (христианство), озарение, нирвана (буддисты, А. Шопенгауэр), мистическая интуиция, любовь (христианство, экзистенциализм), эмпатия (гуманистическая психология). Все эти методы по-

знания объединяет стремление к общей конечной цели — слиянию индивидуального «Я» с невыразимым Абсолютом. Полученное знание носит уникальный характер. Его нельзя обобщить, систематизировать, о нем можно только намекнуть, в частности с помощью символов. Символическое мышление, кроме того, выполняет функцию подведения ученика к границе «потайного» мира.

ИСКУССТВО — творческая деятельность, направленная на освоение эстетических ценностей, т. е. личностного смысла таких явлений, благодаря которым жизнь человека становится привлекательной, одухотворенной, осознанной. Искусство преобразует эти явления в художественные образы. Духовное содержание художник воплощает в предметно-чувственные формы красоты. Их восприятие — это процесс сотворчества, развоплощения, образования смысла, т. е. значения, которое они имеют для меня, читателя, зрителя, слушателя.

Искусство — деятельность практически-духовная. Ее слагаемые — отражение, изображение, выражение. Изображая, искусство отражает и выражает такое понимание действительности, которое основывается на переживании. В различных видах искусства слагаемые художественного творчества неравнозначны. В литературе доминирует отражение-познание, в живопи-

си — изображение-представление, в музыке — выражение-переживание.

Цель науки — познание и знание, практики — преобразование и польза. Цель искусства — совершенствование человека, его духовного мира. Искусство выполняет многообразные функции: эмоционально-психологическую (доставляет удовольствие, развлекает, эмоционально насыщает, внушает чувства и мысли), познавательную (ведет к пониманию эстетических, а через их посредство и иных ценностей, является особой формой самосознания), идеологическую (дает представление о свободе, справедливости, счастье, об идеале человеческого существования), воспитательную (формирует чувства, представления, взгляды, мировоззрение, способности к творчеству, например к наглядному мышлению, воображению), эвристическую (прогнозирует, моделируя жизненные ситуации и поведение людей в предполагаемых обстоятельствах), коммуникативную (является средством общения и взаимопонимания), культурно-историческую (запечатлевает и передает от поколения к поколению опыт жизни и образ чувств, мыслей различных эпох и народов).

Искусство многообразно по формам проявления: по видам

(музыка, архитектура, скульптура, живопись, литература, театр, кино и др.), по родам (в литературе: эпос, лирика, драма), по жанрам (в живописи: портрет, натюрморт, пейзаж), по историческим типам, стилям, направлениям, течениям (например, готика, ренессансный реализм, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм).

ИСЛАМ (арабск. букв. — покорность, т.е. покорность Богу), или мусульманство — одна из мировых религий, наряду с христианством и буддизмом. Возникла среди арабских племен Западной Аравии. Основатель ислама — Мухаммед (ок. 570—632 гг. н. э.). Основной источник мусульманского вероучения — Коран, понимаемый как предвечное, несотворенное «слово божие», как откровение, т.е. как то, в чем Бог открывает себя человеку. Коран рассматривается как текст, продиктованный Богом Мухаммеду, который записал его слово в слово. Мухаммеду (в отличие от Христа) не присуща божественная природа, он не богочеловек, а пророк, т.е. человек, наделенный определенными качествами. Другой источник вероучения — сунна, состоящая из собрания текстов, содержащих высказывания Мухаммеда. Один из наиболее важных принципов ислама — строгий монотеизм, противостоящий христианскому учению о троичности Бога и богочеловечестве Христа. Вместе с тем в исламе много заимст-

вованных из иудаизма и христианства. Важнейшим понятием мусульманства является понятие «мир ислама» («дар аль-ислам»), противопоставленное понятию «дар аль-харб», т.е. остальной мир или территория войны, которая теоретически подлежит присоединению к миру ислама, в том числе и посредством священной войны («джихад»). Каждая группа верующих должна быть объединена в религиозную общину (умму). Умма — это этническая, языковая и религиозная общность людей, в то же время — форма социальной организации. В исламе нет церкви как института, нет в строгом смысле и духовенства, поскольку ислам не признает какого-либо посредника между Богом и человеком. Простое произнесение в присутствии хотя бы двух мусульман формулы: «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед — пророк его», предваренное словом «свидетельствую» достаточно для обращения иноверца в мусульманина. Кроме Мухаммеда ислам признает еще четырех пророков: Ноя, с которым Бог возобновил союз; Авраама — первого верующего в единого Бога; Моисея, которому Бог дал Тору для сынов израилевых; Иисуса, через которого Бог сообщил христианам Евангелие. Мухаммед однако остается главным и самым высшим пророком, за-

вершившим цепь пророчества. После 657 г. происходит разделение ислама на несколько ветвей, главными из которых явились суннитское и шиитское направления. Центральной догмой шиитов стал культ имама — авторитетного учителя. Единичный авторитет имамов шииты противопоставляют согласному мнению религиозных авторитетов суннитов. В XIX—XX вв. возникают религиозно-политические идеологии, базирующиеся на исламских ценностях. В современных условиях ислам играет существенную роль в общественно-политической жизни целого ряда стран.

ИСТИНА — адекватное отражение объективной реальности познающим субъектом, воспроизводящее познаваемый предмет так, как он существует вне и независимо от сознания. «Адекватность» (или «верность» отражения) означает, что сам результат познания есть отображение, причинно-обусловленное отображаемым, и что оно находится в отношении изоморфизма или гомоморфизма по отношению к отображаемому. Истина имеет субъективную и объективную стороны. Субъективность ее означает, что она находится в человеке, в его сознании и степень ее раскрытия зависит от уровня развития самого человека. Истина объективна же в том отношении, что в ней фиксируется содержание, относящееся к объективным предметам, существующим не-

зависимо от сознания. Истина имеет также аспекты.

1. Аспект бытийственный (он же составляет объективную ее сторону). П. А. Флоренский отмечал: «Наше русское слово «истина»... сближается с глаголом «есть» (истина — естина). Так что «истина, согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности: истина — «сущее», подлинно-существующее, в отличие от мнимого, не действительного... Русский язык отмечает в слове «истина» онтологический момент этой идеи» («Столп и утверждение истины»). Т. 1. Ч. 1. М., 1990. С. 15—16).

2. Аспект аксиологический. Истина тесно связана с понятиями «правда», «справедливость», «правота», «добро».

3. Аспект праксеологический. Истина созидательна, будучи компонентом практики и выступая программой организации практического действия человека. Следствием объективной содержательности истины является ее независимость не только от индивида, но и от социальной группы, класса, а также от времени. Истина надклассова, внеклассова, надисторична. В то же время объективность истины обуславливает ее конкретность. Конкретность истины — это зависимость истины от связей и взаимодейст-

вий, присущих тем или иным явлениям, от условий, места и времени, в которых они развиваются. Абстрактной истины нет, объективная истина всегда конкретна. Вышеприведенное определение истины, в которое включено понятие «предмет», может дать повод для ее трактовки как связанной только с вещественно-субстратным объектом. Однако отражаться адекватно в сознании человека может также и духовное состояние другого индивида, положения религии, теории и методы физики, биологии и т. п., т. е. феномены, не являющиеся вещественно-субстратными. В этих случаях мы будем иметь не предметную истину, а экзистенциальную или концептуальную, или операциональную, или прагматическую и иные формы истины. При введении понятий «субъект» и «объект» само определение истины будет более строгим, охватывающим множество форм истины (помимо предметной истины). Истина — это соответствие субъектных представлений объекту (реальности). К формам истины относятся также абсолютная и относительная истины, истины научные, обыденные и др.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ — социально-философская теория марксизма. Развивается с середины XIX в. Его творцами и разработчиками явились К. Маркс, Ф. Энгельс, К. Каутский, Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, А. Лабриола, А. Грамши

и некоторые другие. Исторический материализм является синонимом целостного знания об обществе и его истории, в нем в тесной логической связи выражены все или почти все основные компоненты философского знания об обществе. Основная идея исторического материализма выражается в законе об определяющей роли материального производства в развитии общества. Главное его содержание состоит в концепции общественно-экономических формаций, в которой концентрированно и сущностно выражается человеческая история. В теории исторического материализма выделяются три основных аспекта: развитие общества есть естественно-исторический процесс, т. е. совершается по объективным законам; история является результатом деятельности людей, что проявляется в роли народных масс и личности, в классовой борьбе, в революциях, деятельности партий и других общественных организаций; итоговым выражением общественного прогресса считается мера, полнота развития человека как личности. Развитие исторического материализма (сам термин появился только в 1890 г., а до этого о нем говорилось как о материалистическом понимании истории) идет во многом по линии тех проблем, которые были мало или очень слабо

разработаны его основоположниками. Это касается вопроса об активном обратном воздействии на общество политико-правовых, духовно-идеологических факторов, социальной психологии, а также, в особенности, учения о человеке, его сущности, месте в обществе, его свободе, судьбе, закономерностях формирования как личности. В настоящее время исторический материализм является одним из основных направлений социальной философии. В этом качестве он существует наряду с неомарксизмом, научно-технологическим детерминизмом, социальным позитивизмом и религиозной социософией.

ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ — понятия теоретической философии. Впервые в истории философии к взаимоотношениям исторического и логического обратился Аристотель, у которого историческое и логическое выступали как проблема соотношения разума и чувственного восприятия. К проблеме взаимоотношений исторического и логического обращались также Г.В. Гегель, К. Маркс, А. Грамши, неопозитивисты и многие другие.

В отечественной философской литературе по проблеме взаимоотношений исторического и логического сформулированы следующие положения. Если рассматривать историческое и логическое в онтологическом аспекте, то историческое выступает как процесс становления

и развития объекта, а логическое — как логика развития объекта и как результат исторического развития, движения мысли; теоретическое воспроизведение объекта в развитом состоянии. При этом складывающееся единство исторического и логического выступает как диалектическое, а не просто как совпадение. Историческое и логическое сосуществуют одновременно, и предполагая, и отрицая друг друга.

Существует также и гносеологический аспект рассмотрения исторического и логического, когда последние рассматриваются как два метода научного познания. Исторический метод познания заключается в воспроизведении той последовательности, в которой определенные формы предмета играли решающую роль в процессе развития и, кроме того, показывает переходы от одной формы к другой. В самом историческом выделяют две взаимосвязанные стороны: первая состоит в исследовании процесса в его общем виде, рассматриваются самые общие закономерности, при абстрагировании от конкретных форм проявлений; вторая сторона связана с анализом специфических особенностей предмета на отдельных этапах развития и так называемых «случайностей». При логическом исследовании предмет изучается тогда, когда

система отношений сформировалась, и ее элементы находятся во внутреннем единстве с другими элементами, при этом исследование объекта производится как бы в статике, в качестве устойчивого явления. Но и в самом логическом можно выделить два этапа: возникновение логического, когда только происходит складывание структуры предмета, но уже налицо определенная качественная целостность, и собственно логическое: предмет полностью сформировался, сложилась необходимая структура, и дальнейшее развитие ведет уже к качественному изменению, переходу в другую целостность.

Соотношение исторического и логического можно рассматривать и как соотношение результатов процесса познания с историческим развитием самого познания. Так, любая наука, в широком смысле слова, представляет собой суммарное единство исторического и логического, если под историческим понимать наиболее гипотетическое, проблематичное или нормативное, конкретное знание, а под логическим — твердое ядро науки, образованное абстрагированием из совокупной науки и детерминированного элементом истинного, формирующегося по ходу прогресса познания.

Связь исторического и логического обнаруживается и в том, что в процессе развития объекта исследо-

вания неизбежны скачки, переходы к новому качеству. Чисто логическим путем невозможно при этом из начальной категории вывести последующие, действительность же дает конкретно-исторический материал, что делает возможным и необходимым переход к новому уровню в анализе.

Взаимосвязь исторического и логического обуславливается тем, что логически развитый предмет сохраняет в себе в снятом виде свою историю. Это объясняется тем, что, развиваясь, данная система воспроизводит не все элементы и процессы, а лишь те, которые необходимы для нее, поэтому наиболее развитое состояние системы дает более четкое представление о ней. К тому же по мере развития возрастает или падает реальная значимость определенных явлений и процессов, появляется возможность более точно установить тенденции развития, которые на ранних ступенях функционирования системы еще только формировались. Поэтому диалектика исторического и логического также связана и с количественной и качественной определенностью предмета, и пока предмет не созрел, некоторые его стороны будут осознаны не с качественной, а преимущественно с количественной стороны. Диалектика исторического и логического состоит в

Италийская философия

своеобразном перевертывании исторически предшествующего в последующее и обратно, условия — в обусловленное, следствия — в причину, сложного — в простое и обратно и т. д., и принцип конкретного историзма обязывает объективно установить тот пункт, в котором начинается действительная история рассматриваемого предмета.

Аналогом исторического и логического могут выступать генезис и структура, общее и особенное, целое и часть, форма и содержание и т. д.

ИТАЛИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ — под этим понятием объединяют пифагорейскую и элейскую школы античности. Место возникновения италийской философии — греческие колонии Южной Италии

и Сицилии, время — конец VI в. до н. э. Италийская философия испытала влияние ионийской философии, возникшей раньше. На ее развитие оказали влияние также и публичная религия, модель которой представлена пантеоном богов у Гомера, и религия мистериий (орфизм, дионисийский культ). Это обусловило большее внимание италийцев, по сравнению с ионийцами, к религиозно-нравственным вопросам. Они поднимают проблемы души, ее смертности или бессмертия, отношения Бога и человека и т. п. Все это постепенно переводит философию с проблем «физиса» на проблемы человека и общества.

Й

ЙОГА (санскр. — соединение, сосредоточение, религиозное управление) — одно из шести направлений в индийской религиозно-философской мысли, опирающихся на авторитет Вед. Сформировалось примерно на рубеже IV—III вв. до н. э. Оформление классической йоги связано с именем «Йоги-сутры» Патанджали (II в. н. э.). По философским воззрениям йога примыкает к санкхье, но в отличие от нее признает бытие верховного бога, которого считает высшим объектом размышления для сосредоточения и самопознания. Цель йоги, как и санкхьи, — освобождение (мокша). Главное в системе йога — практика, сложный комплекс приемов и методов, для овладения которыми требуется аскетическая дисциплина, жесткий самоконтроль, постоянная тренировка, умение поставить свой организм под начало воле, — комплекс, который обеспечивает вхож-

дение в состояние созерцания (медитации) и обретение истинного знания. К технике Йоги как приему сосредоточения и обретения истинного знания обращались древние аскеты и последователи всех направлений индийской мысли. В Новое время наиболее видным представителем йоги был Вивекананда. Современные сторонники йоги не считают приверженность к той или иной религии решающим моментом и не ставят целью навязать ученику свою систему взглядов. Главное — помочь овладеть методами, которые позволили бы ученику развить свои познавательные способности, расширить сознание до полного овладения интуитивным уровнем и еще более высокого духовного уровня. Именно так формулирует свою цель Агни-Йога (см.: Блаватская Е. П. и Рерих Е. И.).

К

КАМЮ Альбер (1913—1960) — французский эссеист и литератор. С 1934 по 1937 гг. состоял в компартии, входил в комитет содействия Международному движению против фашизма. В годы оккупации активно участвовал в движении Сопротивления. Впоследствии полностью разорвал связь с коммунистическим движением, главным образом из-за событий, связанных с культом личности Сталина в России. Главная тема творчества Камю — человек, основная проблема — как остаться человеком в мире отчуждения и абсурда? Абсурд, по Камю, — фундаментальный и единственно возможный тип взаимодействия между человеческой личностью и социальным целым. Сам по себе мир не имеет ни смысла, ни истины. Путь к решению проблемы человеческого существования — полная и ясная отдача себе отчета в конечности и бессмысленности жизни. Сизифов труд бессмыслен, но не бесполезен: он открывает истину самому Сизифу («Миф о Сизифе», 1942). Только в последние

минуты жизни Мерсо — «посторонний» в равнодушном и насквозь пропитанном фальшью обществе открывает для себя свободу и счастье («Посторонний», 1942). Здесь абсурд как бы раскрывает самое себя, не ставляя человека активно противостоять своей власти. Иная ситуация в романе «Чума» (1947), где абсурд обретает черты конкретного зла, причиняемого человеку: это свирепая болезнь, убивающая всех без разбора. Она появляется, когда ей заблагорассудится, и исчезает безо всяких причин. Победить чуму невозможно, бороться с ней бессмысленно. Но бессмысленна ли сама борьба? На этот вопрос Камю отвечает однозначно: только солидарность людей, поднявших на борьбу со злом, дает нам возможность оставаться людьми в мире, где властвует чума. Наконец, в «Бунтующем человеке» (1951) основа борьбы с бессмысленным и слепым мировым злом получает четкое определе-

ние: это — бунт. Перефразируя Декарта, Камю провозглашает принцип: «Я бунтую, а следовательно, мы существуем». Бунт есть активное отрицание абсурда и зла. Камю различает три типа бунта: метафизический, исторический, художественный. Первый есть, в сущности, борьба с абсурдом абсурдными методами. Второй — рациональный (или иррациональный) поединок с определенными историческими воплощениями абсурда — приводит, как правило, к еще большему злу и бессмыслице. Единственный тип бунта, в котором можно найти нечто, способное служить гуманистическим целям, — это художественный бунт. Искусство — не оружие, оно призвано лишь внести посредством совершенных художественных творений предельную ясность в понимание человеком смысла своего существования в мире. Гуманизм Камю отнюдь не ставит своей целью достижение человечеством довольства и сытости. Абсурд вечен, зло вечно, человек изначально и навсегда несвободен. Ясно, предельно и до конца осознающей все это личности дано право находиться в стремлении к красоте и свободе — по-видимому, недоступным, но дающим человеку надежду и возможность остаться самим собой.

КАНТ Иммануил (1724—1804) — немецкий философ. Всю жизнь прожил в г. Кёнигсберге — тогдаш-

нем центре Восточной Пруссии (ныне г. Калининград), где окончил университет и впоследствии стал профессором. В философском развитии Канта различают два периода: «докритический» (до 1770) и «критический». В первый период Кант в основном занят разработкой космогонической картины мира, исходя из умозрительных («метафизических») предпосылок. Критический период явился для творчества Канта основным. В этот период Кант ставит и стремится решить задачу критики познавательных способностей человека. Под «критикой» он понимает исследование возможностей и определение границ человеческого познания. Решению этой задачи посвящены три главные произведения Канта: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788) и «Критика способности суждения» (1790). В них Кант исходит из предпосылки, что возможности познания определяются прежде всего особенностями характерного для всех людей восприятия внешнего мира, а не внешним миром как таковым. Канта интересуют главным образом возможности научного, а не обыденного познания. Кант приходит к выводу, что наука имеет границы, дальше которых она не может и не должна идти: сущность «вещей в себе»

или вещей как они существуют сами по себе, до их восприятия человеком, для науки остается непознаваемой. Для науки должны остаться принципиально недопустимыми и такие объекты, как Бог, душа и свобода. Свою философию Кант называет трансцендентальной. Этим он противопоставляет ее философии трансцендентной — с одной стороны, а с другой — философии опытной, эмпирической. По Канту, философия трансцендентная неправомерно берется рассуждать о запрещенном, т. е. о Боге. Для Канта же Бог есть дело веры, поэтому принципиально невозможны никакие рациональные доказательства бытия Бога, что однако не означает несостоятельности религии. Сам Кант был верующим христианином-протестантом, кантовская же философия стремится быть нейтральной в религиозном отношении. Основным законом этики Кант провозгласил категорический императив, т. е. внутреннее повеление, которое должно быть формальным наподобие предложений дедуктивных наук. Одна из формулировок категорического императива гласит: «Поступай так, чтобы человечество и в твоём лице и в лице всякого другого всегда рассматривалось тобой как цель, но никогда только лишь как средство». По Канту человеческая личность самодостаточна и ни в коем случае не должна рассматриваться как средство для осуществления каких-либо задач,

хотя бы и для всеобщего блага. В эстетике Кант выводит прекрасное из «незаинтересованного» удовольствия, доставляемого созерцанием формы предмета. Красота неутилитарна по своей природе и является целесообразностью, без предписанной заранее цели. Кант внес вклад в разработку теории либерализма. Учение Канта, несмотря на критику, которой оно подвергалось различными философами, оказало значительное влияние на развитие последующей философской мысли.

КАРЛЕЙЛЬ Томас (1795—1881) — шотландский историк и философ. В своей самой популярной работе «История Французской революции» (1837), а также в работе «Герои и культ героев» (1841) Т. Карлейль развивает теорию о роли личности в истории, противопоставляя ее господствовавшим в то время в британской философии идеям утилитаризма, а также материалистическим взглядам на историю. Историческое событие реконструируется с точки зрения нравственных мотивов составляющих его поступков, и оцениваются прежде всего моральные последствия событий. Свою теорию он соотносил с идеей социальной справедливости и ее реализацией в эффективной правовой системе. Гуманизм Т. Карлейля, опирающийся на общечеловеческие ценности и свя-

зывающий ответственность человека за собственный поступок с фактической ответственностью за все государство, — явление, опередившее свое время, концентуализированное лишь в XX в. Одним из доказательных успехов концепции Т. Карлейля считают политическую биографию «История. Фридриха Великого» (1855—1865), предшествовавшую победе Германии в 1870 г. Идеи Т. Карлейля оказали большое влияние на русскую школу историков, Кареева, Киреевского, А. Григорьева и др. Т. Карлейль был знатоком германской литературы, целый ряд его критических работ познакомил англоязычного читателя с творчеством Гёте и Шиллера, а также с идеями философии истории Гердера.

КАРМА (от санскр.: кри — делать, творить; карман — деятельность) — одно из главных понятий древней индийской философии, дополняющее концепцию сансары как вечного круга воплощений в этом мире. Понятие кармы входит практически во все древние религиозно-философские системы Индии, а также во многие современные учения. Закон кармы рассматривается как закон причин и следствий, закон воздаяния или космической справедливости. В своей простой форме он означает, что жизнь человека определяется его кармой, в свою очередь определяемой суммой всех поступков, совершенных человеком в

этом или прошлых воплощениях. Однако в рамках своей кармы человек обладает свободой воли: бескорыстные и лишенные страсти поступки, ведущие «Я» к освобождению от всякой привязанности и личного интереса, высвобождают человека из подчинения закону кармы или ограничивают его действие в последующих воплощениях. Закон кармы подчеркивает идею естественного, космического, нравственного миропорядка и значение нравственной активности человека.

КАРНАП Рудольф (1891—1970) — австрийский философ и логик, ведущий представитель Венского кружка и философии науки. Предмет философии науки — анализ структуры естественного знания с помощью аппарата математической логики. Теоретико-познавательные основы этого анализа у Карнапа первоначально были разработаны в рамках философии Венского кружка и представляли собой соединение эмпиризма с конвенционализмом. Эмпиризм концепции Карнапа выражается в принципе «эмпирического значения» научных понятий и утверждений, в редукции системы научных утверждений к первичным «протокольным предложениям», то есть записям непосредственного чувственного опыта субъекта, как пределу логического анализа по

истинностным значениям. На этом, раннем этапе своего творчества, Карнап считал физический язык основой языка науки, к терминам физического языка должны быть сведены термины всех других конкретных наук, в том числе биологических и социальных. Затем он отказался от этого физикалистского тезиса в пользу «вещного языка», т. е. того языка, который мы используем в повседневной жизни, говоря о наблюдаемых вещах, окружающих нас. Конвенционализм Карнапа проявился в утверждении, что всякое конкретное предложение физикалистского системного языка может служить протокольным предложением, не нуждающимся ни в каком подтверждении. То есть критерием истинности научных утверждений является не верификация или сравнение с «чувственным опытом», а их взаимная согласованность (когерентность), непротиворечивость. На эту позицию Карнап перешел под влиянием О. Нейрата. В дальнейшем Карнап отошел от узкой модели науки, сформулированной в рамках Венского кружка, и сделал предметом своего исследования не только формальный, но и смысловой аспект языка науки. Он разработал ряд моделей формализованного языка, способного выразить содержание научных теорий, сделав значительные открытия в области логической семантики и вероятностной логики. Ряд результатов, полученных Карна-

пом, был использован в исследованиях по кибернетике. Наиболее значимые работы Карнапа: «Логический синтаксис языка», «Проверяемость и значение», «Введение в философию науки». В последние годы жизни высказывался в пользу существования «ненаблюдаемых материальных объектов», т. е. фактически полностью отказался от основных положений логического позитивизма.

КАРСАВИН Лев Платонович (1882—1952) — философ, историк-медиевист, культуролог. Родился в Петербурге. В 1906 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Командирован за границу, работал в библиотеках Франции и Италии (1910—1912). С 1913 г. — экстраординарный профессор Петербургского университета. В 1922 г. издает книгу «Восток, Запад и русская идея» (Пг., 1922). В 1922 г. выслан из России. Жил в Париже, Берлине, где написал «Философию истории» (Б., 1923). Принимал участие в деятельности Религиозно-философской академии. Переехал в Литву, где с 1928 г. занимал кафедру всеобщей истории в Ковенском университете (Каунас). С 1931 г. начинает издавать многотомное сочинение «История европейской культуры», которое не успел завершить. В 1940 г. пере-

езжает с университетом в Вильнюс. В 1945—1946 гг. его педагогическая деятельность ограничивается преподаванием эстетики, а затем вообще обрывается. В конце 1947 г. (или в начале 1948) он арестовывается, ссылается на Северный Урал, затем, после суда в 1950 г., этапируется в Абезь (у полярного круга), инвалидный лагерь в Коми АССР, где умирает от туберкулеза. Карсавин развивал концепцию Всеединства, связывая русскую философскую традицию с неоплатоническим направлением в истории западной философии. Диалектическая онтология переходит у него в методологию и гносеологию. Чувственное и рациональное дополняется сверхэмпирическим, трансрациональным. Философия истории пронизана у него принципом развития. Развивая философию личности, Карсавин исходит из понимания ее как «телесно-духовного, определенного, неповторимо своеобразного и многовидного существа». Личность, по Карсавину, динамична, она раскрывается как самоединство, саморазъединение и самовоссоединение.

КАССИРЕР Эрнст (1874—1945) — немецкий философ, представитель марбургской школы неокантианства. Основные работы: «Познание и действительность», «Философия символических форм». Вся история философской мысли рассматривается Кассирером как предыстория кантианства. «Трансценден-

тальный метод» кантовской философии, по его мнению, направлен не на «вещь в себе», а на научные формы ее познания. Познающий субъект внутри содержания опыта проводит разграничения, фиксирует определенные отношения. Предмет познания, таким образом, «создается» самим процессом познания, является «заданным», а не объективно существующим. Все понятия естественных и точных наук рассматриваются Кассирером как понятия об отношениях, т. е. как «функции». Априорный «конструктивный ряд» определяет место каждого понятия в системе «функций». В поздний период своей деятельности Кассирер выходит за рамки проблематики марбургской школы, обращаясь к философии культуры и философии человека. Он приходит к выводу, что существует единый мир культуры, конструируемый с помощью символических функций (априорных форм), представляющих высшие человеческие ценности. Различные сферы культуры (миф, язык, история, религия, искусство, наука) — это не сводимые друг к другу «символические формы».

КАСТАНЕДА Карлос (1896—1958) — американский ученый мексиканского происхождения, профессор антропологии Калифорнийского университета. Пред-

приняв в 1960 г. экспедицию в Мексику с целью собрать сведения о местных целебных травах, он случайно познакомился со старым индейцем, назвавшимся доном Хуаном. Продолжение неожиданного знакомства принесло Кастанеде удивительные открытия и заставило его написать и издать целую серию весьма необычных книг, спор вокруг которых не утихает и по сей день. Прежде всего, дискутируется вопрос о том, является дон Хуан реальным лицом или он — плод литературного воображения автора, некий прием, чтобы более выпукло представить свои философские соображения. Так или иначе, но в дневниках (или сделанных «под дневники») записях Кастанеды перед нами предстает первичная и поистине удивительная реальность магического мира, где нарушен закон физической причинности, смещены позиции формальной логики, разрушены основы времени, пространства и здравого смысла, а мир открывается нам как таинство сил, превращений, абсолютной и неуловимой текучести, в «просвет» которой может протиснуться только маг, покинувший пределы человеческого мира и расширивший свое сознание до невыразимости в обыденном языке. Тонко подмечая природу кризиса рационального научного мышления, а также несостоятельность социальных форм общения, Кастанеда предлагает свой способ преодоления субъект-объектной противоположно-

сти, который, по существу, означает преодоление философского сознания вообще, ибо требует молчания и воли вместо системы, текста и объяснения. Кастанеда сталкивается с принципиальной невыразимостью индивидуального опыта. Его можно пережить, но нельзя передать. Кризис классической системы понятий и требований к философскому мышлению находит свое яркое выражение в почти бесструктурном тексте кастанедовских работ.

КАТАФАТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ (букв. с греч. утвердительная) — рассматривает Богопознание как восхождение по иерархической лестнице аналогий. Признавая метафоричность используемых позитивных утверждений, обозначений, атрибутов, считает такой способ познания оправданным ввиду аналогичности тварного бытия Творцу.

КАТОЛИЦИЗМ (или католичество) — одно из основных направлений в христианстве, наряду с православием и протестантизмом. От возникновения христианства существовала единая христианская церковь, именовавшаяся вселенской, кафолической, т. е. соборной. С IX в. началось и в XI в. (1054) завершилось разделение ее на две отдельные церкви — восточную с центром в Константинополе и западную с цент-

ром в Риме. Каждая из них оставила за собой название кафолической, или по романо-латинскому произношению — католической; в русском языке ему соответствует термин «соборная». Основные расхождения между католицизмом и православием в области вероучения состоят в следующем: 1) католицизм утверждает исхождение святого Духа «и от Сына» (*Filioque*), в то время как православие допускает его исхождение только от Бога-Отца; 2) в католицизме принят тезис о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии (матери Иисуса Христа), в православии же непорочное зачатие связано с рождением только самого Христа; 3) католицизм считает римского первосвященника (папу Римского) главой не только римско-католической церкви, но и истинным наместником Христа, отцом и учителем всех христиан, независимо от их принадлежности к тому или иному направлению в христианстве. В православии, естественно, столь широкая власть папы Римского не признается; 4) Ватиканский собор 1870 г. утвердил тезис о непогрешимости «когда говорит с кафедры» папы Римского. В церковной же жизни православия непогрешимость ни одного из церковных иерархов не признается: высшей церковной инстанцией считается исключительно церковный Собор; 5) в учении о спасении души и отпущении грехов католицизм исходит из тезиса о заслугах (*meritas*),

согласно которому следует подводить своеобразный баланс между добрыми делами и греховными поступками на каждом отдельном отрезке жизни человека. В отличие от этого, в православии добрые дела имеют смысл исключительно в свете стремления оправдать весь земной путь человека в его целом, т. е. в свете стремления к блаженной жизни после земной смерти. Существует ряд отличий в обрядах, главное из которых касается обряда крещения: в католицизме крещение совершается через кропление и обливание, а не через погружение, что считается правильным для православия. К числу авторитетов, произведениям которых придается важнейшее богословское и философское значение, католицизм относит наряду с авторами патристики (святоотеческой литературы), также и схоластов, особенно Фому Аквинского и Бонавентуру. Католицизм характеризуется мощной церковной организацией, которая помимо собственно церкви включает в себя целый ряд разнообразных институтов. В настоящее время число приверженцев католицизма наибольшее среди всех направлений в христианстве. Особое распространение он имеет в романо-говорящих странах Европы, в Латинской Америке, Польше и др.

КАЧЕСТВО определяется на уровне живого созерцания через

понятие «свойство». Свойство же есть способ проявления сущности данной системы по отношению к другим системам, с которыми она вступает во взаимодействие. Однако есть свойства случайные, несущественные и свойства глубинные, сущностные. Как их отличить, как выбрать главные свойства, непосредственно связанные с качеством? В философской литературе предложен такой подход: свойства изучаемого объекта перебирают до тех пор, пока набор не начнет вести себя детерминированно; если исключение какого-либо свойства из набора не изменяет его детерминированного поведения, то, значит, это свойство не относится к числу существенных; если же комплекс ведет себя неоднородно, т. е. на одно и то же воздействие реагирует по-разному, значит, система является неполной и необходимо учесть какое-то новое свойство; если же некоторый набор свойств детерминирует все остальные свойства так, что они могут быть из него получены, то этот набор и может рассматриваться как эквивалент всей качественной определенности. Исходное определение понятия качества: качество — это система важнейших, необходимых свойств предметов. Важен, затем, переход на сущностный уровень, выявление структуры, основного закона связи элементов материального объекта. Общее определение понятия качества будет таким: качество

— это внешняя и внутренняя определенность, система характерных черт предметов, теряя которую предметы перестают быть тем, что они есть.

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (1806—1856) — философ, литературный критик, один из ведущих теоретиков славянофильства. Посещал лекции в Московском, позднее в Берлинском и Мюнхенском университетах. Редактировал журналы «Европеец» (1832, запрещен в первом же номере за якобы содержащееся в нем закамouflированное требование конституции для России) и «Москвитянин» (1845). Был близок со старцами Оптиной пустыни. Сравнивая Россию и Европу, Киреевский утверждал наличие в России некоторых положительных черт, не присущих Западу. Ценил удобства западного рационализма (происхождение которого Киреевский связывает с рациональностью католицизма), он считает, однако, что в конечном развитии западная рациональность ставит святость внешних формальных отношений выше личности. Право для Запада — скорее условное установление, чем справедливость, правда. Западное просвещение, будучи основано на развитии распавшихся сил разума, не имеет существенного отношения к нравственному строению человека — в результа-

те это просвещение не утоляет духовной жажды, а оставляет в душах пустоту. Мышление, отделенное от сердечного стремления, есть развлечение для души; чем глубже такое мышление, тем легкомысленнее, в сущности, делает оно человека. Отвлеченно-рациональной форме познания Киреевского противопоставляет «живую», включающую в себя, кроме рационального, также этический, эстетический и другие моменты. Совокупность моментов этого «живого знания» подчинена высшему познавательному акту — религиозной вере. Эта форма познания в истинном и чистом виде свойственна православно-славянскому миру. Жизнь человека, нации, группы наций основана на религии, которая определяет тип образованности и весь характер общества. Гибель западной цивилизации, пораженной язвой рационализма, неизбежна; ее может спасти только восприятие православно-славянской цивилизации, наиболее полно раскрывающейся в духе русского народа. Славянофильские идеи Киреевского тесно связаны с его учением о личности и с его антропологией (учением о духовной сфере как «внутреннем ядре» в человеке).

КЛАСС — один из наиболее важных элементов социальной структуры общества. Понятие «класс» разрабатывали Сен-Симон, Тьерри, Гизо, Минье и др. Гизо, например, отмечал, что история Франции «полна

борьбой сословий или, вернее, сделана ею... Борьба классов не теория и не гипотеза. Это самый простой факт». Наиболее полно концепция классов и классовых отношений разработана в марксизме. Существование классов связывается с появлением и развитием отношений частной собственности, материально-экономического неравенства людей. Многие марксистские определения классов прямо исходят из противостояния социально-экономических групп, из их деления на экономически господствующих и зависимых, эксплуатируемых. Так, вначале Маркс и Энгельс считали, что классы образуются отдельными людьми лишь тогда, когда последним приходится вести общую борьбу против какого-либо другого класса. Потом Маркс подошел к вопросу шире, определив класс как миллионы семей, живущих в таких экономических условиях, при которых они по образу жизни, интересам и образованию отличаются и враждебно противостоят другим классам. Подобные же определения, в которых неизменно подчеркивается острейший взаимный антагонизм классов, встречаются также у Ф. Энгельса, К. Каутского, В. И. Ленина и др. Так, по Каутскому, о классах следует говорить только тогда, когда одна социальная группа является

эксплуатирующей, а другая — эксплуатируемой. У В. И. Ленина имеется развернутое, называемое часто классическим, экономическое определение классов. Последние разделяются им по месту в производстве, отношению к средствам производства, роли в общественной организации труда и способам распределения благ. Это определение сопровождается его итоговым выражением: классы — это такие противоположные группы людей, из которых одни присваивают труд других, эксплуатируют их. У Ленина есть также попытки подойти к классам более широко, не только экономически, он отмечает, что классы отличаются друг от друга экономически, политически, социально и духовно. Можно дать такое общесоциологическое определение классов. Классы — это большие группы людей, которые существенно отличаются друг от друга по месту и роли в системе производственных отношений, по образу жизни (условиям их жизненной обстановки), по политическим и другим интересам и по особенностям их общественного сознания. Наряду с марксистским существуют и другие понятия классов, при которых они лишаются часто своей социально-экономической определенности и связываются с профессиональными и другими критериями.

КОГЕН Герман (1842—1918) — немецкий философ, представитель

марбургской школы неокантианства. Основные работы: «Логика чистого познания», «Этика чистой воли». Предметом философии, по мнению Когена, должна быть не проблема отношения мышления и бытия, но логика чистого познания; философия должна изучать логические условия существования научного знания. Фактически, философия у Когена становится методологией науки. Научное знание — это автономная, бесконечно развивающаяся система, в пределах которой складываются отношения между познанием и действительностью. «Действительность» есть лишь форма знания, различие между предметом и нашим знанием о нем — это различие между этапами развития знания. Предмет познания не «дан», а «задан», постепенно наполняясь содержанием в процессе познания, протекающего по априорным законам. Познание предмета, таким образом, является одновременно и процессом становления самого предмета. Философия должна, по мысли Когена, быть занята поиском «первоначала» познания — исходной точки соприкосновения мышления и бытия, «бесконечно малой» величины. Этическая концепция Когена легла в основу «этического социализма». Свобода человека рассматривалась им как абсолютный нравственный

идеал, достижение которого, однако, постоянно отодвигается в будущее. Цель социального движения выполняет регулятивную, «методическую» функцию и никогда не станет «вещью», не воплотится в жизнь.

КОЛИЧЕСТВО. Количество может быть определено как совокупность таких изменений в материальной системе, которые не тождественны изменению ее сущности. В повседневном опыте, да и при научном познании перед нами всегда эти два типа изменений: одни оказываются безразличными («равнодушными») к бытию предмета, другие представляют изменения самого его бытия. На обыденном уровне эта разница нередко определяется «на глазок», что бывает достаточным. Первые изменения — количественные, вторые — качественные. Пример: жидкое состояние воды, воздействие на него изменений тепла, идущего от плиты (в пределах от 0° до 100°, что будет как «количество»); с другой стороны, потеря водой свойства жидкости и начало существования другого свойства — твердости (лед). Гегель писал: качество «есть вообще тождественная с бытием, непосредственная определенность в отличие от рассматриваемого после него количества, которое, правда, также есть определенность бытия, но уже не непосредственно тождественная с последним, а безразличная к бытию, внешняя ему

определенность. Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно «есть» («Энциклопедия философских наук». Т. I. М., 1974. С. 228). В процессе познания, при учете качественного момента количество можно представить как степень развития данного качества.

КОМИЧЕСКОЕ — философско-эстетическая категория, обозначающая нарушение или отклонение от того, что принимается в качестве «нормы», идеала социальной группой, человеческим обществом и вызывает смех. Комическое может включать и не включать в себя нравственно-ценностное содержание. В первом случае комическое подразумевает некоторое противоречие, которое может иметь как личностно-индивидуальный, так и социальный, общественный характер. Как эстетическая категория комическое, комизм относится к видам пафоса, выражающим нравственно-эмоциональное мироощущение, внутреннее движение души, настроение художника, как то: героическому, драматическому, сатирическому, сентиментальному, романтическому и другим видам пафоса. К собственно комическим видам пафоса относятся: сатира, ирония, сарказм, юмор. По характеру доминирую-

щих эмоций смех может быть презрительным и умилительным, трагическим и беззаботным, утонченным и грубым и т. д. Смешным может быть только то, что относится к человеку и человеческим качествам, а также человекоподобное в природе и окружающем мире. Поэтому комическое прежде всего обнаруживает себя в литературе, театральном искусстве, а также живописи и музыке, и гораздо меньше в архитектуре.

КОМПАРАТИВИСТИКА (от лат. *comparativus* — сравнительный) — метод исследования, позволяющий на основе сравнения выявить общее и особенное в различных социокультурных системах. Опираясь на данные конкретных наук, этот метод должен выявить как ценностные различия, так и единство, проявляющееся в культуре, религии, философии и т. д. Философская компаративистика, или сравнительная философия, оформляется в XX в., хотя в общем литературоведении, историческом знании, сравнительном религиоведении имеется достаточно много работ, основной проблемой которых является сравнительный анализ Востока и Запада. Особые возможности метод философской компаративистики предоставляет в изучении природы и сущности человека — центральной проблемы философских размышлений как в восточной, так и в западной философии. Западный менталитет с

характерным для него рационализмом, осознанием конечности существования человека оказывается недостаточным для понимания загадки человеческого «Я»; в компаративистских исследованиях дихотомия Восток — Запад раскрывается как противопоставление рассудка и интуиции, научного и художественно-образного отражения. Философская компаративистика является и способом межкультурной коммуникации. В ее задачи входит установление связей и их обусловленности в различных научных и философских парадигмах, а также установление различий в способах выражения этой обусловленности (например, процессы формирования понятий изучаются под углом зрения их корреляции и поиска эквивалентов). Создание философского инструментария, необходимого для интеллектуальной коммуникации, является одним из важнейших условий диалога культур.

КОНТ Огюст (1798—1857) — французский философ, родоначальник позитивизма. В 1817—1822 гг. был секретарем Сен-Симона, у которого почерпнул основной замысел «позитивной философии» и «социальной физики» (социологии). Философия Конта была в немалой степени реакцией на спиритуализм Мэн де Бирана и эклектизм В. Кузена, а

также на всю ту атмосферу неприязни к разуму, науке, другим символам Просвещения, которая установилась во Франции в начале XIX в. Поэтому отправным пунктом философии Конта является отвержение «метафизики» (спекулятивной философии) со всеми ее проблемами и понятиями, отождествление познания с научно-исследовательской деятельностью. Феноменалистская позиция в гносеологии, занятая Контом, означала ориентацию познания на описание явлений, установление связей между ними, а не на проникновение в их сущность. Наука отвечает на вопрос «как», а не «почему». Важным местом в доктрине Конта было подчеркивание методологического единства знания, из чего вытекала необходимость распространения методов физики и астрономии на сферу общественной жизни и морали и очищение их от спекуляций. Единственным источником знания, по Конту, является опыт. Вопрос об отношениях философии и науки имел для Конта принципиальное значение. В широком смысле слова «позитивная философия» совпадала у него с совокупностью «позитивных наук», которые выступали по отношению к ней ее отраслями. В силу этого все науки у Конта выстраиваются в определенную иерархию: изучение простых наук является необходимым для понимания наук высших и более сложных (все же их выделялось семь

— математика, астрономия, физика, химия, биология, социология, этика). Классификация наук также предполагала еще разделение их на абстрактные и конкретные, где последние призваны применять к частным областям общие законы, изучаемые первыми (например, биология — медицина). Центральное место в учении Конта занимает закон «трех стадий», подкрепляющий его основные положения. По этому закону, умственное созревание человека проходит в три этапа. На первой, теологической стадии человек объясняет все явления антропоморфно, населяя мир богами, духами и т. п. На следующей метафизической стадии объяснение окружающего мира достигается за счет вымышленных абстрактных сущностей, якобы скрывающихся за явлениями. Последняя стадия — позитивная, характеризующаяся отказом от поисков сущностей, попыток проникнуть в природу вещей и переходу к научному познанию на основе опыта, к наблюдению и описанию явлений. Социология Конта (создание термина — его заслуга) есть также теоретическая наука, включающая в себя и политэкономия, и часть психологии. Она подразделяется на социальную статику (изучение постоянных условий существования общества) и социальную динами-

Конфликт

ку (изучение законов прогрессивно-го развития). В последние годы жизни Конт стал смотреть на свою позитивную философию как на введение в теологию и предпринял попытку создать новую религию человечества. Это должен быть культ человечества как «Великого Существа», служить которому должно «новое духовенство» из числа философов, врачей и поэтов. Ближайшими учениками Конта были П. Лафитт и Э. Литтре. Своими идеями он оказал огромное влияние на философию XIX в. и приобрел последователей во многих странах.

КОНФЛИКТ (лат. *conflictus* — столкновение) — понятие, означающее противоборство противоположностей; фундаментальный принцип природных и социальных взаимодействий. Антагонистические и неантагонистические конфликты — характеристика зрелости различных сфер опыта: веры, познания, морали, искусства, политики и управления. Неантагонистические конфликты, как правило, складываются в рамках одной системы; антагонистические — между представлениями, правилами и нормами разных систем. В рамках психологии управления сложились две модели разрешения конфликтов. Первая — по схеме «выиграл — проиграл» — основана на силовом принуждении одной из сторон; вторая — по схеме «выиграл — выиграл» — основной задачей видит конструктивное доброволь-

ное взаимодействие сторон во имя общей цели. Тенденция последнего десятилетия — трансформация конфликта по второй модели — связана с повышением ценности понятия ответственности в социальной практике.

КОНФУЦИЙ (551—479 гг. до н. э.) — латинизированная форма китайского имени Кун Фу-цзы (Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни). Человек, которого в Китае называют «Отец китайской нации», либо «Учитель десяти тысяч поколений». Происходил из родовой, но обедневшей семьи. В 30 лет Конфуций открыл свою школу, воспитав огромное количество учеников, с которыми и впоследствии не расставался. Его беседы с учениками, названные впоследствии «Лунь юй» («Суждения и беседы»), и составляют основу учения Конфуция. Конфуций неоднократно заявлял, что именно человек — центральная тема его учения. Как сделать человека нравственным, как создать совершенное общество, каким должно быть государство? Размышляя над этими непростыми вопросами, Конфуций широко использует традиционные для философской мысли Китая термины «ли» и «дао». Ли — это ритуал, традиции, предписания, обыряды, обязательность неукоснительного следования которым и составляла одну из основ конфу-

цианского учения. Дао — путь, для Конфуция — это комплекс его идей, принципов и методов, суть его учения, с помощью которого он наставлял человека на путь истины, воздействовал на него. Ибо постичь Дао — значит вступить на Путь познания истины. В конце этого трудного пути человеку откроется истина, и он сможет сказать себе — мой жизненный путь окончен. Конфуций подразделял людей на три категории: обозначаемые терминами «цзюнь-цзы», «жэнь» и «сяо жэнь». «Цзюнь-цзы» и «сяо жэнь» — новые понятия, неизвестные ранее широко в древнекитайской философии. Именно они на долгие столетия определили не только параметры развития политической культуры, но во многом и судьбу духовной культуры китайской нации. Цзюнь-цзы («благородный муж») занимает одно из центральных мест в учении Конфуция, ему отведена роль идеального человека, наглядного примера для подражания представителям двух других категорий. Термин «жэнь» («человек») использовался для обозначения как человека вообще, так и обычных людей. «Сяо жэнь» — это маленький (ничтожный), а иногда — подлый человек, руководствующийся прежде всего «выгодой». Требования Конфуция к цзюнь-цзы: он должен обладать такими чертами, как справедливость, скромность, правдивость, приветливость, почтительность, скромность, осторож-

ность, умение сдерживать свои желания, отвращение к клеветникам, безумным и т. п. Благородный муж никогда не успокаивается на достигнутом, а постоянно занимается самоусовершенствованием в надежде постичь Дао — Путь. Но представления о моральных достоинствах цзюнь-цзы будут неполны, если не будет ничего сказано о таком важнейшем понятии учения Конфуция, как «жэнь». Благородный муж, лишенный жэнь, уже не цзюнь-цзы. Конфуций говорил: «Если благородный муж утратил жэнь, то какое право имеет он носить столь высокое имя?» Принято переводить понятие «жэнь» как «человеколюбие», «гуманность», «добродетель».

КОНЦЕПТУАЛИЗМ (лат. *conceptus* — мысль, понятие) — одна из основных точек зрения в решении проблемы общих понятий. Разновидность номинализма (умеренный номинализм). В отличие от номинализма крайнего, отрицающего существование общих понятий не только вне ума, но и в нем, концептуализм признает реальность общего в уме. С концептуалистической точки зрения, человеческий ум абстрагирует, отвлекает сходные признаки вещей и объединяет их в понятия ума. В античной философии к концептуализму склонялись стоики. В средневековой западноевро-

Креационизм

пейской схоластике в своем противостоянии реализму к концептуализму приближался так называемый сермонизм (обобщенный смысл речи) П. Абеляра, и в особенности его последователя Иоанна Солсберийского (ок. 1115—1180). Из номиналистов XIV в. к концептуализму был ближе всех Оккам. Классиком концептуализма в европейской философии Нового времени стал Локк, построивший на принципах концептуализма свою теорию абстракции. Ведущий гносеолог французского Просвещения Кондильяк истолковывал общие понятия тоже в духе концептуализма. Кроме того, значительные элементы концептуализма содержит «Критика чистого разума» Канта в вопросе о генезисе категорий.

КРЕАЦИОНИЗМ (от лат. creatio — создание) — учение о сотворении мира богом. Его корни — в мифологии древнего мира, повествующей о том, как по воле богов из хаоса рождается космос. Креационизм отстаивает теология иудаизма, христианства, ислама. Христианство заимствует креационизм у платонизма. По Платону, бог-ум-демиург претворяет мир идей-прообразов в мир вещей-форм-образов посредством мировой души. В биологии креационизма придерживались К. Линней, Ж. Кювье. Они не имели представления о естественной эволюции и считали возникновение различных

видов растений и животных сверхъестественным, спонтанным.

КРОПОТКИН Петр Алексеевич, князь (1842—1921) — один из главных деятелей русского и международного анархизма, социолог, географ и геолог. Окончил Пажеский корпус (1862). В 1867 г. учился на физико-математическом факультете Петербургского университета. В 60-е гг. приобрел известность как ученый-географ. Много путешествовал, исследовал Восточную Сибирь, Маньчжурию. В 1872 г., посетив Бельгию, Швейцарию, примкнул к бакунинскому крылу Интернационала. Вернувшись в Россию, участвовал как анархист в народническом движении. В 1874 г. арестован и заключен в Петропавловскую крепость, откуда в 1876 г. бежал и эмигрировал за границу, где развернул пропаганду идей анархизма. В изгнании провел 30 лет. В 1917 г. возвратился в Россию. Признал Октябрьскую революцию, но отрицательно отнесся к диктатуре пролетариата, оставаясь противником государственной власти. Для философских взглядов Кропоткина характерен натурализм. В качестве основы своей социологии и этики он использовал эволюционные идеи Дарвина, сформулировал «биологический закон взаимной помо-

щи»; имеющий силу как в природе, так и в человеческом обществе, и на его основе периодизацию истории. Государство, по Кропоткину, создает препятствия для осуществления принципа взаимопомощи, оно — источник насилия, войн, неравенства, разделения общества на классы. Кропоткин стремился к созданию стройной теории анархизма, пытался обосновать его роль в социальной мысли. Он рассматривал анархию в трех аспектах: как способ действия, как социальную теорию и как часть общеполитической системы. Он считал, что анархия — неотъемлемая часть новой науки, защищающей принцип всеобщности научного зрения, а анархистское мышление — одно из направлений философии, взаимосвязанной с будущим цивилизованного мира. Основные работы Кропоткина: «Анархизм. Его философия и его идеал». Перевод с французского (1900); «Государство, его роль в истории». Женева (1904); «Анархия и ее философия» (1906); «Нравственные начала анархизма». М., 1906; «Коммунизм и анархия». Пг., 1919; «Современная наука и анархия». Пг.-М., 1921; «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса». Пг., 1922 и др.

КРОЧЕ Бенедетто (1866—1952) — итальянский философ, историк, литературовед, общественный деятель, представитель неогегельянства. Основная работа — «Эстетика

как наука о выражении и как общая лингвистика». В своей философии «абсолютного идеализма» Кроче рассматривает дух — единственную реальность в его бесконечном историческом движении. В отличие от Гегеля Кроче не признает однонаправленное движение от низшего к высшему, отвергает триаду. Движение духа, по Кроче, происходит в замкнутом круге, в котором невозможно определить «начала» и «концы». Кроче делит философию на эстетику, логику, философию экономики и этику, которые соответствуют четырем проявлениям духа: эстетическому, логическому, «жизненному» (экономика), этическому. Вся сфера духа делится на теоретическую и практическую формы. Эти формы связаны в диады. В практической сфере движение духа осуществляется от экономики к этике (сфере всеобщего). В теории движение идет от эстетической интуиции к логике понятий. Ведущую роль играет первая, автономная сторона диады, заключающая в себе многообразие жизни и произведений искусства. Философия, по мысли Кроче, имея своим предметом исторический процесс движения духа, является философией истории. История, познавая в частном всеобщее, является по существу философией.

КСЕНОФАН из Колофона (ок. 570 г. — после 478 г. до н. э.) — древнегреческий философ. Платон в диалоге «Парменид» высказал мысль, что Ксенофан является основателем школы элеатов. Хотя, несомненно, взгляды Ксенофана повлияли на эту школу, и древние авторы, и современные историки философии эту мысль оспаривают. Ксенофан вел жизнь странствующего учителя мудрости, философствовал в стихотворной форме, взглядов своих не систематизировал. Ксенофан являлся критиком традиционных религиозных верований. Так, он негативно относился к антропоморфным богам Гесиода и Гомера, наделенных всеми человеческими пороками. Полемически он относился и к философским учениям, в частности, Пифагора критиковал за идею переселения души. Для Ксенофана Богом является Единое, которое «все целое видит, все целое мыслит, все целое описывает». Бог пребывает без движения. Доксографы также утверждают, что Бог Ксенофана — весь космос, который един, вечен, однороден, неизменен, шарообразен. По поводу того, что Ксенофан считал «началом» космоса, доксография расходится. Примат отдается «земле», но также называется в качестве начала и «вода». Выше всего, в том числе и силы атлетов, Ксенофан ставил мудрость. Однако Ксенофан считал, что все может знать только Бог, человеческое же позна-

ние ограничено, уделом всех является мнение. В этом пункте Ксенофан сближается с софистами и скептиками.

КУЛЬТУРА — система исторически развивающихся внебиологических программ человеческой жизнедеятельности, обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех основных проявлениях, сфера свободной самореализации личности.

Впервые культура становится предметом философского изучения в рамках просветительской философии истории. Идея культуры выражала здесь степень развитости разумного начала, объективирующегося в ходе истории в религии, морали, праве, искусстве, науке, философии. Немецкая классическая философия отождествила культуру с формами духовного и политического саморазвития человека и общества. При этом многообразие форм культуры располагалось ими в определенной исторической последовательности. В рамках философии жизни формируется идея об исторической самобытности и локальности культур, происходит отказ от представлений о единой линии культурного развития человеческого рода, оппозиция «природа-культура» сменилась новой оппозицией «цивилизация-культура» (О. Шпенг-

лер). Это противопоставление было связано с критикой негативных черт западной техногенной цивилизации и «массовой культуры». Культура как органическое, творческое духовное начало противопоставляется цивилизации как утилитарному, технологическому, материальному. Культура при этом сводилась к высшим областям духовного творчества, а цивилизация — к системе различных технологий, повышающих материальное благосостояние людей.

В современной философии можно выделить два основных подхода к осмыслению культуры. С точки зрения аксиологического подхода, культура — это система ценностей, сложная иерархия идеалов и смыслов, значимая для конкретного общественного организма. Сторонники этого подхода обращают особое внимание на творческий и личностный аспекты культуры, рассматривая ее как меру гуманизации общества и человека. С точки зрения деятельностного подхода, культура — это специфический способ человеческой жизнедеятельности, «система внебиологически выработанных механизмов, благодаря которым стимулируется, программируется и реализуется активность людей в обществе» (Э. Маркарян). Как способ регуляции, сохранения и развития общества культура включает в себя не только духовную, но и предметную деятельность. Акцентируется

не столько культура личности, сколько культура всего общества.

Близкой к деятельностному подходу является семиотическая интерпретация культуры Ю. А. Лотмана. Культура рассматривается им как система информационных кодов, закрепляющая жизненный социальный опыт, а также средства его фиксации. Культура как сложно организованный и развивающийся набор таких семиотических систем транслирует программы поведения, общения и деятельности. Предметы материальной культуры тоже выступают как средства хранения и передачи смыслов, регулирующих деятельность, поведение и общение. Культура как система разнообразных традиций, образцов поведения, норм и результатов деятельности, постоянное воспроизведение которых делает человека человеком, обладающим языком, сознанием, искусством, современной индустрией, наукой, представляет абсолютную ценность, задающую главные ориентиры всем сферам человеческой деятельности. Культура передается от поколения к поколению по принципу множества социальных эстафет и является формой социального наследования, сохраняющей для будущего наш социальный опыт.

Основным для философии культуры (термин введен в конце

XIX в. немецким романтиком А. Мюллером) является вопрос о существовании культурных универсалий, задающих целостный обобщенный образ человеческого мира. С точки зрения неокантианцев, универсалиями культуры являются общезначимые ценности (логические, эстетические, нравственные) или символополагающая деятельность (Э. Кассирер). По мнению К. Г. Юнга, универсалии культуры задаются психобиологическим единством человеческого рода. С точки зрения Маркса, культура — это сам процесс человеческой жизнедеятельности, а не только совокупность результатов этой деятельности и она может быть понята только в связи с обществом и трудом. Философия постмодернизма обратила особое внимание на невозможность сведения всех проявлений культуры к какой-то первооснове, актуализировав идею «диалога культур», в процессе которого только и возможно понимание природы любого культурного действия.

КУН Томас Сэмюэл (1922—1996) — американский историк и философ, один из лидеров историко-эволюционистского направления в философии науки. После окончания Гарвардского университета и защиты диссертации по физике Кун работал в Гарварде и преподавал в Массачусетском технологическом институте. Именно Куном разработана концепция исторического развития научного знания, столь ради-

кально отличающаяся от логико-позитивистских и «критико-рационалистических» представлений о науке. Имя Куна вошло в историю философии науки XX в. в связи с введенными им такими ключевыми понятиями как «парадигма», «нормальная наука», «научная революция». Кун не дал строгого определения того, что он понимал под парадигмой, но обычно парадигма рассматривается как методологическая установка в отношении общепринятых научных достижений, принимаемых научным сообществом. Используя введенное английским физико-химиком, историком науки М. Полани понятие научного сообщества, Кун подчеркивал, что для ученого главным является признание именно этого научного сообщества. В рамках общепринятой парадигмы происходит нормальное развитие науки, когда в рамках существующих теорий доказываются новые теоремы, открываются новые явления и т. д. Постепенно появляются факты, которые в эту парадигму не укладываются, ученым приходится придумывать гипотезы *ad hoc* (т. е. специально для данного случая), но таких фактов становится все больше, пока не происходит взрыв — по Куну — научная революция, и старая парадигма сменяется новой. Кун не дал объясне-

ния, как именно происходит смена парадигм, более того, он считал, что рациональной интерпретации данной ситуации дать нельзя и новая парадигма, объясняющая факты, не укладывавшиеся в рамки старой, с ней не соизмерима. Смена парадигм происходит «естественным» путем, т. е. когда вымирают сторонники старой парадигмы, торжествует новая. Кун выступает с жесткой критикой индуктивистских и кумулятивистских моделей реконструкции истории науки, которые разрабатывались представителями логического позитивизма. Ибо наука, утверждал Кун, отнюдь не представляет собой постепенное накопление истин, которые могут быть обретыены в «чистом» опыте.

Принципиально значимым в концепции Куна является положение о том, что ученый в своей деятельности ориентируется не на позитивистскую логику научного исследования, а на социологические, психологические и социо-культурные компоненты.

КЬЕРКЕГОР Серен (1813—1855) — датский философ, теолог, писатель. Основные произведения в 20-ти томах литературного наследия «Либо — либо», «Наслаждение и долг», «Болезнь к смерти», «Страх и трепет». Великолепная стилистика произведений, использование парадокса как смыслообразующего конструкта текста, сократическая ирония были средствами постановки и

решения новой философской проблематики. Главная проблема, фундаментальность выбора человеком самого себя, выражается Кьеркегором в особых экзистенциальных категориях: вера, грех, отчаяние, абсурд, возможность, смерть, одиночество. Предмет философии — «единичный», а не всеобщие абстракции, переориентирует философию на этику. Задачей такой философии является исследование возможностей нравственного самоопределения человека. С этой целью Кьеркегор анализирует три нравственные ориентации: эстетическую, этическую и теологическую. «Эстетик» — этико-психологический тип, образом жизни которого является наслаждение. Его деятельность направлена вовне, на «иное», на овладение изменчивым внешним миром. Здесь человек не обретает, а теряет себя. Результат эстетической (чувственно конкретной) деятельности — отчаяние, показатель необходимости изменить смысл жизни. Предметом «этика» является собственный внутренний мир, это человек долга, борьба этических мотиваций создает для него трагическую ситуацию выбора. И хотя трагический герой отрекается от себя ради общего, но это отречение имеет этическое и логическое обоснование. «Рыцарь веры» разрывает все смысловые связи с об-

Кьеркегор

щим, чтобы стать единичным. Экзистенциальное одиночество — путь преодоления этического теологическим. Это путь Авраама, путь веры. Кьеркегор рассматривает взаимосвязь веры и разума не как гносеологическое, а как экзистенциальное отношение. Вера — иная, внерациональная смысловая ориентация, преодоление этической и эстетической аргументации. В вере проявляется приоритет единичного, находящегося в абсолютной связи с абсолютным, над общим. Страх — реакция индивида на абсурд, переживание им абсолютного одиночества, в сосредоточенности которого он и осуществляется как личность. Философско-эстетические, художественные эссе Кьеркегора —

исторически первая попытка последовательного философствования за пределами рационалистической мысли, не способной решать экзистенциальные проблемы. Этика Кьеркегора становится основанием критики спекулятивной онтологии, рассматривающей мир как «ставшее», вечное бытие, и гегелевской спекулятивной диалектики как метода построения систем. В «экзистенциальной диалектике» Кьеркегора мир предстает как открытая для выбора и свободы «возможность», «становление». Философия Кьеркегора оказала огромное воздействие на формирование современной философской антропологии.

Л

ЛАВРОВ Петр Лаврович (1823—1900) — философ, социолог, теоретик революционного народничества. Главное произведение — «Исторические письма» (1870). Общая направленность философии Лаврова характеризуется антропологизмом и близостью к позитивизму. За исходную данность принимаются явления сознания. Реальное бытие представлено в том, «что мы сознаем, не находя противоречия при этом сознании ни в самом понятии познаваемого, ни в группировке вновь познаваемого с прежде созданным». Вопрос о сущности того, что выходит за пределы сознания — метафизический. Человеческое знание, пройдя одну за другой стадии «народных верований» и «метафизического мифа», теперь поднялось на ступень «научных построений». Философия сочетает различные элементы сознания согласно принципам единства и последовательности. Рассматривая человека как соединение «бытия и идеала», философия тем самым способствует совершенствованию личности. Людям «при-

рождено лишь стремление к наслаждению». Сознание развитой личности есть единство познавательной, эстетической и этической сфер. Ее отличают способность к критическому мышлению и нравственная зрелость. Мораль основывается на принципе личной свободы, которую Лавров принимает как психологический акт, не требующий доказательств. До нравственного сознания поднимается только развитая личность, критичная и способная уважать личное достоинство каждого человека. Предмет социологии — проявления солидарности «между сознательными органическими особями». Общество — это исторически изменяющиеся формы «творчества личностей ввиду их блага». Личность имеет право и обязанность изменять общество соответственно своим идеалам и содействовать тем самым прогрессу. Он состоит во всестороннем развитии личности, воплощении «в общественных формах истины и справедли-

вости». Под влиянием марксизма Лавров также связывал прогресс с ростом общественного сознания и экономическим фактором. Там, где действуют развитые личности, история выделяется из антропологии, «культура перерабатывается в цивилизацию». История как наука, по Лаврову, есть «отыскание закона последовательности в фазисах развития личности и солидарности между личностями». Метод истории — субъективный, ее понимание зависит от нравственного идеала историка. Чем лучше этот идеал проверен критикой, тем вероятнее, что он — высший из возможных в данное время. Лавров убежден, что двигатели истории — критически мыслящие личности, интеллигенция. Их развитие достигается ценой лишений и труда многих поколений, они в долгу перед народом, человечеством. Содействие народному благу — нравственная обязанность интеллигента. Социализм отвечает современному идеалу человечества и потребности всеобщего, справедливо-го общественного строя. Критически мыслящие личности должны объединиться в партию и способствовать революционному преобразованию общества на социалистических началах. В России, считает Лавров, необходимо осуществить революцию на благо народа и посредством народа. Для этого интеллигенция должна разрабатывать научную социологию и нести социа-

листические идеи в народ. Переходу к социализму благоприятствуют такие особенности страны, как сельская община, артельные союзы, отсутствие у господствующих классов традиций политической организованности. Самодержавие серьезно препятствует революции и должно быть разрушено. Эстетическая сфера личности складывается по мере развития ее творческих возможностей. Бессмертные образы искусства — воплощение в стройной форме «жизненного начала» и идеала художника. Чтобы стать цивилизующей силой, художник должен выработать в себе источник прогресса, тогда сквозь его идеал красоты будет «сиять требование истины и справедливости».

ЛАКАТОС Имре (1922—1974) — философ науки, представитель так называемого постпозитивизма. Родился в Венгрии, умер в Англии. Исследовал реальную историю науки для построения логики развития научных теорий и процессов их изменения. По Лакатосу, основной методологической единицей анализа научного знания является «исследовательская программа», структура которой состоит из ряда компонентов. «Жесткое ядро» включает условно неопровергаемые фундаментальные допущения программы. «Защитный пояс» состоит из вспомогательных

гипотез, которые обеспечивают сохранность «жесткого ядра» от опровержений. В случае столкновения с контраргументами он может быть модифицирован или даже полностью заменен. В исследовательской программе есть нормативные правила, указывающие на перспективные пути дальнейшего исследования («положительная эвристика») и тупиковые, которые следует избегать («негативная эвристика»). В зрелой науке благодаря этим нормативам происходит смена в рамках одной исследовательской программы, обеспечивающей единство и преемственность, связанных теорий. В развитии исследовательской программы Лакатос выделил две стадии — прогрессивную и вырожденную. На прогрессивной стадии «положительная эвристика» стимулирует выдвижение гипотез, расширяющих теоретическое и эмпирическое содержание. В дальнейшем развитие исследовательской программы замедляется, эвристический потенциал постепенно теряется. Возрастает число гипотез, не связанных единой теоретической основой, *ad hoc* гипотез, относящихся к данному случаю. На смену старой исследовательской программе приходит новая.

ЛАМЕТРИ Жюльен Офре де (1709—1751) — французский философ-материалист, естествоиспытатель, врач. Умер во время испытания на себе нового метода лечения. Фи-

лософия Ламетри — первое последовательное построение системы механистического материализма. Его книги «Трактат о душе» и «Человек-машина» были публично сожжены. Философский материализм Ламетри считал более древней системой по сравнению со спиритуализмом. Основным источником философии являются опыт и наблюдение. Хотя Ламетри считал, что окончательная природа движения и материи нам неизвестна, он не был агностиком. Во Вселенной существует только одна материальная субстанция, высшей формой ее проявления и организации является человек. Материя обладает двумя важнейшими атрибутами: протяженностью и движением. Третий атрибут — чувствительность — потенциально присущ всей материи, в организованных телах проявляется актуально. Единственно возможная истинная философия — это философия человеческого тела, основанная на опыте и наблюдении. В теории познания развивал идеи сенсуализма. Человек, считал он, — просвещенная машина, человеческое тело представляет собой чрезвычайно сложный механизм, активным началом которого является душа. Поскольку способности души зависят от мозга и состояния тела, медицина способна лечить не только тело, но дух и

нравы. Отличие человека от животного заключается: 1) в более высоком уровне природной организации; 2) в образовании. Однако действие телесных причин может быть парализовано воспитанием, которое сродни дрессировке животных. Врожденным человеку Ламетри считал первичное моральное чувство: не делать другим того, чего не хотели бы, чтобы они сделали нам. Это особый страх, спасительный для вида и индивида. Развитие общества зависит от воспитания и просвещения. Ламетри отвергал компромиссы науки и религии, считая религию социальным злом. Его социально-политическая позиция — просвещенный абсолютизм. Свободу частной собственности и торговли понимал как свободу личности.

ЛАО-ЦЗЫ — китайский философ, живший в 6 в. до н. э. (подлинное имя Ли Эр), вероятно, служил архивариусом при чжоусском дворе. Прозвище означает «Старый учитель» или «Старый ребенок». Основатель даосизма, автор книги «Дао-дэ-цзин», название которой переводится как «Книга Пути и благодати» или «Путь добродетели» или «Книга о силе и действии». О Лао-цзы мало что известно достоверно: мудрец жил «не оставляя следов», что соответствовало его учению: несколько раз менял имя, много лет провел в безлюдных горах отшельником. Его единственная книга

насчитывает всего пять тысяч знаков, но вмещает все самое важное о Пути Вселенной — Дао и его проявлении в мире форм — Дэ. «Дао-дэ-цзин» комментировался бесчисленное количество раз на китайском языке, а число переводов ее на иностранные языки давно перевалило за сотню. К настоящему времени на русском языке существует более десяти переводов этой уникальной книги в поэтической и прозаической форме.

ЛАПШИН Иван Иванович (1870—1952) — философ, специалист по истории философии и теории творчества. Окончил Петербургский университет. С 1887 г. — доцент, с 1913 по 1922 гг. — профессор этого университета. За труд «Законы мышления и формы познания» в 1906 г. удостоен звания доктора философии минуя степень магистра. В 1922 г. выслан из страны. Профессор Русского юридического факультета в Праге. Основные работы: «О вселенном чувстве» (СПб, 1911); «Гносеологические исследования» (Пг., 1917); «Философия изобретения и изобретение в философии (Т. I—II, Пг., 1922) и др. Лапшин развивает критическую философию Канта, по-своему истолковывая некоторые ее моменты, в частности в вопросе о возможности применять законы мышления за пределами опыта.

Согласно Лапшину, познаны могут быть лишь объекты с чувственным содержанием, имеющие пространственную, временную и иные категориальные формы. Много внимания уделял Лапшин вопросам творчества в различных областях человеческой деятельности. Он создал работы, посвященные литературному, музыкальному творчеству, проблемам научного открытия и воображения.

ЛЕВИ-СТРОСС Клод (р. 1908) — французский этнограф и философ, представитель структурализма. Основное сочинение философской направленности — «Структурная антропология». В своей концепции трансформировал идеи психоанализа, Э. Дюркгейма, Ф. Соссюра. Леви-Стросс называет свою концепцию «сверхрационализмом», синтезом сознательного и бессознательного, разума и опыта. По его мнению, скрытый универсальный принцип организации опыта — это структура разума, состоящая из бинарных оппозиций. Структура разума бессознательна, более того, она никогда не осознавалась человеком, она просто «дана» нам природой и тождественна самой природе. Каждое явление культуры содержит два слоя информации — поверхностный, внешний и глубинный. Соответствие внешнего и внутреннего проявляется в символах. В современных культурах код символической связи в ходе исторического раз-

вития утрачен. Современные культуры — это «горячие», динамичные культуры. Лишь в «холодных» (традиционных) культурах эта связь сохраняется в ритуалах, мифах, системах родства, мажках. Леви-Стросс демонстрирует свое построение на материале обобщения жизни индейских племен Бразилии. Восстановить утраченный код может только этнолог с помощью метода зеркала или бриколажа (удар бильярдного шара отскоком от борта), т. е. обходным путем. Выход из хаоса современной культуры, по Леви-Строссу, — это интеграция «горячих» и «холодных» культур с помощью структурной антропологии — синтетической науки о человеке, объединяющей методы естественных, гуманитарных и социальных наук. В результате человечество получит ключ к разрешению кажущихся неразрешимыми противоречий с помощью овладения специальной техникой примирения бинарных оппозиций в мифе и обретет утраченную гармонию.

ЛЕВКИПП (ок. 500—440 до н. э.) — древнегреческий философ, родоначальник атомизма. Левкипп считается учителем Демокрита. Отделить взгляды Левкиппа от взглядов Демокрита порой невозможно; уже в IV в. до н. э. фрагменты произведений Левкиппа и Демокрита были объ-

единены в один корпус. Под именем Левкиппа известен только один фрагмент из книги «Об уме». Предполагают, что Левкиппу принадлежит первенство введения в философию понятия атома (неделимой частицы), пустоты, в которой атомы движутся, соединяясь и разъединяясь, учение о детерминизме. Ему принадлежит положение: «Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости».

ЛЕГИЗМ — одно из направлений социально-философской и политической мысли Древнего Китая. Зарождение легизма относится к VIII—VII вв. до н. э. Термин «легизм» соответствует китайскому «фа цзя» («фа» — «закон», отсюда западный вариант от латинского «lex» — род. падеж «legis» — «закон»). Единый государственный закон фа — главная идея философии легизма. Он создается только правителем, который имеет право поступать по своему усмотрению и делать то, что считает нужным в каждой конкретной ситуации. С точки зрения легизма, человек по природе порочен и зол; сам термин «природа» («син») часто заменяется понятием «цин» («чувство») и «юй» («устремление»). И природные, и социальные начала в человеке не противостоят друг другу, они идентичны. Правителю легче управлять народом необразованным и бедным, поэтому следует удерживать его в этом состо-

янии с помощью ведения постоянных войн. Метод управления народом базируется на двух составляющих: наградах и наказаниях, причем доминируют последние. Наказания должны быть очень строгими вне зависимости от величины проступка. Каждый человек оценивается по следующим критериям: преданность правителю, воинские заслуги и беспрекословное подчинение фа. Благодаря этому он получает должность и ранги знатности. Никто не должен доверять никому, тем более правителю, которому следует поощрять доноительство и бдительно следить за тем, чтобы вся власть была в руках только у него одного. Он должен быть суров и безжалостен. Философия и идеология легизма противопоставлялась конфуцианской, которая почти на всем протяжении истории Китая была господствующей.

ЛЕЙБНИЦ Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ, математик, юрист, историк, языковед. Изучал юриспруденцию и философию в Лейпцигском и Йенском университетах. Состоял на службе у ганноверских герцогов, сначала в качестве придворного библиотекаря, затем герцогского историографа и тайного советника юстиции. Основные философские произведения: «Новые опыты о человеческом разуме» (1704); «Теодицея»

(1710); «Монадология» (1714) и др. Творчество Лейбница подготовило благоприятные условия для последующего интенсивного развития философии в Германии, связанного с именами Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Философская система Лейбница сложилась как итог многолетней эволюции, в ходе которой он критически переработал идеи Демокрита, Платона, Августина, Декарта, Гоббса, Спинозы и др. В качестве исходных принципов ей служат основные законы логики, которые Лейбниц уточняет и развивает: закон непротиворечия, закон тождества, закон достаточного основания. Все, что не противоречит этим законам, существует или может осуществиться, в том числе и в тех мирах, которые нам недоступны. Известный же нам, т. е. реализовавшийся мир характеризуется «гармонией сущности и существования», или иначе оптимальностью, минимизмом средств при максимуме результата. Таким образом, то, что существует подлинно (а не фиктивно) и чье существование оправданно, прочно и устойчиво, отвечает (и должно отвечать) требованию оптимальности. Однако это требование не вполне выполнимо в мире чувственно-воспринимаемом, т. е. мире, который мы непосредственно видим, слышим, осязаем. Оно реализуется в полной мере в мире «умопостигаемом», т. е. в том, который можно только помыслить, но не воспринять

чувствами. Этот мир состоит, по Лейбницу, из бесчисленных действительных субстанций, первоэлементов — монад, которые находятся между собой в отношении предустановленной гармонии. В силу этого, развитие каждой из монад согласовано с развитием других и мира в целом. В каждой монаде в миниатюре потенциально представлен весь мир («монада — зеркало Вселенной»). К числу особых монад Лейбниц относил души людей. Свое учение о бытии Лейбниц рассматривал в качестве теодицеи, т. е. оправдания Бога (христианского), в частности, ответом на вопрос, почему Бог создал мир таким, каким мы его знаем, а не идеально-совершенным. Ответ Лейбница состоял в том, что несмотря на несовершенство, мир является рационально оправданным, стремящимся к оптимальности, лучшим из возможных (т. е. логически непротиворечивых), среди которых множество еще более несовершенных. В теории познания Лейбниц выступал против учения Локка о душе как «чистой доске» (*tabula rasa*) и к формуле сенсуализма: «Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах» — добавлял: «кроме самого разума». Прирожденные способности к познанию существуют в виде задатков, предрасположенности. В области математики Лейбниц

стал одним из первооткрывателей теории математического анализа, инициировал разработку учения о вероятности.

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — политический мыслитель, общественный и государственный деятель, философ-марксист. В 1887 г. поступил на юридический факультет Казанского университета. За участие в революционном движении студентов был арестован и исключен из университета. В 1891 г. сдал экстерном экзамен в Петербургском университете. Познакомившись в юности с работами Чернышевского, Добролюбова и др., а затем с трудами К. Маркса и Ф. Энгельса, а также первого русского теоретика-марксиста Г. В. Плеханова, Ленин становится убежденным сторонником марксизма. В 1895 г. объединил в Петербурге марксистские рабочие кружки и создал Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1895 г. арестован и сослан (1897) в Восточную Сибирь (с. Шушенское). По возвращении из ссылки в 1900 г. уехал за границу. При расколе на II съезде (1903) Российской социал-демократической партии на большевиков и меньшевиков Ленин встал во главе партии большевиков. В ноябре 1905 г. вернулся из эмиграции в Россию. После поражения революции в 1907 г. снова эмигрировал. В 1909 г. выступил с философской книгой

«Материализм и эмпириокритицизм». С 1912 г. руководил редакцией газеты «Правда». Переехал из Парижа в Краков. Когда началась Первая Мировая война, Ленин был арестован, затем после освобождения выехал в Швейцарию. Во время войны написал книгу «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916). В начале апреля 1917 г. Ленин прибыл в Петроград. Выступил за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. После июльских (1917) событий ушел в подполье. Написал книгу «Государство и революция». В начале октября нелегально приехал из Финляндии в Петроград. Разработал конкретный план, по которому проходило Октябрьское вооруженное восстание. 24 октября прибыл в Смольный и непосредственно руководил восстанием. На II Всероссийском съезде Советов был избран Совет народных комиссаров, который возглавил Ленин, ставший таким образом первым руководителем Республики Советов. В 1920 г. написал книгу «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Разработал план перехода от политики военного коммунизма к новой экономической политике. В 1922 г. выступил со статьей «О значении воинствующего материализма». Стремясь наметить основные направления строитель-

ства социализма в СССР, написал статьи «О кооперации», «Лучше меньше, да лучше» и др. В книгах, статьях, устных выступлениях Ленина освещались многие проблемы социальной философии (о сущности, формах и типах государства, о критериальных признаках социальных классов и т. д.). Он разрабатывал философскую концепцию развития (проблемы противоречия, взаимосвязи постепенных и взрывообразных скачков, видов отрицания и др.), а также теорию познания (о характере чувственного отражения, роли практики в познании, соотношении абсолютной и относительной истины и т. п.). Исследовал содержание и причины философско-методологического кризиса в естествознании начала XX в. и наметил пути выхода из него. В его философских работах имела место политизация философии, следствием которой в последующие годы явилось усиление догматизации марксистско-ленинской философии, ее растущая самоизоляция от мировой философской мысли.

ЛИБЕРАЛИЗМ — идейное и общественно-политическое течение, возникшее в европейских странах в XVII—XVIII вв. и провозгласившее принцип гражданских, политических и экономических свобод. Истоки либерализма — в концепциях Дж. Локка, физиократов, А. Смита, Ш. Монтескье, И. Канта и др., направленных против абсолютизма и

феодальной регламентации. Идеи либерализма получили первое воплощение в Конституции США (1787) и Декларации прав человека и гражданина (1789) во Франции. В XIX — начале XX вв. сформировались основные положения либерализма: гражданское общество, права и свободы личности, правовое государство, демократические политические институты, свобода частного предпринимательства и торговли. Современный либерализм (неолиберализм) исходит из того, что механизм свободного рынка создает наиболее благоприятные предпосылки для эффективной экономической деятельности, регулирования социальных и экономических процессов. Роль государства в рамках либерализма ограничивается обеспечением нормальных условий функционирования рынка и конкуренции, соблюдением правопорядка, обереганием жизни и достоинства личности. В конце XX в. происходит сближение идей либерализма, консерватизма и социал-демократии.

ЛИБИ́ДО (лат. *libido* — желание, влечение, сладострастие) — сексуальный инстинкт. В учении З. Фрейда термин «либидо» получил расширительную трактовку — как влечение ко всему приятному, стремление к удовольствию, уподоблялся платоновскому Эросу. Либи́до состоит из множе-

Лингвистическая философия

ства компонентов-импульсов (например, страсть к подглядыванию, к обнажению), несущих в себе заряд психической энергии. Либидо выступает единственным источником психической энергии, на котором строится вся динамика психических процессов. Эту психическую энергию Фрейд мыслил как количественно изменяющуюся субстанцию. Здесь сказалось влияние школы «медицинской физики» (Гельмгольц, Дюбуа-Реймон). Перераспределение энергии либидо в процессе психической динамики называлось в теории Фрейда «психической экономикой».

Теория либидо была разработана Фрейдом в начале XX в. Ее центральная часть — концепция сексуального развития. Согласно ей, психическое развитие человека в своей основе есть развитие его сексуального инстинкта.

Яркой иллюстрацией этого учения стал анализ личности Леонардо да Винчи («Леонардо да Винчи и воспоминание его детства», 1910). Фрейд предложил искать разгадку его творчества и личности в обстоятельствах раннего детства. Согласно его гипотезе, раннее сексуальное любопытство, возбужденное во младенчестве, и тоска по матери, разлученной с ним в тот же период — таковы главные пружины неутоlimого исследовательского энтузиазма Леонардо. Данным примером исторического психоанализа Фрейд по-

ложил начало целому жанру — жанру патографии, объектами которых стали, в частности, В. Вильсон, Достоевский, Гоголь, Пушкин.

Представители пост-фрейдистского психоанализа придают теории либидо меньшее значение или вовсе отбрасывают ее. Некоторые положения теории либидо получили в 70-е годы экспериментальное подтверждение.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (философия обычного языка, философия лингвистического анализа) — течение аналитической философии, сторонники которого усматривают корни традиционных философских проблем в способах повседневного речевого общения и занимаются его исследованием в целях прояснения данных проблем, а также углубления знаний о языке. Сложилось к середине XX в. и получило распространение в Великобритании и отчасти в США. Основополагающими для лингвистической философии стали идеи Дж. Мура и Л. Витгенштейна, продолженные в работах Дж. Остина, Г. Райла, П. Ф. Стросона, Д. Уиздома, Р. Хейра и др. Мур, следуя «философии здравого смысла», рассматривает обычные выражения и сознательно использует их для опровержения философских парадоксов. В изучении языка морали он видит

ключ к ее пониманию. Витгенштейн считает, что метафизические трудности — псевдопроблемы разума, замороженного словом; их устранение посредством лингвистического анализа — истинная задача философии. По мнению позднего Витгенштейна, языковые смыслы обуславливаются ситуацией общения, соединения речи с делом по определенным правилам, в виде «языковой игры». В каждой «форме жизни» эти «игры» различны, не могут быть охвачены одним понятием, а представляются описательно, по принципу «семейного сходства», через выявление совпадающих признаков. Остин создал теорию «речевых актов», показывая, что речь характеризуется: 1) в локутивном акте (говорения как такового) значением, истинным или ложным; 2) в иллокутивном акте (осуществления той или иной языковой функции — описания, вопроса, предупреждения, обещания, приказа, клятвы, приговора и проч.) способом воздействия; 3) в перлокутивном акте (целенаправленно вызываемых изменениях сознания и поведения людей, к которым обращена речь) результатом воздействия. Уиздом сближает лингвистическую философию с психоанализом, полагая, что осмысление высказываний о материальном и идеальном, выявляющее их истоки в бессознательном, поможет провести терапию, избавляющую интеллект от «заболевания философией». Хеар

анализирует моральное суждение, отмечая его практическую направленность, наличие в нем оценки с самообязывающим предписанием, побуждающим к выбору целей действия и средств их достижения. Такое предписание универсально, поскольку общезначимо и едино для различных ситуаций и разных людей. В целом лингвистическая философия значительно расширяет понимание языка как фундаментального способа человеческого существования.

ЛИОТАР Жан-Франсуа (1924—1998) — французский философ, представитель философии постмодернизма. Принадлежал к левомарксистской группе «Социализм или варварство», увлекался феноменологией. Вместе с Ж. Дерридой основал Международный философский колледж. Автор работ «Дискурсы, фигуры» (1971), «Ситуация постмодерна» (1979), «Спор» (1983). Широкую известность Лиотару принес цикл работ, посвященных постмодернизму. Отличительным признаком эпохи постмодерна, по Лиотару, является недоверие в отношении метарассказов, т. е. в отношении объяснительных систем, служащих для «самооправдания буржуазного общества» и навязываемых властью. Европейская культура прошла через христианство, эмансипацию, социализм, техно-

логию как различные способы осуществления диктата одного, единственного повествования над всеми типами множественных повествований. Современная культура представляет собой множество разнообразных взаимонесоизмеримых языковых игр. Любой субъект социальной системы способен произносить «хорошие» высказывания всех типов (денотативные, прескрептивные, перформативные), т. е. обладает равной компетенцией. Эпоха постмодерна, оттачивая чувствительность людей к различиям языковых игр, усиливает способность человека выносить их взаимонесоизмеримость. Особое внимание Лиотара привлекает факт институционализации любой заранее определенной позиции, в том числе и институционализация «великого отказа» от «классической культурной традиции» искусством авангарда. Институции накладывают ограничения на правила игры, побуждая автора высказывания говорить об определенных вещах и в определенной манере. Каждый из институтов стремится узаконить себя не только в качестве истинного, но и справедливого. Так, наука выступает как совокупность денотативных высказываний, т. е. высказываний, выражающих описание предметов, которые могут быть оценены с точки зрения истины или лжи. Дополнительными ограничениями научного дискурса являются доступность предметов эксплицитным ус-

ловиям наблюдения, возможность решить вопрос о принадлежности высказывания релевантному языку, обращение требуемой компетенции только к лицу, высказывающему суждения. По мнению Лиотара, наука не может легитимировать не только другие языковые игры, но и саму себя. Эпоха постмодерна — это эпоха делегитимации, равноправия различных типов нарративного знания, которое передает набор прагматических правил, конституирующих социальную связь. (Лозунг междисциплинарности в наибольшей степени соответствует научному знанию этого периода.) Наиболее приспособлена к многообразию языковых игр нарративная (повествовательная) форма рассказа-сообщения, которая с древних времен играет огромную роль в интеграции социума. В повествовании свободно сочетаются описательные, предписывающие, оценивающие и другие высказывания. Повествование, способное производить новые высказывания, предполагает общение людей и включает в себя признание гетероморфности языковых игр, множественности конечных метаяргументов и требует свободного доступа к носителям информации и банкам данных. Последнее требование особенно важно, поскольку легитимация научного знания и образования

осуществляется в современной социальной системе как наследнице эпохи модерна через эффективность (наилучшее соотношение вход-выход) и результативность знаний.

ЛИЧНОСТЬ — отдельный человек, характеризуемый со стороны его целостности, осознанно-волевых проявлений. Первоначально слово «личность» (лат. — *persona*) означало маску, роль, исполнявшуюся актером в античном театре. В отличие от понятия индивида, которое определяется как обособление в рамках единства, смысловое поле понятия личности — это проявление внутреннего во внешнем. Смысл понятия личности раскрывается через понятие свободы, ответственности, поступка как действия сообразно свободно принятому решению; самосознания и саморазвития. Действия личностного характера есть фактор саморегуляции общественного организма.

Личность в философии исследуется со стороны содержательных процедур самоинтеграции — поиска смысла жизни, осмысления собственной судьбы, размышлений о жизни и смерти и способности к преднамеренным свободным поведенческим актам — поступкам. Личность в социологии исследуется в качестве продукта социальных взаимосвязей и субъекта социальной активности. В общей психологии личность — это системное качество, приобретенное индивидом в процессе дея-

тельности (устоявшаяся система мотивов, глубинных смысловых образований, установок). В социальной психологии личность рассматривается со стороны ее взаимоотношений с социальной группой. Важнейшая особенность личности — умение избегать отождествления себя как определенной целостности с конкретными формами своего социального поведения, умение «быть» и «казаться». Мобильность личности, умение менять стиль поведения, отделять себя от своих поступков, чутко реагировать на меняющиеся социальные требования — есть важный элемент регулирования социальных взаимодействий. С точки зрения ролевой концепции личности, исследующей возможности человеческой способности «казаться» (Т. Парсонс, М. Вебер в социологии, Дж. Мид, М. Кун, Ч. Кули в социальной психологии), не существует «человека вообще». Существуют лишь явления, «роли». Человек всегда проявляет свои потребности, актуализирует жизненные смыслы в конкретных социальных взаимодействиях. Человек всегда есть «кто-то» — носитель определенных норм, идеалов, традиций, он не бывает «никем». Социальная роль не означает сознательно принятого на себя актерства, одевания «маски». В рамках теории ролей личность

в каждой конкретной роли проявляет себя как индивид, как носитель групповых норм. Марксизм, фактически выступая сторонником данной концепции, расширяет групповой интерес до классового и общесоциального, что делает невозможной безболезненную смену ролей для личности, обесмысливается само понятие роли. Роль превращается в призвание, миссию, срастаясь с личностью. Изменение социальной роли оказывается возможным только с изменением самих социальных отношений, в которых существует и действует индивид. Способность личности осознавать включенность в ролевые отношения, способность выхода за рамки роли, потребность в самореализации и представления о себе как уникальной целостности также являются важным механизмом социальной регуляции. В ситуации выхода за рамки роли актуализируются другие качества личности — потребность в самоактуализации, рефлексивно-интегрирующие способности, самопроективность. Личность в данном случае проявляет себя не как носитель общих норм, ценностей; не как индивид, но как индивидуальность. В психологической теории самоактуализации (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс) сущность личности интерпретируется как непрерывное стремление человека к самовыражению. В философии (персонализм, экзистенциализм, философская антропология)

личность рассматривается как процесс самопроектирования, самоинтеграции, саморефлексии, протекающей в рамках общения «Я» с Другим. Общение, понимаемое как субъект-субъектное отношение, включает переживание, понимание и трансцендирование (соотношение личности с абсолютными ценностями и их носителем — абсолютной Личностью). В философии марксизма присутствуют элементы понимания личности как самопроективного процесса, однако ее развитие неотделимо от реального изменения социальных отношений и обязательно воплощается в нормативном социальном поведении.

ЛОГИКА — наука о формах и приемах рационального мышления, устанавливающая условия правильности рассуждений. Основы логики как науки были заложены в IV в. до н. э. древнегреческим философом Аристотелем. Им была создана исторически первая теория дедуктивных умозаключений — силлогистика и впервые проведена классификация логических ошибок. Со времен Аристотеля каталогизация правильных (приемлемых) способов рассуждения является одной из основных задач логики. В течение многих веков под правильными понимались лишь такие формы умозаключений, которые позволяют из истинных

суждений-посылок всегда получать истинные суждения-заклЮчения. В XVII—XIX гг. предмет логики расширяется за счет включения в сферу ее систематических исследований индуктивных умозаключений (Ф. Бэкон, Д. Ст. Милль), вероятностного вывода (О. Де Морган), введения в научный обиход понятия гипотетико-дедуктивного метода (Г. Галилей). Применение к области логики методов математики (работы Дж. Буля, П. С. Порецкого, Г. Фреге, Б. Рассела, Г. Уайтхеда и др.) привело к формированию математической логики как самостоятельной научной дисциплины. Для современного этапа в развитии логики характерно разнообразие теорий, в рамках которых изучаются способы рассуждения, а также широкое использование математических средств, формализованных языков и исчислений. Вместе с тем не теряет актуальности традиционная проблематика, относящаяся к аргументации, доказательству и опровержению, выдвижению гипотез и теорий, образованию и использованию понятий и т. д. Исследование подобных проблем с учетом современных интеллектуально-культурных контекстов позволяет логике сохранять свое значение в качестве рабочего инструмента мысли.

ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ — одно из направлений неопозитивистской философии, сложившееся в 20-х гг. на основе Вен-

ского кружка (М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат, Ф. Вайсман и др.), впоследствии расширенного за счет представителей других стран (Г. Рейхенбах, К. Гемпель, А. Айер и др.). Наиболее полное и логически оформленное выражение получил в работах приглашенного в 1926 г. в Венский кружок Р. Карнапа. Идеями источниками логического позитивизма в значительной степени послужили позитивистская эпистемология Э. Маха и модель логически строгого языка «раннего» Витгенштейна. Логический позитивизм с самого начала выступает в качестве сциентистски ориентированной радикальной критики классической философии, в которой содержится требование «устранения метафизики» и переосмысления предмета, метода и задач философии. Философия уже не стоит перед задачей определения действительности и границ человеческого познания. Она должна концентрироваться теперь на том, что выражено в сумме результатов отдельных наук, и стать логико-философским анализом высказываний (т. е. языка) науки с целью выявления «непосредственно данного», т. е. эмпирически проверяемого содержания научных высказываний. Согласно неопозитивистской модели научного знания, в основе последнего лежат абсолютно достоверные

протокольные предложения, фиксирующие данные «чистого опыта». Все остальные предложения науки должны быть верифицированы, т. е. сведены к протокольным предложениям. Отсюда вытекают и задачи философии, заключающиеся в единственной функции — очищение языка науки от суждений и псевдо-проблем, лишенных смысла и возникающих лишь как следствие неправильного использования языка, нарушения его логических правил. Такими псевдо-проблемами в первую очередь оказывались метафизические, теологические и этические высказывания. Однако существовавшее в логическом позитивизме идейное и научно-организованное единство не исключало проблем и трудностей, возникавших в связи с различными толкованиями его исходных положений (статус принципа верификации, природа протокольных предложений и др.). Со второй половины 30-х гг. (после переезда основных представителей в США) логический позитивизм отказывается от ряда теоретических установок, трансформируясь в логический эмпиризм и постепенно утрачивая значение как самостоятельное направление в философии науки.

ЛОГОС (греч. *logos* — слово, речь, смысл, разум) — важнейший термин древнегреческой философии и мировой науки («...логия»). В античной философии «логос» стал од-

ним из главных терминов, при помощи и посредством которого мифология, первоначально излагавшаяся в эпических поэмах Гомера и Гесиода, путем рационализации в экономической и гражданской жизни, а также в формирующейся науке трансформировалась в философию. Ключевое значение приобрело понятие логоса в философии Гераклита, где оно выступает и как «слово», по-разному употребляемое людьми, оно главное как та глубинная божественная закономерность, которая направляет все бытие и становится понятной очень немногим. Онтологическое содержание понятия «логос» в дальнейшем вновь актуализируется в пантеистической физике стоиков. Филон Александрийский, интерпретируя ветхозаветные сюжеты с позиций платонизма и стоицизма, спиритуалистически переосмысливает логос, делая его посредником между внеприродным Богом и творимым им миром. Близким к этому стало понимание логоса в формировавшемся христианстве, что очевидно уже из первых слов Евангелия от Иоанна («Вначале было слово...»). Земная жизнь Христа — «вочеловечение» Логоса, которым его наделил Бог-отец.

ЛОЖЬ — преднамеренное возведение заведомо неправильных представлений в истину.

Ложь укоренена в повседневной и социальной жизни, имеется всюду, где взаимодействуют люди; она есть функция любых человеческих коммуникаций, при которых осуществляется встреча «интересов» индивидов и социальных групп. В детстве причинами ее становятся развитие воображения в процессе игры, стремление избежать наказания, пример взрослых и т. п. В дальнейшем все большее влияние в этом отношении оказывает общество. Значительное место в комплексе факторов возникновения лжи начинают занимать страсти: любовь, тщеславие, страсть к успеху, страсть к прибыли, власти, а также малодушие. Как правило, ложь вызвана стремлением добиться личных или социальных преимуществ в конкретных ситуациях. Так, политические деятели лгут в обещаниях, доказательствах и спорах; заведомо обманывают избирателей, клеветают на конкурентов и противников, продают свои «голо-са» или покупают их — то за деньги, то за почести. Есть люди, для которых ложь — принцип их бытия. Но есть случаи охранительной значимости лжи для индивидов (например, милосердная ложь у постели умирающего).

ЛОКК Джон (1632—1704) — английский философ-просветитель. Философские интересы Локка концентрировались прежде всего вокруг вопросов гносеологии, о чем свидетельствует само название его

главного произведения («Опыт о человеческом разуме», 1690). Локк выступает в нем как последовательный поборник сенсуализма и эмпиризма. В отличие от Бэкона, эмпиризм которого был ориентирован главным образом на понимание мира природы с целью ее подчинения, Локк анализировал прежде всего гносеологическую сторону сознания человека, как она выражена в многообразии его опыта. На этом пути он, опираясь в основном на факты психологии, стремился раскрыть прежде всего несостоятельность так называемых врожденных идей, признание которых было одним из основных положений восходящей к Платону гносеологии. Отмечая в духе сенсуализма огромную роль внешнего опыта (*sensation*) в процессе познания, он характеризовал душу человека при его рождении с помощью древнего образа «чистой доски» (*tabula rasa*), которая при жизни человека наполняется все новым и новым содержанием. В результате наблюдения за тем, как разум манипулирует идеями внешнего опыта, в душе возникает опыт внутренний, который может функционировать в значительной степени независимо от него. Гносеология Локка также содержит в себе учение о простых идеях, образуемых в результате предельного анализа различ-

ных проблем. Как самый значительный теоретик концептуализма, Локк доказывает, что сложные идеи появляются в результате творческой комбинации простых. Важнейшая из сложных идей — идея субстанции, выражающая непознаваемое единство любой вещи, которая чувствами воспринимается как множество разрозненных свойств и признаков. В этом же контексте Локк развил гносеологически весьма значимое учение о первичных (присущим вещам самим по себе) и вторичных качествах (появляющихся в сознании человека в результате воздействия на него внешних вещей). В контексте своей эмпирической теории познания Д. Локк пытался переосмыслить рационалистическое учение Декарта о разновидностях знания. Самое точное из них по содержанию, имеющее, однако, ограниченное применение, — это знание интуитивное и демонстративное, а самое неточное, но наиболее необходимое в жизни любого человека — знание сенситивное. Учение о бытии не играет большой роли в философии Локка. Он признает здесь в духе натурализма и деизма существование двух универсальных субстанций — материи, трактуемой механистически, и Бога, который может сообщить ей движение и способность к ощущению. В своей политической философии Локк, отвергая теократические концепции государства и примыкая к теориям общественного

договора, разрабатывает теорию конституционной парламентской монархии. Ему принадлежит и идея разделения властей — законодательной, исполнительной (куда включалась судебная) и «федеративной» (внешние сношения). Здесь Локк проявил себя как один из предтеч классического либерализма. Также в духе либерализма выступил Локк и против клерикализма, призывая к веротерпимости. Влияние Локка было весьма значительным, особенно в Англии и во Франции в эпоху Просвещения (Беркли, Юм, Вольтер, Гельвеций, Кондильяк и др.). Идею Локка о разделении властей более стройно развил Монтескье.

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (1711—1765) — русский мыслитель, естествоиспытатель, ученый, поэт. Получил научное образование в Германии, где был учеником Х. Вольфа. Там же познакомился и изучил работы Лейбница и Декарта. Влияние последнего определило материалистическую направленность учения Ломоносова. По мнению Ломоносова, материя есть то, из чего состоит тело и от чего зависит его сущность: это — «собственная» материя тела. Промежутки, не заполненные «собственной» материей, наполняет материя «посторонняя». В целом мир заполнен материей и представляет

собой сочетание двух ее видов. Материя вечна и находится в постоянном движении. «Сколько в одном месте убудет, столько умножится в другом», — так формулирует Ломоносов закон сохранения материи. Однако попытки свести все миропонимание Ломоносова к чистому материализму лишены оснований. Ломоносов был религиозным человеком, признающим Бытие и Волю Божью, всемогущество Бога и истину Священного Писания. Но мыслитель отрицает идею непримиримости науки и религии. «Циркулем не измеришь Божью волю, однако на Псалтире не научишься астрономии и химии... Испытание натуры мыслью свято», — вот слова, заключающие в себе основной тезис секуляризованной мысли: Творец и мир строго разделены, мир создан Творцом раз и навсегда, в этом мире действуют естественные законы, и научное исследование мира признается «святым», а значит, богоугодным делом. В сущности своей, мировоззрение Ломоносова определяется свободой мысли, — но свободой, которая не исключает искреннего религиозного чувства. Можно сказать, что Ломоносов следовал этой свободе до конца. Научная деятельность его многогранна. Он делает открытия в области физики, химии, астрономии, закладывает основы русской историографии, первым создает русскую научную терминологию и русский литературный язык. По его инициати-

ве в 1755 г. был основан Московский университет, ставший центром русской науки и культуры.

ЛОСЕВ Алексей Федорович (1893—1988) — философ, историк философии и эстетики, филолог, переводчик и писатель. Автор капитального труда «История античной эстетики» (в восьми томах), сочинений «Философия имени», «Музыка как предмет логики», «Диалектика мифа», «Эстетика Возрождения», «Проблема символа и реалистическое искусство», «Владимир Соловьев и его время», множества других произведений. Работал в вузах страны, с 1922 г. вел курсы эстетики в Московской консерватории. В 1930 г. обвинен в воинствующем идеализме и репрессирован. После освобождения в 1933 г. преподавал классическую филологию, с 1943 г. — доктор филологических наук, с 1944 г. — профессор Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. Лосев развивает русскую философию в традиции синтеза идеалистической диалектики и православия в идее всеединства. Его видение он стремится углубить с помощью феноменологии Гуссерля. В «Философии имени» молодой Лосев, испытавший влияние мистического богословского учения имяславия, понимает имя в духе православного энергетизма — как

явленную Божественную сущность, невыразимую в своем высшем единстве. Предельно наполняясь смысловым, ценностным содержанием, имя отождествляется с мифом и символом. У Лосева символ вещи — это ее порождающая модель, подобно идее Платона; миф — данная в словах «чудесная личностная история», «развернутое магическое имя». Слово онтологизируется: оно есть явленная сущность, значит весь мир — имена и слова, образующие саморазвивающуюся систему. Лосев исследует слово феноменологически, раскрывая в нем многочисленные пласты. Для позднего Лосева слово выступает орудием разумно-жизненного общения людей, имеет семантическую, ценностно-смысловую и выразительную структуру. Диалектически разрабатывая категории становления и времени, Лосев строит свою философию математики и философию музыки. Становление — основа времени. Последнее воплощается в числе, устанавливающем порядок, что делает возможным разум. Число в сознании конструируют математика (логически) и музыка (выразительно-символически), их бытие идеально. Особенность эстетического воздействия музыки коренится в том, что она открывает для восприятия чистое становление, завораживает ощущением нераздельности конечного и бесконечного. Исходя из того, что вся культура древнегреческого и

эллинистически-римского мира характеризуется эстетическим космологизмом, Лосев считает свою историю античной эстетики историей античной философии в ее предельной целостности. Античный пантеизм, восприятие чувственно-материального космоса как абсолюта он называет мировоззрением рабовладельческой формации, объясняя его исторические типы (классически-эллинический, ранне-эллинистический и поздне-эллинистический) стадиями эволюции рабовладения. Античная философия рассматривается в диалектическом движении от нерасчлененного мифологизма, через рефлексию над его различными элементами, к восстановлению мифологизма (у неоплатоников), совмещающего противоречия в разумно выстроенной системе. Развитие русской философии, согласно Лосеву, идет в борьбе между западноевропейским рационализмом и православным богочеловеческим Логосом, поднимаясь по ступеням диалектики к Всеединству.

ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич (1870—1965) — философ, внесший вклад в теорию познания, онтологию, историю философии. Родился в Витебской губернии. Исключался из гимназии за пропаганду социализма и атеизма. Желая получить образова-

ние без окончания курса классической гимназии, выезжал в Швейцарию, где слушал лекции по философии в Бернском университете. В 1889 г. возвратился в Петербург. Окончил естественно-научное отделение физико-математического факультета и историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1903 г. получил степень магистра, в 1907 г. — доктора философии. Переводит «Критику чистого разума» Канта. Профессор философии на Бестужевских высших женских курсах и в Петербургском университете. Основывает вместе с Э. Радловым неперiodическое издание «Новые идеи в философии». В 1919—1921 гг. читает курс лекций в Народном университете. В 1922 г. выслан из России. Работал в Чехословакии, в Праге; профессор Русского университета. В 1945 г. приехал в Париж. С 1946 г. — в США, профессор философии в Русской духовной академии в Нью-Йорке (1947—1950). Скончался во Франции. Свою теоретико-познавательную концепцию Лосский называет интуитивизмом. Как пишет он в своей «Истории русской философии», «этим словом он обозначает учение о том, что познанный объект, даже если он составляет часть внешнего мира, включается непосредственно сознанием познающего субъекта, так сказать, в личность и поэтому понимается как существующий независимо от акта по-

знания» (М., 1991). Лосский подчеркивает, что познание, восприятие предмета не есть лишь порождение в душе образа данного предмета, но вступление в кругозор сознания самого этого предмета («в подлиннике»). С этим связана его теория гносеологической координации, согласно которой объект познания как целое связан (скоординирован) с познающей личностью в ее целостности. В области онтологии Лосский разработал концепцию множественности субстанций, или субстанциональных деятелей. Субстанциями он считает элементы мира, о которых мы можем сказать, что они что-то делают, совершают, с которыми что-то происходит. Лосский защищал учение о перевоплощении.

ЛУКРЕЦИЙ (Тит Лукреций Кар) (ок. 99—55 гг. до н. э.) — поэт-философ, представитель римского эпикуреизма. Написал философскую поэму «О природе вещей», в которой излагает учение Эпикура, дополняя и углубляя его. В поэме Лукреций решает, прежде всего, просветительские задачи: природа состоит из атомов и пустого пространства; в природе все происходит без участия богов; религия приносит человеку только вред, вселяя в него страх перед богами и смертью. Лукреций Кар дает объяснение происхождения религии из сно-

видений и незнания причин явлений природы. Человек не должен страшиться богов и ада, так как душа исчезает вместе с телом. Вторая часть поэмы излагает теорию движения атомов, в которой обосновывается их отклонение от прямолинейного движения. Величина, форма и движение атомов является причиной разнообразия в мире. В третьей представлено учение о духовной природе человека, состоящей из духа и души. Душа материальна и образована из воздуха и тепла. В четвертой излагается атомистическая теория познания. Само познание является средством достижения счастья. Пятая часть посвящена космологии, а шестая — методологии. В основу картины мира Лукреций положил принцип причинности. Также он устанавливает закон сохранения материи, которая бесконечна во времени и пространстве. Что касается происхождения и развития организмов, то Лукреция можно считать родоначальником эволюционизма, так как он является сторонником борьбы за существование и естественного отбора. Человеческая культура представляет собой также продукт постепенной эволюции. Общество есть продукт взаимного соглашения людей. Этика Лукреция Кара опирается на принципы спокойной и счастливой жизни.

ЛЮБОВЬ — понятие, широко используемое в философии для решения проблем онтологии, гносео-

логии, антропологии, этики, эстетики. В общепринятом смысле любовь — это чувство, которое переживают и понимают как влечение, привязанность, страсть. Это свободное, не подвластное ни внешнему принуждению, ни разуму проявление человеческого существа, экзистенциальное, а не рассудочно-рациональное отношение к человеку, предмету, знанию, деятельности, природе, отечеству. Мы можем приближаться к пониманию любви, но выразить в полном знании то, что есть любовь, нам не дано. Любовь одухотворяет человека и окружающий его мир, влечет к добру и стимулирует творчество. В совершенных своих проявлениях она бескорыстна, поднимается до самопожертвования, до альтруизма. Всобъемлющей силой предстает она изначально в сознании людей. В мифологии древнего мира любовь является одной из первоначальных божественных сил. Силой любви порождается космос из хаоса. И в Библии Бог творит по любви и является в любящем как дух Божий, как снизошедшая на него благодать, нравственно очищающая, возвышающая. Понятие любви-эроса в древнегреческой философии как движущая сила становления, формирования, изменения и жизни всего сущего. Многозначное учение о любви создает Платон.

Он различает любовь плотскую, Афродиту земную, и любовь идеальную, духовную, Афродиту небесную. Первая служит удовлетворению страстей, вторая является движущей силой познания. Любовь-эрос — это еще и основа нашего стремления к нравственному совершенству, наконец — это побудительная сила не только божьего творения, но и человеческого влечения к творчеству прекрасного.

В религиозной философии Средневековья понятие любовь приобретает ярко выраженную этическую окраску. Здесь любовь — сверхприродная трансцендентная сила Божья, направляющая наше существование к миру и согласию, блаженству и вечности. За теологической формой выражения здесь скрыто большое гуманистическое содержание: апология человека как существа, предназначенного к моральному совершенству и поэтому достойного любви. Христианская теология исповедует не только аскетическую любовь к Богу, но и бескорыстную любовь к человеку. Это всечеловеческая любовь, которая доступна каждому и обнимает всех. По-христиански понимаемая любовь неотделима от самозабвения, самопожертвования, альтруизма, выражаемого заповедью: возлюби не только ближнего, но и врага своего.

Философия Возрождения воскрешает теорию любви Платона, дополняя ее идеями христианского благо-

верия и гедонизма. Она утверждает чувственную любовь, но преимущественно в ее эстетической форме. Любовь — это прежде всего Божественная космическая сила, все одухотворяющая и объединяющая в гармоническое целое. В противоположность любви страдающей она отстаивает любовь наслаждающую.

Эпоха Просвещения реабилитирует естественное чувство любви, определяя его как свойство человеческой природы. Для просветителей любовь — отношение к тому, что доставляет удовольствие целесообразностью и пользой. Просветители рассуждают здраво: естественная любовь добродетельна, если она разумна и разборчива. Сжигающая человека любовная страсть противонародна, измена противозаконна, а верность поддерживает гражданский порядок. И вот уже И. Кант приравнивает любовь к долгу. Немецкие романтики поэтизируют любовь, но больше не к человеку, а к человечеству. Наконец, Л. Фейербах объявляет любовь родовым свойством человека, и главным образом потому, что она служит основой общения и сотрудничества. Просветители готовили идейную почву для литературы, музыки, живописи, которая стала открывать интимные глубины человеческой души. Вместе с тем был психоанализ

Любовь

З. Фрейда, в котором любовь предстает в виде иррационального сексуального влечения и именно в таком виде сублимируется в творческой деятельности людей.

Особое место в истории размышлений о любви занимает русская религиозная философия XIX — начала XX вв., которую представляют Ф. Достоевский и Л. Толстой, В. Соловьев, В. Розанов, Н. Бердяев и др. Рассуждая о любви, они не противопоставляют тело душе, напротив, считают, что лишь в согласии с естественными влечениями человеческой натуры формируется наша полноценная культура. В. Соловьев считал, что в любви одна половина человеческого рода преодолевает свою односторонность, дополняя ее другой до гармонического целого. Любить Бога — значит любить человека, не противляться злу насилем, проповедовал Л. Толстой. Вторя ему, Н. Бердяев писал, что в любви к человеку мы обретаем любовь к Бо-

гу, веру в торжество истины, добра и красоты. Человек — зримый образ подобия Божьего. Любовь образует личность, — так думал В. Розанов. Отдаваясь другому, человек в любви находит собственное «Я». Еще одна мысль В. Розанова заслуживает пристального внимания. Она отражает суть многих философских исканий в России. Любить, по мнению В. Розанова, — это жить не по формальному закону, а по совести. Красота спасет мир, — утверждал Ф. Достоевский, — потому что она пробуждает любовь. А где любовь, там и жизнь, там грех и страдание, раскаяние и возрождение для сострадания и сочувствия ближнему. Как видим, в философии любовь — понятие, многогранно характеризующее мир человеческого существования, помогающее осознать, как жить в согласии с этим миром, а значит, и с самим собой.

М

МАГИЯ — совокупность особых действий, физических и духовных с целью сверхъестественного воздействия на эмпирический мир, «реальную действительность». Магическая культура опирается на представление о скрытой связи всех вещей, и, соответственно, возможности воздействия одних вещей на другие путем выявления механизма их сакральной связи, т. е. божественной. Магические действия предполагают, что мир есть целостный пространственно-временной континуум, где сплетаются причины и следствия, физическое действие и мысль. Человек рассматривает себя как сопричастного жизни природы, ее составной элемент (Леви-Брюль). Разновидности магических ритуалов отражают проявление сакральных, скрытых сил в различных сторонах человеческой жизни: «хозяйственная магия» (вызывание дождя); лечебная, «белая магия»; вредоносная, «черная магия» (насылание порчи). Дж. Фрэзер выделяет два типа магии: гомеопатическая, действующая по принципу сходства

(например, уничтожение изображения — гибель врага, разыгрывание детства — проекция его в реальность), и контагиозная, действующая по принципу смежности (например, использование волос, одежды, имени врага для порчи). Магическое наследие древнейших культур легло в основу так называемого «эзотерического» (тайного, доступного немногим) знания, получившего распространение в Европе в позднеантичную эпоху и Средневековье. Научный прообраз подобного знания — алхимия, которой увлекались многие представители эпохи Возрождения (например, легендарный Парацельс). В XX в., когда происходит системный кризис рационалистического мышления, налицо новое обращение к магии и магическим культурам древности (например, Египту). В философии предпринимаются попытки переосмыслить магический мир, развить новую систему восприятия действительности, преодолевающую не-

Маймонид

избежную ограниченность научного субъекта (К. Кастанеда, К.-Г. Юнг и др.).

МАЙМОНИД Моисей (Моше бен Маймон) (1135—1204) — еврейский философ, теолог, ученый, с 1165 г. жил в Египте, был придворным врачом Салах-эд-Дина (Саладина). Основное произведение — «Путеводитель колеблющихся» (вышел в свет в 1190 г. на арабском языке). Маймонид стремился объединить представления иудаизма и восточного перипатетизма. Усматривал близость между Богом Яхве — духовным творческим первоначалом и Нусом Аристотеля. Понимал человека как микрокосм, обладающий растительной, животной и разумной душой, включающей активный разум — часть космического разума. Объяснял как иносказания, аллегории многие трудные места Библии и Талмуда, интерпретируя их в духе аристотелизма. Считал, что все истины, известные по метафизике Аристотеля и сверх того, были открыты уже пророком и более или менее адекватно представлены в Священном писании. Поэтому верование, по мнению Маймонида, может и должно быть рационально обосновано. Его опирающееся на философский разум толкование положений религии было осуждено иудейской и исламской ортодоксией. Однако воззрения Маймонида были весьма авторитетны для раввинов и мусульманских философов Средневековья,

существенно повлияли на зрелую западноевропейскую схоластику, особенно на представления Альберта Великого и Фомы Аквинского, позднее — на философию Спинозы.

МАКИАВЕЛЛИ Никколо (1469—1527) — представитель социальной философии итальянского Возрождения. Родился во Флоренции в семье образованного юриста среднего достатка. Решающее влияние на его мировоззрение оказала античная литература по истории и философии, гуманисты Возрождения. Республиканец, противник всевластия римской церкви. Макиавелли в 30 лет избирается секретарем Синьории — самоуправления городской республики Флоренция. На этом посту он служит 14 лет. В 1512 г. испанцы восстанавливают тиранию банкирского дома Медичи. Макиавелли отправляют в ссылку. Последние 15 лет жизни он проводит в небольшом родовом имении под Флоренцией, здесь создает основные работы: «Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «История Флоренции».

Многие современники восприняли «Государя» как апологию политического насилия и тирании. С тех пор Макиавелли по неизжитой и сегодня традиции считают творцом макиавеллизма — учения о том, что в политике цель

оправдывает средства. Макиавелли действительно утверждал, что приемлема любая политика, даже вероломная, если она служит упрочению государства. Успех такой политики обеспечивает сильная власть, а сильной она является тогда, когда сосредоточена в руках одного правителя. В раздробленной междоусобицами Италии доктрина Макиавелли была выражением политического реализма и одновременно, как это ни парадоксально, политического идеализма Макиавелли. Он мечтал об объединенной Италии, защищал единовластие во имя конечного торжества законовластия. Его идеал — республиканский, а не императорский Рим. Об этом его «Размышления...». Об этом и его «История Флоренции». Люди, говорит он, делают свою историю, руководствуясь присущим им от природы эгоизмом. Частные интересы движут ими, а главный среди них — интерес к приобретению богатства. Ради этого они объединяются друг против друга, а борьба партий определяет судьбу государства. История — это с необходимостью совершающийся процесс возвышения и падения государства. Это процесс не фатально predetermined. В истории многое зависит от «доблести» человека, его умения трезво оценить силу обстоятельств и либо приспособиться к ним, либо подчинить их собственной воле. Доблесть отличает тех, кто стремится к пользе и выгоде госу-

дарства. Сильный правитель не будет действовать вопреки мнению и воле народа, ибо народ мудрее правителя. Политика несовместима с морализированием, считает Макиавелли. Но это не проповедь политического аморализма, а убеждение в том, что история сообразуется не с велениями совести, а с объективными законами и политическим разумом.

МАКСИМ ГРЕК (настоящее имя Михаил Триволис; ок. 1470—1556) — философ, богослов, просветитель, переводчик. Будучи по происхождению византийским греком, он значительную часть жизни и творчества посвятил России, куда прибыл в 1518 г. по приглашению московского князя Василия III. Начальное классическое образование получил на родине в Греции; учился в итальянских университетах, переводил греческих авторов для известного итальянского гуманиста Пико делла Мирандолы, во Флоренции слушал лекции Марсилио Фичино, основателя Платоновской Академии — одного из центров гуманистической мысли Возрождения. Около десяти лет провел в Афонском монастыре, где изучал и практиковал исихазм. Годы, проведенные в России, стали самыми плодотворными в жизни Максима Грека. Фундаментальным трудом явилась

«Толковая Псалтырь» — перевод с греческого псалмов и комментариев к ним, принадлежащих перу крупнейших авторитетов патристики. Максим Грек переводит и комментирует сочинения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Кирилла Александрийского, Максима Исповедника и других отцов церкви. С опорой на византийские источники им созданы на русском языке работы, посвященные жизни и трудам древнегреческих мыслителей («Повесть об Оригене», «Платон философ»). Главные философские темы сочинений Максима Грека — разъяснение смысла древней греческой «мудрости» — Софии, учение о человеке и социальная философия. Первой из названных тем посвящены его сочинения «О пришельцах философов» и «Беседование о пользе грамматики». Максим Грек особо подчеркивает связь мудрости (Софии) с культурой языка и речи. Учению о человеке посвящены «Беседа души и ума» и «Беседует ум к душе своей». Социально-философские вопросы рассматриваются в «Главах поучительных начальствующим правоверно», где основным предметом размышлений является вопрос о сущности государственной власти. В творчестве Максима Грека нашли выражение исихастские мотивы. Перу Максима Грека принадлежит более трехсот оригинальных и переводных произведений. «Максим Грек стал подлинной вершиной раз-

вития древнерусской философской мысли» (Громов М. Г., Козлов Н. С. Русская философская мысль X—XVII вв. М., 1990. — С. 194). Он оказал глубокое воздействие на духовный строй и мышление русского общества. Образ Максима Грека запечатлен на многих произведениях иконописи, фресковой живописи, в книжной миниатюре. Как носитель эллинской мудрости он изображен на фресках Благовещенского собора Московского Кремля в одном ряду с Гомером, Диогеном, Плутархом. Максим Грек был канонизирован (т. е. официально причислен к лику святых) на Соборе Русской православной церкви в 1988 г.

МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

(580—662) — один из отцов и учителей христианской церкви. Прозван «Исповедником» из-за гонений, которые претерпел во имя исповедания веры. Основные труды: «О различных трудных местах у святых Дионисия и Григория», «Вопросоответы к Фаласию», «Толкование на Молитву Господню», «Главы о любви» и др. Родился в Константинополе в образованной христианской семье. В молодости уходит в монастырь, становится настоятелем монастыря. Выступил активным противником монофелитства — учения, утверждавшего наличие в Христе одной воли — божествен-

ной, а не двух — божественной и человеческой. Монофелитство приносило значение человеческого, что влекло за собой умаление самостоятельности воли человека. Монофелитство было осуждено церковью, однако его временное торжество в период правления византийского императора Константа (середина VII в.) сопровождалось гонениями на противников. Максим Исповедник был осужден, ему отсекают язык и правую руку, после чего его ссылают в Грузию, где он проводит последние дни. Сочинения Максима Исповедника оказали значительное влияние на православную аскетику, на исихастов.

МАЛЬБРАНШ Никола (1638—1715) — французский философ. Главный труд — «Беседы о метафизике и о религии». Находился под влиянием идей платонизма, Августина Блаженного, Декарта. Мальбранш — представитель окказионализма — направления, утверждавшего принципиальную невозможность взаимодействия души и тела. То, что представляется телесной причиной мысли, желания — в действительности лишь повод для проявления истинной причины — Бога. Взаимоотношения тела и души — результат непрерывного чуда, прямого вмешательства Бога. Мальбранш считал невозможными даже причинные отношения между телами. Бог находится во всех телах, во всех частях материи. Не Бог существует в мире, но мир — в Боге. Пред-

мет нашего познания только идеи. Основа возникновения идей — не воздействие на человека материальных тел, но вера, устанавливающая связь нашей души с Богом — местом пребывания всех идей. Однако идея Бога, равно как и идея нашей духовной сущности, затемнена для человека, иначе человеческие притязания стали бы безмерными.

МАНДЕВИЛЬ Бернард де (1670—1733) — английский философ-деист, моралист. Автор «Басни о пчелах» — одной из самых шумевших книг своего времени. Мандевиль описывает некое общество-улей, где все сословия стремятся к удовлетворению своих эгоистических, зачастую порочных влечений. Тем не менее это общество процветает: порочные устремления стимулируют активность его членов, действующих «хитростью». Вдруг возникшая в улье тяга к честности привела к деградации общества, ибо пчелы перестали стремиться к новшествам, утратили эгоистические амбиции. Мандевиль в такой парадоксальной форме сформулировал проблему несовместимости общественного и личного, справедливости и стремления к обогащению, предприимчивости и добродетели.

МАНИХЕЙСТВО — религиозное течение, возникшее в III в. в Персии и широко распростра-

нившееся в средиземноморском регионе в поздней античности и раннем Средневековье. Основателем манихейства считается религиозный проповедник Мани (216—277). Основой манихейства является зороастризм, сплавленный с элементами гностицизма и раннего христианства. Наиболее существенной чертой его является дуализм двух царств: духовного, светлого царства добра и материального, злого царства тьмы. Борьба двух царств развертывается в сложную космогонию, в которой можно выделить три этапа. Наиболее значимым является промежуточный (второй) этап — современность, характеризующийся смешением двух царств, когда материя и мрак стремятся поглотить частицы света. На этом этапе возникает человек, в котором добро и зло, свет и тьма также перемешаны: светлая душа помещена в темницу тела. Освобождаясь от оков телесности, человек способствует победе света и добра в макрокосмическом масштабе, которая будет означать окончательное освобождение души от тела, отделение света от мрака. Третий этап космогенеза, на который придется эта победа, закончится страшным судом и космическим пожаром длительностью в 1468 лет, после чего добрый свет воссияет навеки, а материя, зло и тьма сгинут. Манихейство оказало заметное влияние на раннее христианство, наложило отпечаток на философию

Августина (учение о «двух градах»), послужило идейным источником ересей богомилов, катаров, павликиан.

МАНХЕЙМ Карл (1893—1947) — немецкий социолог, с 1933 г. жил в Великобритании. Основные труды: «Идеология и утопия», «Диагноз нашего времени». Свои идеи он строит в русле социологии знания — отрасли социологии, исследующей социальную обусловленность знания, его функции в обществе. В центре внимания Манхейма — проблемы сущности идеологии, изменений, происходящих в культуре XX в., предназначения интеллигенции, воспитания и образования. Манхейм различает частичную и тотальную идеологии. Частичная идеология — форма социального самосознания индивида или группы. К тотальной идеологии Манхейм относит господствующие идеологии эпохи. Основная функция тотальной идеологии — сохранение существующего социального порядка. Основная функция утопии — его разрушение. Утопия и идеология взаимнообратимы, изменение социальных условий меняет местами утопию и идеологию. Интеллигенция, по его мнению, в силу своего своеобразного социального положения способна корректировать идеологию, продуцировать критическое сознание, являющееся

импульсом к разрушению старых утопий и созданию новых. Интеллигенция — необходимый инструмент социальной регуляции. Отношение к интеллигенции в обществе, по мнению Манхейма, является косвенной формой принятия или неприятия тотальной идеологии.

МАРБУРГСКАЯ школа неокантианства — направление западной философии последней трети XIX в. — первой трети XX в. Основные представители: Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер. Марбургская школа рассматривает кантовскую философию как учение о конструировании мышлением (с помощью априорных форм) культуры, науки, нравственности, искусства, религии. Отрицая какой-либо рациональный смысл в кантовском понятии «вещи в себе», представители этой школы все же стремятся найти объективную основу использования априорных форм в процессе познания: логос (у Наторпа), Бог (у Когена). Философию представители Марбургской школы рассматривают как метод достижения знания. Предмет познания изначально не дан, а задан, он постоянно уточняется и содержательно обогащается в бесконечном процессе движения знания. Ориентируясь в основном на анализ естественных наук, представители Марбургской школы обращаются и к анализу культуры, рассматривая ее как сферу конструирования с помощью

символических функций (Э. Кассирер).

МАРИТЕН Жак (1882—1973) — французский философ, эссеист, представитель неотомизма. Ученик А. Бергсона, затем принимает католичество, стажирется у Г. Дриша. Посол Франции при Ватикане (1945—1948). Первая работа Ж. Маритена «Искусство и схоластика» (1920) исследует анонимное средневековое искусство-ремесло как идеальную модель искусства, преодолевшего природное, плотское, неистинное. В следующей работе «Анти-современность» (1922) схоластика рассматривается не только как основа новейшей теории искусства, а как всеобъемлющий принцип квазисовременного мировоззрения. Ж. Маритен доказывает, что философия Фомы Аквинского, освобожденная от идей «трех реформаторов» — Лютера, Декарта и Руссо, — призвана помочь человеку воздержаться от безбожия, скептицизма и своеволия — причин упадка веры, мышления и нравов. Строгость и логичность томизма могут быть основой для духовного объединения Европы. Например, основываясь на одной из идей Фомы Аквинского, Ж. Маритен предлагает неотомистский вариант классификации наук, призванный подчеркнуть гармоничное взаимодействие науки и религии: эмпи-

рические науки типа физики, изучающие физические вещи, которые не могут существовать и мыслиться без материи; математические науки, изучающие «мыслимые вещи», которые не могут существовать, но могут мыслиться безотносительно к чувственным качествам; и, наконец, метафизика, включающая логику, философию и теологию, предмет которой мыслится и существует безотносительно к чувственным вещам и движению. В работах «О философии христианства» (1933), «Интегральный гуманизм» (1936), «Творческая интуиция в искусстве и поэзии» (1962) и др., томизм интерпретируется прежде всего как христианский интегральный гуманизм, столь необходимый современному человечеству, как всесторонняя теоретическая и практическая концепция человека: человек призван перерасти рамки, заданные ему ситуацией — в этом сущность «гуманизма становления человека».

МАРК АВРЕЛИЙ (121—180) — римский философ-стоик, император. Автор произведения «Наедине с собой» (в другом русском переводе — «Размышления»). Этические проблемы, размышления о нравственности — исключительная сфера интересов Марка Аврелия. В еще большей мере, чем Эпиктет, подчеркивал бренность, текучесть, бессмысленность и никчемность всего вещного, мирского. Лишь моральный долг придает смысл жизни.

В духе стоического платонизма Марк Аврелий усматривает три начала в человеке: тело, душу и разум. Последнее начало рассматривается им как самостоятельная нетелесная реальность. Оно и есть наше подлинное «Я». В философии Марка Аврелия значительно возрастает вера в божество и внутреннее, интимное общение с ним, отрешение от всего внешнего. Он требует не просто стоической апатии и нравственного очищения, но того, чтобы все внешнее вообще не существовало бы для души и не соприкасалось с ней (приближение к неоплатоническому учению об очищении души). Идея неразрывной связи всего в божественном миропорядке — центральная для учения Марка Аврелия. То, что кажется бесцельным людям, имеет цель в системе целого как результат божественного промысла. Рациональная душа «велит любить ближнего, — это и истина, и смирение». Единственно подвластный человеку мир — это его внутренний мир. «Смотри внутри себя. Внутри — источник добра, который никогда не истощится, если ты не перестанешь рыть».

МАРКС Карл (1818—1883) — основатель и теоретик политической экономии, теории научного коммунизма и философии диалектического и исторического материализма, создатель и руково-

датель первых международных политических пролетарских организаций. По широте воздействия его идей на общественное сознание и социальные движения в XIX—XX вв. вряд ли может быть сопоставлен с кем-либо из мыслителей нашего времени, так же как и по разносторонности критики этих идей со стороны их противников. Совместно с Ф. Энгельсом написан ряд работ, в том числе «Манифест Коммунистической партии» (1848), утвержденный на 2-м конгрессе созданной ими первой международной коммунистической организации — Союза коммунистов. Затем Маркс обобщает опыт европейских революций 1848—1850 гг. и занимается углубленной разработкой экономической теории, результаты которой были опубликованы в работе «К критике политической экономии» (1859) и 1-м томе «Капитала» (1865). 2-й и 3-й тома, работу над которыми Маркс не закончил, были подготовлены к печати Энгельсом и вышли в свет после смерти Маркса. Маркс был идеологом и фактическим основателем (1864) Международного товарищества рабочих (1-го Интернационала). Он приветствовал Парижскую Коммуну (1871) и проанализировал ее опыт в работе «Гражданская война во Франции» как первого в истории государства диктатуры пролетариата. В последние годы жизни активно участвовал в идеологической борьбе внутри со-

циал-демократического движения. Последователи Маркса выделяли два наиболее важных его открытия: одно в области социальной теории — материалистическое понимание истории (см.: исторический материализм), другое в экономической науке — теория прибавочной стоимости. Обоснованию целей и путей изменения мира подчинена не только философия Маркса, но и его теоретическая и практическая деятельность. В ней соединились две тенденции: ориентация на науку, исследование объективных связей, обусловливающих закономерное развитие (детерминизм); и ориентация на активное отношение к миру, преобразовательную историческую деятельность, субъектом которой выступает рабочий класс (активизм). В этом подходе Маркса к реальности противоречие его учения и его привлекательность. Отсюда возможность двух принципиально разных типов толкования его учения: «объективистского», ожидающего, когда действительность разовьет все содержащиеся в ней потенции (К. Каутский, Г. В. Плеханов), и «левого», активно поторапливающего ход развития истории. Идея всесторонней творческой активности особенно связана у Маркса с эпохой коммунизма, когда, по его мысли, будет преодолена зависи-

мость человека от вещей и отчужденных от него, господствующих над ним общественных отношений, и свободная деятельность станет сущностью жизни.

МАРКСИЗМ — широкий конгломерат различных теорий, учений, направлений, так или иначе связанных с учением К. Маркса и Ф. Энгельса. Представляет собой комплекс взглядов экономических, философских, политических. В своем развитии прошел несколько этапов. В последней трети XIX в. завоевал ведущее место в социалистическом движении (период создания 1-го Интернационала). Затем произошла дивергенция на реформистское крыло европейской социал-демократии и радикальное (большевизм, маоизм и др.). В этом качестве марксизм широко распространился во многих странах и завоевал огромное влияние в мире, но в конце XX века в связи с крушением так называемого «реального социализма» (в СССР и других странах) пришел к идейному кризису. Параллельно в странах Запада получил значительное развитие так называемый академический марксизм, в ряде аспектов изменивший учение Маркса, но вместе с тем занимающийся теоретической разработкой поднятых марксизмом научных проблем.

Марксизм-ленинизм — система экономических, социально-политических и философских взглядов, выступившая в XX в. как мировоззре-

ние рабочего класса и наука о законах развития общества, природы, мышления, о законах революционной борьбы пролетариата и всех трудящихся за свержение капитализма и построение социалистического общества. Идеологическая основа многих коммунистических и социал-демократических партий. Стержень теории — утверждение исторической миссии пролетариата. На базе созданного в XIX в. учения К. Маркса развито В. И. Лениным и его последователями применительно к новым историческим условиям.

МАРСЕЛЬ Габриэль (1889—1973) — французский философ и драматург, представитель так называемого христианского экзистенциализма. Философские произведения Г. Марселя — прежде всего «Быть и Иметь» (1935), а также «Homo viator» (1946) и «Тайна Бытия» (1951) — посвящены возможности человека обрести трансценденцию. Подобно Ж. Маритену, Г. Марсель считает смыслом человеческой жизни преодоление своей ограниченности, прорыв к Абсолюту. Но в отличие от Ж. Маритена, Г. Марсель не доверяет рациональному мышлению вообще, и Фома Аквинский не является для него авторитетом. Тайна человеческого существования — бытие — противопоставляется «конкретной ситуации» существования человека в мире,

которая включает в себя мысли, чувства, вещи — все, что связано с «обладанием». Казалось бы, бессмысленная повседневность никак не связана с высшим смыслом, с Богом. Но Г. Марсель оптимистичен: свобода, связанная с самой ситуацией выбора (считается, что в этом существенное отличие философии Г. Марселя от экзистенциализма Ж. П. Сартра), с ценностью «имеющихся» элементов ситуации, приводит человека к встрече с Богом. После появления папской энциклики «*Humani generis*» (1950), осуждающей всякий экзистенциализм, Г. Марсель отказывается от названия «Христианский гуманизм» и скорее склонен называться неосократиком, главной темой рассуждений которого становится майевтика — метод разрешения проблемы в мистерию, что для Г. Марселя означало переход от бессмысленного и тревожного настоящего к благоговейной надежде.

МАССОВОЕ ОБЩЕСТВО — понятие, употребляемое рядом социологов и философов для характеристики специфических черт современного общества. В той или иной форме различные варианты концепции массового общества разделяли многие мыслители XX в., такие, как О. Шпеглер, Х. Ортега-и-Гассет, Н. Бердяев, К. Манхейм, Х. Арендт, Т. Парсонс, Д. Белл, Р. Виленский и др. Концепции массового общества отразили радикальные социальные перемены XX столетия, существен-

но отличающие его от всех предшествовавших эпох. В частности, на смену сословной организации, когда общество было разделено на сословия (духовенство, дворянство и так называемое «третье сословие»), за которыми закреплялись соответствующие общественные функции, окончательно пришло признание равенства возможностей для всех. Для массового общества характерно широкое распространение научно-технических достижений, сосредоточение больших масс людей в городах (урбанизация), стандартизация всех сфер жизни человека, бюрократизация. Особую роль играют средства массовой коммуникации и массово-коммерческая культура. Массовое общество противоречиво по своей природе. С одной стороны, оно предоставляет широкие возможности для самореализации личности, для общественного и культурного прогресса. С другой, оно хаотично и неустойчиво; в нем все подвергается нивелировке, стандартизации, «причесывается под одну гребенку», в нем резко сужаются возможности для проявления самобытности, духовности. Массовое общество постоянно подвержено угрозе утраты подлинных ценностей, которые замещаются поделками на потребу дня. В политической сфере оно легко выбрасывает на вершину

Материализм

власти политических авантюристов и проходимцев. Одним из крайних проявлений массовизации ряд теоретиков считает тоталитаризм. Большинство мыслителей — сторонников концепции массового общества — видят способы устранения негативных последствий массовизации не на пути революционных потрясений, а за счет мобилизации внутренних ресурсов личности, повышения культуры, на пути возрождения духовности.

МАТЕРИАЛИЗМ (от лат. *materialis* — вещественный) — направление в философии, теоретическим ядром которого является сведение сущего к материи. Иначе говоря, все, что существует — материально, хотя и не обязательно вещественно. Термин «материалист» был впервые употреблен Г. Лейбницем в 1702 г. Однако первые попытки объяснений в материалистическом духе были сделаны еще в древнегреческой философии (Фалес, Демокрит, Эпикур). Классические образцы материалистических учений появляются в XVIII в. в Англии (Дж. Толанд) и Франции (Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах). Популярность материалистических доктрин в это время была тесно связана с распространением идеалов Просвещения и развитием науки, а также с оппозицией религии и церкви, по отношению к которым материалисты, как правило, занимали атеистические позиции. В 30—60-е гг.

XIX в. интерес к материализму усиливается в Германии, где наиболее оригинальные и систематические материалистические концепции были выдвинуты Л. Фейербахом («антропологический» материализм) и Л. Бюхнером, а позднее также Ф. Энгельсом. В XX в. главным представителем материалистического направления в философии был марксистско-ленинский диалектический материализм.

Материализм является одной из форм натуралистического мировоззрения, и в качестве такового отрицает существование каких-либо внеприродных (трансцендентных) начал (Бога, абсолютного духа, Единого и т. п.). Материализму присущ антикреационизм: мир никем не был создан и будет существовать вечно, развиваясь во времени, которое выступает неотделимым свойством (атрибутом) всего материального. С материалистической точки зрения мир представляет собой совокупность материальных вещей и процессов, из взаимодействия которых спонтанно складываются объективные (т. е. ни от чьей воли не зависящие) законы, ими управляющие. Наряду с частными законами для отдельных групп явлений имеются и общие, которым подчиняются все без исключения явления природы, а также явления социальные и духовные.

Что касается последних, то особую трактовку их, состоящую в непризнании бестелесности души и вообще независимого (от телесного) существования духовного, идеального можно считать одним из краеугольных камней материалистической философии. В наиболее крайних и упрощенных разновидностях материализма такое непризнание доходит до сведения духовного (сознания, мышления) к физиологии высшей нервной деятельности (Ж. Ламетри, Я. Мошотт, К. Фогт). Материализм диалектический, отвергающий такие крайности, объявляет духовное (сознание) свойством особой высокоорганизованной материи — сформировавшегося в обществе человеческого мозга. В содержательном аспекте сознание представляет собой идеальное отражение материального бытия.

Мир, таким образом, несмотря на свойственную ему разнородность, многокачественность, един в своей материальности, и отсюда вытекает его познаваемость на основе общих методологических принципов. Материализм отвергает философский агностицизм и скептицизм, занимая позицию гносеологического оптимизма. Материалистическая теория познания строится, как правило, на платформе сенсуализма и концептуализма. Наибольшую разработку вопросы гносеологии получили в диалектическом материализме, ис-

пытавшем значительное влияние философии Гегеля.

МАТЕРИАЛИЗМ ВУЛЬГАРНЫЙ — материализм середины XIX в., получивший это название от Ф. Энгельса как своего рода презрительную кличку. Последний смотрел на современных ему представителей пост-фейербаховского материализма как на эпигонов материализма французского XVIII в., не усвоивших достижений немецкой классической философии, и прежде всего диалектического метода. Более узкой причиной для такого названия, способствовавшего его закреплению, послужило решение вопроса о соотношении мышления и физиологии мозга, которое пропагандировали эти материалисты. Один из них, К. Фогт, в середине 50-х — начале 60-х гг. в своих работах доказывал в полемике против виталистов и спиритуалистов, что сознание относится к мозгу, как всякая функция к своему органу, и что мозг выделяет мысль так же, как печень выделяет желчь. Другой, Я. Мошотт, в своей работе «Круговорот жизни» (1852) отстаивал тезис: «Без фосфора нет мысли», а также пытался объяснить распределением фосфора общественные процессы, провозглашал химию «высшей наукой». Впоследствии «вульгарным материализмом» стали называть всякую попытку

Материальное производство

объяснения духовных явлений путем сведения их к физиологии головного мозга.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — Наряду с духовным одно из основных составляющих общественного производства. В его содержание входит процесс превращения предметов природы в продукты общественного и личного пользования и общественные отношения, внутри и посредством которых этот процесс осуществляется. Иначе говоря, его необходимыми сторонами являются производительные силы и производственные отношения. Их единство часто именуется способом производства. Такое обозначение материального производства идет от И. В. Сталина. Оно, однако, не согласуется с трактовкой понятия «способ производства», данной в работах Маркса, Энгельса, Ленина и ряда других марксистов. В последних данное понятие используется, как правило, для обозначения только одной стороны производства, производственных отношений. Это важно иметь в виду, поскольку у названных авторов понятие способа производства в отмеченном смысле является исходным при характеристике общественного бытия, общественно-экономической формации, экономического базиса, предмета экономической науки и других явлений. Материальное производство играет определяющую роль в жизни общества. Вместе с изменением его

исторических типов (первобытного, античного, феодального, капиталистического) более или менее быстро происходят изменения во всех основных компонентах общества: социальной структуре, политической организации, правовых законах, господствующем мировоззрении, социальной психологии и т. д. Развитие материального производства имеет внутренние источники. Они связаны прежде всего с диалектикой производительных сил и производственных отношений. Основным выражением этой диалектики является закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил. Согласно этому закону (содержание которого, кстати, нередко искажается путем замены выраженного в нем характера взаимосвязи сторон производства их простым взаимодействием) материальное производство достигает тем больших успехов, чем полнее содержание, особенности производственных отношений будут соответствовать состоянию, потребностям, тенденциям развития производительных сил, их характеру и уровню. С развитием общества роль производства несколько меняется. Оставаясь определяющим фактором истории, оно сохраняет роль основы общественной жизни, но причины, источники, им-

пульсы общественного развития, исходившие ранее непосредственно от производства, все больше связываются с теми научными, конструкторскими, творческими идеями, изобретениями, новшествами, которые создаются в основном вне производства. Постоянное и интенсивное развитие производства приводит со временем к появлению многих жизненно острых проблем, связанных с экономическими, экологическими, демографическими и другими кризисами. Это вызывает необходимость существенно новых подходов к масштабам, направленности, формам развития производства. Учение об определяющей роли материального производства, о диалектике производительных сил и производственных отношений имеет большое методологическое, мировоззренческое значение: оно выражает исходное положение в понимании истории, выделяет наиболее важную задачу общественных наук, является существенным критерием при определении общественного места каждого человека, его связи с общественно-необходимым трудом.

МАТЕРИЯ (от лат. *materia* — вещество, материал) — то, из чего все происходит, телесное первоначало. Термин возник примерно в I в. до н. э. как перевод греческого слова «гноле» (буквально: корень, древесина, материал) и в процессе развития философии претерпел сложную эволюцию.

Стоящие у истоков философского понимания материи натур-философы VI—V вв. до н. э. (Фалес, Анаксимен, Эмпедокл) называли первоначалом четыре «стихии» (воду, воздух, огонь, землю). Новый этап в развитии понятия «материя» связан с учением Аристотеля, который мыслил ее как пассивный субстрат, способный к восприятию разных форм. Материя противопоставлялась им форме как возможность действительности. При этом Аристотель различал материю «последнюю» — уже обладающую некоторой определенностью возможность бытия конкретной вещи, и «первую» — чистую возможность бытия всех вещей. В отличие от Аристотеля древние стоики не проводят такого различия, и их материя схожа с аристотелевской первоматерией. Другое важное отличие заключается в том, что в материи стоиков присутствует содержащий формы («семена») вещей Бог (Логос-огонь). В эпоху поздней античности в осмыслении материи появляется этический аспект. В гностицизме материя — это низменное, злое начало, которое поглощает и разделяет начало духовное, возвышенное. Сходные мотивы обнаруживаются и в манихействе. Наметившееся в этот период противопоставление материи (телесного) духовному стало одним из важнейших принци-

пов философии неоплатоников. Для них материя — это как бы периферия бытия, последняя ступень деградации духовного, истекающего из первоначала — неподвижного Единого. Материя противопоставляется последнему также и как абсолютная изменчивость, множественность.

Объективно-идеалистическая традиция противопоставления косной материи активному духовному, образец которого был задан платонизмом, в Новое время приобрела теоретического оппонента в философском материализме, для которого материя — центральное понятие. В основу материалистического понимания материи, которое идейно восходит к древнегреческим атомистам, стоикам и натурфилософам-досократикам, была положена картезианская телесная субстанция — причина всех вещей, переосмысленная в пантеистическом духе Спинозой. Представители классического материализма XVIII—XIX вв. (Д. Дидро, Дж. Толанд, П. Гольбах, Л. Фейербах, Л. Бюхнер и др.) рассматривали материю как единственную реальность, субстанцию, к которой сводится все сущее. Материя наделяется ими способностью к самодвижению и саморазвитию, пространство и время (а по Дидро также и чувствительность) считают ее атрибутами. Способность материи к саморазвитию в особенности подчеркивалась материализмом диалек-

тическим, внесшим наибольший вклад в разработку учения о материи в XIX—XX вв. С точки зрения последнего, материя — это объективная реальность, данная нам в ощущении, а движение — способ ее существования. Развитие материи начинается с простейших форм движения и все более усложняется. Наличный мир являет собой систему материального движения, в котором можно выделить иерархию пяти основных уровней: механическое, физическое, химическое, биологическое, социальное. Жизнь, общество, таким образом, высшие формы движения, несводимые ни друг к другу, ни к низшим уровням. Духовное объясняется как свойство особой «высокоорганизованной» материи — социализованного мозга, а способность познавать мир выводится из субстанциального атрибута материи — отражения.

МАХ Эрнст (1838—1916) — австрийский физик, историк науки и философ. Работал в Венском университете, был ректором Пражского университета. На рубеже веков широкую известность приобрели философские работы Маха. В русском переводе были изданы «Анализ ощущений и отношение физического к психическому» (1907) и др. Мах считал, что научные понятия должны быть определены через наблюда-

емые данные, последние же сводятся к основным «элементам» — чувственным данным, ощущениям, являющимся пределом разложения опыта, лежащим в основе всякого познания. С ощущениями связаны чувства, настроения, волнения. Тела — это относительно устойчивые сочетания ощущений (цветов, тонов, степеней давления и т. д.), между которыми существуют пространственные и временные связи. «Я» — относительно постоянный комплекс чувств, воспоминаний, настроений; связанный с особым, живым телом. С точки зрения Маха, такой подход позволял преодолеть дуализм физического и психического, поскольку «элементы» — ощущения считались нейтральными, не относящимися ни к физической, ни к психической сфере. Рассматривая мир как «комплекс ощущений», Мах видел задачу науки в описании этих ощущений. Важнейшей функцией науки он считал обеспечение «экономии мышления» (последнее рассматривалось им и как характеристика познания вообще, обусловленная необходимостью приспособления организма к фактам). При этом излишней для развитой науки оказывалось наличие объяснительной части, «паразитических» элементов, к которым Мах относил, например, понятие причинности. Мах явился основоположником «второго позитивиз-

ма» (называемого также махизмом, эмпириокритицизмом).

МЕЛИСС ИЗ САМОСА (V в. до н. э.) — древнегреческий философ, представитель школы элеатов. Мелисс систематизировал в прозе философию элеатов, внеся в нее свои изменения. Так, в отличие от Парменида, он считал бытие бесконечным. Конечность бытия предполагает существование пустоты, т. е. небытия, что, по элеатам, невозможно. Кроме того, Мелисс усилил отрицательное отношение элеатов к миру кажимости. Он признает только то, что устанавливается разумом.

МЕРЛО-ПОНТИ Морис (1908—1961) — французский философ, представитель феноменологии. На формирование философской позиции Мерло-Понти существенное влияние оказала феноменология Э. Гуссерля, а также онтология М. Хайдеггера, психоанализ З. Фрейда, лингвистика Ф. Де Соссюра. Его первая книга — «Структура поведения» (1942) — осталась практически незамеченной, вместе с тем в ней содержалась обстоятельная критика бихевиоризма в психологии, приобретшая особую актуальность в англоязычной психологической и философской литературе двумя десятилетиями позже. Вторая книга Мерло-Понти — «Феноменология восприятия» (1945), — несмотря на название,

явилась трудом, где автор сформулировал и систематически изложил фундаментальные положения своей философии. Здесь понятие восприятия предстает не как психологическая категория, призванная объяснить человеческую субъективность через противостоящий ей мир объектов, но как философское понятие, обеспечивающее концептуальные основания мира, пространства, времени, человеческого действия и свободы. Исходя из экзистенциалистски истолкованного гуссерлевского понятия «жизненного мира» и углубляя феноменологическую редукцию, Мерло-Понти трактует восприятие как феномен, посредством которого осуществляется жизненная связь человека с миром. Согласно Мерло-Понти, необходимо отказаться от рационалистически-идеалистической трактовки сознания, с позиций которой мир предстает в качестве предмета нашего суждения. Чтобы понять мир, необходимо освободиться от «предвзвешенности объективного мира» и прийти к дообъективному сознанию, включающему в себя «жизненный мир», в котором важное значение приобретает «живое тело» (субъект восприятия), феноменологически понимаемое как единство мира и человека. Первостепенная роль телесности определяется тем, что именно тело и его интенциональные движения, передающие человеческие потребности и желания, изначально обеспечива-

ют выражение и самовыражение человека. Благодаря телу оказывается возможным не только проявление человеческой субъективности, но и «осуществление» нашего понятия пространства, а следовательно, объектов внутри него, наделение их смыслом и создание значений, что само по себе означает проектирование мира культуры. Это также позволяет преодолеть непроходимую пропасть между «я» и «другими», возникающую в экзистенциализме Ж.-П. Сартра, с которым Мерло-Понти открыто полемизирует. Тот факт, что люди телесно воплощены, делает возможным существование общего мира и понимание человека как открытого, общающегося бытия, обращенного к «другому». В этой связи особую значимость Мерло-Понти придает языку, рассматривая слова как носители значения в интенциональном поведении. В более поздних трудах («Знаки» (1960), «Видимое и невидимое» (1964), «Проза мира» (1969)), опираясь на идеи Соссюра, Мерло-Понти разрабатывает феноменологию языка, стремясь обосновать причастность человека бытию через анализ лингвистического опыта.

МЕТАФИЗИКА (от греч. *ta meta ta physica* — то, что идет после физики) — термин, появившийся, как считается, при первом (рукописном) издании произведе-

ний Аристотеля Андроником Родосским в I в. до н. э. как название тех из них, которые сам автор называл сочинениями по «первой философии». Согласно Аристотелю, — это ее важнейший раздел, умозрительно трактуемый наивысшие, последние начала бытия, недоступные для чувственного понимания. Будучи абсолютно неизменными, эти начала, тем не менее, обязательны для более конкретного знания, осуществление коего без них невозможно. Поскольку верховным, последним началом бытия является само себя мыслящее мышление, источником и завершающей целью всех изменений в мире природы и человека является Бог, свою первую философию Аристотель называл также теологией. Позднее в философии Античности, Средневековья и Нового времени метафизика трактовалась как ядро философии (исключение составляют эмпиристы). Главными категориями метафизики были Бог и субстанция. Существовали и существуют многие варианты метафизики, определяемые различными гносеологическими установками ее творцов. При этом термин метафизика дополнялся (начиная с XVIII в.) и термином онтология. Критику определяющих идей метафизики в целях ее возможной перестройки развивал Кант. В гегелевско-марксистской традиции вследствие абсолютизации ряда важнейших результатов познания метафизикой ей была

противопоставлена диалектика, что не очень корректно, поскольку метафизика объявляет себя предельно широким и целостным знанием, на что претендует и диалектика. Антиметафизическую направленность приобрели также многие направления философии XIX—XX вв. (позитивизм, прагматизм, неокантианство), называющие «метафизикой» спекулятивную рационалистическую философию, ставящую в центр внимания онтологические вопросы.

МЕТОДОЛОГИЯ — 1) учение о научном методе познания; 2) совокупность методов, применяемых в какой-либо области человеческой деятельности. По отношению к философии методология есть не только учение о философском методе, о методологических функциях философии, но и сам всеобщий метод, система всеобщих принципов познания (в этом случае понятие «всеобщая методология» тождественно понятию «всеобщий метод»). В связи со значительным ростом числа методов познания в науке последних десятилетий возникла потребность в создании частных специальных и отраслевых — как, например, в медицине, агрономии и техническом знании — методологий познания. Однако вплоть до последнего времени создание таких методологий огра-

ничивалось лишь спорадическими, редкими попытками самих ученых осмыслить методологию своих наук (исключение составляет, вероятно, лишь физика). Проблемами методологии частно-научного знания преимущественно занимались философы (см., например, монографию И. Т. Фролова «Очерки методологии биологического исследования. Система методов биологии». М., 1965). Однако эта работа уже давно требует подкрепления и дальнейшего более тщательного, а главное, более фундаментального и более конкретного исследования самими специалистами частных наук и представителями науковедения. К настоящему времени более разработанной (в сравнении с частно-научной методологией) оказывается общенаучная методология, в рамках которой достаточно широко исследован системный подход, метод моделирования. Среди методов, изучаемых методологией, выделяются: описание и анализ этапов, уровней научного познания и специфичности методов на каждом из этапов; анализ языка науки; выявление сферы применимости отдельных процедур (объяснение, доказательство); анализ исследовательских принципов и концепций (редукционизм, элементаризм и т. п.); обеспечение взаимодействия и синтеза методов разных наук и разных уровней методологии. Общее понятие методологии включает в себя учение о построении че-

ловеческой деятельности, понимаемой также как практическая и ценностно-оценочная деятельность. Философ В. Е. Кемеров отмечает, что в поле методологического анализа оказываются проблемы повседневной жизни людей, их общения и поведения; задачей методологии становится выяснение, конструирование и преобразование схем деятельности, «встроенных» в повседневный опыт человеческих индивидов. На стыке методологии познания и методологии обыденной деятельности людей обнаруживаются изменения характера методологии: из методологии общих норм и правил деятельности она превращается в методологию постановки и прояснения человеческих проблем. Таким образом, сама методология приобретает статус проблемы культуры, становится важным пунктом осмысления и переосмысления современной культурной проблематики. Современная культура живет и обновляется в значительной мере благодаря тому, что осмысливает и использует свою методологичность, культивирует и развивает социально-гуманитарные аспекты.

МЕТОД ПОЗНАНИЯ — система принципов, приемов, правил, требований, которыми необходимо руководствоваться в процессе познания. Мыслители прошлого высоко оценивали значе-

ние методов научного познания. Философ нового времени Ф. Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте. Он отмечал: даже хромой, идущий по дороге, опережает того, кто бежит без дороги. Несмотря на то, что большинство ученых на своем опыте убеждались в большой конструктивной роли метода, разработка методов познания вплоть до нашего времени отставала от развития самого содержания науки. Известный ученый двадцатого столетия Дж. Бернал писал в середине XX века, что до сих пор изучение научного метода идет гораздо медленнее, чем развитие самой науки; ученые сначала находят что-то, а затем уже, как правило, безрезультатно размышляют о способах, которыми это было открыто. Ныне все большее число будущих специалистов начинают осознавать, что в условиях информационного взрыва, который переживает наша цивилизация, значительное внимание следует уделять методам ориентации в фактическом материале науки, методам его применения. Все более актуальным становится создание справочников, включающих в себе фактологию, передача части информации для ее переработки «машинному интеллекту» и обучение специалистов методам решения творческих задач. Каждый метод имеет несколько аспектов: 1) объективно-содержательный; 2) операциональный; 3) прак-

сеологический. В первом аспекте метод оказывается обусловленным предметом познания через теорию; можно даже полагать, что метод есть та же теория, только повернутая своим острием на практику дальнейшего познания объектов. Системный метод (или системный подход) имеет своим основанием системную теорию, или общую теорию систем. Операциональный аспект, а он выражен в приведенном определении понятия метода, зависит уже не столько от объекта исследования, сколько от субъекта, от его компетентности и способности перевести соответствующую теорию в систему правил, принципов, приемов, составляющих эту сторону метода. Праксеологический аспект метода составляют такие его свойства, как его эффективность, ясность и общепонятность, надежность и т. п. На этой основе возможен выбор из группы однопорядковых методов наиболее эффективного для того или иного субъекта, проводящего исследования. Существует множество разных методов, классифицируемых по разным основаниям: методы качественные и количественные, содержательные и формальные, исторические и логические, и т. п. Широко распространено деление методов по широте охвата действительности. Итогом этого деления являются методы:

1) всеобщие, универсальные (сюда относятся философские методы и формально-логические); 2) общенаучные (системный метод, метод моделирования и др.) и специальные (метод газожидкостной хроматографии, энцефалография как метод исследования головного мозга и многие другие).

МЕХАНИЦИЗМ — мировоззренческо-методологическая позиция, трактующая механическое движение в качестве единственного объективного основания бытия. В познании механицизм предстает как методологический редукционизм, объясняющий многообразие форм движения механическими законами. Механицизм абсолютизирует механические закономерности, рассматривая их в качестве смыслообразующего принципа бытия и мышления. Возникнув в атомистических учениях античности, наибольшего развития механицизм достигает в Западной Европе нового времени, опираясь на успехи механики (Галилей, Ньютон, Лаплас). Механицизм в качестве механической системы, «машины» рассматривает мир (Вольф), общество (Гоббс), человека (Ламетри), мышление (Декарт, Бюхнер, Фогт, Молешот, Дюринг). Механицизм отрицает качественное своеобразие жизни, истории, познания, внутреннего мира человека. Он является отражением исторической ограниченности конкретно-научного знания и фило-

софии. В истории философии механицизм в наибольшей мере проявился в метафизическом материализме, представлявшем механику в качестве единственно-научного метода и идеала познания, что становится основной причиной непоследовательности и кризиса метафизического материализма в эпоху научных революций. Рассматривая механические законы как особую «силу», организующую пассивную материю, материализм переходит на позиции деизма. Критика механицизма осуществлялась в пантеизме, трансформизме, диалектическом идеализме и диалектическом материализме.

МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА (входит в ионийскую философию) — первая философская школа античной Греции. Деятельность ее представителей Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена приходится на конец VII—VI вв. до н. э. Милетцев объединяет стремление объяснить все многообразие явлений из единого генетического субстрата, начала: воды, апейрона, воздуха. В круг их интересов входили и конкретно-научные вопросы. Они занимались геометрией, астрономией, географией.

МИЛЛЬ Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ, логик и экономист, общественный деятель; представитель позитивизма. В логике выступил

с критикой силлогизма, внес значительный вклад в разработку индуктивного метода, в частности, предложив четыре метода опытного исследования. При этом считал логику частью психологии и сводил законы логики к законам ассоциации (психологизм). Разработка Миллем индуктивной логики была его вкладом в развитие опытного метода познания, который он считал всеобщим. Но он также активно участвовал в полемике против английских априористов — противников эмпиризма. В теории познания Милль следует в русле юмовского эмпиризма, прежде всего в том, что касается интерпретации закона причинности. Этот закон он, однако, старается обосновать индуктивно, утверждая, что причинность опирается на большое множество опытов, и потому может считаться абсолютно достоверным. Таким же образом на данных опыта можно индуктивно обосновать законы всех наук, даже логики и математики. В области этики Милль примкнул к утилитаризму Бентама и своего отца Дж. Милля, продолжая отстаивать принцип «наибольшего счастья наибольшего числа людей». И в сфере морали Милль также стремился продемонстрировать опытное происхождение нравственных принципов и норм. Дж. С. Милль вошел в историю английской политической мысли как один из столпов классического либерализма. Он защищал парламентаризм, невмешательство

государства в частную жизнь граждан, призывал к созданию союзов рабочих и обществ производителей, выступал за равноправие женщин и мужчин.

МИМАНСА (санскр. — глубокое размышление, исследование) — одна из шести ортодоксальных древнеиндийских философских систем, основывающихся на авторитете Вед. Возникла примерно в V—IV вв. до н. э. Первоначально главной ее целью была защита и обоснование правильного совершения ритуалов. Позже главной задачей стало исследование познания. Миманса утверждает достоверность всякого познания при наличии нормальных условий (здоровые чувства, наличие объектов и пр.). Особое значение придается соединению знания с верой и отсутствию сомнения. Среди источников познания называются восприятие, логический вывод, сравнение, свидетельство (или авторитет), постулирование, невосприятие. Философы школы мимансы признают реальность материального мира, а также бессмертной души и богов (но отрицают верховного бога, сотворившего мир); считают закон кармы универсальным; учат об особой потенциальной энергии, которая возникает при выполнении ритуалов, накапливается и благоприятно проявляет себя в будущем. Теория познания

мимансы повлияла на развитие других школ, в частности веданты.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — система наиболее общих представлений о мире в целом и месте человека в этом мире. Данное определение принимается как исходное. В нем представлен основной (универсальный) вопрос мировоззрения — вопрос об отношении человека к миру. Имеется множество других определений, соподчиненных данному. Одним из них принимается следующее: мировоззрение — это система принципов, взглядов, ценностей, идеалов и убеждений, определяющих как отношение человека к действительности, общее понимание им мира, так и его жизненную позицию, жизненную программу деятельности. В понятие «мировоззрение» входят «мир» и «человек» (две так называемые «субстратные» подсистемы) и четыре подсистемы, выявляющие отношения между ними: 1) генетическая подсистема, раскрывающая природную и социальную обусловленность индивида и человечества в целом; 2) гносеологическая, теоретико-познавательная подсистема; 3) аксиологическая (ценностно-ориентационная) подсистема; 4) духовно-практическая подсистема (общие принципы познания, нормы морали и т. п.). Во всех своих аспектах предмет мировоззрения концентрирует лишь всеобщие моменты, например, в гносеологической подсистеме имеет то

общее, что свойственно всем видам познания и всем людям: «истину», «заблуждение», «чувственное», «рациональное» и т. п. Кроме аспектов (или подсистем) мировоззрение имеет уровни. На уровне живого, конкретно-образного созерцания имеются мироощущение, мировосприятие и миропредставление; рациональному уровню соответствуют миропонимание, мироразмышление и т. п. Существуют различные формы мировоззрения. Они выделяются по способам духовного освоения мира (способы: образно-эмоциональный или знаково-понятийный), по характеру деятельности (повседневное, социально-политическое и т. п.), по уровням субъекта мировоззрения (личностное, социально-групповое или классовое, мировоззрение нации, общества в целом), по характеру всеобщего метода, по общей ориентации в мире (материализм, идеализм, дуализм) и т. п. В качестве наиболее распространенных в истории человеческой культуры и наиболее значимых для ее развития выступают следующие формы мировоззрения: мифологическое, религиозное, обыденное (повседневное), сциентизированное (в естественных науках выступает в форме натуралистского, применяющего принципы и понятия частных наук для решения мировоззренче-

ских проблем) и философия как самостоятельная форма мировоззрения.

МИСТИКА (греч. *mystikos* — таинственный) — 1) практика, целью которой является слияние, единение с Абсолютом, субстанцией; 2) философские и теологические доктрины, обосновывающие мистическое мировидение и практику. Онтологическим основанием мистики служат две идеи: 1 — в бытии есть духовное начало (оно может быть единственной субстанцией, может быть синкретично слито с материальным, либо быть параллельным материальному, либо наделяться статусом «свойства» материального); 2 — духовное в человеке есть часть мирового духовного как целого. Вторая идея классически оформлена тезисом Гегеля «о тождестве бытия и мышления». Античными атомистами была предложена модель соотношения «микрокосма» и «макрокосма», активно использовавшаяся европейской философией. Однако, опираясь на эту модель, философия в познании разделилась на: а) рационализм, где познание «макрокосма» опосредствуется разумом, мышлением; б) иррационализм, мистицизм, где познание в своем конечном пункте оказывается непосредственным усмотрителем индивидуальной души абсолюта, а вся мистическая практика есть путь, способ подведения к черте, за которой открывается Истина, причем она от-

крывается каждому в соответствии с его заслугами, индивидуально. Мистику надо отличать от магии, целью которой является не только подключение к Абсолюту, но и управление им. Мистическая практика может быть частью магической. Мистика в первом значении зародилась в глубокой древности, когда человек стал подниматься над своим биологическим естеством. Шаманство, колдовство были направлены на сближение мира человека с миром духов, богов, природных сил. Сам шаман обладает способностью мысленного перевоплощения (что можно рассматривать как невроз, а можно как мастерство актера) в растения, животных, в природные силы, мысленно перемещаться во времени и в пространстве, то есть сливаться с природой, вечностью. Такая же способность заложена в искусстве, которое есть не только мастерство перевоплощения творца (писателя, музыканта и т. п.), но и способность зрителя к сопереживанию, эмпатии (вчувствованию). Не случайно музыка в пифагореизме была средством очищения души, наиважнейшее место она занимает в философии Шопенгауэра, Ницше. Во втором значении мистика возникает тогда, когда происходит развитие логики, а мистические учения во многом средствами же логики обосновы-

вают невозможность познания «неизреченного» бытия с ее помощью. Таков апофатизм Псевдо-Дионисия Ареопагита; даже схоласт Фома Аквинский признает, что максимально приблизиться к Богу в познании можно не с помощью диалектических (логических) выкладок, а с помощью любви; таково «Ученое незнание» Кузанского. Спектр мистических учений велик и разнообразен. Первые крупные мистические учения возникают в Индии — веданта, буддизм, в Китае — даосизм, в Греции — пифагореизм, отчасти платонизм (особенно так называемое оральное творчество, письменные диалоги связаны с рационализмом). Далее неоплатонизм, гностицизм, манихейство, суфизм, каббала, исихазм, теологии Экхарта, Флорского, Беме, антропософия, теософия и др. Хотя каждая крупная система разрабатывала свои психотренинговые модели, психофизиологические упражнения, что обуславливалось различием климатических и культурных условий, однако многие элементы совпадают: в теистических системах используются молитвы, посты, мистерии, таинства (одно из важнейших — таинство причащения в христианстве), в буддизме и исихазме — дыхательные упражнения, определенные позы и пр. Мистические мотивы присущи многим философским учениям, которые традиция относит к радикально рационалистическим. Это тот случай,

когда крайности сходятся, поскольку и рационализм, и иррационализм имеют единое метафизическое обоснование возможности познания.

МИФ — необходимая категория сознания и бытия вообще, сфера «энергийного самоутверждения личности» в переводе с греческого означает «рассказ», «предание», «слово».

Для архаичной культуры миф — не только способ мышления, но и средство консолидации первобытной общины, «практическое руководство первобытных верований и поведения» (Б. Малиновский). Миф — это рассказ о событиях, о которых зависело само существование древних людей, продукт воображения, но не чистой фантазии. Носителем мифа на первом этапе человеческой истории является общество в целом, которое осуществляет регуляцию поведения членов рода через запреты и регламентацию. В последующем миф приобретает художественную и эстетическую ценность, сохраняя свою социальную роль и воспроизводясь в становлении психического мира индивида.

Миф неоднократно становился предметом философского осмысления. Философия осознает себя как попытку разгадать тайну мифа (Лосев А. Ф.). В философии романтизма и психоаналитиче-

ской концепции К. Г. Юнга миф — носитель истины, недоступной рациональному объяснению, голос прошлого, коллективного бессознательного», хранящий прообразы жизни единого человечества. Миф стремится постичь смысл мира для того, чтобы жить так, как живет мир, то есть постоянно обновляясь. Для Ф. Ницше миф — жизненное условие любой культуры. Для К. Леви-Стросса миф — это своеобразная логическая модель для рационального освоения мира, основа неолитической революции. Миф символизирует отношения между объектами и лицами, развертывание мифа непрерывно в противоположность прерывности его структуры.

В философии XX в. существуют две основные тенденции в трактовке мифа. С точки зрения сциентистски-ориентированного сознания, мифом является все, что нельзя верифицировать посредством методически осуществляемого опыта, миф — это игра фантазии или грубая форма философской спекуляции, не являющаяся истинным способом познания. С точки зрения гуманитарного мышления, миф — это универсальное прозрение, охраняющее жизнь от удушающих объятий технократизма и прагматизма, обладающее разумностью и истиной.

В философии XX в., особенно в философии структурализма, были выяснены особенности мифологического мышления как своеобразно-

го моделирования мира, позволяющего фиксировать и передавать опыт поколений. Закон сопричастности как закон мифологического мышления, описанный Л. Леви-Брюлем, выражает чувство непосредственного единства члена племени со своей социальной группой и с определенным животным или растительным видом. Закон пралогической причинности, присущий мифологическому мышлению, утверждает непосредственную связь следствия с причиной. Причем причиной того или иного события считается все, что угодно, когда и где угодно. «То, что волнует» равнозначно для мифологического сознания «тому, что существует». Однако причины положительных событий-следствий всегда находятся внутри данной социальной группы или исходят от духа предков, а причины негативных следствий сосредоточены во враждебных социальных группах или связаны с нарушением табу. Склонность к тонким различиям и классификациям, присущая мифологическому мышлению, объясняется глубоким убеждением в фундаментальном всеединстве жизни и эмоционально-ассоциативным способом освоения мира. Мир явлений для мифологического мышления не безликое «оно», а уникальный, непредсказуемый и всегда одушевленный

мир отношения «я — ты». Миф есть оправдание человека смыслом, весь доступный мир рассматривается как целое и сопричастное человеку. Если представить мифологическое мышление в философских категориях, то здесь отсутствует различие естественного и сверхъестественного, необходимого и случайного, отдельного и общего, объективного и субъективного, духовного и телесного. Значение мифологического мышления в культуре XX в. не только не уменьшается, но увеличивается. Так, известный методолог науки П. Фейерабенд считает достижения мифа более значительными, чем научные достижения, которые лишь меняют культуру, основанную мифом, и не всегда в лучшую сторону.

МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Константинович (1842—1904) — русский философ, социолог, публицист и литературный критик, теоретик народничества. Его взгляды сформировались в 70-е гг. под влиянием идей Герцена, Лаврова, Прудона, Конта. Основные работы: «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Орган, неделимое, общество» и др. В центре его внимания — проблемы исторического прогресса, проблема человека, его целостности и всесторонности, особенности познания общественных явлений.

Содержание общественного прогресса, с точки зрения Михайловского, составляет «борьба за инди-

видуальность», главным его критерием является движение от «общественной разнородности» к «общественной однородности», формирующей индивидуальность как «неделимую» целостность. Буржуазное («органическое») общество уродует человека, делает его односторонним. Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. В соответствии с такой формулой прогресса Михайловский выделяет «три типа и степени развития» социальности. Современный общественный строй, говорит он, с его социальной дифференциацией, сложной кооперацией, разделением труда есть «высокая степень» в развитии «низшего типа» социальности»; наоборот, первобытный строй жизни, когда отсутствовала социальная дифференциация, господствовала простая кооперация, человек считал себя центром природы, представляет собой «высший тип» социальности, находящейся в крайне «низкой степени развития». Это же относится и к современной крестьянской общине, отсталой по сравнению с существующими формами капиталистического хозяйства; она представляет собой «высший

тип» общественной организации, стоящей на «низкой ступени развития». Задача людей, берущих на себя осуществление формулы прогресса, должна заключаться в том, чтобы привести «высокий тип общественного развития к столь же «высокой ступени». Это будет как бы повторением на более высоком уровне первой стадии, но человек здесь становится центром социальности. Личность Михайловский рассматривал не только как единственный критерий прогресса, но и в качестве главного творца истории. Концепция «героев и толпы» послужила теоретическим обоснованием тактики индивидуального террора. Выдвигая на первое место индивидуальность и противопоставляя ее обществу, Михайловский разрабатывает так называемый «субъективный метод» в социологии. Потребности, желания среднего, «типичного» индивида, поставленного в нормальные для его развития условия, должны стать своеобразной базовой моделью общества. Подчеркивая, что человек относится к реальности прежде всего как член социальной общности, Михайловский закладывал основы социологии познания.

МОДЕЛИРОВАНИЕ как метод научного познания. Сущность метода моделирования заключается в воспроизведении свойств, структуры и функций объекта познания на специально устроенной (или подобранной) его модели, на его «заме-

нителе». Потребность в этом методе возникла по ряду причин: по экономическим соображениям, в силу значительной сложности технических систем, в связи с необходимостью изучения либо слишком больших материальных образований и процессов (эволюция звездных систем), либо слишком малых (как в микромире), по этическим, гуманным причинам (как, к примеру, с необходимостью проверки действия на человеке новых лекарств) и т. п. Известно немало фактов, когда игнорирование моделирования приводило к крупным ошибкам. Так, английский корабль «Кэптен», построенный на основе только технических расчетов, перевернулся как только был опущен на воду; строители корабля не приняли во внимание предостережение инженера Рида, который определил пороки корабля на основе результатов испытания модели. Проведение же многих опытов, связанных с моделированием, и ориентация на результаты такого моделирования зачастую дает положительный эффект. Так, путем моделирования электрических явлений в сердце была обнаружена возможность неизвестного ранее нарушения сердечного ритма; в дальнейшем оно было обнаружено в клинике. Следует учитывать, что знания, получаемые на модели, не всегда являют-

ся истиной, относящейся к объекту-оригиналу. Эта информация вероятностна. Объектом изучения выступает не сама модель — она лишь в каком-то (или каких-то) отношениях сходна с оригиналом, отражает какую-то его сторону, но для получения достоверного знания об оригинале нужно полученную информацию перенести, применяя приемы аналогии, на сам объект-оригинал, и проверить эту информацию уже на самом объекте-оригинале. Моделирование применяется как на эмпирическом уровне, так и на теоретическом уровне научного познания. Этот метод тесно связан с экспериментом. Фактически он есть разновидность эксперимента, но наличие в нём ряда специфических черт позволяет выделять его в особый метод.

МОДЕЛЬ — мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте. Модель является средством познания. Но, в отличие от других средств, непосредственно нацеленных на познание объекта-оригинала, познание модели оказывается лишь «промежуточным этапом» в познании объекта-оригинала. Информация, полученная на модели, должна быть перенесена на объект-оригинал, сама же по себе она лишь вероятностна и

требует дополнительной проверки на самом объекте-оригинале. Для выполнения своей познавательной задачи модель, с одной стороны, не должна полностью отличаться от объекта-оригинала, а с другой стороны, полностью с ним совпадать. Существуют модели вещественно-субстратного типа — неживые (модели кораблей, самолетов, плотин и т. п.) и живые (собаки, кролики, мыши и т. п.), а также модели «мысленно представляемые» — подобно объекту в мысленном эксперименте и в знаковых (математизированных) объектах.

МОНИЗМ — понятие, характеризующее такое мировоззрение, которое объясняет существование всего, что есть в мире, как следствие видоизменений субстанции — первоначала, первопричины, единой основы всего сущего. Материалистическая философия усматривает эту основу в материи. Милетская школа древнегреческой философии и Гераклит представляли материю как первовещество — воду, воздух или огонь, а все многообразие чувственно воспринимаемых явлений космоса — как видоизменения первовещества. Позже возобладавал противоположный монизму плюрализм — понимание материи как изначального множества субстанций-атомов (Демокрит, Эпикур). Возрождая монизм,

французский материализм XVIII в. сводил материю к естественно-природному веществу (в физике того времени аналогичным было понятие массы тела). Наиболее последовательным монизмом считают свою позицию представители диалектического материализма. Они рассматривают материю как субстанцию-субстрат, а ее самоизменение и саморазвитие — как основу всех явлений природы и общества. Последовательным является монизм и в философии объективного идеализма, утверждающей, что первопричина, основа всего сущего, — это единый Бог или сверхличное сознание, объективный дух («абсолютная идея» в философии Гегеля). Поскольку субъективный идеализм определяет мир как такую реальность, какой она является в сознании человека, постольку в принципе он может быть выражением не монизма, а плюрализма, т.е. признанием множества индивидуальных сознаний в качестве основы существования, бытия-для-нас любого явления.

МОНТЕНЬ Мишель (1533—1592) — французский гуманист, философ, писатель, политический деятель. Основное произведение «Опыты», в котором представлена позиция возрожденческого скептицизма, свободомыслия и жизнеутверждения, направленная против схоластического догматизма, религиозного фанатизма, суеверия и аскетизма. Признавая единственность матери-

ального мира, сомневался в наличии потустороннего мира и бессмертия души. Рассматривал человека как природное существо, сознание которого определяется состоянием тела. Схоластической гносеологии, основанной на авторитете и умозрении, противопоставлял здравый смысл, самостоятельное рассуждение, факты и опытное исследование природы, утверждая исторический характер человеческого познания. Признавая Бога, Монтень рассматривал теологию как ложное знание, способ распространения невежества. Результатом философского исследования он считал незнание, которое является не границей, а источником бесконечного процесса познания. Причину религии Монтень видел в воображении и невежестве, которые позволяют правителям держать народ в повиновении. Люди от природы равны, различаются только одеждой. Государство и религия, словесное и имущественное неравенство уничтожили природное равенство людей и естественную мораль. «Опыты» Монтеня были запрещены Ватиканом. Скептицизм Монтеня оказал огромное влияние на становление философии и идеологии эпохи Просвещения.

МОНТЕСКЬЕ Шарль-Луи (1689—1755) — французский философ-просветитель, писатель и

историк, сотрудник «Энциклопедии», редактируемой Д. Дидро. Обладатель обширными познаниями в области естественных и общественных наук, искусства и религии. Главное философское произведение «О духе законов». Философская концепция Монтескье основана на принципах деизма и механического материализма, которые, как он считал, выведены им не из предрассудков, а из самой природы вещей. Бог — создатель и охранитель законов природы, действию которых подчиняется и он сам. Однако идея детерминизма природы противоречила не только схоластическому телеологизму, но и его собственному деизму. Исходным пунктом теории познания Монтескье является отрицание наличия врожденных идей, априоризма и мистической интуиции, отставание ценности опыта и здравого смысла. Источниками познания он считал внешний мир и деятельность человеческой души, обладающей естественной способностью к познанию. В социологическом учении Монтескье теоретические выводы строит на обобщении огромного количества исторических фактов, критикуя фатализм теологического подхода к истории, обрекающего на пассивность государя и на примирение с социальной несправедливостью подданных. Он считал, что общественное устройство зависит от нравов, обычаев, убеждений, которые, в свою очередь, определяются

географической средой и политическими законами. Хотя люди равны от природы, различия географической среды обуславливают существенные различия в политическом устройстве. В холодном климате люди более здоровы, активны, целеустремленны, жара приучает к лени, изнеженности, равнодушию. Но в холодных странах южане будут действовать, как и северные народы. Жара и холод воздействуют на тело, а тело определяет состояние духа. Кроме того, просвещенные правители способны в любых климатических условиях воспитать достойных граждан. Эта, хотя и не последовательная, точка зрения отрицала религиозную идею предопределения. Первобытное состояние Монтескье представлял как состояние дружбы и мира, общения и взаимопомощи. Естественное желание жить в обществе приводит людей к созданию государства, гражданского права и частной собственности. В борьбе классовых интересов Монтескье видел борьбу политических принципов, критикуя не деспотизм, а идею деспотизма и эксплуатации. Феодально-деспотическому режиму противопоставлял конституционно-монархический или республиканский, отстаивал идею разделения властей, воплощающую классовый компромисс между буржуазией и

аристократией. Целью государственного правления является благо общества в его целом, которое можно достигнуть с помощью прогрессивных законов. Поэтому они являются основой нравственности народа. Законы государства обязательны для всех граждан, законы религии — для верующих, если они не противоречат законам государства. Резко осуждал фанатизм и стремление к власти католической церкви, оценивал ее деятельность как препятствие общественному прогрессу.

МОР Томас (1478—1535) — английский философ, писатель, гуманист, крупный политический деятель. Родился в семье, принадлежавшей к крупной буржуазии. Учился в Оксфордском университете. Дружил с английскими и континентальными гуманистами. Эразм Роттердамский посвятил ему свой труд «Похвала глупости». На всех важных государственных постах (член парламента, помощник шерифа Лондона, председатель палаты общин, лорд-канцлер английского правительства) имел репутацию неподкупного, честного государственного деятеля. Был сторонником верховной власти католической церкви и противником лютеранской Реформации, представляющей угрозу единству христианства. За отказ принести присягу королю Генриху VIII как главе английской церкви был арестован и казнен по обвинению в государственной измене. Ка-

толической церковью в 1886 г. причислен к лику блаженных, а в 1935 г. — канонизирован. В обширное литературное наследие Мора входят переводы античных авторов, стихи, морально-философские трактаты, политические памфлеты, исторические хроники. Наибольшую известность имела «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», впервые опубликованная на латыни в 1516 г. В ней путешественник Рафаил Гитлодей, заинтересованным слушателем и осторожным оппонентом которого является сам автор, рассказывает об открытии удивительного острова Утопия, буквальный перевод названия которого с греческого означал «Нигде». Популярность книги была столь велика, что предпринимались специальные экспедиции на поиски острова. Книга состоит из двух частей: в первой представлена негативная критика жизни современной Англии, во второй — описывается общественное устройство Утопии и излагаются социально-этические воззрения Мора. Книга предназначалась в качестве своеобразного наставления просвещенным монархам. В XVI в. переведена на несколько европейских языков, а в XVIII в. — и на русский. Экономической основой социального

устройства Утопии является общественная собственность на средства производства и на результаты общественного труда. Основой благосостояния является труд всех граждан в сфере ремесленного производства и в сельском хозяйстве (по очереди в течение двух лет), что делает возможным распределение продуктов по потребности. Тяжелую грязную работу выполняют рабы (военнопленные и наказанные преступники). Государственная власть и священники выбираются. Все, в том числе и женщины, имеют равные права. Несмотря на обязательность веры в сотворении мира Богом и в бессмертие души, что является основой нравственности, на острове существует свобода вероисповедания. Принуждение к религии наказывается законом. Запрещена только публичная пропаганда атеизма, хотя свои идеи атеисты могут обсуждать с единомышленниками и со священниками. Метафизическим обоснованием духовной жизни Утопии является гуманистический пантеизм, а «гражданская религия» — государственной идеологией. Даже быт на острове публично организован, общественные трапезы в специальных дворцах становятся формой общения, семьи образованы не только по принципу родства, но и на основе профессиональных занятий. При наличии способностей к определенному ремеслу можно «перейти» в другую семью. Больные содержатся

в общественных лечебницах, где им гарантирован надлежащий уход. В этом обществе нет бедных и несчастных, заброшенных и одиноких. Все люди образованны, умны, доброжелательны.

«Золотая книга...» оказала огромное влияние на формирование мировоззрения многих поколений социальных реформаторов и революционеров.

МОРАЛЬ (от лат. *moralis* — относящийся к нраву, характеру, обычаю), нравственность — способ самоосуществления личности, ее самоуправления и упорядочения отношений между людьми на основе обобщенных представлений о нормах, принципах и идеалах, возводящих к ценности добра. В морали выдвигаются требования, направленные на преобразование (или сохранение) действительности (наличного, сущего) таким образом, чтобы оно, сущее, в наибольшей степени соответствовало должному душевному строю и поведению. Нравственность вступает в действие, когда есть расхождение (реальное или потенциальное) между должным и сущим. При возможности выбора между различными уровнями должного нравственный долг повелевает отдавать предпочтение ценности более высокого порядка. Тем самым мораль открывает человеку простор для возвышения, совершен-

ствования. Самочувствование и самосознание человека раскрывает ценностную противоречивость его сущности, соединенность в нем должного и недолжного, доброго и злого начал (такое противоречие называется антропологической антиномией). Возникает стремление осуществить должное в своей жизни в целом, направляя ее к добру. Поэтому действие нравственности распространяется на все области существования людей: личные и общественные, духовные и материальные, мировоззренческие и конкретно-практические. Определяя общую цель своего бытия, человек ищет смысл жизни и связывает с достижением этой цели свое счастье. С вопросом о достоинстве собственной жизни, поднимаются нравственные проблемы его смертности. Ценностные представления, нормы и образцы должного поведения вырабатываются исторически в недрах человеческих сообществ. В них нравственные требования выдвигаются как универсальные и общеобязательные, направляясь от всех ко всем, поддерживаясь силой общественного мнения и примера. Предельный уровень обобщенности и настоятельности нравственного долженствования представляет категорический императив Канта. Каждый может выносить моральные оценки себе и другим, а значимость его требований и оценок определяется его нравственным авто-

ритетом, то есть тем, насколько он сам следует должному. Такого рода принципиальное равенство людей перед нравственным законом закрепляется в особом требовании, которое с древнейших времен провозглашается квинтэссенцией морали и этики и называется золотым правилом. Мораль не может существовать без нравственной свободы личности, ее творчества. Личность сама выбирает для себя ценностные ориентиры из того, что ей доступно в обществе, а на высшей ступени нравственного развития — даже может превосходить их, создавая для людей новые. Обращаясь к своей совести, она самостоятельно определяет соответствие того или иного явления добру, соотнося предельно обобщенное усмотрение ценности с конкретной неповторимой ситуацией; и, если считает это необходимым, стремится преобразовать свой внутренний настрой и/или внешние обстоятельства, приближая их к должному состоянию. Поэтому мораль представляет собой сложное и целостное образование, в которое входит нравственное сознание в широком смысле (включающее силы разума, воли, чувств, интуиции, воображения, памяти), нравственные отношения и нравственные поступки. В морали человек обретает внутренний закон, с помощью которо-

го он может, опираясь на силу своего духа, противостоять внешнему принуждению. Он выступает субъектом, обладающим свободой воли и свободой действия. Нравственное становление и развитие личности есть одновременно расширение ее свободы. Мораль, наряду с обычаем и правом, входит в число трех главных нормативных способов самоуправления человека, устройства его жизни. Это способы существования человеческого субъекта, но он сам может быть представлен на трех основных уровнях: личностно-индивидуальном, общественно-групповом (социальном) и государственном. Все три вида норм присущи всем этим уровням, но в различной степени. Преимущественный субъект нравственности — личность, высшая инстанция здесь — его совесть. Преимущественный субъект обычая — то или иное сообщество людей, социальная группа, а высшая инстанция — общественное мнение. Преимущественный субъект права — государство, высшая инстанция — суд. Мораль и обычай отличаются от права своей неинституционализированностью, то есть отсутствием особого специализированного учреждения, от которого исходили бы предписания и которое бы добивалось их исполнения с помощью внешнего принуждения, включая физическое. В обычае и нравственности требования идут от всех ко всем, то есть субъект и объект нор-

мативного регулирования совпадают. Обычаем называют исторически сложившиеся, долговременно действующие, стереотипно упорядоченные способы массового поведения. Сферы морали и обычая пересекаются в нравах: имеющих нравственное значение формах поведения, принятых и распространенных в том или ином сообществе. Стереотипность, стандартизированность, внеличный характер обычая, сближенность в нем должного и сущего, отличают его от морали. В последней, напротив, частно-ситуативное постоянно соизмеряется с предельно обобщенным, поскольку ее требования обобщенно-ценностны, их исполнение в каждом конкретном случае нуждается во внутренней творческой деятельности личности. Нравственность обязательно предполагает развитую индивидуальную автономию, внутреннюю свободу, что не столь значимо для обычая. Нравственность, обычай, право — необходимые нормативные способы устройства людьми своей жизни: чем больше развит каждый из них и чем слаженнее они взаимодействуют, тем прочнее само человеческое существование. Его основополагающие принципы, например «не убий», утверждаются на всех трех уровнях. Мораль вмещает в себя противоположности долж-

ного и сущего, свободы и необходимости, всеобщего и единичного, личного и общественного, обобщенно-ценностного и конкретно-ситуативного, глубинно-психического и внешне-поведенческого, осознаваемого и неосознаваемого, понятийного и эмоционально-волевого, субъективного и объективного, исторически определенного и общечеловеческого, вечного.

В истории этики соотношение и ценность этих различных и противоположных сторон понимается по-разному, их нередко пытаются обособить друг от друга. Возможность терминологического разведения слов «мораль» и «нравственность» служит таким задачам. Обычно второе слово, будучи исконным в родном языке, наполняется более полнокровным и положительно-ценностно значимым содержанием, чем первое. Моралью может называться сфера общественных норм, а нравственностью — индивидуального самоопределения, личной свободы или наоборот (в зависимости от ценностных приоритетов, что определяло, например, расхождение по данному вопросу между Кантом и Гегелем); моралью могут считать соответствующие явления сознания, высшие принципы, идеалы, а нравственностью — поступков, практики, сложившихся форм поведения, нравов; мораль часто относят к изменчивому, исторически-преходящему, социаль-

но-классово обусловленному, а нравственность — к общечеловеческому, непреходящему, вечному. Но целостное видение всего этого многообразия дает веские основания для придания близкого, синонимичного значения словам мораль и нравственность.

МО-ЦЗЫ (Мо Ди) (479—400 гг. до н. э.) — китайский философ и политический деятель, основатель школы моистов, просуществовавшей более двух столетий. Выражал интересы свободных тружеников против привилегий родовой аристократии, защищавшихся конфуцианством. Решительный противник учения Конфуция. Осуждал пристрастие Конфуция к старине и ритуалу, отвергал конфуцианский принцип «гуманности» (жэнь), основу которого составляли «почитание родителей», покорность старшим в роде и высшим в государстве. Высшим нравственным принципом считал «всеобщую любовь и взаимную выгоду», призывал к простоте и воздержанию в христианском смысле. Выступал против агрессивных войн. Страху перед предопределенностью «судьбы» Мо-цзы противопоставлял целенаправленные усилия человека.

МУНЬЕ Эмманюэль (1905—1950) — французский философ, основатель и глава французского персонализма. В 1932 г. создал

журнал «Эспри» («Esprit» — «Дух») — центр персоналистских исследований, руководил им до конца жизни. Философия Мунье выбрала в себя идеи христианского персонализма в его католическом варианте, философии жизни, экзистенциализма, марксизма. Фундаментальная ценность для Мунье — личность, строящая свой универсум и задающая ему смысл, свободная, открытая божественной реальности и миру, ответственная за его благополучие. Подлинное существование — «вовлеченное», в нем человек соединяется с другими в поисках истины и справедливости, «соприкасаясь со всеобщим сознанием, разделяет драмы своего времени». Личностный выбор вовлекает его в деятельность, которая изменяет окружающее, формирует самих людей, сближает их, ценностно обогащает. Таким образом напряженное нравственное совершенствование личностей, объединенных общением, подготавливает «революцию духа», способную привести к новому обществу. Мунье решительно отвергает фашизм (во время гитлеровской оккупации он был арестован, а его журнал закрыт), тоталитаризм всех видов, включая советский, критикует капитализм как общество отчуждения. Французскому персоналисту близок социальный идеал Бердяева — «персоналистская общинность»: христианский социализм, основан-

ный на свободной коммуникации личностей.

МУР Джордж Эдуард (1873—1958) — британский философ, представитель неореализма, один из основоположников метода логического анализа и родоначальник метаэтики. Обоснование своей философской позиции Мур дает в работе «Опровержение идеализма» (1903), в которой отстаивает тезис о независимом существовании реальности и ее познаваемости в противоположность утверждению Беркли «существовать — значит быть воспринимаемым». По Муру, все ощущения являются формами сознания, однако при этом нельзя смешивать сознание с его объектами (иметь ощущение красного — значит осознавать нечто красное, но осознание отлично от красноты). В «Некоторых основных проблемах философии» (лекциях, прочитанных в 1910—1911 гг. и опубликованных в 1953 г.) вводит понятие «чувственных данных» (sense-data) для анализа того, что подразумевается под восприятием внешнего мира. Стремясь выявить статус объекта восприятия, Мур утверждает, что непосредственно воспринимается не сам объект, а чувственные данные (т. е. цвет, форма и т. д.), однако вопрос о том, являются последние частью поверхности «физического объек-

та» или нет, остается для него непроясненным. Позднее Мур приходит к признанию независимости внешнего мира с позиции «здравого смысла», указав в этой связи на важность философского анализа обыденного языка и заложив тем самым основу «лингвистического анализа» (А. Уиздом, Дж. Райл и др.). Однако в целом Мур не создал законченной системы философии. Более последовательно взгляды Мура изложены в его этической концепции («Принципы этики», 1903; «Этика», 1912). Задачей этики является не только исследование природы добра, но и обоснование логической правомерности способов этической аргументации. Придерживаясь точки зрения «интуитивизма» и «негедонистического утилитаризма», Мур доказывает, что «добро само по себе» является простым, неразложимым, неопределимым и интуитивно постигаемым понятием, а потому всякая попытка определить добро через сведение его к чему-то, лежащему вне морали, свойственная традиционной этике (гедонизму, «метафизической» этике, натурализму и утилитаризму) приводит к «натуралистической ошибке».

МУТАЗИЛИТЫ — представители раннемусульманской теологии, предшественники арабской философии, выделившиеся в VIII в. из среды факихов (богословов-законоведов). Выступали с резкой критикой идеи о фатальной предопределенно-

сти, утверждали свободу воли и нравственную ответственность человека за совершенные им действия, провозглашали разум критерием веры, добра и справедливости, подвергли сомнению положение о «несотворенности» Корана и на этой основе допускали возможность философского толкования его текстов. Опирались на рационализм греческих философов, особенно Платона и Аристотеля. Среди проблем, рассматриваемых мутазилитами, вопрос о творении, о структуре бытия (учение о предсуществовании, об атомах, причинной связи, сущности и т. п.), концепция познания как «успокоения души», учение о единстве «знания и действия» и др. Мутазилиты существовали до XIII—XIV вв. Наибольшее влияние они оказали на развитие воззрений шиитских сект, а также европейскую схоластическую философию.

МЫШЛЕНИЕ — высшая ступень познания и идеального освоения мира в формах теорий, идей, целей человека. Опираясь на ощущения, восприятия, мышление преодолевает их ограниченность и проникает в сферу сверхчувственных, существенных связей мира, в сферу его законов. Способность мышления к отражению невидимых связей обусловлена тем, что оно использует в качестве своего орудия практиче-

Мышление

ские действия. Мышление связано с функционированием мозга, однако сама способность мозга к оперированию абстракциями возникает в ходе усвоения человеком форм практической жизни, норм языка, логики, культуры. Мышление осуществляется в многообразных формах духовной и практической деятельности, в которых обобщается и сохраняется познавательный опыт людей. Мышление осуществляется в образно-знаковой форме, основные результаты его активности выражаются здесь в продуктах художественного и религиозного творчества, своеобразно обобщающих познавательный опыт человечества. Мышление осуществляется также в собственной адекватной ему форме теоретического познания, которое с

опорой на предшествующие формы приобретает неограниченные возможности умозрительного и модельного видения мира. Мышление изучается почти всеми существующими научными дисциплинами, являясь в то же время объектом исследования ряда философских дисциплин — логики, гносеологии, диалектики. Мышление является источником и основным орудием подлинно человеческого бытия. Освобождая человека от давления слепых инстинктов и от необходимости непосредственных реакций на давление внешней среды, мышление выступает и как путь к свободе, и как сама свобода, доступная всем и несотъемлемая ни при каких условиях.

Н

НАБЛЮДЕНИЕ — познавательная деятельность, связанная с преднамеренным целенаправленным восприятием предметов и явлений внешнего мира. Наблюдение осуществляется во всех сферах человеческой деятельности — в повседневной практике, в художественном творчестве, в науке, во врачебной деятельности и т. п. Наблюдение является одной из форм живого созерцания объектов. В науке наблюдение находится в одном ряду с такими методами познания, как экспериментальный метод, сравнительный метод, метод экстраполяции, метод моделирования; наблюдение есть один из важнейших общенаучных методов познания. Характеризуя этот метод, В. А. Штофф отмечал тесную связь научного наблюдения с решением определенных научных проблем или задач. Как правило, научные наблюдения должны дать некоторый исходный материал, позволяющий укрепить или опровергнуть ту или иную гипотезу, или собрать данные, которые могли бы стать основой для определенных теоретических истолко-

ваний. От эксперимента наблюдение отличается отсутствием преобразующего воздействия субъекта на объект изучения (хотя надо отметить существование наблюдения в рамках самого эксперимента). Основные требования, предъявляемые к научному наблюдению: преднамеренность (однозначность замысла), активность (наблюдатель не просто наблюдает все, что попадает под руку, но ищет нужные объекты), систематичность, объективность (т. е. возможность контроля путем либо повторного наблюдения, либо применения иных методов исследования). Различают непосредственное и опосредованное наблюдение (с применением технических средств, приборов), прямое и косвенное (например, в ядерной физике), метод «включенного наблюдения» (когда исследователь становится элементом исследуемой системы), самонаблюдение (интроспекция) и др.

НАРОД — это понятие широко и многозначно используется в со-

циально-философской и политической литературе, в государственно-правовых документах, конституциях, в международных декларациях. Нередко это понятие отождествляется со всем населением страны (русский, американский, китайский народ), с нацией, этносом, простыми людьми, трудящимися, толпой или массой. В соответствии с этим даются разные его толкования, используются разные подходы. Иногда в нем видят только духовное, социально-психологическое явление. Это проявляется в его характеристике как общей веры, единой национальной идеи, общей исторической судьбы, перспективы, единой исторической памяти. Следуя такому, весьма распространенному среди русских философов и народников, толкованию народа, Н. А. Бердяев, например, определял его как организм, обладающий характером, дисциплиной сознания и воли и знающий, чего он хочет. У Гегеля каждый исторический народ — это носитель ступени развития мирового духа, который, если берется без своего монарха, предводителя, не знает, чего он хочет, является бессознательным орудием духа. По Ницше, народ — бесформенный материал, из которого герои также творят историю, как резчики по камню создают из последнего нечто нужное. Марксисты предлагают толковать «народ» как особую социально-философскую категорию, имеющую свое специ-

фическое содержание и выражающую совокупность социальных групп, слоев, классов, партий, общественных объединений, отдельных людей, которые в силу характера своей деятельности, объективного места в социальной системе заинтересованы и способствуют поступательному движению общества. Это толкование предполагает конкретный подход к понятию народа, изменение его состава вместе с изменением общества, характеризует народ одновременно как объективный фактор и субъект истории. Данное понимание народа тесно связывается с его определением как важнейшей силы истории, оказывающей решающее воздействие на развитие материального производства, политической и духовно-культурной жизни общества. Роль народа как решающего фактора истории отмечается и обосновывается не только марксистами, но и представителями многих других течений общественной мысли.

НАРОДНИЧЕСТВО — идейное течение и общественное движение, возникшие в России в 50-е гг. XIX в., менявшиеся по характеру, но сохранившиеся вплоть до начала XX в. Духовные истоки народничества — в западноевропейских теориях утопического социализма, в учениях славянофилов об особом строе рус-

ского национального характера, русской народной культуры. В народничестве выделяют два направления — революционное и либеральное. Программу первого формулируют А. Герцен, Н. Чернышевский. Она является и антикрепостнической и антибуржуазной. Ее суть выражает мысль о том, что Россия должна развиваться по некапиталистическому пути. Идеологам народничества коллективистские отношения российской деревни представлялись более плодотворными, чем западноевропейский буржуазный индивидуализм. Они доказывали необходимость революционного преобразования самодержавно-крепостнического строя в крестьянский социализм, основанный на артельном труде, коллективной собственности на землю, общинном самоуправлении, демократическом равноправии, традиционных нравственных нормах народной жизни. В конце 60-х — начале 70-х гг. появляется либеральное народничество. Его философским выражением стала субъективная социология П. Лаврова, Н. Михайловского. Они утверждали, что движение по пути прогресса вдохновляется представлениями о социальном идеале. А это общество, цель которого — всестороннее развитие личности на основе «общинного начала», «человеческой солидарности», равенства и справедливости. Ведущей силой изменений в этом направлении должны быть «критически мыслящие

личности», интеллигенция. При этом Н. Михайловский писал о «героях и толпе» и необходимости реформ. А. П. Лавров не исключал революции, но подчеркивал, что для ее осуществления требуется просвещение народа. Эти идеи побудили интеллигенцию к «хождению в народ», неудачным попыткам революционной агитации среди крестьян. П. Лавров критиковал М. Бакунина, П. Кропоткина, П. Ткачева — идеологов анархизма, экстремистского течения в народничестве, выразившегося в организации крестьянских бунтов, создании кружков заговорщиков для будущей революционной диктатуры, террористических актах нелегальных объединений «Земля и воля», «Народная воля». В 80—90-е гг. революционное народничество уступает место марксистскому движению. Преобладающим становится либеральное народничество с его теорией «малых дел» (Я. Абрамов, С. Кривенко), понимаемых как поддержка коллективистских форм хозяйства. В начале XX в. такие теоретики народничества, как В. Чернов, Л. Шишко по-прежнему считают губительной для России капитализацию деревни, отстаивают необходимость общественной собственности на землю, ее «уравнительно-трудового пользования». Они выступают за установление

демократической республики и федеративное устройство государства.

НАТОРП Пауль (1854 — 1924) — немецкий философ, представитель Марбургской школы неокантианства. Основные работы: «Кант и Марбургская школа», «Социальная педагогика». Наторп, критически переработав идеи Платона, Канта и Гегеля, выдвинул концепцию «первоначала» познавательного процесса — тождества мышления, бытия и познания, которое обнаруживается в первичном и простом «полагании» и затем разворачивается в бесконечный процесс познания. Синтезирующая деятельность мышления, которое является источником своих собственных законов (аналогов Платоновских «идей»), обнаруживается при анализе фактов науки. Философия предельно близка математике и является способом выявления внутренней логической структуры познания, т. е., по мнению Наторпа, оказывается методологией познания. Наторп не считал принципиальным кантовское различие априорных форм чувственности и категорий рассудка, рассматривал это различие характерным лишь для начальных этапов научного познания. Кантовскому понятию «вещи в себе» Наторп не находит предметных аналогов, считает это понятие допустимым лишь в качестве исходного импульса познавательной деятельности. Разрабатываемая Наторпом «социальная педагогика» решала за-

дачу включения индивида в бесконечный процесс движения к социальному идеалу, в котором человек представлен не в качестве средства, но цели.

НАТУРАЛИЗМ (от лат. *naturalis* — естественный, созданный природой) — природоподобие, природность. В широком смысле слова означает фундаментальную философско-мировоззренческую установку, предполагающую объяснение природы исходя из нее самой, а не из внешнего по отношению к ней (трансцендентного) начала. Натурализм, таким образом, противоположен антропоморфизму как мировоззренческой установке. Основными признаками натурализма являются: 1) признание природы в качестве единственной реальности, самодостаточной, самодеятельной и самоорганизующейся; 2) отрицание зависимости природы от какого-либо внеприродного начала (т. е. Бога, абсолютного духа, бестелесных идей и т. п.); 3) стремление рассматривать в качестве «естественных», природных явления из области социальной, нравственной, духовной, культурной жизни.

Весьма важен методологический аспект натурализма, означающий признание единства законов природы и вытекающего отсюда единства метода познания. Методологические каноны, скон-

струированные еще в XVII в. на основе астрономии, геометрии и физики, рассматриваются как общие и обязательные для всех наук, при этом особое значение имеет действенность их для наук о душевных, культурных, социальных и органических явлениях.

В Новое время формируются не только основные натуралистические каноны и доктрины, но и сам термин «натурализм». Впервые его, как и термин «материализм», в близком к нему значении стал употреблять Г. Лейбниц, имея в виду греческих атомистов, древнейших стоиков, а также Гоббса и Спинозу. Первоначально этот термин носил достаточно расплывчатый характер. Под натурализмом чаще всего подразумевался деизм, иногда пантеизм Спинозовского толка, в общем же стремление рационализировать христианскую веру и сделать ее совместимой с механической картиной мира. Близкое к современному понимание термина «натурализм» сложилось к концу XIX в., чему способствовала оппозиция натуралистическому мировоззрению и методологии, усилившаяся во второй половине столетия (абсолютный идеализм, неокантианство, философия жизни).

До XX в. натурализм не существовал в качестве особого философского учения или школы и проявлялся как тенденция (например, в натурфилософии, в средневековом и ренессансном органицизме).

Наиболее полно его принципы воплощались в материализме. В 20—30-е гг. XX в. в США натурализм оформился в качестве особого философского направления (натурализм американский).

НАТУРФИЛОСОФИЯ — философия природы, умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности (нередко включая также и человека, особенно его телесное начало). В той или иной мере натурфилософия опирается на понятия, выработанные естествознанием, хотя границы между ними и самой натурфилософией в системе философии исторически менялись. В античной философии натурфилософия, именовавшаяся тогда физиологией (рассуждением о природе) или физикой, выдвинула ряд гипотез, сыгравших весьма значительную роль в истории науки, например, атомистическую гипотезу. Римский стоик Сенека ввел в обиход термин *philosophia naturalis* (естественная философия), который получил большое распространение в эпоху Нового времени. В средние века, когда философия стала зависимой от теологии, натурфилософия как целостное понимание природы фактически исчезла с философского горизонта и лишь отдельные ее элементы были приспособлены к креационистским представлениям христианства,

мусульманства, иудаизма. Рост интереса к природе в философии Возрождения в XV—XVI вв. привел к новому ее расцвету, связанному с именами Бруно, Телезио, Кампанеллы, Патрици, Парацельса. Натурфилософия этих и других мыслителей развивалась главным образом на основе органицизма (особенно широко использовался принцип тождества микро- и макрокосма) и пантеизма. Натурфилософия Ренессанса включала как плодотворные идеи (например, связанные с астрономией Коперника), так и представления астрологии и магии. Однако стремление к овладению силами природы привело к развитию представлений о «естественной магии» (*magia naturalis*), фактически значившей уже стремление к развитию естествознания. В эпоху бурного развития механистического естествознания, когда возобладали аналитические методы исследования природы, натурфилософия отступает на второй план. Ее последний всплеск, связанный с расширением естествознания, развитием его новых отраслей, необходимых с позиций механистической методологии (электричество, магнетизм, некоторые явления живой природы), а также со стремлением немецких идеалистов включить в свои системы целостное понимание природы, особенно глубоко выразил Шеллинг. Его натурфилософия была развита в гармоничном единстве с естествознанием

той эпохи. Натурфилософию Шеллинга развивали Л. Окен, Д. М. Велланский, а также некоторые естествоиспытатели. Все большая дифференциация естествознания в XIX—XX вв. сопровождалась у некоторых философов и ученых: В. Оствальда, Х. Дриша, А. Уайтхеда, З. Фрейда и др. формулировкой лишь отдельных идей натурфилософии.

НАУКА — сложное общественное явление, имеющее многогранные связи с миром. Ее можно раскрывать с четырех основных сторон. Во-первых, со стороны теоретической как систему объективно-верного знания о существенных связях действительности. Во-вторых, со стороны общественного разделения труда как вид общественной деятельности. В-третьих, с точки зрения институциональной как определенную социальную организацию, социальный институт, регулирующий научную деятельность. И, наконец, в-четвертых, — со стороны практической роли, общественной функции. Все эти стороны тесно связаны друг с другом, и потому сколько-нибудь полный анализ науки как общественного явления не может обходиться без учета этой связи. Исходя из этого, дается общее определение науки. Наука — это динамичная система объективно-достоверных знаний о существенных связях действи-

тельности, получаемых и развиваемых в результате специальной общественной деятельности и превращаемых благодаря их применению в непосредственную практическую силу. Развитие науки определяется в итоге общественными потребностями. Большое значение в ее прогрессе имеют и ее внутренние законы: общие, связанные с основными принципами диалектики, и более конкретные, такие, как движение знаний от проблемы к гипотезе и дальше к закону и теории, закон ее ускоренного, экспоненциального развития, принцип соответствия новых открытий прежним научным достижениям, закон интеграции и дифференциации наук, математизация научных знаний, закон кристаллизации знаний и другие. Довольно часто наука определяется как форма общественного сознания. Это неверно, ибо не согласуется с критериями выделения, основными свойствами форм общественного сознания: каждая форма отражает какую-то сторону общественного бытия, а не мир в целом, имеет в своем составе идеологический и обыденный уровни, которые науке не свойственны, является предпосылкой, источником определенных идеологических отношений. Поэтому науку как духовное явление следует характеризовать не как особую форму общественного сознания, а как совокупность способов, методов, приемов получения объективных зна-

ний о закономерностях мира. В эту совокупность включаются: логика, правила доказательств, опытно-экспериментальные данные, инструментально-техническая база, приемы обработки фактического материала, формирования научных принципов и теорий, открытия научных законов и т. д. Применение этих процедур применительно к различным объектам дает нам физическую, биологическую, экономическую и другие науки. Наиболее цельная и многосторонняя характеристика науки дается в специальной области исследования, называемой науковедением. Последнее выступает как учение о закономерностях развития и функционирования науки как системы знания и социального института, как вида деятельности и практической силы.

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА — Различают частные и общие научные картины мира. Частная картина функционирует в конкретных областях знания. В развитии физики, например, выделяют смену трех физических картин — механическую, электромагнитную и квантово-релятивистскую, находящуюся в становлении. Общая картина мира возникает в результате синтеза философии и обобщений различных наук. Долгое время роль такой общей картины мира выполняла на-

турфилософия. Ядром научной картины мира являются элементы философско-мировоззренческого характера. Научная картина мира является опосредствующим звеном между наукой, теорией, философией и культурой. Наука имеет дело с абстрактными теоретическими конструктами. Однако она не может обойтись без некоторых наглядно представляемых моделей изучаемых объектов. Научная картина мира придает наглядность ненаглядным теоретическим конструктам, объективирует их. На основе одной конкретно-научной картины мира могут создаваться и существовать несколько общих теорий. Трудно полностью абстрагировать научную картину мира от общей теории, поскольку язык научной картины входит в нее. Язык картины мира более приближен к языку обыденной речи, он более обобщен и образен, менее точен и конкретен, менее формализован. Методологические функции картины мира многообразны. Научная картина, обладая эвристическим потенциалом, участвует в выдвижении и элиминации гипотез, ориентирует на способы решения научных проблем, очерчивая область возможных средств. Особенно ее эвристическая роль значима в период становления фундаментальных теорий. Когда отсутствует надлежащее теоретическое объяснение, она может сама обладать такой силой. Научная картина мира связывает теоретиче-

ский уровень с эмпирическим, способствуя выработке экспериментальных схем и интерпретации полученных результатов. Научная картина цементирует научное сообщество, обеспечивая единое пространство понимания изучаемых процессов, способствует переводимости языка теорий, сосуществующих или сменяющих друг друга в ее границах. В XVII—XIX вв. господствовала так называемая механическая картина мира. На ее основе пытались строить не только естественно-научные теории, но и гуманитарные дисциплины — психологию, социологию, историю и пр. В конце XIX—начале XX вв. ряд философов выступил с требованием вывести «науки о духе» (Дильтей), «науки о культуре» (Риккерт) из-под сферы влияния методологии, разрабатывавшейся для естественных наук. Категория «научная картина мира» может быть соотнесена с другими категориями философии науки — «парадигмой» (Кун), «исследовательской программой» (Лакатос, Фейерабенд), стилем научного мышления. Научная картина мира является одним из базовых компонентов этих логико-методологических образований.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

— мера способности научной системы при данном уровне своего развития в более или менее стро-

го отмеренный промежуток времени реализовывать возможности, содержащиеся в ее наличных ресурсах, в целях удовлетворения как своих потребностей, так и потребностей социальной системы, в которую она входит в качестве подсистемы. Научный потенциал представляет собой единство, с одной стороны, качественной (научные ресурсы) и количественной (уровень развития науки) определенности, а с другой — действительного, т. е. достигнутого наукой, и возможного, т. е. достижимого при условии полного использования качественного и количественного параметров науки.

Для характеристики научного потенциала существенное значение имеет анализ его структуры, выяснение того, каковы его составляющие и какой характер носит их субординация. Термин «составляющие научного потенциала» включает в себя как представление о соответствующем научном ресурсе, так и об уровне его развития. В состав научного потенциала включаются такие составляющие, как совокупность наличных научных знаний, кадровая, материально-техническая, информационная, организационно-технологическая, организационно-общезкономическая, организационно-социальная, управленческая, финансовая, ценностная, результативная. Если для характеристики исходной составляющей научного потенциала первостепенное

значение имеет фундаментальная наука, то для характеристики результативной составляющей важна прикладная наука. Нахождение правильной меры соотношения фундаментального и прикладного в научном потенциале в каждый данный момент зависит от организационных составляющих научного потенциала. Наука, как и любой другой вид социальной деятельности, представляет собой противоречивую систему живой и опредмеченной деятельности. Научный потенциал относится именно к области опредмеченной научной деятельности. Он выступает, с одной стороны, как накопление результатов предшествующей живой научной деятельности, а с другой — в качестве объективных рамок, в которых осуществляется эта деятельность. Освоение наукой предметной действительности невозможно без предварительного распределения накопленного ранее научного потенциала.

НАЦИОНАЛИЗМ — идеология и политика, заключающиеся в проповеди национальной обособленности и исключительности, недоверия к другим нациям, в разжигании межнациональной вражды. Национализм рассматривает нацию как высшую внеисторическую форму общности людей. Имея конкретно-исторические, экономические и соци-

альные корни, национализм выполняет определенную социальную роль в зависимости от исторического этапа развития общества. Степень выражения национализма зависит от состояния противоборствующих сил и межнациональных отношений. В период формирования наций, например, в Западной Европе и США национализм служил средством борьбы против феодализма и национального гнета. В тот период он имел определенное прогрессивное содержание. Затем национализм, особенно в условиях империализма, становится носителем идей колониального гнета и сближается с расизмом (фашизмом). В странах, борющихся за политическую и экономическую независимость, в национализме выражается также идея национального освобождения. Осуществление этой идеи создает основы для преодоления национализма.

НАЦИЯ (от лат. *patio* — племя, народ). — Изначально термин «нация» означал единство групп населения с общим происхождением. С древнейших времен исторически общностями людей были родоплеменные общности, народности. Дальнейшее последовательное развитие таких общностей привело в конечном итоге к современным нациям. В новое время термин «нация» употребляется во французском, английском и других западноевропейских языках нередко для обозначения

граждан одного государства. Нация — закономерный продукт становления капиталистических отношений, централизации средств производства, концентрации собственности, политической централизации, общественного разделения труда, монопольного безраздельного владения внутренним рынком как необходимого условия победы товарно-капиталистических отношений. Нация — исторически устойчивая общность людей, сложившаяся на основе общности языка, территории, экономической жизни, а также общности форм материальной и духовной культуры. Развитие нации породило две тенденции: интернационализацию национальных отношений и внутреннюю консолидацию, обособление национальных общностей. Обе тенденции составляют закон развития наций. Соответственно сформировались принципы взаимоотношений между нациями, сочетающие как принцип самоопределения, так и принцип соопределения, т. е. установление таких взаимосвязей, которые исключали бы конфликты.

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ — период развития европейской философии, охватывающий период с 80-х гг. XVIII в. по 1831 г. (смерть Гегеля). Несмотря на сравнительно небольшую длительность,

философия

этот этап можно считать определенной вершиной развития классических форм мышления, представленной четырьмя крупнейшими философами — И. Кантом (1724—1804), И. Г. Фихте (1762—1814), Ф. В. Й. Шеллингом (1775—1854) и Г. В. Ф. Гегелем (1770—1831). Можно сказать, что проблематика классической философии, начиная с Платона и заканчивая философией Нового времени и Просвещения, нашла свое отражение и известное логическое завершение в трудах указанных мыслителей. Поэтому сам период получил название «классического». После Декарта, с его достоверностью самопознающего «Я», в европейской философии преобладала идеалистическая позиция. И. Кант, преодолевая ограниченность стихийного естественно-научного материализма «Математических начал натуральной философии» И. Ньютона, делает акцент на субъект познания. Он указывает, что явление (феномен) столь же объективно, сколь и субъективно, поскольку напрямую зависит от структуры восприятия и мышления самого субъекта. Разрабатывая старую проблему о статусе всеобщего (не выводимого из ограниченного опыта), Кант приходит к выводу об априорном характере форм чувственного созерцания (время и пространство) и форм рассудка («сетки» категорий), которыми человек бессознательно пользуется, «накладывая» их

на объективную действительность. Вопросу о характере познания Кант отдает предпочтение перед проблемой бытия. И. Г. Фихте доводит понятие объекта до своего логического завершения — в роли субъекта выступает уже некое Абсолютное «Я», освободившееся в акте самосознания от всех внешних определений. Вместе с самосознанием возникает и его противоположность «не-Я». Фихте пытается создать теорию деятельности «Я», его активного отношения к миру. Но при этом вся предметная сфера жизнедеятельности человека предстает перед нами как продукт собственной деятельности «Я». По существу, эта позиция означает шаг к преодолению субъективистской программы кантианства. Следующая в том же направлении — философия Ф. В. Й. Шеллинга, усиливающая принцип историзма и впервые после Спинозы и Лейбница пытающаяся снять разрушительную противоположность между субъектом и объектом. Шеллинг разделяет общую с Фихте идею о том, что как осознание внешнего мира, так и самосознание не могут быть объяснены лишь на основе нозических актов, но подлинное начало сознания состоит в действии относительно мира. Итак, мир природы оказывается миром неосознанной, спящей во-

ли, на которую как бы «нанесены» потенциальные интеллекты. В лице человека природа, «просыпаясь», осознает самое себя, и объект смыкается с субъектом. Этот процесс был представлен Шеллингом в иррациональной, мистифицированной форме. Отношения природы, культурного мира и человеческого самосознания были в его системе завуалированы. Задачу логического прояснения взаимодействия субъекта и объекта стремился разрешить Г. В. Ф. Гегель, создавший стройную и четкую систему взаимопереходов, диалектики понятий. В его трактовке понятий ясно видно влияние теории идей Платона. Гегель говорит о Логике с большой буквы, а не только узкой логике человеческого мышления. Пытаясь воссоздать Логiku действительности, Гегель приходит к целостной системе ее идеальных законов, лежащих в основе бытия. Эта структура обозначается им понятием Абсолютной Идеи. Здесь Гегель преодолевает Шеллинга — в отличие от бессознательной природы, в которой мистически скрыто чуждое ей идеальное, у Гегеля идеальная основа мира суть залог возможности познания, становления самосознания человека, залог перехода Абсолютной Идеи в свою конечную форму — стадию Абсолютного Духа. Так объект становится субъектом, сознательное и бессознательное встречаются на новом уровне. Однако открытое Гегелем диа-

лектическое движение не может привести к последнему синтезу и последнему «снятию» противоположностей — мы остаемся в царстве субъект-объектной разделенности, отчуждения и вновь возвращаемся в стихию иррационального.

НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ. Необходимость — то, что вытекает из самой сущности материальных систем, процессов, событий и что должно произойти (или происходит) в главном так, а не иначе. Случайность же — то, что имеет основание и причину преимущественно не в самом себе, а в другом, что вытекает не из главных связей и отношений, а из побочных, что может быть, а может и не быть, может произойти так, но может произойти и по-другому. Случайность имеет место и тогда, когда событие вызывается огромной массой причин, связь между которыми очень отдаленна и поэтому трудно определима. В этом плане случайность может рассматриваться как нечто субъективное, зависящее от познания, вернее, от незнания. Диалектика необходимости и случайности раскрывается в следующих моментах: 1) относительности их противоположности (одно и то же явление в одной системе отсчета оказывается необходимым, в другой системе отсчета то же самое явление ока-

зывается случайным); 2) в их взаимоотношении, в нераздельности в каждом конкретном случае (все динамические законы несут в себе случайности, настолько существенные, что от них можно абстрагироваться; множество же случайных явлений скрывает за собой необходимость); 3) во взаимоотношении со случайностью необходимость выступает главной, ведущей стороной; 4) случайность играет в отношении к необходимости активную (позитивную или негативную) роль; 5) в процессе развития материальных систем возможно превращение случайного в необходимое, а необходимого — в случайное.

НЕОГЕГЕЛЬЯНСТВО — течение в философии конца XIX—первой трети XX вв. В 1930 г. создана международная организация неогегельянства — «Гегелевский союз». Основные представители: Ф. Брэдли, Б. Бозанкет, Дж. Мак-Таггарт, Р. Коллингвуд (Великобритания), Дж. Ройс (США), Г. Боланд (Нидерланды), Б. Кроче, Дж. Джентиле (Италия), Т. Литт, Р. Кронер (Германия), А. Кожев, Ж. Ипполит (Франция). Неогегельянство трансформирует гегелевское учение о противоречии, его взгляды на соотношение индивидуального и всеобщего, на государство, личность, историю, сознание, религию. Центральный пункт гегелевской диалектики — учение о противоположностях — оценивается как ошибочное

(Мак-Таггарт). Идея о противоречии заменяется концепцией «синтеза различия». Триадиическая структура развертывания противоречий заменена Б. Кроче диадой. Неогегельянство делает попытку синтеза гегелевского учения об абсолютном духе и идей персонализма и экзистенциализма. Абсолютный дух рассматривается как совокупность индивидуальных сознаний (Мак-Таггарт), как высшая форма индивидуальности (Бозанкет). Философия духа, по мнению Ж. Ипполита, выявляет всеобщие характеристики человеческого существования. В неогегельянстве осуществлена попытка интерпретировать диалектический метод Гегеля как единство рационального по форме и иррационального по содержанию. Сделаны попытки объединения философии Гегеля с неокантианством (Виндельбанд, Риккерт, Кассирер), с философией жизни (Кронер). В области философии истории, философии культуры представители неогегельянства стоят на различных, часто противоположных позициях в зависимости от своих идеологических пристрастий. Так, в Германии с помощью идей Гегеля утверждалось абсолютное господство нации, государства над атомизированными индивидами. Джентиле, официальный идеолог фашизма, рассматривал государ-

ство как высшее воплощение нравственной воли. Кроме отстаивал относительную автономность сфер культуры, свободу отношения индивида к общему. Среди русских мыслителей тенденция перехода от неокантианства к неогегельянству обнаруживается в работах П. И. Новгородцева. Идея объединения русской религиозной философии, феноменологии и гегелевских идей присутствует у И. А. Ильина, который стремился создать универсальную феноменологию религиозного опыта.

НЕОКАНТИАНСТВО — философское направление, возникшее в 60-е гг. XIX в. в Германии как реакция на материализм и позитивизм, господствовавшее в интеллектуальной жизни Европы в середине столетия. Разочарование в натуралистическом мировоззрении способствовало возрождению интереса к философии И. Канта, результатом чего и явилось неокантианство. Становление неокантианства было связано с решением проблем, относящихся к трем различным областям: этико-политической, методологии гуманитарного и естественно-научного познания, а также логики-гносеологических проблем познания в целом.

Этико-политическая проблематика характерна уже для раннего неокантианства. Его основоположник Ф.-А. Ланге в книге «Рабочий вопрос» (1865) предложил (в качестве альтернативы марксистской) про-

грамму социальных преобразований, направленных на смягчение социальной напряженности, которая исключала революцию и насильственные меры. После Ланге этико-политическая проблематика разрабатывалась марбургской школой неокантианства, которая оформилась в 70-е гг. (Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер). Главным результатом их деятельности в этом направлении стала так называемая теория «этического социализма», которая давала социализму не экономическую, а этическую трактовку. Считая общественную жизнь сферой духовно-этических, а не материальных отношений, марбуржцы объявляли социализм этическим идеалом, общественным устройством, в котором господствует нравственный закон (категорический императив И. Канта), и достичь которого можно путем нравственного совершенствования.

Другим важным направлением деятельности марбургской школы стало исследование логики-гносеологических оснований научного познания. Отвергнув узкий эмпиризм позитивистов, марбуржцы возродили основополагающий тезис Канта о присущих субъекту априорных формах, лежащих в основе познавательного процесса. Наука (фактически совпадающая для них с математизи-

рованной физикой) как теоретическая деятельность осуществляется в соответствии с трансцендентальными категориями, которые конструируют все формы научного знания и выступают его логическим «скелетом». Научное знание, таким образом, не выводится из опыта, как считали материалисты и позитивисты. Более того, сам опыт является результатом, а не началом научного знания. Он также конструируется трансцендентальными логическими формами и в своей конкретной действительности тождественен естествознанию. А поскольку и объект изучения естествознания — природа в пределах известного нам о ней также не выходит за границы естествознания, то логические формы выступают одновременно и логическим «скелетом» природы. Приближаясь в этих своих тезисах к субъективному идеализму, марбургское неокантианство, тем не менее отмежевывалось от него, подчеркивая, что не отрицает объективного существования природы. В то же время марбуржцы, как и многие другие неокантианцы, критически относились к кантовскому понятию «вещь в себе».

В 80-е гг. возникает баденская школа неокантианства, в центре внимания которой находилась проблематика гуманитарного, прежде всего исторического познания. Представители этой школы В. Виндельбанд и Г. Риккерт выступили

против общепринятого тогда в Германии разделения наук по объекту изучения на науки о природе и науки о духе и взамен этого предложили различать их по методу, разделяя на науки о природе и науки о культуре, на естествознание и историю. Естествознание пользуется генерализирующим методом и направлено на изучение всеобщего. История же интересуется индивидуальным, причем таким, которое соответствует ценностям, а они лежат в особой сфере действительности — культуре. Разработка аксиологии — учения о ценностях и уточнение на его основе специфики гуманитарного знания стали отличительной чертой теоретической деятельности баденцев.

Неокантианство на рубеже XIX—XX в. получило широкое распространение в академической сфере Германии, Франции (Л. Брюнсвик, О. Камелен, Ш. Ренувье и др.), Италии (К. Кантони, Ф. Токко, Ф. Фиорентино и др.).

НЕОПЛАТОНИЗМ — последний этап развития античного платонизма (III—VI вв.). Основоположником неоплатонизма был Плотин, учившийся в Александрии у Аммония Саккаса, который излагал свои мысли только устно. Лекции же самого Плотина («Эннеады») были изданы его учеником Порфирием. Неоплатонизм представляет собой систематиза-

цию идей, разбросанных в диалогах Платона, которые были дополнены идеями стоицизма, аристотелизма, неопифагореизма. Идеализм Платона заключал в себе значительный элемент дуализма, поскольку наряду с миром идей допускал независимое от него существование материи, а все вещи и человека считал их противоречивым сочетанием. Учение же Плотина является последовательной системой объективного идеализма. С точки зрения неоплатонизма, абсолютным первоначалом бытия выступает Единое, постичь которое невозможно никакими усилиями человеческой мысли. Убедиться в бытии Единого возможно только на путях апофатической (отрицательной) теологии. Вместе с тем Единое уподобляется Солнцу и мыслится извечным источником эманации (истечения, излучения), посредством которой возникают все менее совершенные и общие, все более множественные и телесные сферы бытия. Второй ступенью эманации становится Ум. Ум раздваивается на объект (само Единое) и субъект (собственно Ум), заключающий в себе совокупность платоновских идей. Третья ступень эманации — Мировая Душа, которая и излучает весь мир конкретных единичных вещей. Результатом полного угасания творческого процесса эманации остается материя, абсолютный мрак и холод, диаметрально противоположность ослепительному свету —

Единому. Так нарисована схема любой системы объективного идеализма — «развитие вспять», от абстрактного к конкретному. Плотин и Порфирий образовали Римскую школу неоплатонизма, а в дальнейшем существовали сирийская (Ямвлих, IV в.), александрийская (Гипатия, Иоанн Филон и др. V в.) и афинская (Прокл, V в.). Последняя была закрыта декретом византийского императора Юстиниана в 529 г., что принято считать символической датой кончины античной философии. Неоплатонизм, обильно включавший в свои построения образы древнегреческой мифологии, находился в сложных отношениях с христианством. С одной стороны, это была борьба неоплатоников и христиан, в ходе которой они разоблачали друг друга (Порфирий, «Против христиан»). С другой стороны, христианство осуществляло заимствования из неоплатонизма. Главным образом под влиянием последнего формировался главный догмат христианства о триединстве Бога. Кроме того, комментаторская и переводческая деятельность неоплатоников V—VI вв. оказала огромное воздействие на формирование средневековой философии в Западной Европе и в Византии.

НЕОСХОЛАСТИКА — направление в католической фило-

софии XIX—XX вв., развивающая традиции средневековой схоластики. Наряду с неотомизмом неосхоластика включает в себя школы платоновско-августинианской ориентации, а также школы, опирающиеся на францисканские традиции.

НЕОТОМИЗМ — философское направление обновленного томизма, т. е. философии Фомы (Thomas — лат.) Аквинского, философа XIII в. В 1879 г. неотомизм получил признание главы римско-католической церкви (папы Римского) и с этого времени составляет важную часть официальной доктрины католицизма. Наиболее известные представители неотомизма — Э. Жильсон, Ж. Маритэн, В. Бруггер, А. Демпф, Й. де Фриз, Д. Мерсье, К. Фабро и др. В неотомизме возрождаются основные категории философии Фомы Аквинского, такие как бытие (*esse*), сущее (*ens*), существование (*essentia*), акт и потенция, форма и материя. С точки зрения неотомизма, именно Фома Аквинский наиболее правильно решил основные философские проблемы, поэтому его творчество имеет непреходящее значение. Новую философию, начиная с эпохи Возрождения, неотомизм рассматривает в качестве непрерывной цепи отклонений, ошибок и заблуждений, поэтому ставит задачу возрождения духа средневековой философии. На этом пути представители неотомизма видят преодоление хаоса современной жизни, обре-

тения ясности, возрождения духовных ценностей. Развитие науки, прежде всего естествознания, стремительно исходящее с Нового времени, согласно неотомизму, помимо положительных сторон имело и отрицательные. В частности, наука уводит современного человека от понимания значения нравственных и религиозных идеалов. Человек излишне уверовал в науку, в то время как в соответствии с неотомизмом наука не в состоянии и не должна решать вопросы о конечных причинах бытия и смысла человеческого существования. Она изучает вторичные причины и внешнюю (функциональную) связь явлений. Особое значение неотомизм придает понятию личности. Личность не может существовать вне свободы, самосознания, проявлений духовного творчества. Личность самоценна; все люди имеют одинаковую нравственную ценность, независимо от их социального происхождения, положения в обществе, национальности, цвета кожи и т. п. Неотомизм стремится возродить и сохранить традиционные для христианства ценности, такие, как личность, семья, церковная община, профессиональный долг, родина, государство. Отвергая индивидуализм и коллективизм как одинаково ложные крайности, неотомистская философия разрабатывает

понятие солидаризма. Солидаризм предполагает нахождение механизмов согласования интересов общества и личности, интересов различных классов и социальных групп. Солидаризм обосновывается христианским принципом любви к ближнему. Крупнейшими центрами по разработке и пропаганде неотолизма являются Академия Св. Фомы в Ватикане, Парижский католический институт, Католический университет в Милане, Высший институт философии при Лувенском университете (Бельгия), Институт в Пуллахе (близ Мюнхена) и др.

НЕОФРЕЙДИЗМ — направление в психологии, психиатрии, социологии и философии, получившее распространение преимущественно в США. Основными представителями неофрейдизма являются Г. Салливан, К. Хорни и Э. Фромм. К неофрейдизму также нередко относят А. Кардинера, Ф. Александера и некоторых других представителей психоанализа. В то же время всех их объединяет приверженность определенным идеям и установкам фрейдизма (прежде всего психологизм в подходе к общественным явлениям), а также стремление переосмыслить учение Фрейда в направлении его большей социологизации.

В этом отношении почва для неофрейдизма была подготовлена первыми «раскольниками» внутри психоанализа — А. Адлером, О. Ранком, В. Райхом, К. Юнгом. Все они, за ис-

ключением В. Райха, отвергли фрейдовский биологизм, сексуальный детерминизм и инстинктивизм, придавали меньшее значение бессознательному.

Значительное влияние на формирование неофрейдизма оказали этнопсихологические изыскания этнографов Р. Бенедикт, К. Дюбуа, Б. Малиновского, Р. Линтона, М. Мид, Э. Сапира, И. Халлоуэла. Так, Б. Малиновский пришел к выводу о том, что Эдипов комплекс отнюдь не универсален в том виде, как его описал Фрейд, а Р. Бенедикт и М. Мид продемонстрировали пластичность человеческой природы, считавшейся у Фрейда неизменной, и строгую зависимость особенностей психики от особенностей культуры. Специфические приемы воспитания порождают у всех представителей данной этно-культурной общности типичные черты характера, которые А. Кардинер назвал «базовой личностью». Концепция базовой личности давала возможность не только перейти от культуры к индивиду, но и позволяла вывести первую из последнего, рассмотрев культуру в качестве проекции вовне базовой личности.

К. Хорни после эмиграции в США в 1932 г. обнаружила, что подоплека невротических конфликтов у пациентов в Новом свете существенно отличалась от тако-

вой у пациентов в Германии и Австрии. Осмысление этих фактов привело Хорни к отказу от фрейдистской теории инстинктов и к признанию социо-культурной обусловленности психопатологии. Помимо чрезмерной биологической ориентации к числу глубочайших методологических ошибок Фрейда Хорни отнесла склонность к дуалистическому и механико-эволюционистскому мышлению.

Однако неопрейдисты остались приверженными идее бессознательной эмоциональной мотивации человеческой деятельности. Сохранив ядро психоаналитического метода, неопрейдисты подвергают его переинтерпретации с позиций «культурного» подхода. Всякая психопатология относительна и специфична для данной культуры. Каждый невроз вызывается внутренними конфликтами, в основе которых лежат связанные с социальным окружением индивида мотивы и побуждения, хотя существует и общий неспецифический фактор, создающий для него предпосылку — это возникающее в детстве чувство страха, беспомощности перед враждебным миром («базовая тревожность»), которое может быть смягчено или усугублено воспитанием. В последнем варианте у индивида развивается множество защитных реакций, выражающих невротическую направленность его характера. Неопрейдисты описали несколько разновидностей

невротического характера и проанализировали вызывающие их конфликты, типичные для образа жизни людей в XX в.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ И ОПОСРЕДСТВОВАННОЕ — универсальные философско-методологические принципы, характеризующие соотношения между результатами развития и процессами, их порождающими. Непосредственное выражает бытие предмета и знание о нем как самодовлеющий и самодостаточный результат, независимый от породившего их процесса. Опосредствованное выражает этот же предмет и знание о нем в виде процесса, в виде определенной последовательности ступеней, фаз, этапов их развертывания. Как категории диалектики, непосредственное и опосредствованное отражают соотношения между противоречием и способом его разрешения. Непосредственное соотношение противоположностей фиксирует неразвитое, неразрешенное состояние противоречия, ибо отсутствуют средства, формы, посредством которых достигается взаимодействие его сторон. Процесс разрешения противоречия как раз и состоит в том, что его стороны формируют средства, промежуточные звенья, с помощью которых внутренняя энергия противоречия превращается в движущую и со-

зидающую силу развития. Как категории логики непосредственное и опосредствованное характеризуют связь между тезисом и процессом его доказательства.

НИГИЛИЗМ (от лат. nihil — ничто) — отрицание идеалов и ценностей духовного порядка, отрицание культуры. Вл. Даль в известном «Толковом словаре живого великорусского языка» определил его следующим образом: «Нигилизм есть безобразное и безнравственное учение, отвергающее все, чего нельзя ощупать». Термин «нигилизм» введен И. С. Тургеневым. У Ницше нигилизм обозначает потерю всех ценностей, ведущую к упадку, вырождению человечества. Нигилизм равнозначен потере смысла существования: «Высшие ценности обесцениваются. Нет цели, нет ответа на вопрос «Зачем?». Ницше начинает историю европейского нигилизма с философии Сократа и Платона, в которой над дионисийским жизненно-стихийным началом возвысился рационалистический мир идей. Хайдеггер стремился показать, что нигилизм глубоко укоренен в европейском способе мышления и связан установкой европейского человека на достижение господства над миром, природным и социальным. Критика нигилизма явилась составной частью самокритики западноевропейской культуры. Н. Бердяев использовал термин «нигилизм» для характеристики учения Л. Толстого

об «опрощении». У Бердяева нигилизм означает отказ от культуры, науки и образования, превращение невежества и темноты.

НИРВАНА (санскр. — остывание, угасание, успокоение) — одно из центральных понятий индийской религии и философии, конечная цель человеческого существования, противоположное сансаре — чувственному миру страданий. Согласно учению брахманов, нирвана означает посмертное приобщение индивидуального духа к Абсолюту и понимается как совершенное состояние души (мокша), освобожденной от оков материи, кармы и бесконечной цепи перерождений, которого человек достигает в результате длительного пути духовного самосовершенствования на протяжении многих жизней. Нирвана описывается как противоположное всему, что может быть, и потому непостижимое и невыразимое, как великая пустота и вечное небытие и вместе с тем как абсолютная реальность, существующая вне явленного мира, как состояние внутренней гармонии, истинного понимания, блаженства, полноты бытия. В земной жизни с помощью мистической концентрации можно достичь самадхи — состояния духовного экстаза, слияния Высшего Духовного начала человека со Вселенской Сущностью, — состояния, близ-

кого к нирване, но длящегося краткие мгновения и доступного лишь для очень ограниченного числа йогов. В эзотерических толкованиях нирвана означает не полное прекращение существования духовной индивидуальности, а состояние абсолютного существования и абсолютного сознания, в которое вступает «Эго» человека, достигшего высшей степени совершенства, после смерти тела, а иногда и при жизни, как в случае с Гаутамай (Буддой) и некоторых других. В этом смысле нирвана представляет собой состояние, когда прекращаются низменные желания, ненависть, заблуждения и наступает покой, понимаемый как отсутствие страстей — состояние высшей деятельности духа. Понятие нирваны является наиболее характерным для буддизма. Наряду с этико-психологическим пониманием нирваны существует представление о ней и как об абсолютной реальности (в северном буддизме — махаяне — нирвана отождествляется с космическим телом Будды). В теософии Блаватской нирвана понимается как безусловность индивидуального бессмертия в Духе.

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ (1401—1464) — философ, богослов, кардинал. Стиль творчества Кузанского сочетает черты средневековой схоластики и гуманизма Возрождения; его христианская доктрина замешана на неоплатонизме и апофатизме, обращается он и к антично-

сти. Философия Кузанского пантеистична: «Бог во всем так, что все — в нем». В Боге совпадают все противоположности: конечного и бесконечного, множественности и единства и т. д. Богопознание осуществляется двумя путями: рациональным, имеющим предел, и более высоким — апофатическим. Благодаря своей познавательной и созидательной деятельности и будучи «микрокосмом», человек становится «вторым Богом», человекобогом.

НИЦШЕ Фридрих Вильгельм (1844—1900) — крупный немецкий философ, предвозвестник «философии жизни», экзистенциальной философии и философской антропологии. Ницше остро и оригинально отразил в своем творчестве драматизм и противоречие эпохи перехода от классической философии к философии современной. Основные идеи Ницше: 1) переоценка всех ценностей — критическая, порой разрушительно-критическая идея ломки и уничтожения устаревших моральных (в основном христианских) ценностей и замена их новыми, провозглашаемыми в учении Ницше. Наиболее острой критике подвергаются такие понятия, как христианская «любовь к ближнему», сострадание, самоуничтожение, равенство всех перед Богом и др. Столь же резко он критикует всю философию,

начиная с Сократа, за присущий ей рационализм, поверхностный идеализм и моральное происхождение всех философских суждений. Ницше окончательно вводит в европейскую философию категорию «ценность». Саму философию он считает ценностным мышлением, причем вопрос о ценности для Ницше важнее вопроса об истинности познания; 2) «воля к власти» — фундаментальное онтологическое понятие, разрабатываемое на основе учения Шопенгауэра и вместе с тем обладающее новым смыслом. Для Ницше «воля» есть конкретная, индивидуальная воля человека, сущность любого существования и бытия заключается в повышении и росте этой конкретной «воли к власти». Волю Ницше считает первичной по отношению к сознанию и мышлению и неразрывно связывает ее с человеческой деятельностью. Формуле Декарта: «я мыслю, следовательно, существую» Ницше противопоставляет положение: «я обладаю волей и действую, а, следовательно, я живу». Это — одна из отправных посылок философии жизни; 3) идея Сверхчеловека, вытекающая из концепции роста воли к власти, теория преодоления всех, с точки зрения Ницше, отрицательных качеств человека и приближения его к идеалу Сверхчеловека — создателю и носителю новых ценностей и новой морали. Ценности, провозглашаемые Сверхчеловеком, — это абсолютная

способность к коренной переоценке ценностей, духовное творчество, полная концентрация воли к власти, сверхиндивидуализм, оптимистическое жизнеутверждение, бесконечное самосовершенствование; 4) идея «вечного возвращения», находящаяся в непримиримом противоречии с остальными идеями Ницше, глубоко пессимистический миф о вечном возвращении одного и того же в мире, идея, фактически ставящая всю предыдущую философию Ницше на грань бессмыслицы.

Следует отметить, что представление о Ницше как теоретическом источнике и предтече национал-социализма, распространенное в массовом обыденном сознании, является партийно-идеологическим мифом, созданном нацистами не без участия сестры Ницше Э.Фёрстер-Ницше. «Три кита» нацистской идеологии — апология немецкого государства, утверждение расового превосходства немцев, антисемитизм и славянофобия — полностью отрицались крайним индивидуалистом и непримиримым критиком немецкого филистерства и мещанства Ницше.

Ницше — художественно-мыслящая личность, выдающийся поэт. Его произведения написаны афористически-символическим

стилем, порождающим многозначность философских интерпретаций его основных идей. Основные сочинения: «Так говорил Заратустра» (1883—1884), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Воля к власти» (1889).

НОВГОРОДЦЕВ Павел Иванович (1866—1924) — правовед, философ, социолог. Окончил юридический факультет Московского университета (1888) и был оставлен на кафедре философии для подготовки к профессорскому званию. Слушал лекции в Берлине и Париже. В 1903 г. защитил диссертацию на степень доктора государственного права. С 1894 г. преподавал в Московском университете и сотрудничал в ряде научных журналов. С 1906 г. — директор и профессор Московского высшего коммерческого института. Участвовал в образовании Конституционно-демократической партии, являлся членом ее Центрального комитета. В 1920 г. выехал за границу, жил в Берлине, затем в Праге, где и скончался. Основатель и первый декан Русского юридического факультета в Праге; основатель и первый председатель Религиозно-философского общества имени Вл. Соловьева в Праге. Новгородцев анализировал философскую основу идеи естественного права, видел эту основу в этике. Для него этика могла быть основана лишь на идее абсолютной ценности. Важный вклад внес Новгородцев в

прояснение вопроса о размежевании философии и политического режима. Разработка вопроса о том, каков должен быть политический режим — не задача философа, а задача юристов-«государственников» и политических лидеров. Они и несут ответственность за конкретный режим. Общественная же философия, писал он, должна указать путь к высшему совершенству, но определить этот путь она может лишь общими и отвлеченными чертами. Функции философии, по Новгородцеву, состоят лишь в разработке общественного идеала, который и может быть положен в основание самых разных конкретных представлений о государственном устройстве. Общественный идеал, как отмечал Новгородцев, имеет свои корни в живой человеческой личности. «Безусловный принцип личности с необходимостью приводит к идее всечеловеческой, вселенской солидарности». Общественный идеал можно определить как принцип свободного универсализма.

НОМИНАЛИЗМ (от лат. *nomen, nominis* — имя) — гносеологическое учение, отрицающее онтологическую самостоятельность общего, понятийное содержание которого заключается в человеческом уме. В средневековой философии, особенно в западно-

европейской схоластике номинализм и реализм выступали противоположностями в трактовке общих понятий (универсалий). Постановка проблемы универсалий была осуществлена в древнегреческой философии в спорах Платона с киниками Антисфеном и Диогеном, а в дальнейшем во «Введении» неоплатоника Порфирия к «Категориям» Аристотеля. В западноевропейской философии Средневековья номинализм часто становился реакцией на умозрительную и расплывчатую трактовку общего у многих приверженцев реализма. Крайние номиналисты при этом отрицали общее и в самом уме. Таковой была позиция Росцелина (XI—XII вв.), а затем Оккама, а в философии Нового времени также и Гоббса, Беркли, Кондильяка и др., которые проблему общего решали, отождествляя его со знаковыми системами языка. Умеренный номинализм признавал существование общих понятий только в уме, и обычно именуется концептуализмом (Абеляр, Локк).

НООСФЕРА — сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой целенаправленная человеческая деятельность становится главным определяющим фактором. Понятие ноосферы ввели П. Тейяр де Шарден, Э. Леруа, Вл. Вернадский. Ноосфера — особая, связанная с развитием человека как мыслящего существа, облекающая земной шар оболочка, все процессы

которой испытывают на себе определяющее воздействие человеческой активности. Возникновение ноосферы знаменует собой новый, высший этап в развитии биосферы, когда могущество вооруженного наукой и техникой человека сравнялось или превзошло силы самой природы. Человечество становится мощной геологической силой планетарного масштаба. Теперь все природные процессы протекают не так, как они протекали бы в отсутствие человека. Зародившись на планете, ноосфера имеет тенденцию к расширению, все более превращаясь в особый элемент космоса; человеческая мысль из планетарного фактора превращается в фактор космический. В понятии ноосферы подчеркивается особая ответственность человека за состояние природы. Став мощным определяющим фактором мироздания на практике, человек, однако, не в полной мере осознал свою особую роль, не проникся чувством ответственности. В понятии ноосферы (греч. ноос — разум) содержится требование разумной организации взаимодействия общества и природы в противовес бездумному, хищническому к ней отношению, приводящему к разрушению природы и подрывающему природные основы существования самого человека.

НЬЯЯ (санскр.: правило, рассуждение, логика) — одна из классических школ индийской философии, созданная мудрецом Готамой, видимо, в начале н. э. Не отрицает авторитета Вед, но строит свое учение на независимых основаниях. Философы этой школы, как и представители других систем индийской философии, считают главной целью человеческой жизни избавление «Я» от привязанности к телу, к чувствам и к объектам. Освобождение (мокша), означающее абсолютное прекращение страданий, по их мнению, становится возможным благодаря правильному познанию действительности. Поэтому особое значение сторонники этой школы придают умозрению, опирающемуся на ло-

гику и ее законы. Ньяя признает четыре самостоятельных источника познания: восприятие, вывод, сравнение и доказательство (свидетельство). Познание, опирающееся на эти источники, признается достоверным. Познание, ориентирующееся на память, сомнение, ошибку, гипотетический аргумент, считается недостоверным. Ньяя детально классифицирует источники достоверного познания, разрабатывает учение о сверхчувственном восприятии и его видах и предлагает решение ряда других важнейших логических проблем, что придает этой системе исключительное значение в истории философии и науки.

О

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ — социально-философская категория, обозначающая один из двух уровней общественного сознания. Его специфика изучается наукой, имеющей то же название. Общественная психология включает несистематизированные представления и идеи, а также социальные чувства, эмоции и влечения, в которых непосредственно и стихийно отражается социальная действительность, общественное бытие. Она есть проявление массового сознания, которое выступает побудительной силой широких общественных движений и особенно тесно связана с конкретными поступками, деятельностью людей. В наиболее общей форме ее можно определить как преобладающее настроение чувств и умов в данной социально-классовой группе, в данной стране, в данном обществе. Конкретными выражениями социальной психологии являются социальные характеры, социально-групповые, классовые симпатии и антипатии, социальное чутье, классовые инстинкты, а также такие национальные обще-

значимые особенности психики, как склад характера, вкус, эмоциональность и др. В социальной философии общественная психология является особым разделом исследования, одним из важных ее течений и нередко используется как исходная методологическая позиция в объяснении общества, хода истории.

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ — основное, исходное понятие материалистического понимания истории. Его содержанием являются господствующие в обществе производственные отношения (экономический базис), а также соответствующая им политико-правовая и идеологическая надстройка. Базис, образно говоря, образует скелет формации, надстройка — то, что наполняет этот скелет плотью и кровью. В соответствии с этим содержанием формации, определяющим местом в нем производственных отношений, дается ее общее определение. Общественно-экономическая формация — это исто-

рический тип общества, определяющий тот социальный организм, который функционирует и развивается по законам господствующих в обществе производственных отношений. Производительные силы непосредственно не характеризуют формацию, но являются очень важными для появления и развития каждого ее типа. Во-первых, определенный уровень их развития является необходимой предпосылкой, условием перехода от одной формации к другой. Во-вторых, производительные силы, уровень материально-технической базы общества выступают важнейшим показателем зрелости, степени развития каждой данной формации. Наряду с пятью общественно-экономическими формациями (первобытной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической) в теории исторического материализма выдвигается еще представление о существовании трех мегаформаций: архаической, где основным источником богатства была природа; экономической, основанной на частной собственности и непосредственном труде как источнике богатства; коммунистической, основанной на общественной собственности и развитии человека как основного капитала общества. Понятие формации по объему не совпадает с понятием общества. Формация — это логико-теоретическая модель общества, его идеально средний тип. Общество же, кроме формационного содержа-

ния, обычно включает в себя хозяйственные уклады, соответствующие прошлым или будущим ступеням развития, различные формы общности людей, язык, естествознание, формы общественного сознания и т. д. Все эти факторы, хотя и не являются характерными для формации, испытывают с ее стороны большое и часто решающее воздействие.

Учение об общественно-экономических формациях имеет важное методологическое значение: оно определяет генеральную линию мировой истории; создает возможность конкретно-исторического анализа общества; подводит к научно-обоснованной периодизации истории; позволяет объективно сравнивать условия жизни и развития отдельных стран и народов; раскрывает развитие общества как естественно-исторический процесс. Концепция общественно-экономических формаций не является идеальной, окончательно решающей все основные проблемы истории. Она нуждается в определенной коррекции, доработке, соответствующей реалиям прошлого и особенно настоящего. Значительную роль в более правильном и полном отражении истории может сыграть связь этой концепции с активно развивающимся ныне цивилизационным подходом к обществу, использование их в определенном единстве.

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ — понятие, введенное К. Марксом, подчеркивавшим, что «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». Под общественным бытием («социальной материей») понимаются материальные отношения людей к природе и друг к другу, возникающие в процессе становления человеческого общества и существующие независимо от общественного сознания. В рамках учения об общественном бытии особое место занимает концепция производственных отношений, т. е. отношений, в которые люди вступают в процессе производства. Производственные отношения выступают как базис для многообразных форм общественного сознания (политических, правовых, научных, моральных и др.). В свою очередь, характер производственных отношений определяется уровнем развития производительных сил общества, неодинаковым для разных обществ и разных стадий общественного развития. Принятая историческим материализмом периодизация всемирной истории представляет собой выделение ее стадий по типу господствующих производственных отношений (см. также: «Базис и надстройка», «Общественное сознание», «Общественные отношения»).

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ как социально-философская категория тесно связана с категорией «общественное бытие». Подо-

бно другим парным категориям они определяются путем соотношения друг с другом. В соответствии с этим общественное сознание определяется как категория для обозначения той социальной реальности, которая обуславливается в итоге общественным бытием и является в основном его отражением, духовным воспроизведением. Общественное сознание связано во многом с индивидуальным сознанием, проявляется через него и в то же время существенно от него отличается. Эти состояния сознания соотносятся как общее и единичное. Их различия обусловлены в значительной мере их основой, социальной средой. Если для общественного сознания такой средой является только общественное бытие, то для индивидуального наряду с ним в этой роли выступают также условия жизни классов и социальных прослоек, национальная принадлежность, семейный быт и, что особенно важно, идейная среда, т. е. та духовно-культурная, информационная обстановка, в которой необходимо находится каждый человек. Отличие между ними состоит и в объеме, богатстве идей и представлений, в чем общественное сознание значительно превосходит любое индивидуальное. Структура общественного сознания включает в себя два уровня и шесть форм. Уровни — это соци-

альная психология, обыденное массовое сознание и идеология, теоретическое сознание. На «первом» уровне социальная действительность отражается непосредственно, стихийно, на «втором» — концептуально, в виде теорий, что связано с активным, деятельным мышлением, с оперированием понятиями. К формам общественного сознания относятся политические и правовые взгляды и представления, мораль, искусство, религия и философия. Сегодня в этот список нередко включаются также экономическое, естественно-математическое, инженерное, медицинское, технологическое, экологическое и другое сознание. Такое увеличение числа форм общественного сознания является ошибочным, оно противоречит критериям формирования, существования этих форм, а именно: их обусловленности общественным бытием, его сторонами; наличию идеологического уровня в их содержании; их роли как предпосылки, источника соответствующих идеологических отношений. Формы общественного сознания, их специфика отличаются один от других по предмету отражения, по формам, способам отражения, по общественной роли. Общественное сознание, его формы имеют известную самостоятельность относительно общественного бытия, свои особые закономерности развития. Последние проявляются: в преемственности, существовании определенных идейных традиций;

во взаимном влиянии различных форм; в отставании общественного сознания от общественного бытия; в социально-классовом, идеологическом характере этого сознания, не исключающем, однако, общечеловеческих элементов; в активности, обратном влиянии общественного сознания на общество, его основы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ — Общественные отношения, их система образуют состав, содержание общества. Они выступают как устойчивые, типично-необходимые социальные связи между индивидами и социальными группами. Общественные отношения существуют и в форме межличностных отношений, или отношений общения. Они связаны, взаимодействуют в основном так же, как необходимое и случайное, существенное и единичное. Личные, индивидуальные отношения людей друг к другу — это персонифицированные общественные отношения, индивидуальная форма их бытия, без которой они не существуют и к которой, однако, далеко не сводятся. В отличие от межличностных общественные отношения выражают структуру социальных связей, зависимых от различных видов практической деятельности и связанную с массовыми интересами людей. Учитывая сказанное, можно дать общее определение общественных

отношений. Последние — это такая объективная и устойчивая структура общественных связей, которая формируется в соответствии с видами и предметами человеческой деятельности и проявляется в виде массовых интересов людей. Все общественные отношения делятся на две большие группы: материальные отношения и идеологические. И те, и другие существуют объективно, выражают соответствующие социальные структуры, связаны с особыми видами деятельности. К материальным отношениям относятся производственные и некоторые социальные связи, существующие в семье, быту, материально-культурной сфере. К идеологическим — политические, правовые, нравственные, эстетические, религиозные. Различие между ними обусловлено особенностями их связи с общественным сознанием, его формами. Материальные отношения складываются, формируются, предварительно не проходя через общественное сознание, идеологические же — предварительно через него проходят. Это значит, что люди, вступающие в экономические отношения, могут знать их существо, характерные черты, а могут и не знать. Это не обуславливает их объективное существование. Идеологические же отношения не могут возникать, если люди не имеют более или менее определенных знаний о политике, государстве, нравственных нормах, эстетических категориях, религиозных символах

и обрядах. Материальные и идеологические отношения существуют в тесном единстве, соотносятся как содержание и форма, причина и следствие. Такая их связь не исключает существования противоречий, иногда существенных, между ними.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР — теория, служащая для объяснения сущности и происхождения государства. Истоки данной теории можно обнаружить еще в античной мысли — в произведениях Платона и особенно Т. Лукреция Кара. Большую популярность теория общественного договора приобрела в XVII—XVIII вв., когда ее стали использовать для критики существующих форм государства и обоснования новых форм, конструируемых общественной мыслью Нового времени (Г. Гроций, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк, С. Пуфендорф, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант и др.). Этой цели служило также понятие «естественного состояния», осмысливаемое как антипод государству и гражданскому обществу, как догосударственное и доцивилизационное состояние (предыстория) и как состояние неограниченной свободы и равенства. Значение общественного договора состоит в том, что посредством него учреждается государство, и на смену хаосу естественного состояния приходит политическая орга-

низация, возникает общепризнанная власть. Суть общественного договора состоит в добровольном ограничении людьми (или вступающими в соглашение общинами) своей свободы ради взаимной безопасности, гарантий собственности и других общих выгод. Люди отказываются от части своих естественных прав, которые передаются на определенных условиях одному лицу (или группе лиц) — суверену — с тем, чтобы он осуществлял власть в интересах всего общества. Общественный договор, таким образом, уже в самой своей идее исключал деспотическое господство, ибо в соответствии с ним передается только часть прав и на условиях соблюдения сувереном общей пользы.

Надо заметить, что у некоторых ученых встречается идея двух общественных договоров. Один из них заключается между людьми и учреждает государство, другой заключается между уже созданным политическим обществом и правителем, наделяя его правом власти. Многие теоретики общественного договора считали, что нарушение сувереном условий договора, действия вопреки общей пользе освобождают подданных от обязательств подчиняться ему и даже позволяют добиваться его свержения.

Несмотря на свою популярность, идея общественного договора имела и решительных противников как в лице приверженцев божественно-

го (Р. Филмер, Р. Кумберленд), так и естественного (А. Фергюссон) происхождения государства. В первой половине XIX в. на волне критики идеологии Просвещения теория общественного договора выходит из употребления, однако с конца XIX в. можно наблюдать постепенное возрождение интереса к ней.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС — Слово «прогресс» — латинского происхождения, оно означает движение вперед, успех. Вопрос об общественном прогрессе является одним из центральных в социальной философии. Он тесно связан с такими основными вопросами истории, жизни общества, как причины и движущие силы общественного развития, перспективы человечества, судьбы различных социально-экономических систем, государств, классов, партий. Идея исторического прогресса появилась во второй половине XVIII в. в связи с объективными процессами становления и развития капитализма. Творцами его первоначальных концепций были А. Р. Ж. Тюрго и Ж. А. Кондорсе, предложившие его рационалистическую теорию. Впоследствии глубокую трактовку прогресса дал Г. Гегель. Он пытался показать историю как единый закономерный процесс развития от низшего к высшему, в котором каждая историческая эпоха выступа-

ет как обязательная ступень в восходящем движении человечества. Его концепция была идеалистической, трактовавшей всемирную историю как прогресс в сознании свободы, движение от одной духовной формации к другой. К. Маркс и его последователи, исходя из материалистического понимания истории, связали общественный прогресс с развитием материального производства, с движением общества от одной общественно-экономической формации к другой. В соответствии с этой позицией общественный прогресс определяется как такое изменение и развитие социально-экономических структур общества, при котором создаются условия для успешного развития производительных сил и на их основе для все более полного развития человека, для повышения благосостояния народа. Исходя из такого понимания прогресса решается вопрос об его критериях. Это прежде всего уровень развития производительных сил, производительность общественного труда. А поскольку основной предпосылкой, условием проявления этого критерия выступают производственные отношения, то они также становятся важным показателем прогресса. И то, и другое, в свою очередь, получает итоговое выражение в степени, мере развития человека как личности. Наряду с концепциями общественного прогресса есть немало противоположных, связанных с его отрицанием. Среди «нигилистов» — Ф. Ницше,

О. Шпенглер, К. Поппер, Ф. Фукуяма и др. Они исходят из того, что количество зла в мире не уменьшается, жизнь людей в итоге не улучшается, в обществе происходят только «изменения», существуют лишь вечные круговороты и т. д. Утверждение и развитие идеи прогресса идет поэтому в постоянной борьбе с «нигилистическими» и другими взглядами, связано с отстаиванием такого диалектического понимания истории, которое предполагает ее противоречивость, отсутствие прямой, исключаящей зигзаги и регрессивные, попятные движения, линии восхождения к лучшему и совершенному, учет новых социально-экономических реалий.

ОБЩЕСТВО. Проблема общества, его специфики, сущности и связи с человеком является центральной в социальной философии. К определению общества есть несколько подходов. Одни видят в нем наиндивидуальную духовную реальность, основанную на коллективных представлениях (Э. Дюркгейм) или реальность, порожденную известной направленностью духа и существующую не объективно, а как иллюзия сознания, «объективация» человеческих отношений (Н. А. Бердяев) или такое духовно-нравственное образование, которое связано с подчинением человеческой воли «должному»

(С. Л. Франк). Другие в отличие от приведенного взгляда дают понимание общества, близкое к материалистическому: общество — это такое взаимодействие людей, которое является продуктом социальных, т. е. ориентированных на других людей, действий (М. Вебер); это такая система отношений между людьми, связующим началом которой являются нормы и ценности (Т. Парсонс). Третьи подходят к обществу с последовательно-материалистических позиций (К. Маркс, его единомышленники и последователи). Они определяют общество как такую совокупность объективных общественных отношений, которая существует в исторически определенных формах и складывается в процессе совместной практической деятельности людей. Общество, таким образом, представляется как все те связи и отношения, в которых индивиды находятся друг к другу, как ансамбль общественных отношений, в которых живет и действует человек. Данный подход выглядит наиболее предпочтительным, особенно близким к подлинной социальной реальности. Он хорошо обосновывается наукой, дающей достоверные знания об объективных законах, тенденциях развития общества и входящих в него общественных отношениях.

ОБЪЯСНЕНИЕ — 1. Функция научного познания, раскрытие сущности изучаемого объекта путем выявления законов, которым подчиня-

ется данный объект. 2. В герменевтике В. Дильтея объяснение — метод познания, применяемый в «науках о природе», противоположный пониманию — методу «наук о духе». Противопоставление объяснения и понимания имело своей предпосылкой принципиальное различие, проводимое Дильтеем между естественными науками, имеющими своей целью формулировку общих понятий и установление законов, и науками о социокультурной реальности, непосредственным предметом которых являются тексты, а основной задачей — выявление скрытых интенций автора текста, индивидуальных характеристик культурно-исторического события. В пределах дихотомии «наук о природе» и «наук о духе» объяснение — унификация, подведение индивидуального под общее, включение его в систему причинно-следственных связей. Противопоставление естественных и социальных наук и их методов — объяснения и понимания — явилось реакцией на распространение позитивистской методологии науки в области социального и гуманитарного познания, нивелировавшей их специфику. Дильтеевская концепция понимания как основного метода «наук о духе», ставила под сомнение валидность социальных исследований, интерсубъективность их результатов, поэтому с начала XX в.

в методологии социальных и гуманитарных наук рассматриваются возможности преодоления дихотомии понимания и объяснения. В современной герменевтике проблема взаимосвязи понимания и объяснения разрабатывается П. Рикером, выдвинувшим принцип «герменевтической арки». «Герменевтическая арка» — сочетание двух направлений интерпретации текста: 1) от понимания к объяснению (в этом случае понимание — субъективная догадка, предвосхищение смысла, предварительная оценка значимости различных частей текста и их иерархической структуры — соответствует этапу формирования гипотезы, а объяснение — подтверждение этой гипотезы, осуществляемое путем обсуждения и выдвижения рациональных аргументов); 2) от объяснения к пониманию (при этом объяснение — анализ текста на уровне глубинной семантики, позволяющий вскрыть не авторские интенции, а действительную смысловую структуру текста, вопрос, ответом на который является текст, тем самым объяснение ограничивает субъективность автора текста и его интерпретатора, а понимание — постижение предметного смысла текста, вопроса, на который отвечает текст).

ОККАМ Уильям (ок. 1285—1349) — английский философ, представитель поздней схоластики, монах ордена Св. Франциска. В связи с обвинениями в ереси подвергся го-

нениям со стороны папы Иоанна XXII. Оккам отстаивал идею независимости веры от разума. С его точки зрения уровень разумного, основанного на логической строгости, и уровень просветленности веры, ориентированной на мораль, асимметричны. Между верой и разумом существуют не отличия, а пропасть. Истины веры не самоочевидны, как аксиомы в доказательствах, а принципиально находятся за пределами разума. Та вера, которая ищет подкрепления в разумных аргументах, — это слабеющая вера, т. е. не вполне вера. С другой стороны, разум, оглядывающийся на веру, т. е. «робеющий» разум, перестает оставаться самим собой. Следовательно, в действительности вера и разум имеют разные сферы приложения, должны быть заняты разными предметами, поэтому они не сталкиваются между собой и не противоречат друг другу. В сфере разума следует стремиться находить наиболее простые и изящные объяснения: «не следует умножать сущности сверх необходимого». Этот принцип получил в истории философии наименование «бритвы Оккама». Сам Оккам использовал его для критики учения Платона об идеях и аристотелевского учения о четырех причинах. «Бритва Оккама» призывает отсекаать все, что усложняет и запутывает объяснение; она формулирует

ет принцип экономии мысли. Оккам внес существенный вклад в разработку проблем логики.

ОНТОЛОГИЯ (от греч. *ontos* — бытие, *logos* — слово) — учение о бытии как таковом, независимом от частных его разновидностей. Термин впервые появился в «Философском лексиконе» Р. Гоклениуса (1613) для подчеркивания только бытийного содержания «метафизики», которая в ряде трактовок сохраняла различные элементы гносеологии. В дальнейшем употреблении в XVIII в. термины «онтология» и «метафизика» нередко пересекались, но к середине XIX в. они расходятся, во многом в связи с дезактуализацией понятия «метафизика». Онтология является одним из важнейших разделов философии наряду с гносеологией, этикой, социальной философией и др., образуя вместе с ними системное целое философского учения. Особенно тесной является связь онтологии с гносеологией: определенная онтология предполагает определенную, соответствующую ей гносеологию и наоборот. Онтология также образует фундамент для этики, ибо философское обоснование нравственности (жизнеучения) невозможно вне связи с вопросом о сущем. Подобная связь и взаимозависимость частей (разделов) философии со всей очевидностью проявилась впервые у Платона, в метафизике которого различие между миром идей и миром вещей подразумевало гносеологический

критерий (умопостигаемость и постижимость чувствами), а мир идей — бестелесных образцов вещей имел также и значение нравственного совершенства и нравственного образца. Вышеупомянутая связь онтологии, гносеологии и этики также отчетливо прослеживается в философии стоиков, эпикурейцев, неоплатоников и в других античных школах. Не исчезает она и в средневековой философии. Будучи неотъемлемым компонентом философского знания, онтология претерпевала немалые изменения в процессе исторической эволюции философии. Эти изменения носили как качественный (содержательное наполнение), так и количественный (удельный вес онтологической проблематики) характер. Менялся способ постановки, формулировка онтологических вопросов, сами они были подвержены дезактуализации и реактуализации. Так, впервые в истории философии онтологическая проблематика в чистом виде вычленяется в Элейской школе, и ее удельный вес остается весьма высоким на протяжении всей Античности и Средневековья, вплоть до эпохи Нового времени включительно. В конце XVIII и особенно в XIX в. происходит «разонтологизация» философии в связи со стремлением многих философов и целых философских школ (позитивизм, прагматизм,

неокантианство и др.) преодолеть «старую метафизику» и создать новую философию, ориентированную на науку и построенную по ее модели. В философии XX в. происходит (при сохранении «антиметафизических» тенденций) реабилитация онтологии (неореализм, «критическая онтология», диалектический материализм, философия Хайдеггера), что сопровождалось значительной качественной трансформацией рассматриваемой онтологической проблематики.

ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ И РАСПРЕДМЕЧИВАНИЕ — категории философии, характеризующие способ бытия человека в мире и мира в человеке; взаимодополняемые стороны человеческой жизни. Определмечивание — это процесс реализации человеком своих способностей, своей временной конечности в устойчивых формах предметного бытия. Распредмечивание — это творческий процесс освоения человеком предметного содержания, его превращения в духовные и практические силы человека. Данные категории позволяют понять человеческую деятельность как продолжение эволюции космогенеза, а сам мир воспринимать не как нечто абсолютно враждебное человеку, но как нечто родственное его устремлениям. В процессе опредмечивания человек выступает как свободная причина, а в процессе распредмечивания мир предстает как причина его свободы. Определмечивание и распред-

мечивание содержит в себе сущность: взаимообмен веществом и энергиями между природой и человеком; взаимообмен идеальными силами, энергиями между индивидуальными духами и духом всеобщим.

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ Хосе (1883—1955) — испанский философ, публицист и общественный деятель. Основал журнал и издательство *Revista de Occidente* и «Библиотеку идей XX в.», оказавшие огромное влияние на развитие испанской культуры в целом. Блестящий эссеист, сложнейшие философские работы которого написаны живым литературным языком, насыщены оригинальными метафорами и яркими художественными образами. Философская эволюция Ортеги шла от неокантианства через философию жизни к экзистенциализму. Синтез идей, разработанных в рамках этих направлений, Ортега назвал «рационализмом» или учением о «жизненном разуме». В этом учении подвергается острой критике классический идеализм и, прежде всего, картезианство — за схематизм, абстрактность, неспособность дать какие-либо спасительные ориентиры потерявшему веру в научный разум человеку. По его мысли, на место «физико-математического» разума должен стать «жизненный» или исторический разум, главный предмет деятельности которого — челове-

ческая жизнь. Проблемы философии истории занимали в учении Ортеги центральное место. Отвергая крайности биологизаторских трактовок жизненного разума, он утверждает, что только история позволяет по-настоящему проникнуть в тайну человеческого бытия. Человек есть жизненная драма, разыгрывающаяся в определенных обстоятельствах и проявляющаяся во времени. Благодаря накопленному в течение жизни опыту, человек твердо знает, кем он быть не собирается. В этом смысле прошлое онтологически сохраняется в жизни как настоящее, определяя выбор человека в данный момент времени. Таким образом, история — единственный путь к самоопределению нашего бытия в мире, а исторический разум — единственное средство познания жизни. В социологии наиболее известна работа Ортеги «Восстание масс», а в культурологии — «Дегуманизация искусства», в которой он выступил как теоретик модернизма. Общество Ортега рассматривал как динамическое единство двух элементов — элиты и человека-массы. Критерий выделения элиты — этический: предъявление к себе более высоких требований, чем к другим, умение вырабатывать «жизненную программу». Нормальные взаимоотношения этих элементов социальной структуры состоят в подчинении массы культурно-творческому меньшинству. Особенностью современного кризисного состояния европей-

ской цивилизации является восстание человека-массы против элиты. Следствия этого восстания — катастрофическое снижение культурных стандартов, нивелировка личности в массе, конформизм, снижение уровня морали, рост социальных болезней, политические стрессы. «Философская социология» Ортеги противопоставляет индивидуальное как выражение подлинного конкретного «Я», и социальное — как чуждое творческой сущности человека. Характерные черты социального действия — иррациональность, безличность, принудительность. Ортега оказал большое влияние на европейскую социологию, одним из первых поставив проблему «массового общества» и «массовой культуры». Философия истории Ортеги, и в особенности его концепция «перспективизма» (познающий человек конструирует мир в «перспективу», определяемую его местонахождением в природной и исторической реальности), оказала существенное влияние на философскую мысль Латинской Америки, так как давала обоснование мировоззренческому плюрализму.

ОТРАЖЕНИЕ — свойство материальных систем в процессе взаимодействия воспроизводить особенности других систем. Основой и признаком отражения яв-

ляется взаимодействие материальных систем и возникающие в ходе его адекватные внешним воздействиям изменения (отпечаток, след). Отражение связано с передачей вещества и энергии. Но главное состоит в воспроизведении одним явлением структурных особенностей другого (отображаемого) объекта. Свойство отражения, характер его проявления зависят от уровня организации материи. Выделяется три основных уровня: отражение в неживой природе, на биологическом уровне и социальное отражение. В неживой природе отражение существует, проявляется в виде физико-химических взаимодействий. В живой природе оно выступает в формах раздражимости, чувствительности, ощущений, восприятий, представлений. У животных отражение играет активную роль, обеспечивая приспособительный тип поведения и способствуя его развитию. Социальное отражение присуще человеку, обществу. Его основу составляет развитие трудовой, а также всей совокупной человеческой деятельности. В процессе труда формируется человеческое сознание, возникает абстрактное мышление, преобразуются сфера чувственного познания, потребности, эмоции. Социальное отражение — важнейшая основа материального и духовного развития человека, его деятельности и социальных отношений.

ОТЧУЖДЕНИЕ — термин, широко и неоднозначно употребляе-

мый в современной философии, социологии, социальной психологии. В юриспруденции означает передачу имущества в собственность другого лица. Теоретики общественного договора (Гоббс, Руссо и др.) рассматривали отчуждение как акт передачи прав личности государству. В немецкой классической философии категория отчуждения разрабатывалась Фихте, Шеллингом и особенно Гегелем, который связал понятие с саморазвитием духа, в процессе своей деятельности отчуждающим себя от самого себя для того, чтобы познать себя в своем инобытии. Фейербах, критикуя религию, видел в Боге отчужденную от человека его собственную сущность, которой приписывается иллюзорное сверхъестественное существование и господство над человеком. Маркс связывал отчуждение с разделением труда, частной собственностью и рассматривал его как специфический феномен буржуазного способа производства (отчужденный труд). В марксистской философской традиции отчуждение понимается как объективное превращение человеческой деятельности и ее результатов в самостоятельную силу, враждебную человеку и подчиняющую его. В современной западной науке понятие отчуждение используется как в объективном, так и в субъективном аспектах. Это и

объективное состояние, находясь в котором человек своей деятельностью противоречит реализации собственной сущности, и чувство отчужденности по отношению к своей деятельности, ее результатам и самому себе, ощущение невыносимой заброшенности в чуждом, враждебном мире, одиночество. Отчуждение понимается как разрыв индивида с социальной жизнью, нарастающий по мере исторического развития человечества. Хайдеггер интерпретирует отчуждение как способ бытия человека в условиях общечеловечности, Фромм — как наиболее общее выражение социальной психопатологии современного мира. В узком смысле отчуждение представляется как явление, порождаемое господством над людьми вещей, товарно-денежных отношений, техники и технологии, в широком — как качественное состояние совокупности социальных связей. Отчуждение описывается как фундаментальная тенденция современной эпохи, как выражение несвободы личности, имеющее разные ас-

пекты: экономический, политический, социальный, экологический, технологический, духовный — т. е. выступает как синтетическая категория, резюмирующая диагноз болезни современной цивилизации. Вместе с тем исключительно широкое употребление термина делает его расплывчатым, многозначным, пригодным лишь для обозначения внешних симптомов неблагополучия и требующим объяснения на основе иных, более конкретных категорий. В индустриальной социологии в 60—70 гг. проводились эмпирические исследования отчуждения в труде и разрабатывались конкретные программы его преодоления, вошедшие в систему «человеческих отношений», «гуманизации труда» и т. п. Проблема преодоления отчуждения как исторически сложившегося способа организации человеческих отношений предполагает комплексный подход как в теоретическом, так и в практическом планах.

П

ПАНЛОГИЗМ — термин, введенный в 1853 г. немецким философом И. Эрдманном для обобщенной характеристики учения Гегеля. У последнего категории как самые широкие, глубокие, предельно устойчивые понятия человеческого мышления являются определяющими («божественными») началами, несовершенным перевоплощением («инобытием») которых выступают все конкретные вещи из сферы природы и человеческой деятельности. Панлогизм Гегеля — синоним его объективного, абсолютного идеализма, фактически утверждающего тотальную познаваемость мира. Как утверждение тождества наивысших понятий философского ума с глубинными основами самого бытия панлогизм в той или иной мере присущ любой метафизике. Уже ее древнегреческий родоначальник Парменид утверждал тождество мысли и ее предмета. В новой европейской философии Спиноза, утверждавший непоколебимую объективность человеческого мышления как совокупности мыслей-идей и как одного из двух известных нам

атрибутов Бога-субстанции, был важнейшим предшественником Гегеля.

ПАНТЕИЗМ (от греч. pan — все и Teos — Бог) — термин, введенный в начале XVIII в. английским философом Д. Толандом. Этот термин стали применять для обозначения многочисленных учений, отрицавших личного Бога и приближавших его к природе (в противоположность деизму, поднимавшему Бога над ней) и иногда отождествлявших их. Такое отождествление не превращало Бога только в синоним природы, не перечеркивало его духовной сути, понимаемой как глубинное единство всего бесконечно сложного бытия, в которое органически включен и человек. В определенном смысле пантеизм можно усматривать и в политеистических представлениях мифологии и религии, но более адекватно этот термин применим к монотеистическому пониманию Бога. В Древней Индии, античном мире и даже в эпоху Средневековья с присущим ей господст-

вом религии личного внеприродного Бога существовало множество пантеистических представлений и даже учений, обычно оппозиционных церкви, «еретических». Такого рода учения обычно развивались в контексте органицизма и натурализма. В философии пантеизм впервые появляется у древних стоиков, считавших, что Бог-логос неотделим от материи, присущ природе. В европейской философии Нового времени на основе пантеизма были разработаны такие глубокие системы воззрений, как учения Бруно и Спинозы. Весьма значительны элементы пантеизма в философии Шеллинга (особенно в его натурфилософии). Пантеистические мотивы бесчисленны в мировой поэзии едва ли не всех времен.

ПАРАДИГМА (от греч. *paradeigma* — пример, образец) — ее определяют, во-первых, как строго научную теорию, воплощенную в системе понятий, выражающих существенные черты действительности, и, во-вторых, как признанные всеми научные достижения, дающие научному сообществу модель постановки проблем и их решений в течение определенного исторического периода. Понятие «парадигма» ввел в научный оборот Т. Кун в книге «Структура научных революций». У Куна парадигма — это не только теория, но и способ действия, модель, образец решения исследовательских задач. Впоследствии заменил понятие парадигмы термином «дисципли-

нарная матрица», тем самым отдалив его по содержанию от понятия теории и теснее связав с механической работой ученого в соответствии с определенными правилами. Ученый может восприниматься как ученый только по его принадлежности к научному сообществу, все члены которого придерживаются определенной парадигмы. А та, в свою очередь, характеризуется совокупностью знаний и особенностями подхода к решению научных проблем, принятых данным сообществом. Парадигма, по словам Куна, находит свое воплощение в учебниках, лекциях, лабораторных работах. Понятие парадигмы могло возникнуть лишь с развитием так называемой большой науки, с коллективным характером работы в ней, разделением труда, доводящим деятельность большого числа научных работников до выполнения лишь определенных функций. Смена парадигмы происходит «революционным» путем. После этого наступает период «нормальной» науки, предполагающей только кумулятивное накопление знания. Выбор новой парадигмы определяется в зависимости от логических, философских, ценностных ориентиров, а также общепринятых образцов — схем решения конкретных задач.

ПАРМЕНИД (ок. 540 г.— 470 г. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель элейской

школы. Парменид разработал законы для родной Элеи. От его поэмы, традиционно называемой «О природе», сохранились пролог, почти вся первая часть и фрагмент второй. Свое учение Парменид вкладывает в уста богини справедливости Дике, принимающей его у себя. Дике учит, что истинным, достойным изучения предметом, является Единое, бытие. Бытие есть всегда, оно не возникает и не уничтожается. Бытие есть всегда настоящее, вечность. Если бы оно возникало, то возникало бы из небытия. Но небытие немыслимо и невыразимо, следовательно, его нет. Исследователи интерпретируют этот пункт либо как утверждение тезиса о тождестве бытия и мышления, либо как формулирование принципа непротиворечия, по которому невозможно сосуществование во времени противоречащих друг другу суждений: если есть бытие, то необходимо, чтобы не было небытия. Из отсутствия небытия Парменид выводит неизменность и неподвижность бытия, т. к. бытию некуда двигаться. Движение в античности понимается механически, это движение откуда-то куда-то. Бытие Парменида сферообразно, что означает его ограниченность, и значит, совершенность. Знание о бытии мы получаем с помощью разума. Чувства же нас вводят в заблуждения, они говорят о множественности мира, его изменчивости.

ПАСКАЛЬ Блез (1623—1662) — французский философ, религиоз-

ный мыслитель, математик, физик, писатель. Создатель счетной машины. Главное религиозно-философское произведение — «Мысли» (опубликованы в 1669 г.). В центре размышлений Паскаля — экзистенциальные вопросы. Он находил тщетными надежды на счастье, связывавшиеся с естественными и точными науками: «В минуты скорби знание вещей внешних не сможет утешить меня в незнании морали, но знание нравов всегда утешит меня в невежестве относительно наук о внешнем мире». Мыслитель выступил против господствовавшего философского настроения эпохи — мировоззренческого рационалистического оптимизма, а также против связанного с ним деизма. Последовательное проведение Паскалем идеи бесконечности в рассмотрении проблем смысла жизни и познания способствовало его повороту к религиозному иррационализму. Человеческое существование находится между двумя безднами — бесконечно большого и бесконечно малого: «вечное молчание этих бесконечных пространств ужасает меня». Бог за пределами и непознаваем. Человек — загадка для самого себя: «ибо он не может представить себе, что такое тело, и еще меньше — что такое дух, а менее всего — как тело может соединяться с духом. Вот предел сложности, а между тем это его

собственное существо». Человек — «мыслящий тростник», в нем соединяются мощь разумности и хрупкость телесности: «в пространстве вселенная объемлет и поглощает меня, как точку; в мысли я объемлю ее». Ум поднимает людей над миром природы, не дает им примириться с участью всего живого, указывает на их высшее назначение. Две стороны антропологической антиномии (положительная и отрицательная) предполагают друг друга. Человек — «король, лишенный трона». Величие разума состоит, прежде всего, в осознании онтологического и гносеологического ничтожества человека. Разум, обозначив свои границы, побуждает людей прислушаться к непостижимым для него «резонам сердца» и обратиться в поисках спасения к Христу, живому личному Богу, чья бесконечность не устрашает, потому что в ней — полнота любви. Можно найти и доводы ума, согласные с «логикой», «порядком» сердца. Пример тому — «пары Паскаля»: при выборе между ставкой на «орла» — верой в «живого Бога» — и ставкой на «решку» — неверием в Бога — выиграет «бесконечно счастливую жизнь» только поставивший на «орла». В «Письмах к провинциалу» (1657), ставших классикой французской сатирической прозы, с позиций яansenизма (пуританского течения в католицизме) изобличается мораль иезуитов. Паскаль показывает, что их принцип «цель оправдывает средства», их казу-

истика (способы применения общих норм к конкретным случаям) и пробабиллизм (учение о вероятных мнениях), позволяющие толковать поступки и намерения в наиболее выгодном для субъекта свете, попустительствуют порокам и несовместимы с христианской нравственностью. Идеи Паскаля повлияли на развитие религиозно-экзистенциальных мотивов в философии, некоторые существенные ходы его мысли восприняты кантианством.

ПАТРИСТИКА (от лат. *pater* — отец) — совокупность богословских (теологических), философских и политико-социологических доктрин христианских мыслителей II—VIII вв., которых принято называть «святыми отцами (и учителями) церкви». В русской традиции термину «патристика» соответствует термин «святоотеческая литература». К числу наиболее известных авторов патристики относятся Ориген, Климент Александрийский, Василий Великий, Григорий Назианзин (Богослов), Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Леонтий Византийский, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин; на Западе — Иероним, Амвросий, Аврелий Августин. Основными темами патристики явились: тема триничности, т. е. учение о единстве Бога в трех лицах — Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой; христологическая тема, т. е. учение о со-

четании в Христе двух природ — божественной и человеческой; тема соборности (кафоличности); тема богопознания, т.е. учение о путях познания Бога; обобщение практики духовной жизни монахов и христианских подвижников. Церковная Реформация в лице М. Лютера и Ж. Кальвина отвергла авторитет святых отцов. Для православной и римско-католической церкви произведения патристики остаются наряду с Библией важнейшим источником вероучения. Идеи патристики оказали значительное влияние на западноевропейскую и русскую философию.

ПЕРСОНАЛИЗМ — направление в современной философии, рассматривающее личность как высшую ценность культуры, а мир — как проявление личностной творческой активности. В начале XX в. возникает в России (Н. Бердяев, Л. Шестов, Н. Лосский), в США издается журнал «*Personalist*» (Б. Боун, Дж. Ройс, У. Хокинг, Э. Брайтмен). Во Франции в 30-е гг. в журнале «*Esprit*» проблематику персонализма разрабатывают Э. Мунье, Ж. Лакруа, П. Рикер, П. Ландсберг. Возникновение персонализма было мировоззренческой реакцией на кризис репрессивной (монологической) по отношению к личности культуры XX в. Персонализм отрицает прагматическое (частичное) отношение к человеку, рассматривая личность как целостность и высшую культурную ценность. Современный персонализм — сложная ассимиляция за-

имствований из экзистенциалистской, марксистской и христианской антропологии, продолжение гуманистической традиции классической философии. Центральное понятие «личность» трактуется как уникальная субъективность, критерий и цель человеческой истории. Объясняющим принципом персонализма является категория «общение», задающая не субъект-объектную, а субъект-субъектную структуру отношения человека к миру. В социальной философии персонализма диалог становится основой критики как капитализма, так и социализма, в равной степени подавляющих личность, и методом построения нового социума, основанного на приоритете личностных духовных ценностей. Коммуникация, пережитая как личностный опыт связи «я» и «ты» в «мы», предстает как высшая ценность и норма персоналистического универсума, общности людей, связанных братской любовью. Любовь трактуется в персонализме как ответственность «я» перед «ты». Решение основной культурной задачи, нравственного совершенствования личности возможно через соотнесенность индивида («трансцендирование») с абсолютными ценностями (благо, истина, красота). Высшим проявлением и внутренним содержанием нравственного совершенствования является диалог

человека с вечной личностью, с Богом, задающий норму отношения к миру, к другому человеку, к самому себе. Диалог рассматривается как путь выхода из ситуации тотального отчуждения, как способ установления глубинных связей между индивидом и бытием.

ПИРС Чарльз Сандерс (1839—1914) — американский философ. Занимался также астрономией, математикой, химией, логикой. Создал несколько оригинальных теорий, связанных между собой по преимуществу косвенно. Наиболее известен как родоначальник прагматизма. Основные идеи Пирса: 1) фанероскопия (фанерон — явление, видимость) — учение о взаимодействии духа и реальности, осуществляющемся на трех последовательных уровнях бытия и познания (первичность, вторичность, третичность). Дух и реальность в понимании Пирса — две равные величины, существующие независимо и лишь взаимно дополняющие друг друга. Стихия бытия, по Пирсу, иррациональна, и только практический опыт субъекта способен путем установления истинности того или иного суждения придать ей черты рационально познаваемой реальности; 2) теория «сомнения-веры», логически обосновывающая так называемый «принцип Пирса». По мнению Пирса, вера есть выработанная в течение жизни готовность человека действовать в определенных обстоятельствах определенным образом.

В психологическом аспекте вера представляет собой оптимальное состояние взаимодействия человека с окружающей средой. Сомнение вносит в это состояние элемент тревоги и беспокойства. Задача мышления или исследования — устранить сомнение и достичь веры. Вопрос об объективной истинности или ложности идеи фактически снимается, а понятие объекта исчерпывается результатом практических следствий из действий, произведенных с этим объектом. Это и есть «принцип Пирса», лежащий в основании всей доктрины прагматизма; 3) теория истины. С одной стороны, Пирс, исходя из учения о «сомнении-вере», приходит к идее истины как окончательного верования без единой доли сомнения. Однако как ученый Пирс понимает, что отрицать существование объективной истины нельзя. Попытка частично устранить эту антиномию приводит Пирса, с одной стороны, к понятию истины как результата бесконечного исследования и выработки общего мнения, с другой — к признанию истины как полезности, продуктивности и успешности следствий, вытекающих из исследования какой-либо идеи. Последняя мысль и была подхвачена и развита представителями прагматизма — Джемсом, Дьюи, Дж. Мидом и др.

ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович (1840—1868) — русский философ-материалист, публицист, литературный критик. Основные работы: «Схоластика XIX века», «Реалисты», «Идеализм Платона», «Разрушение эстетики», «Мыслящий пролетариат». Последователь Чернышевского, Писарев называл себя представителем так называемого «реализма». Он довел до крайности критику философских систем прошлого и современности, обвиняя философов в умозрительности, отрыве от жизни. Писарев положительно относился к идеям позитивизма, был поклонником естественно-научного материализма Фохта и Мошешотта, пропагандировал идеи дарвинизма. Принцип утилитаризма, принцип полезности стал для Писарева основополагающим. Писарева можно назвать одним из немногих представителей сциентизма в России: он был убежден в неограниченных возможностях науки в деле познания и преобразования действительности. Научное исследование должно одушевляться не чистым познавательным интересом ученого, но пользой. В области этики Писарев последовательно проводил мысль о совпадении «расчетливого эгоизма» с «сознательным человеколюбием». Несмотря на презрительное отношение к «проблеме Я», Писарев говорит о необходимости развития «цельной личности», о свободном творчестве, избавленном от гнета авторитетов. По отноше-

нию к искусству принцип пользы должен быть основополагающим: «сапоги выше Шекспира». Отношение Писарева к обществу, перспективам его изменения определяется своеобразным сочетанием просветительной идеологии, позитивистской установки на господствующую роль науки в регуляции общественной жизни и «экономического материализма». Хотя Писарев — сторонник социалистического устройства, он не акцентирует внимание на насильственных революционных акциях. Россия, по его мнению, еще не готова к революционной борьбе, необходимо предварительное преобразование сознания масс, «общественного мнения». Воздействие на общественное мнение должно происходить путем популяризации научных достижений, «онаучивания» массового сознания». Если «ум и богатство» капиталиста соединить с разносторонней образованностью, то капиталист становится «мыслящим и расчетливым руководителем народного труда». Писарева называли нигилистом, боровшимся с верой в «абсолютные истины». Однако его «нигилизм» далек от трезвости рационализма Запада. Социальный пафос, своеобразный «сциентистский романтизм», внимание к проблеме свободного развития личности, публицистический дар, полемичность произведений Писарева по-

звolyают говорить о том, что в его творчестве своеобразно преломились черты, свойственные русской философской мысли в целом.

ПИФАГОР (ок. 580—500 г. до н. э.) — древнегреческий философ, представитель италийской философии. Достоверно о Пифагоре известно мало, поскольку сразу после смерти его облик потерял черты простого смертного, обретя взамен божественные. Его слова выдавались за пророчество. Известнейшее выражение: «Так сказал он», — показывает отношение к его учению. Пифагор многое заимствовал из орфизма, в частности учение о метемпсихозе. Пифагор не раз бывал на Востоке (в частности Египте, Вавилоне), где приобщался к таинствам египетских жрецов, знакомился с древневосточной математикой и астрономией. Около 532 г. до н. э. из-за тирании Поликрата вынужден был переселиться из Самоса в Кротон (Юж. Италия), где основал так называемый «пифагорейский союз» — религиозно-философское товарищество. Сведения о союзе также недостоверны, т. е. его учение было эзотерическим, тайным, к которому допускались только посвященные. Разглашение учения строго запрещалось. Полагают, что первым, кто опубликовал сочинения пифагорейцев, был Филолай, современник Сократа. Союз делился на «математиков», ученых, и «акусматиков», послушников, которые должны были только заучивать «акусмы», бездо-

казательные догмы («Что самое мудрое? — Число», «Землетрясение — сходка мертвецов» и т. п.). Жизнь союза подчинялась строгим правилам общежития, т. к. в конечном итоге основной целью пифагорейцев было, как и в орфизме, положить конец циклу реинкарнаций, для чего и разрабатывались процедуры и практики очищения души. В основе этики лежало учение о «надлежащем»: победа над страстями, подчинение младших старшим, культ товарищества, почитание Пифагора. В союз принимались свободные мужчины и женщины. Все члены союза владели собственностью сообща. Пифагорейский союз претендовал и на политическое влияние. Их политическим идеалом было господство «лучших» в нравственном, религиозно-философском смысле. По одним источникам, кротонцы, опасаясь, что Пифагор возжелает стать тираном, подожгли здание, где он собрался со своими учениками. Согласно другим источникам, ему удалось бежать.

ПИФАГОРЕИЗМ — совокупность учений в античности, ведущих свое происхождение от Пифагора, т. к. научные открытия приписывались Пифагору даже после его смерти. Пифагореизм одно из самых влиятельных течений в античной философии, во многом определившее дальнейшее развитие европейской куль-

туры. Выделяют несколько этапов: 1) ранний, доплатоновский — последняя четверть VI — сер. IV в. до н. э.; 2) платонизирующий — IV в. до н. э.; 3) эллинистический — конец IV — I в. до н. э.; 4) неопифагореизм — с I в. до н. э. В узком смысле под пифагореизмом понимается ранний период. Реконструкция пифагореизма затруднена ввиду, с одной стороны, его закрытости, с другой — множества интерпретаций древних авторов и обилием псевдопифагорейских трактатов. Известен тезис Пифагора: «Самое мудрое — число». Оно владеет всеми вещами. То, что понимали в античности под «числом», отличается от европейского. Число для Пифагора было «оптическим символом, не формой вообще или абстрактным отношением, но межвым знаком ставшего... Вся античность... понимает числа как единицы меры, ... отрезки, поверхности... Вся античная математика есть стереометрия» (О. Шпенглер). Тем самым была положена возможность описания мира через числовые соотношения, поиска математических регулярностей. Так, например, звуки музыки (она рассматривалась в качестве средства очищения, катарсиса) переводимы в числовые соотношения: разница звучания струн музыкальных инструментов зависит от разницы их длин. Считается, что именно пифагорейцы называли универсум «космосом», т. е. порядком, т. к. в основе всего лежит число. Четыре рода вещей сое-

динялись ими с геометрическими телами: земля приравнивалась кубу, воздух — октаэдру, вода — гексаэдру, огонь — пирамиде (т. к. она напоминает язык пламени). Небеса, вращаясь согласно числовой гармонии, производят «божественную музыку сфер». Однако и у чисел есть свои первопричины. Два элемента составляют число: определенное и ограниченное, неопределенное и неограниченное. В четных числах преобладает неопределенное, поэтому они менее совершенны. Четные числа назывались «прямоугольными», а также «женскими». В нечетных числах преобладает ограничивающий элемент, они считались более совершенными. Их называли «квадратными» и «мужскими». Единица не была для них ни четной, ни нечетной, она равняется себе, ибо из нее происходят все остальные числа. Полагают, что именно Пифагор открыл несоразмерность, иррациональные числа. Но это была одна из важнейших тайн пифагорейских математиков. Позднеантичный миф повествует, что открывший эту тайну непосвященным погиб при кораблекрушении. Занятие математикой, наукой и было одним из главных средств очищения души: через созерцательную, «теоретическую» жизнь можно — полагали пифагорейцы — достичь соединения с божеством.

ПЛАТОН Афинский (427—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Настоящее имя Аристокл, происходил из царского афинского рода. В юности испытал сильное влияние философских идей своего учителя Сократа, после казни которого бежал из Афин, путешествовал, посетил Сицилию, где безрезультатно пытался реформировать правление тирана Дионисия Старшего в соответствии с собственным политическим идеалом. Не удались подобные попытки и в период правления Дионисия Младшего. Основанная Платоном в 387 г. в Афинах Академия, — первый опыт профессионального философствования. Главные произведения: «Пир», «Федон», «Федр», «Парменид», «Государство», «Политик». Основными проблемами в философии Платона являются онто-космологическая, познавательно-методологическая, социально-политическая, этическая. Утверждение реальности идеального — важнейшее открытие Платона, определившее пути развития западно-европейской рациональности. Досократики не могли объяснить чувственно воспринимаемое чувственным. У Платона умопостигаемая, интеллигибельная реальность, мир истинного, вечного и неизменного бытия становится способом понимания и объяснения мира становления, видимости, возникновения и умирания. Идеи Платона — предмет «чистого», свободного от чувственного восприятия мышления. Мир

идей — иерархически организованная целостность, вершиной и основанием которой является идея Блага. Умопостигаемый мир — истинная причина чувственного мира, в соответствии с ним вечный творец Демиург (мыслящий и волящий) из любви к Благому создает «хору», пространственность. Физический космос, порядок — триумф Логоса. В силу этого становится возможным и познание, которое Платон рассматривает как припоминание, анамнесис. Разделение миров является основанием и для разделения познания на истинное знание и мнение, представление. Познание есть восхождение от мира теней и подобий, данного человеку в представлении, к подлинному бытию, предмету истинного знания. Знание и мнение различаются не только по предмету, но и по методу. Беспредпосылочные начала умопостигаемого мира доступны мысли, первообразы исследуются размышлением. Мир становления — предмет чувственного восприятия. Высшие формы научного знания — математика и диалектика. Истинное знание доступно не всем и не выражено письменно, в понятиях, сфера эзотерического знания — устная диалектика. Доступное только философу истинное знание есть восприятие целого в гармоническом единстве его частей, мистический синтез мысли и чув-

ства, мифа и логоса, демоническая страсть, любовь, экстаз, стремление его души в мир идей. Поэтому философ не боится смерти, рассматривая ее как способ соединения души с умопостигаемым миром. Философствование есть упражнение в смерти, процесс познания становится, таким образом, моральным преобразованием. Этический долг философа, способного выйти из пещеры представлений на свет истинного знания (миф о пещере в «Государстве»), — вернуться к пещерожителям и попытаться объяснить им истину, хотя успех мало вероятен. Знание необходимо для правильного образа жизни и воспитания, так как это единственное, что остается от земной жизни вечной, бессмертной души. Очищенные философией души попадают в мир Богов, души же, слишком захваченные желанием телесности, после смерти тела (темницы души) бродяжничают и вселяются (хорошие) в души других людей, (плохие) — в животных («Федон», «Федр»). С другой стороны, забота о душе — необходимое условие возможности истинного знания. Переселение душ (метемпсихоз) и делает возможным знание как припоминание души о своей причастности миру идей. Способом побуждения к припоминанию является сократическая майевтика, беседа-рассуждение, в процессе которой и осуществляется восхождение от мнения к истине. Кроме того, истинное знание необходимо и для существования

правильного (т. е. наиболее близкого к идеальному) государства. Истинная политика есть попечение и спасение душ, и в этом плане она совпадает с философией, поэтому правитель должен быть философом. Принципами устройства идеального государства являются фундаментальные античные ценности: мудрость, мужество, умеренность. Их гармоническое единство позволяет достичь блага государства — справедливости.

ПЛАТОНИЗМ — совокупность учений, основывающихся на философии Платона. В широком смысле платонизм — философское направление, опирающееся на учение Платона. Отличительным признаком платонизма является признание противопоставления чувственного и идеального миров. Различные интерпретации платонизма пронизывают всю европейскую метафизику. В узком смысле платонизм — направление позднеантичной философии IV в. до н. э. — начала III в. н. э. В послеплатоновской Академии его последователи и ученики существенным образом реформировали теорию идей Платона (Спевсипп, Ксенократ); интересы исследователей концентрируются на логической и этической проблематике. В скептической Академии (Аркесилай) принципом философии становится воздержание от суждений, а основной за-

дачей — философская борьба с догматизмом (прежде всего стоиков). Во II в. предпринимаются попытки школьной организации платонизма (Никомах Геразский), происходит возвращение к логически реконструированному и откомментированному Платону. Это способствовало распространению и усвоению, но и искажению подлинного учения Платона. Средний платонизм вступает в борьбу за приобретенное право представлять греческую мудрость вообще. Была создана система дисциплин, сакрализованных текстов для систематического школьного усвоения. Но концентрация всех видов научной, духовной и религиозной деятельности была осуществлена в неоплатонизме. В античности платонизм представлен также в неопифагореизме, гностицизме, герметизме. В средние века и в новое время платонизм существует как модификации неоплатонизма.

ПЛЕХАНОВ **Георгий Валентинович** (1856—1918) — философ, политический деятель, социолог, историк. Главные философские произведения: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895), «Очерк по истории материализма» (1896), «К вопросу о роли личности в истории» (1898), «Materialism militans» (1908—1910), «История русской отечественной мысли» (1914). Плеханов — теоретик марксизма, его популяризатор, основатель и активный участник социал-демократического движения в

России. Считал, что марксистское учение основывается на философии высшего типа: подлинно научной, в которой теоретическая часть необходимым образом переходит в практическую. Философия марксизма включает в себя диалектику (методологию и гносеологию), философию природы и философию общества (исторический материализм). Согласно Плеханову, фундаментальным принципом марксизма как научной философии является материалистический монизм, последовательно выдержанный во всех ее разделах. Марксистская философия стала закономерным итогом развития мировой мысли, важнейшими достижениями которой были учения Спинозы, французских материалистов, Гегеля и Фейербаха, а также Канта. Субстанция одна — материя, ее основные атрибуты — протяженность (объект) и мышление (субъект). Материя существует как совокупность «вещей в себе», которые, воздействуя на органы чувств, вызывают ощущения — источник познания и основанной на нем деятельности. Эти ощущения — не копии вещей, а скорее обозначения, «иероглифы», соответствующие объективным формам и отношениям. Мир развивается поступательно, по законам диалектики. Общественный прогресс определяется расширением власти людей над природой —

развитием производительных сил, существенным условием которого является географическая среда. То, каким образом экономический «базис» формирует соответствующую «надстройку», Плеханов представлял, выделяя в качестве отдельного звена общественную психологию, в так называемой пятичленке: «1) состояние производительных сил; 2) обусловленные им экономические отношения; 3) социально-политический строй, выросший на данной экономической «основе»; 4) определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшем на ней социально-политическим строем психика общественного человека; 5) различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики». Помимо отношений собственности существуют и технологические (неклассовые) производственные отношения, а также другие такого же рода общественные образования, нуждающиеся в централизованном регулировании. Государство выполняет эту задачу, будучи по своему главному назначению органом управления, а не «аппаратом подавления». Потребности общественного развития выражаются в интересах масс, в их стремлениях и настроениях, побуждающих к действию. Объективная историческая закономерность осуществляется через более или менее сознательную деятельность людей, в первую очередь массовую: «народ, вся нация должна быть героем исто-

рии». Сила передовых выдающихся личностей и их объединений (особенно — политических партий) состоит в том, что они выражают и отстаивают интересы народа, пробуждают в нем героическое самосознание. С этих позиций Плеханов критиковал теорию героев и толпы, субъективизм народников, усматривал его рецидив в идеях Ленина о внесении сознания в революционное движение извне и перехода к социализму, минуя этап зрелого капитализма. Плеханов доказывал, что исторический материализм далек от крайностей фатализма и волюнтаризма. Свобода — познания и освоенная необходимость. «Царство свободы» наступит тогда, когда «человек подчинит своей воле производственные отношения».

Мораль — социальное, исторически обусловленное явление, критерий нравственности — общественная полезность, которая, по сути, содействует утверждению ценности личности. Пролетарская революционная нравственность находится на самом высочайшем из достигнутых уровней. Мораль не производна от религии. Последняя характеризует низшую стадию развития культуры. В отношении религии следует придерживаться принципа свободы совести. В эстетике Плеханов отстаивал идеи реализма, соци-

альной обусловленности искусства. Рассматривая искусство как художественный способ освоения действительности, указывал на общественно полезные свойства предмета как на источник эстетического отношения к ним. Развивал трудовую концепцию происхождения искусства.

ПОВАРНИН Сергей Иннокентьевич (1870—1952) — философ и логик. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Преподавал логику и историю философии. Занимался историей логики, разрабатывал общую теорию несиллогистических умозаключений. Исследовал суждения об отношениях. Занимался применением логики к вопросам аргументации и ведения дискуссий. Книга Поварнина «Спор. О теории и практике спора» представляет собой наиболее значительное в отечественной литературе исследование методики ведения аргументации и дискуссии, проведенное с использованием понятий традиционной логики и включенное в контекст представлений об общих характеристиках развития познания и культуры. Поварнин выделял различные типы споров (ради истины, ради убеждения, ради победы и др.), дал подробную классификацию типичных ошибок в споре, рекомендации по ведению дискуссий. «Надо ясно осознать, — писал Поварнин, — что человеческое знание творится и идет вперед путем необычайно сложного процесса борьбы мнений,

верований, убеждений. То, во что мы лично верим, — только часть борющихся сил, из взаимодействия которых вырастает величественное здание человеческой культуры. Все они необходимы, и борьба их, честный спор между ними необходимы, и если властвует одна из них, подавив остальные и затушив споры и борьбу, — настает величайший враг движения вперед: спокойствие застоя. Это — смерть умственной жизни».

ПОЗИТИВИЗМ — направление в философии XIX — первой половины XX вв. Возник во Франции в 30-е гг. Своими идейными корнями восходит к Д'Аламберу, Кондильяку, Тюрго и Кондорсэ, его теоретические предпосылки были сформулированы Сен-Симоном, а непосредственная разработка и пропаганда позитивистских концепций была осуществлена О. Контом, которого принято считать основоположником позитивизма. «Позитивная философия» Конта нашла во Франции многих сторонников (П. Лафитт, Э. Литтре, Г. Н. Вырубов, Ж. Э. Ренан, И. Тэн и др.). Влияние позитивизма вышло за пределы Франции и затронуло Италию (Р. Ардиго и др.), Россию (В. Лесевич, Н. К. Михайловский, М. М. Троицкий и др.), Германию (Э. Лаас, Е. Дюринг). В Англии, где почва для позитивизма была подготовлена утилитаризмом,

уже в 40-е гг. с идеями, созвучными Конту, выступил Д. С. Милль, а позднее — Г. Спенсер. Еще более активно в поддержку контовского позитивизма выступили Р. Конгрив, Дж. Льюис, У. Клиффорд и др., основавшие в 1867 г. Лондонское позитивистское общество. Хотя позитивизм никогда не представлял собой единой школы, его многочисленных сторонников в разных странах всегда объединяла некоторая общая платформа. Во-первых, неприятие «метафизики» (спекулятивной философии), традиционных вопросов философии о бытии, о сущем, о свободе и т. п., признание бессмысленными философских споров, стремление подняться над материализмом и идеализмом, найти «третий путь». Во-вторых, сведение философии к науке, подчинение философии задачам научного познания. В-третьих, отождествление познания с наукой. В-четвертых, эмпиризм и феноменализм в гносеологии. История позитивизма насчитывает три «волны». «Первый» позитивизм начал оформляться в 30-х гг. XIX в. Он основан на работах О. Конта. Его последователями были Д. С. Милль и Г. Спенсер. «Второй» позитивизм возникает в 70—90-х гг. XIX в. в Австрии и Швейцарии (Р. Авенариус, Э. Мах, Й. Петцольд, Ф. Карстаньен и др.). «Третий» позитивизм (неопозитивизм) возник в 20-е гг. XX в. (Б. Рассел, Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Г. Рейхенбах и др.). К 40-м гг. XX в.

позитивистская программа исчерпала себя.

ПОЗНАНИЕ. В истории философии вплоть до XIX столетия определение понятия «познание» устанавливалось чаще всего путем сопоставления знания с мнением и верой. В конце XIX в. в «Толковом словаре живого великорусского языка» Вл. Даля термин «познание» пояснялся через «сведения, знания, опытность и ученость, все, что человек знает научного». В нашем столетии «познание» тоже оказывалось производным от «знания», причем крен в сторону «истинного», «научного» знания усилился. Так, в «Философском энциклопедическом словаре» (1-е изд.) говорилось: «Знание — это проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий». Получалось, что познание — это проверенное на практике истинное знание. Такое понимание познания чрезмерно суживало его границы во всех областях познания, в том числе в сфере обыденного и научного познания, поскольку этот процесс кроме истины реально включает в себя широкий пласт познания, развертываемого во «вне-истинностной», проблематичной, гипотетической

сфере. Не случайно во 2-м издании упомянутого словаря (1989) такая трактовка познания уже отсутствует и заменена другой, правда весьма расплывчатой формулировкой. Наиболее приемлемым можно считать подход к «познанию» с позиции типов деятельности в пределах субъектно-объектных отношений. Деятельность субъекта расчленяется, как известно, на три основных типа: практическую, ценностно-ориентационную и познавательную деятельность. Нужно сопоставлять последний тип с предыдущими двумя типами. В отличие от практической познавательная деятельность есть духовная деятельность; она сама по себе не изменяет вещественно-субстратные, материальные системы, не преобразует природу и общество. В пределах же духовной деятельности, в отличие уже от духовной ценностно-ориентационной деятельности познание дает информацию не о ценностях, а о сущностях; акт оценки, включенный в эту деятельность, есть осознание того, что те или другие явления могут (или не могут) удовлетворять наши потребности и интересы. В отличие от этой деятельности познание есть деятельность по получению, хранению, переработке и систематизации осознанных конкретно-чувственных и понятийных образов (или иначе: «...и систематизации полученной информации»). Знание же — это результат познания. Видов же познания будет столько же, сколько и ви-

дов знания (обыденное, религиозное, мифологическое, художественное, научное, эмпирическое, теоретическое и др.).

ПОЛИТИКА. Термин «политика» связан с двумя словами древнегреческого происхождения: «политейя» и «политикэ». Первое означает общественное устройство. Оно использовалось Аристотелем в «Политике», где политика, государство отождествлялись по существу с обществом. Оно же связано со словосочетанием «политическая экономия», обозначая ее как общественную экономику. Второе слово — «политикэ» означает искусство управления государством, государственные дела, деятельность государства. Это слово больше всего используется ныне для обозначения политики в ее собственном смысле. В соответствии с ним дается и общее определение политики как того, что выражается в содержании деятельности государства, его направленности, определении его форм, задач, в участии в его делах. Поскольку государство всегда связано с существованием классов, партий, их соперничеством и борьбой, то политика часто характеризуется также как отношения между классами, борьба между ними. Содержание политики как общественного явления складывается из пяти взаимосвязанных элементов: политического

сознания (на теоретическо-идеологическом и обыденном уровне), политической деятельности, политических отношений, политических норм и политики как социального института. Политические отношения при этом выступают как социально-классовые отношения по поводу государственной власти, а социальный институт — как государственные, партийные, национальные и другие учреждения, направляющие политическую деятельность. Существенные особенности реальной, действенной политики, ее осуществления проявляются в четырех основных чертах. Во-первых, в ее связи с поведением, действием широких масс людей, исчисляемых миллионами. Во-вторых, в проникновении политики во все области общественной жизни, где она подытоживает, суммирует и превращает в прямое социальное действие экономику, быт, психологию, духовно-культурные и другие явления. В-третьих, в связи политики с наукой, ее характеристикой как науки, т. е. того, что предохраняет от субъективного произвола и позволяет возможно точнее определять программные цели. И в-четвертых, реальная политика неразрывна с творчеством, искусством, позволяющим эффективно, действенно, нешаблонно решать конкретные задачи. Особенно тесно политика связана с экономикой. Это, с одной стороны, проявляется в том, что политика выступает в итоге как отражение и допол-

нение экономики, как ее концентрированное выражение. С другой стороны, политика является высокоактивной силой, имеющей первенство над экономикой. Последнее означает, что экономические проблемы, кризисные ситуации, задачи роста не могут успешно решаться без правильных политико-государственных подходов.

ПОНИМАНИЕ — центральная категория философской герменевтики; определяется двояко: как поиск и выявление или как приписывание смысла. В универсальной герменевтике Шлейермахера понимание — выявление смысла текста, отождествляемого со скрытыми интенциями его автора. Понимание — результат «диалога» истолкователя и автора текста, в процессе которого истолкователь интерпретирует текст. Процесс интерпретации имеет два аспекта: грамматический — интерпретация слов и предложений текста, обусловленная общим для истолкователя и автора языком, знанием языковых норм; и психологический — интерпретация скрытых интенций и мотивов автора, в том числе — неосознаваемых им самим, осуществляемая на основе общности человеческой природы истолкователя и автора, способности истолкователя поставить себя на место автора, взглянуть на мир его глазами. В этом отношении

концепция понимания Шлейермахера включает в себя эмпатию. Понимание у Шлейермахера внеисторично: для того, чтобы понять текст и его автора истолкователь должен отстраниться от своей исторической ситуации и личного опыта, устранить историческую дистанцию между собой и автором текста. Структура процесса понимания выражается принципом герменевтического круга. В Баденской школе неокантианства понимание — противоположный объяснению, методу естествознания, специфический способ познания культурно-исторической реальности, явления которой неповторимы, индивидуальны, непознаваемы путем сведения частного к общему, применимом в познании природных явлений. У Дильтея понимание — метод познания исторической реальности, метод «наук о духе», непосредственным предметом которых являются тексты. Первоначально понимание у Дильтея, так же как и у Шлейермахера, раскрытие смысла текста, идентифицированного со скрытыми интенциями его автора; эмпатическое проникновение во внутренний мир человека прошлого, обоснованное общей человеческой природой понимающего и понимаемого; в дальнейшем понимание — постижение внутреннего мира индивидуальности через его объективации, представленные в виде права, религии, языка, норм морали, обоснованное надиндивидуальным характером этих объективаций.

У Хайдеггера понимание — фундаментальный способ человеческого бытия, категория не методологическая, а онтологическая. Понимание — постижение смысла бытия, выраженного в языке, наиболее полно в языке поэтов. Оно осуществляется через понимание человеком своего собственного конечного исторического бытия. В отличие от Шлейермахера и Дильтея Гадамер рассматривает понимание не как проникновение во внутренний мир автора текста, а как прояснение смысла проблемы, поставленной текстом; предмета, к которому обращается текст. Понимание текста становится диалогом истолкователя с текстом, в результате которого реконструируется смысл проблемы. Понять текст — значит понять вопрос, ответом на который является этот текст, значит понять текст иначе, чем его автор. При этом текст выводится из его психологического и исторического контекстов. Понимающий ограничен культурно-исторической традицией, в которой он живет, и своим личным опытом. Утверждая принципиальную невозможность для человека освободиться от своей исторической ограниченности, Гадамер рассматривает ее как необходимое условие, а не препятствие для понимания текстов, отделенных от истолкователя исторической дистанцией. Понимание — не только метод гума-

нитарных наук, но и способ освоения человеком культурно-исторической традиции, форма бытия и философствования.

ПОНЯТИЕ — мысль, которая выделяет из некоторой предметной области (универсума) и собирает в класс (обобщает) объекты посредством указания на их общий и отличительный признак. Понятие (наряду с суждением и научной теорией) представляет собой форму отражения мира на рациональной, логической ступени познания. В языке понятия выражаются посредством описательных терминов вида «объект X из универсума U, обладающий признаком A». Основные логические характеристики понятия — объем и содержание. Объемом понятия называют множество обобщаемых в нем объектов, а содержанием — признак, на основе которого осуществляется обобщение. Связь между этими характеристиками фиксируется в законе обратного отношения между содержаниями и объемами понятий: первое понятие шире второго по объему тогда и только тогда, когда первое беднее второго по содержанию. По количеству элементов объема различают пустые и непустые понятия, последние бывают единичными и общими. По характеру обобщаемых объектов понятия делятся на конкретные (в них обобщаются индивиды) и абстрактные (обобщаются характеристики индивидов — свойства, отношения и т. п.). По структуре элементов объ-

ема выделяют несобирательные понятия (элементами их объемов являются отдельно взятые объекты) и собирательные понятия (элементами объема являются совокупности предметов, мыслимые как одно целое). По характеру содержания различают простые и сложные, относительные и безотносительные понятия.

ПОППЕР Карл Раймунд (1902—1994) — британский (австрийского происхождения) философ, логик, социолог, основатель школы «критического рационализма», автор работ «Логика и рост научного знания», «Нищета историцизма», «Открытое общество и его враги». Поппер отвергал насаждаемое неопозитивистами мнение о первостепенной важности для философии анализа языка и проблем значения, считая одной из главных ее проблем разграничение науки и ненауки. В качестве критерия демаркации предложил принцип фальсифицируемости, согласно которому любое знание, претендующее на статус научного, должно быть в принципе опровержимо. А само слово «философия» может иметь только характер конвенции или соглашения. Принцип фальсифицируемости есть результат антииндуктивистской позиции Поппера, согласно которой опыт никогда не предшествует теории. Что касается познания истины, то Поппер в этом направлении нахо-

дится на позиции скептицизма: истина объективно существует, но, в силу предположительного характера любого знания, в принципе недосяжима; а если мы случайно наткнемся на нее, то никогда не будем знать об этом. Поппер предпринял попытку построить логическую теорию правдоподобности, согласно которой максимально правдоподобной будет теория, дающая полное и исчерпывающее знание о мире. В соответствии с этой теорией Поппер рассматривает развитие знания не как переход от одного истинного знания к другому, а как переход от одних проблем к другим, более глубоким. Механизмом этого развития является метод проб и ошибок — предположений и опровержений. Свой критический рационализм Поппер дополнил «теорией трех миров»: 1-й мир — физические объекты и состояния; 2-й мир — состояние сознания, исходные философские абстракции, возникшие на заре становления философии; 3-й мир — объективного содержания мышления. Его элементами являются теории, предположения, поэтические размышления, произведения искусства, содержание книг и т. д., причем некоторые обитатели 3-го мира — истинны, а другие — ложны. Все они существуют в условиях конкуренции, выживают лишь наиболее приспособленные, так что изменения в 3-ем мире подчиняются дарвинистской теории. Эпистемологический эволюционизм Поппер дополняет космоло-

гически-метафизическим. В области социальной философии выступил с критикой марксизма, который, по мнению Поппера, не является наукой и ведет к тоталитаризму, и принципа историцизма применительно к развитию общества. Считал, что идея движения общества как такового есть просто холистское заблуждение. Поппер — один из создателей «социальной инженерии» в двух ее формах: частичной, постепенной и утопической. Утверждал, что локальные изменения социальной действительности являются единственным надежным путем развития общества. Социальный антиисторизм оказался, в конечном итоге, в противоречии с последовательно проводимым Поппером эволюционизмом и историцизмом применительно к естественно-научному знанию и прогрессу научного знания в целом.

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — понятие, впервые использованное американским социологом Д. Беллом для разработки теории о переходе современного индустриального общества на качественно новую стадию развития. Представители этой теории (Г. Кан, О. Тоффлер) считают главным фактором современного социального развития научно-технический прогресс, определяющий создание информационных технологий, формирование наукоемкого,

энерго- и ресурсосберегающего, экологически чистого производства. В постиндустриальном обществе ведущим становится производство научных знаний и, соответственно, университетское образование, научные исследования и разработки. В экономике сфера услуг начинает преобладать над производством товаров. Политика основывается на теоретически обоснованных способах разработки и принятия решений. Возрастает роль государства в контроле за технологическими и социально-экономическими изменениями. Его деятельность обеспечивает «властвующая элита» (Ч. Миллс) специалистов. Не собственность, а профессиональные различия становятся базой социальной стратификации (разделения общества на социальные слои, группы, иначе — страты). Переход к постиндустриальной цивилизации «третьей волны» (первые две — аграрная и индустриальная цивилизации) О. Тоффлер связывает с революцией в сознании, с рождением нового ответственного понимания угроз миру, безопасности, экологическому благополучию.

ПОСТМОДЕРНИЗМ — комплекс идей, характерных для новейшей, «постсовременной» культуры. Термин, широко используемый как интердисциплинарный, до сих пор не имеет однозначного определения, вызывая споры исследователей (см., например, «Вопросы философии», 1993, №3, «Постмодернизм и

культура»). Считается, что первым его употребил — как уничижительную характеристику человека декаданса — Р. Панвиц в работе «Кризис европейской культуры» (1917). В современном значении — как обозначение специфики культуры периода после Второй мировой войны — он появляется в работе Ч. Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма» (1975) для определения всеядности архитектурного стиля, появившегося в конце 60-х — начале 70-х гг. Затем термин распространяется на изобразительное искусство как легитимация эксперимента с цветом, формой и даже жанром, на литературу — как констатация появления «нового романа» и его влияния на стилистику художественного текста и, наконец, с появлением работы Ж. Ф. Лиотара «Ситуация постмодерна» (1979) — на философию — как определение состояния и перспектив, по выражению представителей Франкфуртской школы, «философствования после Освенцима». Ж. Ф. Лиотар полемизирует с Ю. Хабермасом, считавшим преступления XX в. следствием неправильной реализации просветительского проекта построения единого мира и видевшим задачу культуры в восстановлении ценностей модернизма. В интерпретации Ж. Ф. Лиотара, Освенцим — результат реализации проекта

Модерна, и выходом является кардинальное изменение восприятия мира: переход от иерархии, устанавливаемой метадискурсом «больших нарративов» (Ж. Ф. Лиотар использует литературоведческий термин, обозначающий повествовательный уровень, т.е. определенную — в данном случае, иерархическую — организацию текста и закреплённую в нем речевую деятельность), к принятию множественности самостоятельных и равноправных элементов, существующих в виде полиморфичных и диверсивных языковых игр. Постмодернизм предполагает принципиально новый, не приемлющий статичности и однозначных определений взгляд на мир. Меняется и статус философии: постмодернистская «парадигма» философии парадоксально оказывается началом разрушения парадигмального способа мышления. Центральной проблемой становится проблема осмысления текста. В связи с реализацией этой задачи теоретиками философского постмодернизма считают философов-нео (или пост-) структуралистов: М. Фуко (позднего периода), Ж. Дерриду, Р. Барта (позднего периода), Ж. Лакана (позднего периода), Ф. Гваттари, Ж. Делеза и др. — тех, кто предложил новую, в отличие от структурализма, небинарную стратегию текста. Часто под постмодернизмом понимают движение деконструктивизма, в узком смысле этого термина — практику анализа постмодернистских художествен-

ных текстов (развитую прежде всего в США Йельской школой), более широко — практику анализа любых явлений как текстов, пользуясь методикой, в основе которой лежит метод деконструкции, предложенный Ж. Дерридом, как метод восстановления смысла текста путем обнаружения связанных с ним других смыслов, других текстов. Так, из теории новейшего, прежде всего неоавангардистского искусства и культуры постмодернизм превращается в общеполитическую концепцию. История распространения и употребления термина «постмодернизм» свидетельствует об особой его специфике: это не только объективистское обозначение того или иного нового явления в определенной области культуры, это одновременно самоопределение, авторефлексия этого явления. Термин «постмодернизм» этимологически закрепляет не только последовательное отношение новейшей культуры и философии к культуре и философии модерна, но и рефлексию, по большей части критическую, по отношению к предшествующему способу существования в культуре и философии. Сегодня это даже не философская школа, а адекватное современному состоянию общества самоидентификация культуры, в том числе философской, распространяющаяся на все сферы человеческой де-

тельности: социологию, экономику, психологию, политику, науку, искусство и др.

ПРАВО — важнейший фактор существования и развития государства, всей системы общественных отношений. Как общественное явление состоит из правового сознания (теоретического и обыденного), правовой деятельности, правовых отношений, правовых норм и правовых институтов. Все они находятся в тесной взаимной связи. Наиболее характерная особенность права выражается в его определении как воли господствующих социально-классовых сил, возведенной в закон или узаконенной государственной воли. Правовые нормы, законы закрепляют прежде всего жизненно важные для господствующих социальных сил правила поведения. В каждом праве существуют еще и нормы, имеющие общечеловеческий, внеклассовый характер. Соблюдение норм права предполагает меры государственного принуждения. Без аппарата, способного принуждать к исполнению юридических законов, без государственных санкций реального действенного права не существует. Как и государство, право является в итоге порождением отношений материально-экономического неравенства людей, соответствующих им экономических отношений. Наиболее тесно право связано с политикой, являясь во многом ее концентрированным выражением. О характере взаимной связи права и по-

литики было и другое мнение. Так, Гегель, трактовавший право в широком смысле как наличное бытие свободной воли, исходил из того, что право включает в себя государство как носителя свободы в ее наиболее конкретном проявлении. Государство обозначалось у него как высшая ступень в развитии права. У К. Маркса, наоборот, право рассматривается как составной элемент, орудие государства, а правовые законы и учреждения (суд, прокуратура и др.) — как государственные по своему происхождению. Посредством права государство осуществляет свои созидательные и насильственные функции. Причем по мере совершенствования государства роль созидательной функции права возрастает.

ПРАВОСЛАВИЕ — одно из старейших направлений в христианстве. Возникло в 395 г. с разделением Римской империи на Западную и Восточную. Богословские основы определились в Византии в IX-XI вв. Окончательно сложилась самостоятельная церковь в 1054 г. Постепенно произошло разделение на несколько автокефальных церквей. На Руси — с 988 г., когда князь Владимир провел первое известное массовое крещение киевлян, затем новгородцев и др. Русская православная церковь существует автономно с 1448 г. Участвовавший во Флорентийском собо-

ре 1439 г. московский митрополит Исидор, грек по происхождению, высказался за унию с католиками. Но по его возвращении в 1441 г. обратно в Москву великий князь Василий Васильевич назвал его «латынским злым прелестником» и заточил в монастырь. Так уния была отвергнута, а поставленный Константинопольской патриархией Исидор, будучи смещенным, уступил место новому митрополиту Ионе, назначенному в 1442 г. уже Собором русского духовенства. Новое положение окончательно закрепилось после того, как Византийская империя пала и с ней исчез мировой центр православия. Впоследствии он переместился в Россию. Наиболее близкими к русскому православию и сейчас остаются греческая, грузинская и армяно-грегорианская церкви. Помимо определенных ритуально-культовых и догматических различий (скажем, в трактовке Святой троицы и др.), православие отличает ряд специфических духовных особенностей. Во-первых, эта религиозная форма выступила фактором становления единства самосознания русского народа; во-вторых, она смогла выступить основой синкретизма христианства с элементами языческого культа, бытовавшего на Руси (включение языческих богов в новый пантеон в качестве «святых», сохранение семейных обрядов и традиционных праздников, элементы фетишизма и идолопоклонства). В-третьих, чисто в духовной сфере

православная культура смогла дать малоизвестные европейскому сознанию различения — такие, как «истина» и «правда», понятия «общины», «софийности», впоследствии развитые русскими философами на основе православной культурной традиции. Русская православная культура оказала влияние на становление российской государственности. Наконец, она в значительной мере определила нравственные искания крупнейших представителей русской художественной культуры, таких, как Ф. Достоевский, Л. Толстой и др.

ПРАГМАТИЗМ — философское течение, возникшее в США в 70-е гг. XIX в. Зарождение прагматизма связано с именем Ч. Пирса, изложившим основные идеи нового учения в двух статьях, долгое время остававшихся незамеченными. Прагматизм обязан своим распространением чрезвычайной популярности американского философа и психолога У. Джемса, которому удалось не только развить идеи Пирса, но и систематизировать их в стройную теорию. Впоследствии к новому направлению примкнули Д. Дьюи, Дж. Г. Мид и другие. Основным понятием прагматизма является человеческое действие, которое, представляя собой форму существования (жизни) человека, обладает чертами сознательности и целенаправленности.

Прагматизм и является доктриной, занимающейся изучением мыслительных и иных структур, обеспечивающих успешность, полезность и продуктивность человеческих действий. По «принципу Пирса», понятие обо всех следствиях, вытекающих из практических действий исследователя с объектом и есть полное понятие этого объекта. Основываясь на идеях Пирса, Джемс развивает свою теорию истины. В отличие от аристотелевской школы, мерилom истины для Джемса служит не соответствие идеи объективному положению дел в мире, а успешность и полезность результата, достигнутого при ее практическом осуществлении. Для Дьюи важен прежде всего социальный опыт человечества. Задачу прагматизма он видит в разработке метода, служащего целям совершенствования социальных отношений. Дьюи предлагает экспериментальный метод «проб и ошибок», однако настаивает, чтобы при этом использовались средства, адекватные поставленным целям. В общем и целом прагматизм имел большое влияние на философию и социологию XX в. Среди мыслителей, использовавших в своих теориях идеи прагматизма, можно назвать Дж. Г. Мида, Ф. К. С. Шиллера, Дж. Папини и др.

ПРАКТИКА — целенаправленная, предметно-чувственная деятельность человека по преобразованию материальных систем. Ее основные формы: 1) обществен-

но-производственная (промышленное и сельскохозяйственное производство); 2) социально-политическая (создание государств, преобразование социальных структур, войны, классовая борьба и т. п.); 3) научно-экспериментаторская, связанная с намеренным изменением объекта исследования (например физический или генетический эксперимент); 4) врачебная или медицинская практика (например хирургическая); 5) бытовая, хозяйственная (строительство и ремонт жилья, садоводство и т. п.). Функции практики в отношении познания: базисная, детерминирующая, критериальная, целеполагающая. Функция познания в отношении практики: информационно-отражательная, регулятивная, прогностическая. В преодолении функциональных противоречий между практикой и познанием достигается как развитие познания, так и совершенствование практики.

ПРЕКРАСНОЕ — эстетическая категория, характеризующая отношение человека к таким явлениям, которые он воспринимает как выражение своей свободы, всего того, в чем он видит источник благоприятной жизни. В истории философской мысли под прекрасным понимали и объективные свойства чувственно воспринимаемых явлений, например явлений природы, и субъектив-

ный образ созерцания, доставляющего человеку удовольствие, т.е. как явление, которое существует не вне нас, а в нашем сознании. Прекрасное определяют и как проявление объективного духовного начала, например Бога в сотворенном им мире. Большинство всех этих многочисленных различных определений прекрасное содержит долю истины. В общественной деятельности людей, практической и духовной рождается и живет и то, что человек воспринимает как прекрасное, и его субъективная способность, равно как и потребность переживать, понимать и творить прекрасное. Иначе, прекрасное — это одновременно условие и продукт деятельности субъекта, формирующего плоть и образ объекта. Прекрасное — эстетическая ценность, т.е. то в объекте, что имеет положительное значение для воспринимающего его субъекта. Взаимодействие объекта и субъекта — вот основание реального существования прекрасного.

Различают сущность прекрасного и форму его проявления. Прекрасным может быть только то, что является для нас в чувственно воспринимаемой предметной форме красоты. Свойства этой формы — гармония частей и целого, порядок и симметрия, пропорциональность и соразмерность. Человек — мера красоты. То, что не соответствует его возможностям и является в формах, намного превосходящих привычную для него способность восприятия, что

огромно, грандиозно, колоссально, то может быть возвышенным или ужасным. Возвышенное — высшая мера проявления прекрасного. Красивая форма выразительна, потому что выражает такое содержание, которое имеет благотворное значение для человека. Полезная вещь эстетически впечатляет, если чувственная форма вещи выявляет ее целесообразность. Эстетическое отношение к вещи — это восприятие «целесообразности без цели» (И. Кант). Можно оценивать вещь утилитарно, думая о выгоде обладания ею. Эстетическое восприятие бескорыстно. Это любование красотой вещи, созерцание ради удовольствия видеть. Любоваться можно одной только формой красоты, например пластикой стройного человеческого тела. Но куда большее удовлетворение приносит переживание заключенного в красивой форме высоко значимого для нас духовного содержания. «Свобода в явлении», — так Ф. Шиллер определял прекрасное. Смысл прекрасного — в явлении, которое понимают как условие и продукт нашей свободной жизнедеятельности — творческой мысли, одухотворяющей лицо мудреца, героического поступка, преодолевающего опасность грозящего нам бедствия. Прекрасная любовь, если это ничем не ограниченное проявление

Причина, причинность

доброты, нашей способности чувствовать и понимать, нашей потребности творить и наслаждаться жизнью, наших деяний и познаний, раскрывающих истинный смысл человеческого существования. Неслучайно в философии изначально традиция объединять понятия истины, добра, красоты и любви.

ПРИЧИНА, ПРИЧИННОСТЬ.

Причинная связь — это связь двух объектов, при которой один объект порождает изменение другого посредством передачи соответствующего количества вещества, энергии или информации. Характерными признаками (или критериями) причинной связи являются: 1) временная асимметрия (наличие временного интервала между причиной и следствием); 2) необратимость; 3) необходимый, однозначный характер связи причины и следствия; 4) порождающий, производящий характер. Главным критерием выступает наличие у этой связи порождающего характера (таковой отсутствует, например, у функциональной связи, тоже имеющей временную асимметрию). Только взятые в комплексе все четыре отмеченных признака выделяют причинно-следственную связь от других типов связи. Приведенное определение фиксирует отношение между двумя явлениями, вырванными из всеобщего взаимодействия. Если же учесть это взаимодействие, то понятие причины будет определяться так: причина — это взаимодействие тел или элемен-

тов, вызывающее соответствующие изменения во взаимодействующих телах, элементах, сторонах или порождающее новое явление. Следствие в таком случае предстанет как те изменения, которые возникают во взаимодействующих телах или элементах в результате их взаимодействия (можно сказать: причина есть взаимодействие, а следствие есть результат этого взаимодействия). На основе «клеточки» — причинно-следственной связи — формируются цепи причинения. Причинная цепь — это такая последовательность объективно существующих явлений, в которой каждое из них попеременно выступает и причиной, и следствием (следствием по отношению к предшествующему явлению и причиной по отношению к последующему). Следствие не безразлично к воздействию причины: оно оказывает обратное влияние на породившую ее причину, а изменение в причине воздействует на следствие и т. п., иначе говоря, однолинейная цепь причинения сопровождается реактивными цепями причинения. Наряду с однолинейными и реактивными цепями причинения в природе и обществе имеются цепи двулинейные, с обратной связью. Определение такого рода цепи причинения: материальные системы, в цепях причинения которых перенос вещества, энергии и информации от

следствия к причине имеет существенное значение для функционирования системы в целом, называются системами с обратной связью. Помимо отмеченных имеются также разветвляющиеся цепи причинения: одномногочленные, многооднозначные и много-многозначные. На основе множества цепей причинения может быть создана сеть причинения, а последняя может образовать замкнутый в себе причинный комплекс, способный в свою очередь на новом уровне отношений (пример: человеческий организм во множестве его внутренних связей и отношений и, с другой стороны, тот же человек, но взятый в его социальных связях) выступать как единая причина. Наряду с категорией «причина» (ее определение было дано выше) в науке и философии существует закон и принцип причинности. Закон причинности: равные причины порождают всегда равные следствия (или: одни и те же причины в одних и тех же условиях порождают одни и те же следствия). Формулировка принципа причинности: всякое изменение в состоянии какого бы то ни было материального тела может быть вызвано только материальным (вещественно-субстратным и полевым) воздействием, определенным материальным процессом. В науке и философии встречается, преимущественно при критическом анализе детерминистских концепций монокаузализма и кондиционализма, понятие «полная причина». Полная

причина — это совокупность всех обстоятельств, факторов, при которых данное следствие наступает с необходимостью. В отличие от кондиционализма (к нему относятся также теория факторов в социологии, теория эквивалентности в юриспруденции и др.), отрицающих причинность или редуцирующих ее к условиям, которые объявляются «равными», т. е. равнонеобходимыми в появлении того или иного события, диалектический подход разграничивает все факторы на специфицирующую причину, кондициональные причины (факторы), и реализаторную причину.

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ (от лат. providentia — провидение) — истолкование исторического процесса как осуществления замысла Бога. Присущ теизму, характерен для средневековой философии истории, в частности для философско-исторической концепции Аврелия Августина, в своеобразной форме реализован в философии истории Гегеля, русского мыслителя Чаадаева и др. Для провиденциализма характерно представление об особом совершенном состоянии общества, к которому идет история и которое является целью общественного развития. С позиций этого совершенного состояния оценивается вся история. Секуляризованный провиденциализм лег в основу понимания общественного про-

гресса как процесса, гарантированного самой историей. Для философско-исторических концепций XX в. в значительной мере характерен отказ от провиденциализма во всех формах и его критика.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ — одна из основных сторон материального производства. Производительные силы включают в себя активные, созидательно-преобразующие факторы производства, т. е. силы, посредством которых непосредственно создаются материальные ценности. Сюда относятся прежде всего средства труда и люди, обладающие производственным опытом, знаниями и навыками, необходимыми для использования средств труда. Кроме этих факторов, выступающих как труд накопленный и живой, в производительные силы включается также технология, т. е. то, что обеспечивает связь между людьми и средствами труда, превращает производительные силы в действующую систему. Иногда в состав производительных сил ошибочно включают предметы труда, результаты производственной деятельности — производимые продукты, науку. Это неоправданно потому, что предметы и результаты труда находятся вне непосредственной производственной деятельности, не характеризуют того действительного содержания производительных сил, которое связано с тем, кто производит, чем производит и как производит. Что касается науки, то взятая

сама по себе, она также не входит в производительные силы. Наука включается в них, становится непосредственной производительной силой только тогда, когда воплощается в составных частях производительных сил. Производительные силы подразделяются по характеру и уровню развития, по их качественной и количественной стороне. Качественная сторона, характер выражается в том, какими средствами труда — общественного или индивидуального пользования — производятся материальные ценности. С этой стороны производительные силы делятся на общественные и частные, индивидуальные. Уровень производительных сил выражается прежде всего в степени общественного разделения труда, а также в развитии, совершенстве техники, технологии, оборудования, в мере использования науки как непосредственной производительной силы. Как общественное явление производительные силы имеют несколько аспектов, могут рассматриваться с разных сторон. Среди последних можно выделить пять основных: технологическую, связанную с выявлением внутреннего содержания и особенностей развития техники и технологии как таковых; экономическую — с реализацией экономических интересов, экономической направленностью в использовании и разви-

тии производительных сил; социологическую — с определением места производительных сил в системе всего общества, их роли в историческом процессе; эстетическую — с характеристикой производительных сил как важнейшей сферы проявления и развития творческих сил человека, с использованием дизайна, технической эстетики; экологическую — с раскрытием характера и последствий связи производительных сил с окружающей средой, биосферой. Изучение этих аспектов, сторон производительных сил, а также создание их единой теории возможно осуществлять усилиями не одной (экономической или философско-социологической, как иногда считают), а только многих различных областей знания, таких, например, как технология, технические науки, эргономика, экономическая наука, социология, эстетика, экология и некоторые другие.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ — одна из двух основных сторон материального производства. К их определению есть различные подходы. Одни считают, что производственные отношения — это трудовая координация людей в пространстве и времени (Н. И. Бухарин), другие — форма рациональной организации производительных сил (А. А. Богданов), третьи — организационно-технические отношения в непосредственном процессе производства (Ю. Хабермас), четвертые — отношения людей, в которые они вступают в процессе произ-

водства материальных благ, в производстве своей общественной жизни (К. Маркс, его последователи). Три первых подхода связаны по существу с толкованием производственных отношений как технологических, а не собственно экономических, последний лишен этого недостатка, но выражает их специфику недостаточно точно. Ибо в процессе производства люди вступают не только в производственные, но и многие другие отношения: правовые, нравственные, эстетические и т. д. Чтобы точнее выразить особенность производственных отношений, необходимо обязательно отметить их связь с собственностью. При таком условии производственные отношения следует определять как отношения по поводу собственности на средства производства, в которые вступают люди в процессе производства, обмена и распределения материальных благ. Довольно часто производственные отношения отграничиваются от экономических: первые относят только к сфере материального производства, а вторые — еще и к области обмена и распределения. Как и производительные силы, производственные отношения имеют разные аспекты: экономический, социологический, формационный. Как категория экономическая производственные отношения выступают в качестве пред-

мета экономической науки, изучающей их содержание, законы их функционирования и развития. Социологический аспект выражается в анализе производственных отношений с точки зрения их места и роли в системе общества в целом, их связи с социальной структурой, производственными силами, государством, правом, моралью и другими явлениями. Формационный аспект предполагает характеристику производственных отношений как ядра, основного содержания общественно-экономических формаций. Эти аспекты исследуются разными науками, и потому единая теория производственных отношений может создаваться только совместными усилиями экономистов, социологов и философов.

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

— философские категории для обозначения во всеобщей форме таких эмпирически проявляющихся качеств, как протяженность и длительность. В истории философии наличие представлений или понятий пространства и времени никогда никем не отрицалось; оспаривалось лишь, принадлежат ли пространство и время самому предметному миру или же являются особыми свойствами самого человека (его системы восприятия и мышления). Для стихийного материализма и натурфилософских представлений характерно понимание времени и пространства как объективно существующих качеств внешнего мира. Свое логическое завершение такой подход нахо-

дит в физике и натуральной философии И. Ньютона. В его концепцию включены понятия абсолютного пространства и абсолютного времени. Первое есть бесконечная протяженность, «вместилище» для всей материи, а второе — равномерно текущая бесконечная длительность. И то, и другое не зависят от каких-либо процессов внутри самой материи. Именно такая «абсолютная независимость» пространства и времени позволила И. Канту сделать парадоксальный вывод о том, что они, по-видимому, вообще принадлежат не миру нашего опыта, а самим познавательным способностям человека. Иными словами, мир, существующий вне человека и безотносительно к его познанию, обладает принципиально недоступными нам параметрами. Лишь когда мы делаем его фрагменты «вещами-для-нас», мы оформляем их временем и пространством. Время и пространство для Канта — это априорные (до-опытные) формы чувственного созерцания, изначально присущие человеческой способности восприятия. По Канту, вывести, абстрагировать из реальности время и пространство невозможно. Традиция объективного идеализма Нового времени продолжает платоновский подход. Пространство и время выступают как всеобщие внешние условия бытия тел, но созданные вместе с

материей Богом (религиозные концепции) или выступающие как формы Абсолютной Идеи (например, у Гегеля). Дialeктико-материалистическое учение о пространстве и времени состоит в понимании последних как «всеобщих атрибутов и форм движения материи». Тем самым считается, что пространство и время неразрывно связаны с материей, а к их свойствам относятся: единство прерывного и непрерывного; количественная и качественная бесконечность. Различают метрические характеристики (т. е. связанные с процессами измерения) и топологические (например, связность и симметрия пространства, и одномерность, необратимость времени). Огромный вклад в формирование современных представлений о пространстве и времени внесла специальная теория относительности А. Эйнштейна, выработавшая положение о едином «материально-пространственно-временном континууме», где все три параметра взаимосвязаны и относительно друг друга. Дальнейшее развитие физической наукой понятий пространства и времени привело к определенным логическим и теоретико-познавательным трудностям, и в настоящее время невозможно говорить о проблеме статуса пространства и времени как о закрытой, вполне разрешенной философской проблеме. Вопросы соотношения безграничности и бесконечности, обратимости и необратимости, мно-

гомерности и др. еще предстоит осмыслить. Пристальное внимание уделяется исследователями XX в. новым аспектам пространства и времени — историческое пространство и время, психологическое, культурное, духовное. Понимать ли эти аспекты как грани реального бытия или лишь моменты нашего познания мира? Многие вопросы остаются открытыми.

ПРОТАГОР из Абдер (ок. 480—410 г. до н. э.) — древнегреческий философ, один из влиятельнейших софистов. Путешествовал по всей Греции как платный «учитель мудрости» (риторики). В не дошедших до нас сочинениях по грамматике и логике первым исследовал способы доказательства (Диоген Лаэртский, IX кн.), выдвинул учение об искусственном происхождении языка (Платон. «Протагор»). Цель изучения языка и мышления Протагора состояла, по Аристотелю, в том, чтобы «худшее рассуждение сделать лучшим». Эта цель имела принципиальное оправдание в установке Протагора, выраженном в его положении: «человек есть мера всех вещей, существующих что они существуют, несуществующих что они не существуют». Для обоснования этого принципа Протагор сделал крайние логические выводы из учения Гераклита об изменчивости, текучести всего существующего. Все

свойства вещей суть отношения и зависят в первую очередь от организации воспринимающего субъекта, его состояния. Ничто из нам доступного не обладает свойствами само по себе. Поэтому «все есть и не есть, все подлежит противоположным утверждениям, все сказывается обо всем и ничто ни о чем». Все относительно и условно, мера всему — человек и его мнения; объективной истины нет, знания нет, есть только более или менее убедительные мнения. Следовательно, нет смысла говорить о том, что хорошо или справедливо само по себе; абсолютных моральных ценностей не существует. Известно, что Протагор говорил: «О Богах я не имею возможности утверждать ни того, что они есть, ни того, что их нет», так как «неясность предмета» и «краткость человеческой жизни» препятствуют получению такого знания. Был обвинен в атеизме.

ПРОТЕСТАНТИЗМ — одна из разновидностей христианства наряду с католицизмом и православием; общее наименование совокупности сект и движений, возникших в Европе в процессе Реформации (1526). В основании вероучения — признание трех главных доктрин: 1) авторитет Священного Писания как руководства веры и поступков; 2) спасение только верой («*sola fide*»); 3) принцип всеобщего священства. Ранние разновидности протестантизма — лютеранство, цвинглианство, кальвинизм, англиканство.

В XVII в. возникает конгрегационизм (право каждой общины конституировать свою веру). В числе протестантских сект — баптисты, квакеры, методисты, адвентисты, иеговисты.

ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ — христианский автор V—нач. VI вв., выдавший себя за того Дионисия, о котором сказано в «Деяниях апостолов» Нового Завета: что он был членом Ареопага (судебная коллегия в Афинах), где и обращен в христианство апостолом Павлом (I в.). Подделка была раскрыта в XIX в. «Ареопагетический корпус» включает четыре трактата: «О небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О божественных именах», «Таинственное богословие» и 10 писем. В нем разработаны два пути Богопознания: апофатический и катафатический. Учение Псевдо-Дионисия Ареопагита является разновидностью христианского неоплатонизма.

ПСИХИКА (греч. *psyche* — душа) — способность организма к отражению внешней и внутренней среды. В истории философии и психологии существуют разные точки зрения на то, какие организмы считать счастливыми обладателями психического отражения, а какие нет. Вопрос о критериях психического остается открытым. Гилюзоизм и панпсихизм одушевляют все бытие в це-

лом. Биопсихизм наделяет психикой все живое, нейропсихизм — живые существа, обладающие нервной системой, антропсихизм — только человека. В литературе термин «психика» (и производные от него «психическое», «психическое отражение», «психические процессы») используется часто расширительно: в него включается не только способность к отражению как процесс, но и результаты этого процесса, т.е. отраженное психологическое содержание. В психике выделяют конкретные способности: ощущение, восприятие, память, мышление, внимание, эмоции, чувства, волю. Психолог Л. С. Выготский предложил различать натуральные психические функции — то, что дано от природы, и потому произвольно. У человека на их основе в ходе присвоения культуры формируются произвольные высшие психические функции, которыми он может управлять. Благодаря воспитанию и образованию у человека формируется способность к сознательному отражению. В работах З. Фрейда постулируются пласты психического отражения у человека: сознательный и бессознательный, последний делится на врожденный и приобретенный в результате вытеснения. Психика возникла в эволюционном процессе как средство эффективного приспособления организма к окружающей среде, в том числе активного приспособления с помощью опережающего отражения. Психику изучают

несколько научных дисциплин: физиология высшей нервной деятельности, физиология сенсорных систем, психология.

ПСИХОАНАЛИЗ — 1) В узком смысле слова — психотерапевтический метод, разработанный З. Фрейдом в конце 90-х гг. XIX столетия для лечения психоневрозов. Психоанализ как метод терапии состоит в выявлении, затем доведении до сознания и переживании бессознательных травмирующих идей, впечатлений, психических комплексов. 2) В широком смысле слова психоанализом называют различные школы динамической психотерапии. При чем речь может идти не только о теоретических платформах этих школ, но и об институционализированном движении, которое осуществляется на базе их. Психоанализ как движение ведет свое начало с кружка сторонников З. Фрейда, объединившихся вокруг него в 1902 г. и основавших в 1908 г. Венское психоаналитическое общество. Современные преемники и продолжатели этого движения относятся к так называемому «классическому», или «ортодоксальному» психоанализу — наиболее многочисленному, мощному и влиятельному направлению его.

В теоретическом плане классический психоанализ представляет собой фрейдизм, в некоторых вопросах уточненный и реформи-

рованный в 30—50-е гг. Х. Хартманом, Д. Рапапортом и др. Изменения, внесенные ими, касались главным образом функций «Я». Их исследования привели к разработке нового теоретического аспекта, получившего наименование «эго-психологии». В отличие от Фрейда, главное внимание уделявшего бессознательным механизмам «ОНО», в современном классическом психоанализе большое значение придается предсознательным механизмам «Я», направленным на адаптацию к социальной среде. Весьма примечательной является также попытка формализованного изложения психоанализа Д. Рапапортом, стремившимся при этом также перевести понятия психоанализа в термины поведения, которыми пользовалась в 40—50-е гг. бихевиористски ориентированная экспериментальная психология — основной со-

перник психоанализа. Д. Рапапорт старался приблизить психоанализ к канонам научности, которые диктовались пост-позитивистской философией науки.

Другие направления (школы) психоанализа, значительно менее институционализированные и влиятельные, были основаны отделившимися от Фрейда учениками — А. Адлером, О. Ранком, а также К. Юнгом, который лишь на короткое время сблизился с ним и с Венским обществом.

Возникший в 30—40-е гг. неофрейдизм в медицине и патопсихологии укоренился незначительно, однако оказал большое влияние благодаря популярности философских и социально-психологических работ Э. Фромма, теоретического лидера этого направления.

Р

РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749—1802) — философ, писатель, государственный деятель. В 1790 г. за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой он выступил против российского крепостничества и самовласти и которая, по оценке Бердяева, возвестила рождение русской интеллигенции, был выслан в Сибирь. Там Радищев написал философский трактат «О человеке, его смерти и бессмертии». В своих работах занимался проблемами человека, нравственности, общественного устройства. На философию Радищева заметно повлияли взгляды Лейбница, Гердера, Локка, Пристли, Гельвеция, Дидро, Руссо. Его антропология предполагает глубинную общность материи и духа, физического и психического. Бог выступает как духовный абсолют, всемогущий и всеблагой устроитель мира. Вещество мыслится живым, организмы образуют лестницу существ, располагающихся по степени совершенства. Люди, будучи сродни всему живому, отличаются от других существ разумностью, различием добра и зла, безгранич-

ной возможностью возвышения (как и развращения), речью и общительностью. В познании чувственное и рациональное слиты воедино. Цель жизни — стремление к совершенству и блаженству бессмертной и получающей все новые воплощения души. Человек же формируется природой, воспитанием, вещами. Достижение общественного блага Радищев видел в реализации естественных прав, в которых выражены естественные устремления человека. В качестве основополагающих утверждал ценности гуманизма, свободы личности, свободомыслия, разума, прогресса, народного блага. Преображение России Радищев связывал с деятельностью просвещенных правителей и народа, когда он, устав от подавления своей природы, восстанет и завоюет свободу.

РАЗВИТИЕ — вид движения, изменения, причем — качественного (а не количественного) изменения. Хаотические изменения, даже качественные, а также качественные типа круговорота или

функционирования также не относятся к развитию. Развитие характеризуется тремя признаками. Во-первых, это некоторое множество качественных изменений. Во-вторых, это есть ряд качественных, в основном, необратимых изменений. В-третьих, это направленные изменения системы. Определение понятия развития: развитие есть качественные, в основном необратимые, направленные изменения системы. Направленность изменений может иметь следующие векторы: прогрессивный, регрессивный и горизонтальный (пример последнего — качественные изменения в химии, в таблице Д. И. Менделеева, где изменения развертываются на одном горизонтально-структурном уровне организации материи; аналогично и явление идиоадаптации в биологии — изменения здесь, зависящие от условий существования, не сопровождаются общим повышением организации и уровня жизнедеятельности). Развитие может иметь различные формы: прямолинейную, лестнично-поступательную, ломаную, волнообразную, спиралевидную и др.

РАЗУМ — философская категория, обозначающая абсолютное начало, которое составляет ядро родовой сущности человека и проявляет себя в формах познания, целеполагания, организации и производства. В сфере познания разум выступает как высшая синтетическая форма мышления, выражающая законо-

мерные связи вещей в объективных структурах рационального знания. Продуктом познающего разума являются теории, изображающие в системных формах целостное строение предметов. В данной области разуму как сфере всеобщего, необходимого, сверхчувственного противостоит чувственное отражение как сфера единичного, видимого. Философским обобщением познавательного опыта разума служит логика и методология. Этот аспект разума древнегреческая философия назвала Логосом. В сфере целеполагания разум выступает как высший принцип объединения, интеграции многообразия человеческих сил, индивидов, многообразия групп, народов в более сложные и совершенные формы. Целеполагающая функция разума служит средством формирования духовного мира личности, средством ее самоосознания, способом осмысления своей жизни, т. е. способом раскрытия ее идеальных смыслов, энергий. Целеполагание образует ядро самоуправления человека, основу его вменяемости, преобразуясь на уровне коллективно-общественной жизни в проблематику власти и управления. В данной области разуму, как автономному, внутривещному источнику целеполагания, противостоит вера как гетерономный внешний источник целеполагания, находящийся за

пределами человека и мира. Концептуальным обобщением целеполагающего опыта разума являются также этика, религия. В древнегреческой философии этот аспект разума был обозначен термином Нус. В сфере организации разум выступает как источник, средство установления упорядочивающих, нормативных начал человеческой жизни. Синтетическая деятельность разума здесь проявляется в создании общественных структур, превращающих взаимодействия множеств людей из стихийных в сознательно регулируемые. И в данной области разуму как способности создавать новые структурные формы движения противоречий противостоит рассудок — форма мысли, действующая только в рамках существующих структур и правил. В древнегреческой философии упорядочивающие функции разума связывались с феноменом Космоса. В сфере трудовой деятельности разум выступает как универсальный принцип формотворчества, на основе и посредством которого человек может превращать материю в бесконечное многообразие духовно осмысленных вещей. Идеальной активности разума как конструктора, мастера, художника противостоит в данной области материальность бытия, преодолеваемая умными руками и умными орудиями труда. В древнегреческой философии формирующие функции разума возлагались на Демиурга, бога-мастера. Обобщая многообразные про-

явления разума в форме философии, человек приобретает возможность использовать всю полноту творческой энергии разума для воссоздания самого себя как целостного существа. Поэтому в древнегреческой философии и разум, и сама философия рассматривались в равной мере как дары богов.

РАЙХ Вильгельм (1897—1957) — австрийский психолог и психиатр, родоначальник фрейд-марксизма. Разработал собственную концепцию невроза на основе ранних идей Фрейда. Непосредственной причиной невроза, по Райху, служит невозможность разрядить сексуальную энергию. Способность к разрядке последней и переживанию наслаждения («оргастическая потенция») является, с его точки зрения, главным атрибутом психического здоровья. Заимствованное у Фрейда понятие сексуальной энергии Райх осмыслил натурфилософски — как космическую «органную» энергию.

Получила развитие у Райха и идея Фрейда о том, что предписания культуры, сдерживающие сексуальный инстинкт, суть коренной источник неврозов. Она нашла отражение в его концепции характера, согласно которой основу личности современного человека составляют потенции любви, работы и самосохранения. Ввиду ограничений и давле-

ния, идущих от общества, это глубинное здоровое ядро обрастает вторым слоем, состоящим из деструктивных сексуально-перверзных импульсов, которые представляют собой реакцию на социо-культурные запреты. Третий слой образуется из потребности адаптировать реактивные деструктивные позывы к стандартам общежития. Это своего рода панцирь, состоящий из фальшивых приспособленческих черт. Такое устройство личности Райх определил как «невротический характер». В дальнейшем это понятие, фиксирующее связь определенного общественного порядка с некоторыми типичными психологическими чертами, было развито Фроммом и Адорно.

Данная методология была применена им к анализу немецкого фашизма. В работе «Массовая психология фашизма» Райх утверждал, что фашизм как определенный тип общественного порядка продуцируется невротическим характером и коренится в деструктивном слое личности современного человека. Процесс запечатления репрессивной социальной системы в психологии людей осуществляется в патриархальной семье, которую Райх назвал «фабрикой структуры и идеологии общества».

Изучение социальных причин невроза привело Райха к марксизму. Считая фрейдизм и марксизм взаимодополнимыми, Райх попытался

интерпретировать на основе психоанализа взаимоотношения между экономическим базисом и идеологией. Райх пришел к выводу, что ключевым звеном борьбы за переустройство общества должна стать сексуальная революция.

«Сексуальная революция» и другие понятия Райха вновь приобрели популярность в 60-е гг., будучи восприняты движением «новых левых».

РАМАКРИШНА (монашеское имя; настоящее имя Гададхар Чаттерджи) (1836—1886) — индийский религиозный мыслитель, общественный деятель, реформатор индуизма. Брахман, затем аскет, увлекшийся ведантой, стремившийся обрести свое единство с Абсолютом, хорошо знакомый с мусульманской и христианской мистикой, создал свое учение о духовном родстве всех религий, близкое пантеизму («все живое есть Бог»). Считал, что для возрождения Индии и всего человечества необходима единая религия. В качестве главного требования религиозной этики выдвигал не отречение от мира, а выполнение своих обязанностей. Имел огромный авторитет и многими почитался как святой. Оказал большое влияние на идеологию индуизма нового времени и национальное движение. Непосредственный продолжатель его учения Вивекананда основал миссию для распростра-

нения идей Рамакришны в Индии и Америке.

РАССЕЛ Бертран (1872—1970) — английский философ, логик, математик, видный общественный деятель. Рассел — автор «Манифеста Рассела-Эйнштейна», положившего начало Пагуошскому движению ученых за мир. В 1920 г. посетил Россию и, в отличие от многих других деятелей западной культуры, дал критический анализ советской действительности в работе «Практика и теория большевизма». Философские и общественные взгляды Рассела претерпевали постоянную и существенную эволюцию. Рассел как философ — родоначальник двух философских направлений — неореализма (в его английской и американской разновидностях) и так называемой «аналитической философии». Во время совместной с А. Уайтхедом работы над трехтомным трудом «Principia Mathematica» (1910—1913) Рассел дал логическое обоснование математическому знанию, сделал фундаментальные открытия в области математической логики. Суть разработанной им новой программы «логицизма» состояла в следующем: ни одна аксиома, ни одно положение не должно приниматься на веру, необходима лишь небольшая совокупность очень простых идей, из которых можно вывести как простейшие законы логики, так и сложные теоремы математики. Идея «аналитического метода» философии состояла в том, что фило-

софия, по Расселу, должна расщеплять сложные идеи на простые, пока это не приведет к обнаружению подлинной структуры мира («атомарные факты», зафиксированные в «атомарных (элементарных) предложениях»). Анализ парадоксов теории множеств и логической семантики Рассел связал со своей теорией дескрипции. «Не позволяйте грамматике диктовать свою волю онтологии», — так сформулировал сам Рассел смысл своей теории дескрипции. По мнению Рассела, фразы-обозначения, которые могут описывать и несуществующие объекты, такие как «круглый квадрат», отличаются от собственных имен тем, что не имеют значения сами по себе, а обретают его только в предложении. Поэтому парадоксы, связанные с фразами-обозначениями и собственными именами можно устранить, если перевести предложения, в которых они встречаются, в форму, которая не допускает этих парадоксов. Основоположения реализма, на которых стоял Рассел в 20-е гг., можно представить следующим образом: предметы, вступая в отношения, не изменяют своей качественной природы. Применительно к процессу познания это означает, что вещь как объект познания остается по своему содержанию той же самой, какой и была вне процесса познания. Рассел назвал

это положение «нейтральным мо-
низмом»: материя и дух, субъект и
объект представляют собой одни и
те же «чувственные данные». В 40—50-х гг. Рассел допускает су-
ществование объективных, в отли-
чие от элементов «опыта», фактов,
но их объективность основана на
внеэмпирической вере в бытие
внешнего мира. В основном труде
данного периода «Человеческое по-
знание, его сфера и границы» (1948)
Рассел критикует идеализм, солип-
сизм, формулирует теорию истины,
оказавшую существенное влияние
на «семантическое определение исти-
ны» А. Тарского. Наряду с резуль-
татами в области теории познания,
важным результатом философских
исканий Рассела было появление ра-
бот атеистического характера, таких
как «Почему я не Христианин»,
«Внесла ли религия полезный вклад
в цивилизацию», в которых он ука-
зывает на религию как средство по-
давления человеческой личности,
препятствие на пути цивилизации.
Высшая ценность на земле — чело-
век. Философия — «ничейная зем-
ля» между религией, наукой и обы-
денным опытом. Борьба за счастье
человека, против войны и ядерного
безумия есть высшее благо. Таков
итог исканий Б. Рассела.

РАЦИОНАЛИЗМ (лат. *rationalis*
— разумный). — 1. В онтологии —
учение, согласно которому в мире
существуют оформленные, устой-
чивые, воспроизводимые элементы
и связи между ними, благодаря чему

система поддается оценке, конт-
ролю и влиянию. Рационализм
раскрывается через ряд категорий
философии: сущность — явле-
ние, причина — следствие, вещь
— свойство, качество — количе-
ство и т. п., которые фиксируют
устойчивость элементов и связей
системы мира. 2. В гносеологии
рационализм понимается в широ-
ком и узком смысле. В широком
— противостоит иррационализ-
му. Здесь рационализм — учение,
по которому познание и сознание
также можно представить в каче-
стве системы. В сознании устой-
чивыми, воспроизводимыми эле-
ментами и связями являются сло-
ва и нормы языка, логики. В по-
знании рационализм раскрывает-
ся через нормы рациональности.
В узком смысле рационализм
противостоит эмпиризму и сенсу-
ализму. Здесь рационализм утвер-
ждает, что в нашем сознании есть
знание, которое нельзя вывести,
дедучировать из эмпирических
данных. Более того, для того что-
бы иметь возможность ориенти-
роваться в мире, необходимо на-
личие некоторого предзнания, ко-
торое носит универсальный, все-
общий, необходимый характер.
К рационалистам в узком смысле
слова можно отнести Платона
(теория припоминания), Авгу-
стина (теория иллюминаций),
Декарта (теория врожденных
идей), Канта (априорные формы

познания), Поппера (теория третьего мира).

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ. 1. Рациональность научной деятельности. В философии и методологии науки большое внимание уделяется идеалам и нормам познавательной деятельности: нормам и эталонам обоснования, объяснения и описания, нормам доказательности, идеалам организации знания. Например, в классической физике идеалом объяснения и описания считалась характеристика объекта исследования «самого по себе», без указания на средства его исследования. В современной физике в качестве необходимого условия выдвигается требование фиксации взаимодействия объекта со средствами наблюдения. Нормы научной рациональности являются составной частью таких логико-методологических образований, как парадигма (Кун), исследовательская программа (Лакатос, Фейерабенд), стиль научного мышления, выделяемых философами науки. Часто в литературе используется не инструменталистское, операциональное, построенное на схеме «цель-средство», а расширительное понятие рациональности, являющееся по сути синонимом «разумного», разумного познания в отличие от мифологического, художественного и пр. Например, говорят о «типах рациональности» античности, средневековья и т. д. Такой подход правомерен, когда нет необходимости различать в самом «разуме» со-

ставляющие его компоненты;

2. Рациональность как нормативность; совокупность правил, норм, эталонов, стандартов оптимальная для достижения социально осмысленных целей и принятия определенным социумом. Нормы рациональности регулируются опосредованно (искусство, общественное мнение, средства массовой информации) общественными ценностями. Любая общезначимая человеческая деятельность имеет свою регламентацию (традиции, обычаи, обычное право, религиозные предписания и пр.), в рамках европейской цивилизации к ним добавляются или приходят на смену законы, в том числе международные, ведомственные и должностные инструкции, ГОСТы и другие нормативные акты. Так, по отношению к государству в целом и конкретно каждому, работающему в его системе, действует правило: «можно делать только то, что разрешено» — разрешено законом, инструкцией и т. д. В социологии вхождение человека в общественную, в широком смысле производственную сферу фиксируется понятием «социальная роль»: человек не может вести себя так, как ему вздумается, он должен вести себя так, как от него ожидают другие люди. Социальные роли многообразны: руководитель — подчиненный, продавец — покупатель, учитель —

ученик. Вся система образования в европейской цивилизации в конечном счете есть стандартизированное производство специалистов с набором стандартных качеств. Ненормированность деятельности всегда является источником произвола, несогласованности, что, в свою очередь, порождает недоразумения, потерю времени, человеческого достоинства и пр. Поэтому одной из основных характеристик европейской цивилизации является ее рациональность, нормативность. Истоки этого лежат в античности, когда древние греки стали любить только то, что имеет четкие границы, что оформлено; расплывчатое, аморфное, неустойчивое, текучее ими третирувалось. Античная мечта — Хаос превратить в Космос, порядок. Не случайно «эйдос» Платона несет двойное звучание: он и эталон, стандарт, и совершенное, прекрасное. Кроме того, европейскую цивилизацию справедливо называют технократической. Производство, поставленное на поток, имеющее массовый характер, нуждается в жесткой регламентации. Такая типизация человека, попытка подогнать под общие стандарты его жизнедеятельность уравнивается в европейской цивилизации признанием за человеком его суверенности, автономности. Права и свободы закреплены в различных декларациях, национальных конституциях, законах.

РЕАЛИЗМ (от лат. *realis* — действительный) — философский тер-

мин, употребляемый в трех основных смыслах. Реализм понятий или схоластический реализм — одно из главных направлений средневековой философии в решении проблемы универсалий (родовых, видовых и других общих понятий). Проблема универсалий восходит к Платону, утверждавшему, что действительно существует только общее, а единичное — иллюзорно, и к его противнику Антисфену-кинику, настаивавшему на обратном. Представители патристики и схоластики, стоявшие на позициях реализма, с присущей им сугубой умозрительностью утверждали, что чем более общий характер носит понятие, тем действительнее, устойчивее его бытие. Максимально обща, а значит наиболее действительна и устойчива идея Бога как последнего источника всего сущего. Принято различать крайний реализм, полностью противопоставляющий общее единичным вещам и человеческому уму, их познающему, и умеренный реализм, признающий существование понятий до вещей, в вещах и в человеческом уме в результате познания. Виднейшими поборниками крайнего реализма, идущего от Платона, были Августин, Ансельм Кентерберийский и др. схоластики, а реализма умеренного, идущего от Аристотеля, — Ибн-Сина (Авиценна), Фома Аквинский, Роджер Бэкон и др.

В XIX в. термином «реализм» начинают именовать такую позицию в философии, которая признает действительность, реальность вне и независимо от субъекта, от сознания, познаваемую через ощущения и мышление. Реализм в таком понимании выступает как противоположность субъективному идеализму. Амплитуда реалистических воззрений очень широка: на одном из ее полюсов находится наивный реализм, считающий, что мир таков, каким мы его воспринимаем посредством органов чувств, на другом — кантианский агностицизм, граничащий с субъективным идеализмом, но тем не менее признающий «вещи в себе». Реализм также объединяет диаметрально противоположные в других отношениях философские направления, такие, как материализм и объективный идеализм. В конце XIX — начале XX вв. возникло несколько реалистических философских школ, старающихся дистанцироваться от позитивизма и абсолютного идеализма, признающих важность онтологических вопросов — неореализм (Ф. Brentano, А. Мейнонг, Э. Мур, А. Уайтхед, Я. Смэтс и др.), критический реализм (Р. Сантаяна, Р. Селларс, А. Лавджой и др.), критическая онтология (Н. Гартман). В эстетике, литературоведении и искусствоведении реализмом в самом общем виде называют такой подход к художественному произведению, когда задачей его считается правдивое изо-

бражение действительности такой, «как она есть».

РЕВОЛЮЦИЯ (франц. — revolution) — в широком смысле переход от одного качественного состояния к другому в результате накопления количественных изменений. Революция отличается от эволюции бурным характером проявления перехода к новому качеству, быстрой перестройкой основных структур системы. Различают социальную революцию и научно-техническую революцию. В литературе особо выделяется понятие «социальная революция», объясняющее закономерности перехода общества к более высоким ступеням развития. Революция — высшая форма борьбы классов. При этом под революцией понимаются глубинные коренные изменения, затрагивающие экономику, политику, духовную сферу. В этом смысле от нее отличаются различного рода дворцовые заговоры. Искажениями понятия революции являются различного рода «подделки» и даже попятные контрреволюционные повороты в развитии (например, фашистский переворот в Германии в 1933 г. немецкой пропагандой официально именовался «национал-социалистической» революцией). Основным вопросом революции является вопрос о власти. Революционный переход власти из рук одних социальных групп в руки других может быть с

достоверностью обозначен лишь тогда, когда будет четко обозначен характер новой власти, когда станет ясным, кому она служит, чьи интересы выражает. Отсюда второй вопрос революции — вопрос об отношении к народным массам, о движущих силах, об удовлетворенности народа результатами совершенного поворота в общественном развитии. Анализ социальных революций прошлого теоретическая мысль осуществляла на основе исторического опыта, при котором каждая из известных революций проходила в конкретных условиях и сопровождалась нередко разрушительными и жестокими проявлениями. Поэтому в зависимости от определенного социального интереса складывались неоднозначные оценки революций, например Французской революции 1789—1792 гг., Октябрьской социалистической революции в России в 1917 г. Однако, какие бы негативные оценки той или иной революции не возникали, существует объективный критерий: насколько она удовлетворяла насущные нужды и чаяния народных масс, насколько раскрывала простор для развития общественного производства, для подъема культуры и благосостояния народов. Научно-техническая революция — совокупность коренных качественных изменений в технике, технологии и организации производства, совершающихся под воздействием крупных научных достижений и открытий и оказывающих

определенное влияние на социально-экономические условия общественной жизни.

РЕДУКЦИОНИЗМ (от лат. *reductio* — возвращение к прежнему состоянию) — методологическая установка на сведение сложного к более простому и построение общей картины мира, основанной на небольшом количестве простых исходных принципов. Эта установка реализовывалась во многих областях науки и давала в ряде случаев плодотворные результаты. Важнейшие предпосылки редукционизма: 1) свойства и закономерности функционирования сложного образования полностью определяются закономерностями составляющих его частей; 2) все существующее в мире есть результат эволюции от простого к сложному. Однако редукционизм неприемлем как универсальная методологическая установка современного научного познания. Во-первых, потому что целое обладает специфическими свойствами и законами, которые не присущи его отдельным частям. Более того, как показали современные исследования в естественных и гуманитарных науках, часть в полной мере может быть понята лишь в ее соотношении с целым. Во-вторых, в мире происходит не только развитие от простого к сложному, но и огромное число процессов противоположной направленно-

сти. Таким образом, редукционизм дает упрощенное представление о соотношении части и целого, единого и многообразного. В нем не находит правильного отображения качественная специфика явлений как в их генезисе, так и в их функционировании.

РЕЛИГИЯ (от лат. religio — благочестие, набожность, святость, воссоединение). В самом широком смысле религия есть вид мировоззрения и образ действий, которые определяются поклонением высшему началу, стремлением соединиться с ним, служить восходящим к нему идеалам. В более узком и общепринятом понимании религия («историческая», «позитивная») есть социально-организованная вера в священное и основанный на ней способ общественной и личной жизни. Священное (сакральное) — высшая «чудесная», сверхъестественная, потусторонняя, трансцендентная реальность. Это особый мир, содержащий смыслы, образцы, силы, абсолютно значимые для мирской (профанной) — обыденной, повседневной реальности. Развернутый образ сакрального мира дается в основном в виде мифа. В качестве средоточия сил священного обычно представляется божество. В отношении к священной реальности верующие испытывают страх, трепет и восхищение. Ей поклоняются, ее почитают, чувствуют зависимость от нее, обязательства перед ней, с нею связывают надежды на высшее

счастье, на спасение. Согласно П. А. Флоренскому, «если онтологически религия есть жизнь нас в Боге и Бога в нас, то феноменологически религия есть система таких действий и переживаний, которые обеспечивают душе спасение», понимаемое как «равновесие душевной жизни». «А водворяя мир в душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу». В религии приобщение человека к высшим ценностям достигается через отношение к Абсолюту-святыне. Это отношение включает в себя устранение раздробленности, отчужденности существования — собор, означающий единение в любви и вере, обретение целостности отдельным человеком, общностью, историей, природой, — и всем сущим. С позиций атеизма, религиозное преодоление отчуждения человека от наиболее ценного для него объявляется иллюзорным и предлагаются альтернативные решения проблемы. Так, Фейербах полагает, что религия коренится в противоречивой сущности человека. Он есть единство индивида и рода, конечного и бесконечного, «Я» и «Ты». Человек, не сознавая этой двойственности, отчуждает свою сущность, представляет ее в виде Бога, удваивает мир. Этика любви Фейербаха должна вернуть любовь, обращенную к Богу, тому, кому она, по сути, предназначена, — человеку. Отчуждение

исчезнет, когда люди будут следовать принципу «человек человеку Бог». Марксисты полагают, что религия как форма общественного сознания производна от общественно-го бытия. «Всякая религия, — писал Энгельс, — является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в котором земные силы принимают форму неземных». Религия, по словам Маркса, есть «всеобщее основание утешения и оправдания» «превратного мира», «опиум народа». «Упразднение религии как иллюзорного счастья народа есть требование его действительного счастья». Оно будет выполнено, когда в бытии исчезнет источник отчуждения, то есть когда придет конец господству частной собственности на основные средства производства. Поскольку религия предлагает индивиду и обществу мировоззрение с ценностными ориентациями, претендующими на абсолютный характер, а также соответствующий образ жизни, она может выступать как культурно-интегрирующая духовная сила. Истоки многих специализированных сфер культуры — искусства, права, философии и т. д. — лежат в едином мифо-религиозном комплексе. В некоторые эпохи, как, например, в христианском средневековье, религия является ведущей парадигмой культуры.

В развитом виде историческая ре-

лигия включает в себя в качестве основных компонентов соответствующие виды сознания, деятельности, отношений, учреждений. Религиозному сознанию — мировоззрению, ядром которого является вера в священное, принадлежит определяющее положение в религии. Религиозное сознание ценностно и эмоционально насыщено, чувственно наглядно, символично, диалогично. В религиозной деятельности различается культовая и внекультовая (теоретическая, пропагандистская, политико-организационная и т. п.) составляющие. Важнейшее дело религиозной жизни — культ — проходящее в форме ритуала взаимодействие со священной реальностью, в котором актуализируются ее символы и события (миф). Религиозные отношения включают в себя отношения к явлениям сакрального мира, а также — профанного, поскольку они соприкасаются с сакральным (например, в повседневном обращении к нормам религиозной морали). Религиозные учреждения в своей совокупности образуют церковь (в широком смысле слова), основной организационной единицей которой является религиозная община. Типичным для церкви является строгое иерархическое устройство, специализация, разделение верующих на клир и мирян.

Основные способы действия (функции) религии, как вытекает из приведенных выше ее характеристик, следующие. Религия, во-первых, дает ценностные мировоззренческие ориентиры, связывающие частное бытие с абсолютным началом и компенсирующие горести существования. Во-вторых, освящает определенные установления, порядки, критерии, утверждая их безусловную легитимность (законность). В-третьих, регулирует формы поведения и общения, организует социальное время и пространство, соотнося их с явлениями священной реальности. В-четвертых, интегрирует достижения различных областей деятельности, способствует сохранению и, в определенной степени, развитию культуры. Религиозный способ утверждения жизненных устоев и культурного строительства имеет свои границы, обусловленные тем, что приверженцы тех или иных вероучений склонны придавать исключительную, сакральную ценность именно их канонам; не отвечающие им установления обесцениваются, делегитимизируются. Главные факторы человеческого существования, поддерживающие религиозность, распределяются по трем большим разрядам. Первое — личностно-экзистенциальные факторы: конечность индивидуальной жизни, ответственность за свою судьбу, за ценностный выбор; стремление к самоутверждению, к идеалу; одино-

чество, потребность в общении и т. д. Второе — явления природного и социального порядка: разрушительная и созидательная сила природы, ее красота; отчуждение в обществе; значимость социальных норм, мнений, настроений, традиций и т. п. Третье — гносеологические причины: ограниченность чувственного и рационального познания; ценностный характер знания; интуиция, воображение, образность и диалогизм мышления, абстрагирование и олицетворение и т. д.

По весьма спорному вопросу о происхождении религии имеются две крайние противоположные позиции. Согласно первой, теистической, утверждается прамотеизм, то есть изначальное существование веры в единого Бога-творца. Сторонники второй, атеистической позиции полагают, что в человеческой истории был длительный дорелигиозный период. В свете современных научных данных представляется наиболее вероятным, что религия возникает вместе с человеком и на первых порах существует в виде первобытных верований. Их главные формы: магия (представления и практика, исходящие из веры в таинственные силы, которые можно использовать в целях воздействия на людей и явления); фетишизм (основан на представлении о способности определен-

ных предметов после обращения к ним, положительно или отрицательно влиять на человека); анимизм (вера в существование душ и духов); тотемизм (предполагает наличие родственной связи между общностью людей и определенным животным и растением). Из первоначальных верований образуются племенные религии, потом возникают национально-государственные и мировые. К традиционным мировым религиям относятся буддизм, христианство и ислам.

РЕЛЯТИВИЗМ — философское учение, представляющее собой развертывание принципа «все относительно». Этот принцип отрицает абсолютные, субстанциальные элементы вещей, знания, этических и художественных норм. В онтологическом плане релятивизм утверждает, что вещи существуют не сами по себе, а всегда даны в тех или иных отношениях, в тех или иных изменениях. Отсюда релятивизм делает вывод, что вещи и есть совокупность отношений, изменений, лишенных какого-либо субстанциального ядра.

В гносеологическом плане релятивизм, всячески подчеркивая изменчивость, условность, ограниченность знаний, использует эти аспекты мышления как аргументы против объективно-общезначимой истины. Поскольку знания непрерывно изменяются, следовательно, в них нет ничего объективно-истинного. Скептицизм и агностицизм — ти-

пичные формы проявления релятивизма в гносеологии. В области морали релятивизм отрицает объективную общезначимость нравственных норм, открывая тем самым путь волюнтаризму и аморализму. В исторических и социально-экономических дисциплинах релятивизм отрицает саму возможность полноценного научного знания, сводя процесс познания в них к определенным методологическим процедурам описания фактов. Релятивизм — внутренне самопротиворечивое и саморазрушающееся учение, ибо последовательное проведение тезиса «все относительно» превращает его в абсолют, коего, согласно релятивизму, не может быть.

РЕРИХ Елена Ивановна (1879—1955) (в девичестве Шапошникова, правнучка М. И. Кутузова и двоюродная племянница М. П. Мусоргского, с 1901 г. жена и сподвижница Н. К. Рериха). Отличалась редкой красотой, интеллектом и высокой духовностью. Оригинальный мыслитель, устремленный к возрождению высших принципов бытия, утверждению выдающейся роли женщины в эволюции человечества, особенно на новом витке — в эпоху Матери Мира. Напряженные духовные поиски и непрерывная настроенность на постижение глубинной мудрости Востока сыграли важную роль в осуществлении

Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов, в которой, кроме Николая Константиновича и Елены Ивановны, участвовали их сыновья: выдающийся востоковед Юрий Николаевич (1902—1960) и талантливый художник Святослав Николаевич (1904—1993). Под руководством Великих Учителей (называемых в Индии Махатмами) Елена Ивановна участвовала в космическом эксперименте, направленном на духовное развитие человечества. В 20—30-е гг. под руководством Великих Учителей написала 14 книг духовно-философского учения Живой Этики (Агни Йоги), утверждающей общечеловеческие духовно-этические ценности и вместе с тем концентрирующей в себе наиболее рациональные онтологические, космологические, психологические положения философской мысли Востока. Источниковая база учения Живой Этики та же, что и Тайной Доктрины Блаватской, переводчиком которой была Е. И. Рерих. В настоящее время в разных странах мира существует международное рериховское движение, философско-теоретической основой которого является учение Живой Этики.

РЕРИХ Николай Константинович (1874—1947) — русский художник, писатель, ученый, общественный деятель, оригинальный мыслитель. Написал более 7000 картин, более 30 книг, был основателем нескольких культурных и научных центров и институтов, инициатор

международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя мира», а также международного Пакта об охране культурных ценностей во время вооруженных конфликтов («Пакт Рериха»). В 20-е гг. организовал Центрально-Азиатскую экспедицию, выполнившую комплекс научных исследований. Вся деятельность Н. К. Рериха была направлена на сближение культур Востока и Запада, духовное возрождение России, отмечена устремлением к «космическому синтезу» и единству человечества. Вместе со своей женой и сотрудницей Е. И. Рерих под руководством Великих Учителей (Махатм) принял участие в создании энергетического мировоззрения Живой Этики (Агни Йоги).

РЕФЛЕКСИЯ (от лат. reflexio — отражение, обращение назад) — принцип научного и философского мышления, обращение мышления на себя, к своим истокам, предпосылкам, формам. В широком смысле философская рефлексия — необходимый момент всякого философствования, осмысление предельных оснований культуры, бытия и мышления, предметное рассмотрение знания, самопознание, раскрывающее строение и специфику духовного мира человека. Являясь сопутствующим моментом любого философствования, рефлексия становится методологическим

принципом философии в Новое время в результате предметного рассмотрения сознания и разработки проблемы самосознания новоевропейской философией. В рамках учения о радикальном сомнении и интеллектуальной интуиции Декарт рассматривает рефлексию как принцип мышления, обеспечивающий соотнесение нового знания с уже имеющимся интеллектуальным опытом. У Локка рефлексия — это наблюдение, направленное не на внешние ощущаемые предметы, а на «внутренние действия нашего ума». Разрабатывая понятие рефлексии, Кант различает логическую и трансцендентальную рефлексию. Если логическая рефлексия направлена на сопоставление данных в рассудке понятий (имеют ли они одно и то же содержание, противоречат ли они друг другу или нет), то целью трансцендентальной рефлексии является поиск субъективных условий образования понятий, она направлена на «осознание отношения данных представлений к различным источникам нашего познания» и обязательна для всякого, кто желает *a priori* судить о вещах. Понятие трансцендентальной рефлексии получило дальнейшее развитие в феноменологии. В контексте феноменологического метода трансцендентальная рефлексия направлена на анализ интенциональной структуры сознания. Развивая новоевропейскую тему самосознания, Гегель рассматривает рефлек-

сию как деятельность человеческого ума и сознающего себя мирового духа, как абсолютную негативность, полагание и снятие отдельного в процессе движения ко всеобщему.

РИКЁР Поль (р. 1913) — французский философ, представитель феноменологической герменевтики, автор многочисленных работ по истории философии, феноменологии религии, теологии, экзегетике, литературе, лингвистике, психоанализу, политике и праву. Основные произведения: «Философия воли I: Вольное и невольное» (1950), «История и истина» (1955), «Философия воли II: Конечность и виновность» (1960), «Об интерпретации: Эссе о Фрейте» (1965), «Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике» (1969). Рикёр ставит перед собой задачу синтеза феноменологии, структурализма, психоанализа и герменевтики в созданной им концепции феноменологической герменевтики. Структурализм и герменевтика рассматриваются им как взаимодополняющие методы анализа языка, значения и символизма культуры: структурный анализ, позволяющий вскрыть глубинную семантику текста и тем самым ограничить субъективность интерпретации, является необходимым этапом герменевтического понимания. Необходимость использования герменевтики в пси-

хоанализе связана с задачей интерпретации сновидения-текста и выявления значений (смыслов), скрытых за символами и желаниями. Допускаемая возможность нескольких уровней значения, герменевтика нацелена на установление глубинного смысла, лежащего в основе поверхностного значения. Герменевтика и феноменология, согласно Риккёру, также предполагают друг друга. Рассматривая вслед за Хайдеггером, опиравшимся на феноменологию Гуссерля, понимание не как способ познания, а как способ бытия, Риккёр, в отличие от Хайдеггера, не пытается непосредственно описать бытие (*Dasein*), а видит задачу герменевтической теории интерпретации в раскрытии глубинных смыслов, лежащих в его основе. Риккёр преодолевает дихотомию понимания и объяснения, введя принцип «герменевтической арки»: от понимания к объяснению и от объяснения к пониманию.

РИККЕРТ Генрих (1863—1936)

— главный представитель баденской (фрейбургской) школы неокантианства, возникшей в 80-е гг. XIX в. Ученик и преемник ее основателя В. Виндельбанда — крупнейшего немецкого историка философии конца XIX в. Г. Риккерт стал систематизатором и продолжателем его идей и концепций. Теоретические интересы Г. Риккерта находятся в области гносеологии и методологии научного, прежде всего гуманитарного познания.

Предмет философии, согласно Риккерту, составляет мир как целое; он распадается на «Я» (субъект) и «мир» (объект). Последний как таковой изучается частными науками объективно (абстрагируясь от субъекта) и предстает как физическая и психическая действительность. Философское же познание, преодолевающее односторонность как объективизма, так и субъективизма, упирается в проблему ценностей. Решение ее Риккерт видит в признании ценностей в качестве особой составляющей мирового целого наряду с миром субъектов и объектов («действительностью»). Ценности (то, что имеет значение, нужно, важно для людей) присутствуют в действительности в качестве благ (в объекте) и в качестве оценки (в субъекте). Они не существуют подобно им, они значат. Сфера ценностей, таким образом, трансцендентна. Связь ценностей с действительностью осуществляется посредством смысла, который принадлежит обоим сферам. Итак, ценности придают смысл акту оценки, создающему блага. Совокупность всех благ образует сферу культуры. Культура, таким образом, есть часть действительности, соединенная с ценностями.

С учением о ценностях тесно связана концепция наук о природе и наук о культуре, кладущая в основу их разграничения не объ-

ект, а метод. По мнению Риккерта, различие этих наук коренится прежде всего в способе образования понятий («Границы естественно-научного образования понятий», 1902). Понятия наук о природе строятся при помощи генерализирующего (естественно-научного) метода, эти науки заняты поисками общих законов. Науки о культуре пользуются индивидуализирующим (историческим) методом, направленным на единичное и особенное, причем не на всякое индивидуальное, а на такое, которое соотносено с ценностью и тем самым с культурой. Риккерт считает, что подобное разграничение наук, называемое им «формальным», должно заменить традиционное разделение на науки о духе и науки о природе, поскольку и материальная действительность, и психическая — обе могут быть рассмотрены как историческим, так и генерализирующим методами.

Разработка Риккертом концепции наук о природе и наук о культуре принесла ему широкую известность в кругу ученых-гуманитариев.

РИМСКИЙ КЛУБ — международная неправительственная организация, в которую входят видные общественные деятели, представители деловых и финансовых кругов, ученые, консультирующие крупномасштабные проекты, связанные с научно-техническим развитием, из многих стран мира, в том числе России. Основан был Римский клуб в

1968 г. Членов этой организации объединяла забота о будущем человечества, тревога по поводу возможных отрицательных социально-экономических последствий научно-технического прогресса. Это была одна из первых организаций, созданных для анализа глобальных проблем. Совет Римского клуба организует временные исследовательские группы, которые представляют результаты своих исследований в виде докладов Римскому клубу. Среди этих работ наиболее известны такие, как «Пределы роста» (1972, под рук. Денниса и Донеллы Медоуз), «Человечество на перепутье» (1974, рук. Э. Пестель, М. Месарович) и др. Свою задачу Римский клуб видит в том, чтобы склонить правящие круги к осознанию необходимости долгосрочного мышления и долгосрочной политики, к пониманию важности предупреждающих кризисные состояния мер. Первый доклад Римскому клубу Медоуза основывался на методе создания компьютерной глобальной модели, т. е. упрощенного представления о реальности, в которой учитывались пять факторов: быстрая индустриализация, рост численности населения, нехватка продуктов питания, истощение запасов сырья и деградация природной среды. Модель Медоуза позволила проанализировать динамику и темпы приближения к пре-

делах роста, выявить инерционность системы, длительность действия последствий от принятия сегодняшних решений, выявила взаимосвязанность сложнейших проблем. Но она не смогла учесть структурные сдвиги в предкризисный период, обратные связи, так как исходила из экстраполяции (переноса) на будущее тех тенденций, которые были характерны для современного этапа развития. В то же время работа вызвала огромный общественный резонанс, развенчала технократический миф об экономическом росте как наиболее эффективном средстве решения всех проблем, стимулировала переход к материалосберегающему производству, использованию вторичных ресурсов, режиму экономии и т. п. В дальнейших проектах в модели были введены культурные составляющие, применен дифференцированный подход к исследованию различных регионов, учтены противоречия системы международных экономических отношений. В 80-е гг. особенно пристальное внимание стало уделяться социальным, политическим и культурным аспектам мирового развития. Человеческие ценности — осознание своих обязанностей и прав, терпимость и уважение к различным ведам и расам, бережное отношение к культурному наследию, сохранение мира на планете — и их культивирование — основное условие выживания человечества в его «противодействии слепому прогрессу».

РИТОРИКА — теория и практика красноречия, возникшая в V в. до н. э., и переживающая новый расцвет начиная со второй половины XX в. Аристотель характеризовал риторику как «способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета»; подобная задача другим наукам не по плечу, т. к. каждая из них может убеждать в чем-либо лишь в определенной узкой области. «Отцом» риторики считается софист Горгий из Леонтин (ок. 480 — ок. 380 до н. э.), хотя упоминают также и других уроженцев этого острова, а именно Коракса и Тисия, но всех трех называют учениками Эмпедокла из Агригента, который, по словам римского теоретика риторики Марка Фабия Квинтилиана (ок. 35 — ок. 96), первым способствовал развитию риторики. Расцвет риторики во многом определялся особенностями государственного устройства и спецификой судопроизводства в Афинах, а также оракулстическим (т. е. говоряще-слушающим) характером культуры афинян. 40 раз в год в Народном собрании граждане принимали решения (которые были окончательными) под воздействием выступления того или иного ратора. Ежегодно переизбирался Народный суд в составе 6 тыс. человек, из которых для конкретного процесса по жребию отбиралось не-

сколько сот судей (на процессе Сократа в качестве судей был 501 человек). В суде каждый гражданин был обязан обвинять и защищаться сам лично, вот почему и появились логографы — профессиональные составители речей. Очень важно осознать, что риторика претендовала на статус «практической философии» вела очень долгую войну с философией за право выступать в качестве универсального мировоззрения античности. Так, Исократ (ок. 436 — 338 до н. э.) считал, что именно риторика, которую он называл «философией речи», является основой нравственного и политического воспитания подлинного гражданина (а не философия, как это утверждал Платон). Позднее Марк Туллий Цицерон (106 — 43 до н. э.) обвинит Сократа и Платона в расколе между философией и риторикой, в расколе «языка и сердца». Цицерон подчеркивал, что разъединенные Сократом и его последователями «философы пренебрегли красноречием, ораторы — мудростью и более не касались чужого достояния, лишь изредка заимствуя что-нибудь друг у друга; а между тем они могли бы одинаково черпать знания из общего своего источника, если бы они пожелали остаться в былом общении». Бурную критику риторических идей Исократ развернул и Аристотель, которого Цицерон назвал «непримиримым врагом Исократ», но при этом (как отмечают Цицерон и Марк Фабий Квинтилиан) сам «публично начал

преподавать наставления в красноречии». Риторическое образование, восходящее к Горгию из Леонтин, Антифону Рамнунскому (ок. 480 — 411 до н. э.) и Исократу, являлось основой культуры не только Афин, но и Рима. Уже первые ораторы создавали школы красноречия, писали образцовые и учебные речи, но разработка теории риторики реально начинается с трактата Аристотеля «Риторика». В классической риторике выделяются три типа красноречия (торжественное; политическое или совещательное; судебное) и разрабатывается учение о пяти задачах риторики: 1) инвенция (определение темы речи, подбор материала; или учение о нравах — Этос; аргументах, включая собственно аргументы и общие места, т. е. топосы — Логос; о страстях — Пафос; 2) диспозиция (учение о структуре речи и порядке аргументов); 3) элокуция, или элоквенция (учение о средствах украшения речи, т. е. о тропах и фигурах риторики); 4) запоминание; 5) произнесение. Фактически, к началу XX в. в риторике прекращается разработка теоретических проблем и она сводится лишь к судебной, политической, революционной, демагогической практической деятельности, во многом заслуженно получает ярлык «напыщенного пустословия». Во второй половине XX в. начинается новый расцвет риторики.

рики: возникает неориторика, или новая риторика, разрабатываемая на стыке философии, теории литературы, лингвистики, логики и теории аргументации. Во Франции развивается неориторика, тесно связанная с философией постмодернизма (Р. Барт и др.); в США — риторическая методология и риторическая критика, а также научная риторика как теория речевых коммуникаций; в Бельгии — это аргументативная риторика (Х. Перельман) и общая риторика (группа «мю» из Льежского университета, представители которой считают, что риторика изучает приемы речевой деятельности, характеризующие наряду с другими дискурсами и литературный дискурс). Сегодня термин «риторика» имеет три смысла: 1) комплексная дисциплина, изучающая ораторское искусство; 2) наука о порождении высказываний (У. Эко); 3) наука о любых разновидностях речевой коммуникации, направленных на осуществление заранее выбираемого воздействия на получателя сообщения; т. е. — это наука об эффективных технологиях убеждающей коммуникации.

РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856—1919) — философ, публицист, писатель. Детские годы Розанова прошли в нищете. Учился в Симбирской, затем в Нижегородской гимназии, где пережил период бурного увлечения позитивистскими и социалистическими идеями. В 1882 г. окончил историко-филоло-

гический факультет Московского университета, после чего около 10 лет преподавал историю и географию в Брянской прогимназии, Елецкой гимназии и Бельской прогимназии. Здесь им было написано первое большое философское сочинение «О понимании» (1886), которое не было воспринято современниками. В 1893 г. Розанов переезжает в Петербург, работает в Государственном контроле в должности чиновника особых поручений, с 1889 по 1917 гг. работает в газете «Новое время». Основное содержание последующей биографии Розанова — его многообразная литературная работа. Незадолго до смерти он составил план издания своих сочинений в 50-ти томах. Розанов выражал свои философские идеи в публицистической и литературной форме — от выступлений на злобу дня до бытовых зарисовок. Основные его сочинения — «Религия и культура» (1899), «Семейный вопрос в России» (1903), «Природа и история» (1903), «Около церковных стен» (1906), «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» (1908), «Уединенное» (1912), «Опавшие листья» (1913—1915), «Апокалипсис нашего времени» (1917—1918). Философия Розанова во многом предвещала экзистенциализм. В основе мировоззрения Розанова — признание ценности индивидуально-го бытия, отдельных вещей, чело-

веческих переживаний и устремлений. Видя основание истории прежде всего в индивидуальном, Розанов противопоставлял естественное развитие человека и общества искусственным социальным проектам и искусственным ограничениям, налагаемым на человеческую жизнь господствующей моралью и государственными учреждениями. Семейный вопрос считал важнейшим в общественной жизни, тему семьи тесно связывал с темой пола. Пол для Розанова — нечто мистическое, глубинная тайна его не может быть познана. В трактовке Розанова христианство признает прекрасным прежде всего страдание и смерть, пренебрегая ценностью жизни.

РУССКАЯ ИДЕЯ — принятый рядом мыслителей термин для характеристики комплекса проблем и представлений, связанных с определением исторической роли России в составе мирового сообщества, особенностями российской истории, русской культуры, народного характера и менталитета. Отчетливая постановка вопроса о русской идее принадлежит Вл. Соловьеву. В 1888 г. он выступил в Париже с лекцией под таким названием. В ней Соловьев поставил вопрос о смысле существования России во всемирной истории. Соловьев считал, что каждая нация, объединенная в государственное целое, призвана выполнять в составе человечества определенную миссию или роль. Под нацией он понимал не этнос, а сово-

купность индивидов, объединенных в одном государстве. Миссия или роль нации в составе мирового целого и есть ее национальная идея. Каждая нация должна обрести свою идею, в противном случае ее существование неоправданно. Согласно Соловьеву русская идея состоит в том, чтобы способствовать объединению христианских народов, в преодолении разделенности христианской церкви и на этой основе создании общества, базирующегося на нравственных ценностях христианского происхождения. Русская идея в интерпретации Соловьева противопоставлена мессианизму, т.е. представлению о России как спасительнице всего человечества. В мессианизме Соловьев упрекал славянофилов и идеологов официального православия. Размышлениям о русской идее посвящены труды Н. Бердяева (прежде всего «Русская идея»), Г. Федотова, Л. Карсавина, Н. Лосского и др.

РУССО Жан-Жак (1712—1778) — французский философ-просветитель, писатель, композитор, теоретик искусства. Активный сотрудник «Энциклопедии», издаваемой Д. Дидро и Д'Аламбером. Ответив отрицательно на конкурсный вопрос Дижонской академии: «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?», получил премию и приобрел репутацию оригинального мыслителя.

Наиболее известные философские произведения — «Рассуждение о происхождении и основания неравенства между людьми» (1755) и «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762) — вскоре после публикации переведены на несколько европейских языков. Руссо — автор педагогического трактата «Эмиль, или О воспитании», романа в духе сентиментализма «Юлия, или Новая Элоиза», стихов, опер, романсов. Из-за разногласий с просветителями (особенно жесткой была полемика с Вольтером) уходит из «Энциклопедии». В философии представлял позицию деизма, и хотя критиковал христианство, но рассматривал Бога как активное бытие, гарантирующее сохранение порядка в природе. В теории познания разделял позицию сенсуализма, абсолютизировал роль чувств в познании, считая разум ответственным за человеческие заблуждения, признавая при этом врожденность моральных принципов — стремление к добру и справедливости. В социально-политической теории выражал позицию мелкобуржуазного эгалитаризма. Критерием анализа общественной жизни считал «естественное состояние» равенства и свободы, утраченное с развитием цивилизации. Возникновение государства — результат общественного договора, отчуждавшего все права и собственность индивидов в распоряжение верховной власти. Верховная власть у Руссо — не правительство, а принцип соци-

альной организации, всеобщая воля граждан, гарант гражданских прав и свободы. Долг гражданина у Руссо — высшая моральная и религиозная добродетель; дух христианства способствует тирании и рабству, поэтому оно должно быть заменено «гражданской религией». Платой за прогресс Руссо считал падение нравственности и деспотизм в политике. Причину неравенства видел в частной собственности, возникшей в результате обмана, перераспределение которой всем поровну — реальный путь уничтожения неравенства. Идеал политического устройства — демократическая республика, народ имеет право на революционное свержение деспотической власти. Не только религия, но и аристократическая система воспитания подавляет врожденные добродетели, детей следует воспитывать в естественных условиях, обучая ремеслу в соответствии с их способностями, и наукам о природе. Искусство также должно воспитывать патриотизм, великодушие и справедливость. Резко негативно относился к аристократическому искусству за его безнравственность, т. е. за отсутствие идеи равенства и свободы. В философии Руссо отразилась социально-политическая и духовная ситуация предреволюционной Франции, его идеи стали основой революционной программы Робеспьера.

С

САКРАЛЬНОЕ (от лат. *sacrum* — священное) — священное, противопоставленное мирскому, посюстороннему, тварному (т. е. сотворенному) миру. Сакрализация — наделение предметов, объектов, процессов и др. священным смыслом, связанным с особым проявлением Божественной воли. Сакральное — это то, что идет непосредственно от Бога, передает частицу Божественной сущности. Сакральное раскрывается в процессе освящения, а именно такой церемониальной процедуры, в ходе которой простые мирские действия обнаруживают скрытый Божественный смысл или замысел. На различных этапах культурно-исторического развития понимание сакрального было неодинаковым и запечатлевало форму конкретного типа религиозного сознания. Эпоха Просвещения в Европе знаменует быстрое развитие процесса секуляризации или десакрализации. Это выражает определенный кризис религии как социального института и религиозной системы ценностей в контексте становления общества потребления на Западе. Культ прагма-

тизма и индивидуализма, по существу, приходит на смену сакральным ценностям, что выражено в тезисе Ф. Ницше: «Бог умер!»

САМОСОЗНАНИЕ — познание и оценка человеком самого себя как мыслящего, чувствующего и деятельного субъекта. Самосознание — неотъемлемая сторона сознания, выражает данность субъективной реальности сознания самому субъекту. Самосознание шире понятия самопознания: помимо познания себя, оно предполагает также эмоционально-ценностное и деятельно-регулятивное отношение к себе. Самосознание проходит ряд этапов в своем развитии. На доречевом уровне самосознание — это лишь осознание своей физической самотождественности, границ своего тела. Затем наступает этап осознания себя как субъекта действий, происходит осознание своих психических свойств и только затем — социально-личностная самооценка, оценка своих нравственных качеств. История изучения само-

сознания начинается с Сократа и Платона. Самосознание как опыт самоуглубления в Средние века оказывается важной стороной постижения Бога (св. Августин). В рационализме Нового времени определяющим в изучении самосознания оказывается принцип непосредственной данности психического, который предполагает, что внутреннему взору человека его внутренняя жизнь открывается такой, каковой она является «на самом деле» (Декарт, Б. Паскаль). Понятие внутреннего опыта как данного самосознанию посредством интроспекции (самонаблюдения) присутствует и в традиции эмпиризма (Локк, Юм). Суверенность человеческого разума в процессе самопознания подвергнута сомнению уже И. Кантом, обнаружившим разорванность человеческой познающей способности, сложность согласования познавательных, нравственных и эстетических составляющих духовной жизни. На место познания себя встает переживание себя, особое «сущностное созерцание» (Э. Гуссерль). Самосознающая деятельность наталкивается на обломки индивидуальных бессознательных представлений (З. Фрейд), на родовые «архетипы» (К. Юнг). Тенденция современной философской мысли при решении проблемы самосознания связана с отказом от понимания его как непосредственного пути к себе, связана с поиском «посредников». В качестве посредника может выступить

и сознание «другого» (ролевое самосознание), и предметный мир (вещное самосознание), и социально значимый образец (эталонное самосознание). Современная философская герменевтика, феноменология, постструктурализм, избавляясь от рассмотрения объекта самосознания как «неподвижного «Я», познаваемого с помощью самонаблюдения, стирают грани между самосознанием и сознанием. Тем самым проблема самосознания теряет свою относительную автономность. В рассмотрении самосознания как постоянного процесса самоконструирования, согласования разнонаправленных мировоззренческих ориентаций выделяются его авторитарная, релятивистская и диалогическая модели.

САНКХЬЯ (санскр. — число, перечисление) — одна из шести древнеиндийских ортодоксальных философских школ, признающих авторитет Вед, создание которой приписывается мудрецу Капиле (VII в. до н. э.). Санкхья основывается не на тексте Вед непосредственно, а на независимом опыте и размышлении. В центре учения — теория эволюции, выводящая все многообразие мира из взаимодействия двух независимых друг от друга и активно взаимодействующих начал: пуруши и пракрити. Пуруша — духовное начало, порождающее формы материального мира от атомов до

человека. Пракрити — бессознательная первичная материя и неисчерпаемая энергия, первопричина мира, состоящая из трех элементов (гун). Первая гуна (саттва) — благое светлое начало, рождающее мудрость и счастье, ведущее к гармонии и покою. Вторая (раджас) — активное страстное начало, толкающее к действию. Третье (тамас) — косное, пассивное начало, порождающее безразличие и обман. Космическая эволюция начинается с соединения пуруши и пракрити и при взаимодействии гун порождает весь феноменальный мир. Цель философии санкхьи — помочь в освобождении пуруши из плена материи, избавить человека от необходимости перерождений и кармы и обрести состояние блаженства (мокши). Санкхья оказала значительное влияние на развитие других философских систем, особенно йогу и буддизм.

САНТАЯНА **Джордж** (1863—1952) — американский философ и эстетик-натуралист, критический реалист, гуманист. Основной задачей философии полагал выработку моральной позиции по отношению к миру на основе субъективного истолкования символов культуры. «Интеллектуальная религия» Сантаяна — симбиоз морали, религии и поэзии, наиболее адекватное интеллектуальное отношение к миру в эпоху массовой культуры. Сантаяна анализировал историю гуманистического прогресса, его составные части и проявления. Четыре сферы

бытия — сущность, материя, истина и дух, по его мнению, воплощают его непространственное и вневременное существование, а «интуиция сущностей» позволяет человеку достичь высшего блага, гармонии и счастья, освободившись от телесности мира.

САРТР Жан Поль (1905—1980) — французский философ и писатель, глава французского атеистического экзистенциализма. Критически переосмысливая идеи Декарта, Гегеля, Гуссерля, Хайдеггера, в раннем периоде своей философской эволюции реализует проект создания собственной экзистенциалистской теории бытия — феноменологической онтологии, утверждая, подобно Хайдеггеру, что онтология возможна только как феноменология. В своих первых философских сочинениях, посвященных феноменологическому анализу сознания — «Трансцендентность эго» (1934), «Воображение» (1936), «Воображаемое» (1940), Сартр осуществляет более радикальную, по сравнению с Гуссерлем, феноменологическую редукцию, в результате которой сознание оказывается абсолютно лишенным всякой субстанциальности «безличной спонтанностью», тотальной пустотой. Исследуя онтологический статус такого сознания в «Бытии и ничто» (1943), Сартр конструирует онтологическую систему: «бытие-в-себе» —

«бытие-для-себя» и объединяющее их «ничто». Сознание, описанное в терминах «ничто», оказывается специфической реальностью, которую нельзя рассматривать в качестве объекта мира, т.е. «бытия-в-себе». В отличие от «бытия-в-себе», всегда «полного собой» и не имеющего возможности выхода за собственные пределы, сознание всегда интенционально и экстатично, есть сознание не об объектах мира, но о себе самом («сознание сознания»). Это «само» сознания и определяет его онтологический статус «бытия-для-себя» в качестве «идеальной дистанции», способа «не быть совпадением с самим собой и избегать идентичности». Роль «ничто» заключается здесь в том, что именно оно предохраняет нас от возможных натуралистических трактовок «само» сознания; это то, что отделяет сознание от самого себя, «дыра в бытии», делающая возможным появление особой реальности, отличительной чертой которой оказывается существование только благодаря себе, постоянное творчество себя, вечный проект, трансценденция. Неопределимость человеческого бытия ставит человека перед тотальностью свободного действия и свободного выбора. В романе «Тошнота» (1938) свобода как синоним «ничто» противопоставляется Сартром «случайности бытия». Вещи или конкретное «данное» во всей своей случайности обладают тем, что он называет «фактичностью», порождающей абсурд-

ность мира и вызывающей тошноту, избежать которой можно, только выбирая свой собственный мир. Одна из проблем, вытекающих отсюда, заключается в необходимости такого выбора для каждого: выбор индивидуален, даже если он касается всего человечества («Экзистенциализм — это гуманизм», 1946). Неизбежным следствием индивидуального выбора оказывается то, что одно «бытие-для-себя» вступает в конфликт с другим «бытием-для-себя» («Конфликт — это изначальный смысл бытия-для-другого»), так сартровский человек открывает для себя, что «ад — это другие люди» («За запертой дверью», 1944). В «Бытии и ничто» Сартр наглядно изображает опасности, таящиеся в попытках избежать своей свободы (и ответственности), позволяя себе («бытию-для-себя») быть захваченным своей фактичностью («бытием-в-себе»). Всякая такая попытка объявляется им неаутентичным бытием, а человек, совершающий ее, пребывает в «дурной вере», или само-обмане. Блестящее рассмотрение проблемы «дурной веры» со ссылкой на примеры, позаимствованные из мира парижских кафе, дается Сартром в терминах того, что он называет экзистенциальным психоанализом. Он критикует традиционный психоанализ по двум причинам: во-первых, «бессозна-

тельное» Фрейда оказывается, по Сартру, непоследовательным понятием — «бессознательным сознанием» (критика, основывающаяся на идее человека как полностью сознательного существа); во-вторых, психоанализ пытается осмыслить в психологических терминах то, что в действительности является предметом метафизики или онтологии — неизбежное одиночество человека в мире случайных вещей, без Бога, в мире, где он должен постоянно осуществлять свой выбор. В более позднем, послевоенном периоде своего творчества Сартр неожиданно обращается к марксизму, пытаясь соединить его с экзистенциализмом посредством выведения универсального знания об истории из природы индивидуального выбора («Вопрос о методе», 1957). В «Критике диалектического разума» (1960) Сартр перемещает акцент с индивидуального действия на «практику», стремясь преодолеть изоляционистскую точку зрения «Бытия и ничто» и рассматривая «групповое действие» как трансценденцию, позволяющую избежать конфликтов в межличностных отношениях, которые в ранних произведениях изображались столь драматично.

СВОБОДА — состояние самоопределения субъекта, выбирающего, опираясь на собственный дух, цели и средства своей деятельности и выступающего тем самым в качестве сознательного и ответственного творца. Чем могущественнее чело-

век, тем шире его возможности, тем значительнее благое или не благое последствия его выбора, тем больше его «авторство» в мире, и, следовательно, ответственность. Ценность свободы состоит в том, что она содержит в себе возможность целенаправленного освоения блага. С позиций гуманизма свобода рассматривается как характеристика очеловеченности жизни. Мера свободы определяется тем, насколько многообразны и упорядочены принятые человеком ценности, высоки приоритеты, велики внутренние и внешние возможности выбора целей и средств их осуществления, насколько он достигает гармонии с собой, с другими людьми, природным миром, бытием в целом. Уровень свободы во многом зависит от отношения к ней как к ценности: свободолюбие, решимость к самоопределению, к расширению ответственности, — содействуют росту свободы. Мыслители, философствующие в русле экзистенциализма (Паскаль, Кьеркегор, Достоевский, Бердяев, Хайдеггер, Сартр и др.), рассматривают свободу прежде всего как ответственность, неизбывную заботу человеческого существования. Свобода есть и основа достоинства человека, и тяжкое бремя, от которого можно избавиться лишь отказавшись от себя, от подлинного решения своей жизненной задачи (Фромм).

Различаются отрицательная и положительная свобода. Отрицательная — «свобода от» — это независимость от чуждых человеку природных, общественных или иных сил, отсутствие внешнего, пресекающего волеизъявление, принуждения. Достигается эта свобода через изменение внешних обстоятельств (в борьбе за свободу, независимость, самостоятельность) или через изменения внутреннего настроя (борьба с собой, самоограничение, отказ от желаний и намерений, отдаляющих от высших целей). Так, в концепции прав человека — ведущей, начиная с Нового времени, в западной гуманитарной мысли, неперенной принадлежностью свободы считается единство личной независимости и самоограничения, проявляющееся в нераздельности прав и обязанностей личности. «Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому. Осуществление естественных прав каждого человека встречает лишь те границы, которые обеспечивают прочим членам общества пользование теми же самыми правами» («Декларация прав человека и гражданина», 1789). Принцип равной свободы (суверенности) людей органично связан с принципами самоопределения личности и ненасилия. Существует еще одна трактовка отрицательной (негативной) свободы как возможности выбора чего угодно, в том числе и зла. Однако в рамках классической

традиции европейской философии (античной, средневеково-христианской, новоевропейской) такого рода выбор относится не к свободе, а к произволу. Кант, например, считает свободной только волю к добру. Положительная — «свобода для» — это самоосуществление через освоение мира: преобразование неблагоприятных (чуждых или отчужденных) обстоятельств в благоприятные (свои), наращивание многообразия и целостности личного существования. В этом духе строится идеал Просвещения — свободное развитие каждого как условие свободного развития всех. Без «свободы от» «свобода для» недостижима.

Свобода состоит из внутренней, где главное — свобода воли (самоопределение, автономия воли), и внешней — свободы действия (волеизъявления, осуществления воли). Свобода складывается из взаимодействия многих факторов, поэтому возникает вопрос о ее обусловленности, отношении к необходимости. Наиболее спорной является проблема свободы воли, особенно остро встающая в теистических учениях при осмыслении взаимоотношения Божественной и человеческой воли. Детерминисты, отстаивающие идеи о причинной обусловленности человеческих намерений и поступков, понимают свободу как

следование некой внешней, по отношению к человеческой воле, необходимости. Для объяснения того, как при этом можно что-либо ставить в вину или заслугу человеку, некоторые философы отрицают свободу воли, но не свободу действия. Осознание того, что поступки делятся на хорошие и дурные, что есть нормы, исполнение или неисполнение которых поощряется или осуждается, — влияет на волю, склоняя ее в определенном направлении. Человек несет ответственность (моральную, юридическую и проч.) за свои действия по исполнению воли. Крайнее проявление детерминизма — фатализм (Кальвин, Лаплас) — представление о жесткой, исключающей вероятность и случайность, предопределенности (судьбой, Божественной волей, цепью естественных причин) всех событий — сводит на нет саму свободу. Тем самым подрываются основания для признания человека самостоятельным деятелем, совершающим ценностный выбор и несущим ответственность за содеянное; ставится под вопрос его способность быть нравственным и, вообще, творческим существом. Полюса детерминизма (все неизбежно) и индетерминизма (все случайно) совпадают в том, что оба не оставляют места свободе. В видении большинства философов пространство свободы располагается между этими полюсами. Признавая необходимость, они не отождествляют ее с неизбеж-

ностью. Необходимость имеет вероятностный характер, поэтому человек может выбирать между возможностями, устанавливая в соответствии со своими идеалами, а также знаниями о собственных границах и закономерностях внешней действительности, свой порядок жизни, встраивая его в порядок мира. По Лейбницу, «детерминироваться разумом к лучшему — это и значит быть наиболее свободным». Кант полагал, что воля человека автономна, поскольку он руководствуется внутренним нравственным законом — категорическим императивом, и поэтому способен разомкнуть цепь внешней эмпирической детерминации, дать начало новому причинному ряду. В европейской культуре преобладает понимание свободы как познанной и освоенной необходимости. Для античной философии — это необходимость космического порядка — логоса, средневековой — воли и разума Бога, Нового времени — законов природы, человеческого естества, мирового духа, общества, трансцендентных ценностей. Для постмодернистов, провозглашающих принципиальный ценностный плюрализм, главное в свободе — свобода коммуникации, дискурса, текста, интерпретации.

СЕМАНТИКА — раздел семиотики, изучающий отношения

между знаками и репрезентируемыми (представляемыми) ими объектами. Исходными понятиями семантики являются понятия предметного и смыслового значения знака. Предметным значением (экстенционалом) знака называют тот объект, который репрезентируется данным знаком. Смысловым значением (смыслом, интенционалом) называют информацию о репрезентируемом предмете, которую содержит сам знак или которая связывается с ним в процессе человеческого общения и познания. Одной из основных задач семантики является выделение различных видов знаков (семантических категорий) в зависимости от типов представляемых ими лингвистических сущностей, а также от типов выражаемых ими смыслов. Важнейшим семантическим понятием является понятие истины, трактуемой как соответствие действительности суждений, выражаемых повествовательными предложениями. Логическая семантика как раздел современной логики занимается анализом комплекса проблем, связанных с интерпретацией формальных логических систем (исчислений).

СЕМИОТИКА — общая теория знаковых систем. К знаковым системам относятся естественные и искусственные языки, системы сигнализации в человеческом обществе и животном мире, системы художественных, изобразительных средств в различных видах искусства, систе-

мы культовых действий и т. п. Эти разнородные системы исследуются в семиотике в аспекте выполнения ими знаковой, репрезентационной функции. Фундаментальные понятия семиотики — понятия знака и знаковой ситуации. Знаком называют материальный объект, который для некоторого интерпретатора выступает в качестве представителя другого объекта. Ситуация использования знака включает три компонента: сам знак, пользователя знака (интерпретатора) и репрезентируемый этим знаком объект (значение знака). Основными разделами семиотики являются: синтаксис (исследующий отношения между знаками внутри знаковой системы), семантика (исследующая отношения между знаками и репрезентируемыми ими объектами) и прагматика (изучающая отношения между знаками и их пользователями). Семиотическая проблематика активно разрабатывается также в рамках лингвистики, логики и философии. Основателями общей теории знаковых систем считаются Ч. Пирс и Ч. Моррис.

СЕНЕКА Луций Анней (5 г. до н. э.—65 г. н. э.) — римский философ-стоик, поэт и государственный деятель. Воспитатель будущего императора Нерона, по приговору которого покончил жизнь самоубийством. Большое влияние на Сенеку оказал пред-

ставитель Средней Стои Посидоний, соединивший стоические идеи с идеями платонизма. Стоический платонизм Сенеки носит зрелый и ярко выраженный характер, им введена сфера чистого и объективного смысла, как она зрима изолированному субъекту. В духе всего римского стоицизма считал философию нравственным учением, дающим нормы, правила человеческой жизни. В стоической физике его привлекали пантеистические аспекты: Бог имманентен миру как Провидение, Логос, Природа, Судьба. Оригинальным у Сенеки является представление о божестве, наделенном чертами личности, открытие понятия «совести» как духовной силы и морального фундамента человека. Более, чем другие стоики, Сенека выступал против института рабства и социальных различий. Все люди — братья, подчеркивал Сенека, все одинаково находятся во власти судьбы. Истинная духовность не наследуется, а завоевывается в неустанных усилиях по самоопределению. Золотое правило нравственности в трактовке Сенеки: «обходись со стоящими ниже так, как ты хотел бы, чтобы с тобою обращались стоящие выше». Близость идей Сенеки раннему христианству привела к созданию в христианской среде легенды о переписке Сенеки с апостолом Павлом и его обращении в христианство. Из философских сочинений Сенеки до нас дошли «Нравственные письма к Луцилию», «О милосер-

дии», «О блаженной жизни», «О благодеяниях» и др.

СЕН-СИМОН Клод Анри де Рувруа, граф (1760—1825) — французский философ, один из теоретиков утопического социализма. Будучи учеником Д'Аламбера, испытал сильное влияние идей Просвещения и сохранил приверженность им на всю жизнь. Видел значение философии Просвещения в том, что она разрушила предрассудки и верования, на которых покоился старый феодальный режим, и подготовила предпосылку для нового общества. Этой предпосылкой является прежде всего научный метод, который представляет собой распространение метода физики и астрономии на социальные науки, психологию. Тем самым создалась возможность для возникновения новой науки — «социальной физиологии», науки о человеке и обществе (т.е. социологии, политологии, экономики, этики, права и т.д.), которая будет стоять на «позитивном основании» научного метода. Позитивные науки, в свою очередь, сделают возможным новое общество, в котором на первое место выдвигается промышленность и экономическая жизнь, а политика уступает ей место, и одновременно дворяне и юристы уступят место ученым и промышленникам. Будет покончено с имущественным неравенством, эксплуатацией че-

ловека человеком, люди совместно займутся эксплуатацией природы в условиях социальной гармонии. Сен-Симон оказал значительное влияние на интеллектуальную жизнь Франции в первой половине XIX в., вдохновил движение сен-симонистов, оставившее о себе память строительством железных дорог и каналов. Многие из его идей нашли впоследствии развитие у его бывших учеников, прежде всего О. Тьерри и О. Конта.

СЕНСУАЛИЗМ (от лат. *sensus* — восприятие, чувство, ощущение) — одно из основных направлений в понимании происхождения и сути знания, достоверность которого определяется сферой чувств. Сенсуализм — обязательный компонент эмпиризма. В истории античной философии элементы сенсуализма впервые зафиксированы в одном из фрагментов Гераклита, а с еще большей отчетливостью они просматриваются у Протагора. В своем учении о происхождении знаний из образов внешних вещей, долетающих до наших чувств, концепцию последовательного сенсуализма сформулировал Эпикур, а более умеренного — древние стоики. В эпоху Средневековья элементы сенсуализма развивались в контексте номинализма. В истории европейской философии эпохи Возрождения и Нового времени сенсуализм стал одним из главных выражений критики умозрительности схоластики, а затем и метафизики Декарта, Спинозы, Лейб-

ница, Мальбранша и др. Как составную часть эмпиризма принципы сенсуализма развивали Гассенди, Гоббс и Локк, беря за основу традиционную формулу «нет ничего в уме, чего прежде не было бы в чувстве». С другой стороны, в системе воззрений Беркли и Юма сенсуализм трактовался как явление только внутреннего опыта, не дающее оснований для заключения о свойствах внешних вещей. Такая позиция в марксистской традиции называется субъективным идеализмом. В гносеологии Кондильяка сенсуализм трактовался как явление внешнего опыта, но иногда его данные понимались как первоначальные. В философии XIX и XX вв. сенсуализм был связан с материализмом, а в трансформированной форме был присущ также и некоторым разновидностям позитивизма.

СИМВОЛ — особый знак, представляющий собой чувственную или духовную реальность, которая понимается не такой, как она существует, а в более широком и общем смысле. Структура символа характеризуется как тождеством, так и различием смысла и образа. С одной стороны, символ уже своей внешней формой указывает на выражаемое содержание. Так, символ справедливости — весы — нельзя заменить чем попало, например колесницей. С другой стороны, символ

(как и любой знак) не должен быть полностью адекватным своему значению. Понятие «справедливость» можно символизировать не только весами, так же как весы могут употребляться в качестве символа нескольких значений. Символ допускает некоторую двусмысленность, неопределенность, непонятность. Это загадка, которую надо разгадать; символ всегда ведет к неизведанному. Символы через посредство образов, оставаясь конечными, единичными предметами, выражают некоторую бесконечность. Речь идет о чрезвычайной обобщенности и насыщенности символа. Так, математические символы представляют обобщенную структуру бесконечного числа единичных явлений. Без символа не существует подлинного искусства. Образ, отточенный до символа — таково средство художественного обобщения. Особенности символизации выражаются на примере «смыслообразов» античной философии. «Вода» Фалеса, «воздух» Анаксимена, «огонь» Гераклита — обладают всеми чертами символа. С одной стороны, эти образы даны как нечто конкретное, наглядное и непосредственное, а с другой — они несут неисчерпаемую смысловую нагрузку, выражая целую систему абстрактных идей (идею единства мира, принципы вечной изменчивости всего существующего и т. д.). Противопоставление и сопоставление, определенность и неопределенность, понятность и непо-

нятность, непосредственное и опосредованное — символ от начала и до конца соткан из противоречий.

СИМВОЛИЗМ — термин для обозначения: 1) философской традиции, полагающей символ в качестве предмета исследования (пифагореизм, платонизм, неоплатонизм, неокантианство, аналитическая философия, семантика возможных миров). Символ трактуется как важный компонент бытия, реальное основание мира явлений, источник истинного знания о сущем. Symbolon — в пифагорейской традиции (см., например, Ямвлих «О пифагорейской жизни») — способ объединения двух половинок вещи. Согласно этой точке зрения язык, благодаря своей символической природе, — реальное соединение земли и неба, материального и духовного. Символизм — способ понимания символа, реальный синтез или суррогат синтеза, противоречивое и неокончательное действие по расшифровке символа, процесс обнаружения структурных свойств бытия и калькуляция смыслов. В зависимости от трактовки центрального понятия символа избираются различные исследовательские методы — от аналитических до мистической интуиции и тех, которые определяются явлением синестезии (возможностью познания символа одновременно через несколько

каналов восприятия) и энантиосимии (соединении в одном знаке противоположных значений), то есть определяется синкретической природой символа;

2) интернационального культурного течения модернизма, рассматривающего искусство в качестве специфической формы познания и жизни (А. Белый. «Символизм как миропонимание»). Сущность искусства — удвоение мира, создание художественного текста, направленного за пределы чувственного восприятия. Процесс символизации, который является основным инструментом искусства, обнаруживает параллели и изначальное единство земного и трансцендентного начал бытия. Символизация — это «причинность из свободы», это «процесс построения моделей переживания посредством образом видимости». А. Белый выделяет эстетическую, религиозную и теургическую символизаций. Последняя в наибольшей степени свободна от ограничений познания и приближается к пониманию символа, выступающему как предельное основание познания, творчества и морали. Свобода обретается лишь в вечном символе, для понимания которого необходимо отрешиться от статики и дискретности обыденного восприятия и трансформировать сознание для созерцания Души Мира (Вл. Соловьев). В символическом акте творчества или познания происходит стирание границ между реальностью и художественным текстом: жизнь проживается как текст,

а сам текст обладает порождающей силой, он первичен по отношению к реальности. Жизнь художника одновременно и биография, и легенда. Эта идея интертекста требует построения модели реальности с использованием иерархии метафор, намеков, ссылок, преданий как компонентов метода неомифологизации мира.

СИНКРЕТИЗМ — философская и культурологическая категория, характеризующая особый тип соединения разнородных факторов в целостность, когда множество элементов не теряет своего своеобразия в единстве, а единство не позволяет элементам перейти в состояние хаоса. Синкретизм обозначает такую стадию развития материальных и духовных явлений, когда они уже обособились от своего исходного нерасчлененного состояния, но еще не превратились в атомарно раздробленные сущности. Синкретизм выступает как всеобщая ступень формирования культуры и как всеобщий принцип социально-гуманитарного познания. Синкретизм является первой в истории программой математизации познания, рассматривая числа как качественные определители вещей. Можно выделить синкретизм языческий и религиозно-мифологический, художественно-интуитивный и рационалистический, сознательный и бессознательный. В рамках синкретизма

человеческим духом создана уникальная методология, которая характеризуется терминами «пред- рассу-док», «пред-понимание», «про-мысел», «за-мысел» и др. В общем плане синкретизм является ступенью выделения и самоопределения любого предмета, ступенью формирования понимания. Находится эта ступень где-то между монархией единого и антагонистией противоречия.

СИНТАКСИС — раздел семиотики, изучающий отношения между знаками внутри знаковой системы. При синтаксическом анализе абстрагируются от того, какие нелингвистические объекты репрезентируются знаком, кто и в какой ситуации использует знак. Основными задачами синтаксического анализа знаковых систем являются выделение простейших, элементарных знаков, способов построения более сложных знаков из менее сложных (правил образования знаков). Кроме этого, в синтаксис формальных систем часто включают формулировку правил преобразования знаков — допустимых способов оперирования знаками, позволяющих переходить от одних знаков к другим.

СИНТЕЗ — универсальный метод мышления; соединение множества элементов в единое целое, осуществляемое в познавательной и практической деятельности. Как познавательный метод, синтез имеет множество модификаций: восприятие есть синтез ощущений, пред-

ставление есть синтез множества восприятий, понятие есть синтез множества представлений, теория есть синтез множества понятий и т. п. Диалектическое понимание синтеза как конкретной целостности тезиса и антитезиса всесторонне развито в философии Гегеля. Расширение сферы синтетически-интегративных методов является существенной особенностью современного научного и общественного развития.

СИСТЕМА — имеется несколько десятков определений понятия «система» — от узкоспециальных до философских. Среди ряда определений, связанных с философским статусом этой категории, в качестве исходных, базисных можно взять следующие: 1) «система есть комплекс взаимодействующих элементов» (Людвиг фон Берталанфи); 2) «упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство» (В. Н. Садовский); 3) «система есть ограниченное множество взаимодействующих элементов» (А. Н. Аверьянов). Во всех этих определениях фигурируют понятия «элемент» и «взаимодействие» («связь»). Качество системы обуславливается количеством и природой элементов и характером связей между элементами. Специалисты по си-

стемному подходу чаще всего отождествляют систему с целостностью, что, на наш взгляд, не исключает признания наряду с целостными системами также систем суммативного типа. Так, толпа, случайно собравшаяся на улице, хотя и не имеет ярко выраженных «элементов», все же может быть проанализирована под этим углом зрения с выделением некоего системообразующего фактора. Все системы можно подразделить, таким образом, на системы суммативные и целостные. По характеру взаимоотношений между элементами (частями) и целостностью системы делятся далее на неорганичные (статические и динамические, например, дом и автомашина) и органичные (живые организмы, человек, общество). Органичным системам свойственно, помимо прочего, развитие и формирование в процессе развития новых частей, новых структур; в них значительно большую роль, чем в неорганичных системах, играет целостность (по отношению к элементам, частям). Системы подразделяются также по многим другим основаниям: по характеру обмена со средой — на открытые, закрытые, изолированные; по отношению к энтропийному процессу — на энтропийные и антиэнтропийные; по характеру внутренней детерминации — на однозначно-детерминированные и вероятностные и т. п.

СКЕПТИЦИЗМ — идейное течение, возникшее в конце IV в.

до н. э. в античной философии. Его основатель — Пиррон из Элиды. Поучая, он не писал трактатов, так как считал, что истина недостижима, а мудрость состоит в том, чтобы воздерживаться от всякого суждения — и отрицания чего-либо, и утверждения. Во II в. до н. э. скептицизм как условие свободы в суждениях отстаивали философы платоновской Академии. Позже (I в. до н. э.) идеи скептицизма систематизировал Энесидем в «Восьми книгах Пирроновых речей». Он сформулировал 10 тропов (опровержений), отрицающих достоверное знание. Наиболее полное представление об античном скептицизме дают трактаты древнегреческого философа Секста Эмпирика (конец II—начало III вв. н. э.). Он противопоставляет скептицизм догматизму ученых, претендующих на безусловно истинное знание, и агностицизму тех, кто отрицает необходимость исследования, познания. В соответствии со сложившейся традицией Секст считает, что всякое познание субъективно, т. е. зависит от того, как мы смотрим на вещи, и поэтому утверждает, что мы можем достигать не достоверного, а только правдоподобного, соответствующего нашим пристрастиям знания. В средневековой философии скептицизм был средством утверждения религиозной веры. Теологи доказывали, что истинность

знания, даже если оно опирается на опыт и подтверждается доводами разума, относительна. На всякий тезис можно найти антитезис. Пьер Абеляр представлял в западноевропейской философии XII в. интеллектуализм — течение, отстаивавшее право на рациональное изучение любых, в том числе и святых, объектов. Тем не менее он считал, что с сомнения познание начинается, сомнением оно и завершается, ибо мир для человека — необъятная бездна, которую не в состоянии охватить наш разум. Философия Возрождения, подобно античной, рождается как выражение безграничного гносеологического оптимизма, а в конце пути все более проникается идеями скептицизма. Его яркие представители — Эразм Роттердамский и Мишель Монтень. «Новый пирронизм» — так характеризуют их скептицизм. Не понятные нам положения священного Писания мы не должны отрицать, но можем подвергать сомнению, — утверждает Эразм. Все в мире противоречиво, изменяется и превращается в свою противоположность, поэтому любое знание о нем является относительным, приблизительно верным, — говорит Монтень. Я знаю, что ничего не знаю достоверным образом, — таков его основной вывод из наблюдений над познанием.

Философия раннего Просвещения еще сохраняет традиции скептицизма. Французский мыслитель Пьер Бейль убеждает, что религиоз-

ные догматы невозможно рационально обосновать, а в философии и науке недопустимо претендовать на абсолютно истинное несомненное знание. Но в XVIII в. философский скептицизм перерождается в агностицизм (Д. Юм, И. Кант). Сомнения остаются спутником познания. Но теперь они не осознаются как непреодолимое препятствие для достижения истинного знания. Ограничено, неполно, а потому и не окончательно всякое знание, но безграничен процесс познания, — доказывают просветители. Становится ясным, что всегда есть то, что остается за гранью нашего понимания. Но этот трансцендентный мир не является предметом познания. А рассуждать об истинности или ложности можно лишь о знании того, что дано нашему сознанию. В истории общественной мысли скептицизм играл двоякую роль. С одной стороны, он способствовал преодолению догматизма, формированию диалектического понимания относительного характера истинного знания. С другой — был источником релятивизма и агностицизма, неоправданного сомнения в самой возможности достоверного (на уровне сущности) познания.

СЛАВЯНОФИЛЫ — представители одного из направлений русской общественной и фило-

софской мысли 40—50-х гг. XIX в., выступившие с критикой поверхностного подражательства Западу, слепого заимствования западных форм общественной и культурной жизни, их прямого переноса на российскую почву. Основой самобытности России и русской культуры славянофилы считали православие, которое, согласно славянофилам, будучи прямым продолжателем традиций византийской патристики, в гораздо большей степени, чем западные католицизм и протестантизм, сохранило чистоту христианской веры. Отличительной чертой мыслителей, объединяемых термином «славянофилы» явилось соединение в их творчестве православия и российского патриотизма. «В сочетании Православия и России и есть та общая узловая точка, в которой все мыслители этой группы сходятся» (Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. М., 1991. С. 6). Славянофилы рассматривали западную и российскую цивилизации как родственные, выросшие из одного корня (христианства), подобно двум ветвям одного древа. Называя Западную Европу «страной святых чудес», они вместе с тем упрекали Запад в отходе от подлинного христианства, чрезмерном рационализме, в непонимании России. Термин «славянофилы» (букв. «славянолюбы») отражает лишь одну сторону воззрений представителей данного направления, — их симпатию к славянам, прежде всего южным (сербам

и болгарам), их настоящее стремление к укреплению солидарности славянских народов. Главную роль в выработке взглядов славянофилов сыграли А. С. Хомяков и И. В. Киреевский. Видными славянофилами были К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, П. В. Киреевский, А. И. Кошелев, И. С. Аксаков, Д. А. Валуев, Ф. В. Чижев, И. Д. Беляев, А. Ф. Гильфердинг и др. Философская концепция славянофилов основывалась на идеях восточной патристики, и в то же время связана с западноевропейской философской мыслью, прежде всего с философией Шеллинга. Главное в философском учении славянофилов — стремление к целостности и единству, поиск путей преодоления всех форм разрозненности и разделенности. В этой связи ими развивалось учение о соборности. Согласно славянофилам, высшая истина дается не одной способности логического мышления, но уму, чувству и воле вместе, т. е. духу в его живой целостности. Проявления соборности и живой целостности духа славянофилы стремились отыскать в различных феноменах русской истории и культуры. Среди западноевропейских стран они особо выделяли Англию, в которой, в отличие от остальной Европы, наиболее прочен дух солидарности и здоровый консерватизм. В качестве положительных образцов,

созданных русской историей, ими подчеркивалось значение крестьянской общины и рабочей артели. Дух целостности и единства общины и артели определялся главным принципом внутренней организации — принципом единогласия, а не принципом большинства, в котором славянофилы усматривали отклонение от соборности. Славянофилы выступали против крепостного права, рассматривая его существование как «надругательство над всяким правом». Определяющими в области социально-политической для славянофилов были принципы классового мира и «прогресса без хирургического вмешательства», т. е. эволюционного прогресса. Свои воззрения славянофилы противопоставляли воззрениям западников, а также стихийному поверхностному подражательству западным образцам, небрежению собственной историей и культурой, нигилизму.

СМЕРТЬ — завершающий момент существования живого существа. Для человека выступает как определяющий момент его мировоззрения. Переживание смерти — важный компонент любой социо-культурной системы, сопровождает исторический процесс становления личности. В архаических культурах нет пропасти между живым и мертвым. Ранними греческими философами (Анаксимандр) смерть рассматривалась как естественное наказание за вину обособления, за грех отпадения многого от

единого. Идея вечного возвращения, характерная для античной философии, снимала остроту проблемы смерти для человека. С осознанием противостояния материального и идеального, возникновением представлений о бессмертии души (Сократ, Платон) смерть рассматривается как переход в новое состояние, как освобождение души из темницы тела. В христианском мире отношение к смерти определяется переживанием конечности индивидуального бытия. Смерть сближается с понятием зла и греха, а потребность в ее преодолении через спасение становится доминантой христианского сознания. Пантеистическая и материалистическая философия Нового времени отодвигает проблему личности на периферию философских исследований, в связи с чем и проблема смерти как конца индивидуального существования теряет остроту. Преодоление смерти в философии марксизма — это растворение в жизни «рода», символическое бессмертие результатов человеческого творчества. Осознание смерти как предельной возможности бытия, «жизни» появляется в философии Шопенгауэра и Ницше. «Свободная смерть» для Ницше оказывается выражением творческой силы человека, выявлением самой основы жизни, слиянием с иррациональной основой бытия. В философии

психоанализа стремление к смерти (Танатос) — обратная сторона противоположного влечения (Эроса). М. Хайдеггер рассматривал смерть как безусловный конец человеческого бытия. Само сознание смертности он делает основой человеческой «подлинности», смыслопорождающей активности. В работах Ж. П. Сартра и А. Камю отношение к смерти приобретает иную эмоциональную окраску. Они считали возможным говорить не о «бытии-к-смерти» как основном признаке подлинности человеческого существования, но о противостоянии смерти, освобождении от нее, сопротивлении ей. Философию XX столетия невозможно понять вне осмысления феномена смерти.

СМЫСЛ ЖИЗНИ — наиболее ценное в жизни, выступающее как высшая цель человеческого бытия, которой должны быть подчинены частные цели. Пределом стремлений, в зависимости от мировоззренческих установок, могут быть освобождение от воплощений, нирвана, сохранение традиционных устоев, соответствие космической гармонии, наслаждение, душевный покой и удовлетворенность, спасение души, личное самосовершенствование, успех, процветание нации, благо человечества, прогресс и т. д. Достижение этой цели или приближение к ней значимо для человека как следование добру, как исполнение его жизненного предназначения и основание счастья. Отношением к

смыслу жизни определяется личное достоинство, поскольку оно является ценностной характеристикой данного индивидуального существования в целом. Отсутствие смысла в жизни закрывает человеку путь к истинному счастью и, как показывает известный психолог В. Франкл, делает нежизнеспособным в экстремальных условиях. Смертность, конечность человека открывает ему ценность времени жизни и заставляет искать ее смысл, выбирать главное в ней. Для русской мысли, особенно философски-религиозной, смысложизненные вопросы являются первостепенными. Смысл жизни, согласно Л. Н. Толстому, состоит в содействии благу мира, любви ко всему сущему, для чего надо осознать божественную природу души, отказать от своей конечной животной индивидуальности и приблизиться к бесконечному началу. Евгений Трубецкой усматривает абсолютный смысл в Божественном всеедином Уме, обращение к которому открывает личности смысл ее существования. Н. А. Бердяев считает, что наибольшее благо жизни, ее смысл — сверх-бытие, духовность, поднимаящая к Богу. С. Л. Франк видит высший смысл в разумном и свободном участии в божественной жизни, просветляющем и обогащающем человеческую. Признание осмысленности бытия

и возможности исполнения человеком своего предназначения характерно для оптимистического мировоззрения, сомнение в этом — для скептицизма, отрицание — пессимизма.

СОБОРНОСТЬ, или **кафоличность** (от греч. *katholikos* — всеобщий) — один из основных признаков христианской церкви, фиксирующий ее самопонимание как всеобщей, универсальной. Сформулирован в символе веры Никейского собора (325 г.) — «единая, святая, соборная и апостольская». Соборность — сложное понятие. Оно не связано с численностью объединившихся людей. Речь идет о способе объединения, его качестве. Соборность есть объединение в любви и истине. «Противоположный полюс соборности как духовного единства, — писал С. Булгаков, — составляет стадность как душевнотелесное единство» (Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. М., 1991 — С. 156). Соборность отвергает внешний авторитет. Церковная соборность проявляется в первую очередь в жизни и действии, в молитве и созерцании, т. е. в мысленном стремлении от мирского бытия к божественному. Из соборности происходит качество вселенскости или универсализма церкви. Оно состоит в обращенности ко всем, к каждому человеку независимо от его национальности («несть ни эллина, ни иудея»), возраста, пола, цвета кожи и иных ха-

рактеристик. Соборность — это объединение не по принципу «свои — чужие», а по правде. Понятие соборности нашло свое развитие в философии А. С. Хомякова и ряда других русских мыслителей.

СОВЕСТЬ — целостное образование (интеллектуальное, эмоциональное, волевое), являющееся духовным средоточием нравственной жизни человека. Совесть определяет способность личности осваивать выработанные людьми представления о ценностях, стремление направлять свои помыслы и поведение таким образом, чтобы при выборе между различным по ценности предпочтением отдавалось более ценному. Совесть побуждает предъявлять к внутреннему настрою и поведению (прежде всего — своим, а потом и других людей) требования, соответствующие целям как ценностям и поднимающие к высшим ценностям; более или менее самостоятельно выбирать направленность своих намерений и поведения; соразмерять, оценивать себя и свои действия в соответствии с этими ценностями, поощрять или осуждать — оправдывать или наказывать — себя, а потом и другого. Аристотель называл совесть внутренним судом праведного человека. Особая добродетель — справедливость заключается в умении правильно соизмерять ценности и вести себя

соответственно вынесенным таким образом оценкам. Поступки, намерения, мотивы, свойства характера соотносятся (более или менее осознанно, но всегда эмоционально) с общей самооценкой личности, ее достоинством. Если оно представляется униженным, испытывается специфически моральное чувство стыда, выросшим — чувство гордости. Совесть выступает важнейшей составной и движущей силой нравственного совершенствования личности, ее свободы.

СОЗНАНИЕ — важнейшая категория философии, обозначающая человеческую способность идеального воспроизведения действительности. Сознание выступает в двух формах: индивидуальной (личностной) и общественной. Понимание сущности сознания находится в прямой зависимости от решения вопроса о взаимоотношении духа и природы, материи и сознания. Признание первичности идеального ведет к превращению сознания в самостоятельную сущность, творящую мир. Такой подход выражен в период античности в философии Платона; в Средневековье — в христианской философии (носителем высшего сознания является Бог), в немецкой классической философии — во взглядах Гегеля. В материалистической философии сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, как субъективный образ объективного мира, как идеальное в противоположность ма-

териальному и в единстве с ним, как осознанное бытие, как отношение «Я» к «не-Я». Решение проблемы сознания предполагает и выяснение предпосылок его возникновения. Их можно усматривать в свойстве отражения, лежащего в фундаменте материи, свойстве, родственном сознанию. Непосредственной основой сознания является трудовая деятельность. Сознание неотделимо от деятельности, оно возникает в процессе труда, развивается и обогащается под воздействием социокультурной реальности. Определяющую роль играет практика. Сознание прежде всего есть знание, которое составляет его сердцевину. Поэтому правомерно определение сознания как субъективного образа объективного мира. Это, далее, есть способность человека, обладающего знанием, выделять себя из окружающего мира и противопоставлять себя ему как субъекта объекту. Сознание — это и целеполагающая деятельность, то есть предварительное мысленное построение образа самой деятельности и получаемого в ходе ее определенного результата. Содержание сознания реализуется через деятельность человека. Поэтому оно выступает в виде замысла и идеи. Идея — это не только знание, но и планирование того, что должно быть, это есть понятие, ориентированное на практическую реали-

зацию. Практическая реализация замысла, цели, понятия предполагает наличие потребностей, а также воли. Потребности и воля — важнейшие компоненты сознания. Взаимодействие с миром порождает у человека как носителя сознания и определенное к нему отношение. Это выражается не только в мысленных оценках, но и эмоциях, чувствах. Процесс познания затрагивает все стороны внутреннего мира человека — потребности, интересы, чувства, волю. Важную роль играет память. Память, позволяющая сохранять опыт, перекидывает мостик между прошлым и настоящим, а также между настоящим, прошлым и будущим. Поскольку предметом сознания является не только внешний мир, но и сам субъект, носитель сознания, постольку существенным моментом сознания является самосознание. Самосознание — это осознание человеком своей деятельности, мыслей, чувств, интересов, потребностей. Развитой формой самосознания является теоретическая рефлексия, посредством которой через систему понятий раскрывается социальная природа субъекта. Существует и личностная рефлексия как проявление глубоких раздумий человека о смысле собственного бытия, его нравственной насыщенности. Самосознание способствует развитию субъекта, его рационально-нравственному совершенствованию. Сознание внутренне связано с бессознательным. Бессознательное

часто (например во фрейдизме) резко противопоставляется сознательному, ему отводится решающая роль в жизни человека. Но существует и иная трактовка, исходящая из приоритета сознательного. Бессознательное не отгорожено непроходимой стеной от сознания. Его можно рассматривать как продукт сознательной деятельности. То, что ранее находилось в сфере сознания, переходит в бессознательное. В свою очередь, бессознательное, существующее в глубинах психики человека, способно вновь превращаться в формы сознания.

СОКРАТ (469/470—399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Сам Сократ ничего не писал, а учил мудрости на площадях, базарах, симпосиях и других публичных местах. Наиболее развернуто его взгляды изложены у Платона, его ученика, вследствие чего бывает трудно отделить сократовские мысли от платоновских. Главным предметом философствования Сократа был человек, основное отличие которого от всего мира — это душа. Сократ душу понимает интеллектуалистски, в первую очередь душа — это разум, но также и нравственные нормы, следование добродетелям. Поэтому, будучи сутью человека, душа больше, чем тело, нуждается в попечении. Девизом философии Сократа стало «Познай самого себя» — надпись над

входом в храм Аполлона в Дельфах. Сократический метод со всем арсеналом своих приемов (ирония, майевтика, индукция) имел своей целью, сверхзадачей заставить человека взглянуть в себя. При этом Сократ не навязывал готового знания собеседнику, а пытался вместе с ним построить его. Себя он уподоблял повивальной бабке, присутствующей при рождении истины. Майевтика — это повивальное искусство. Ирония помогала собеседнику увидеть, что его спесь, самомнение основаны на кажущемся знании, частичном, ложном. Другим девизом Сократа было: «Я знаю, что я ничего не знаю». Ирония расчищает душу. С помощью индукции, которую, по Аристотелю, Сократ начинает применять первым, он строит понятие, нечто общее, что объединяет изменчивые вещи в один род. Он искал устойчивые нравственные нормы, на которые мог опереться человек для совершенствования своей души. Добродетель — это способ бытия, становления, делающий человека тем, чем ему должно быть. Сократ в области этики интеллектуалистичен: если человек знает, что есть благо, разве ему захочется плохого? Порочность идет от незнания. Поэтому Сократ и ставит вопросы о благе, мужестве, мудрости, справедливости. В вопросе о смерти или бессмертии души Сократ придерживается взглядов орфиков. Душа бессмертна, тело — могила души, умирает тело — начинает жить душа.

Сократ был философом жизни в подлинном смысле: он жил и умер так, как учил.

СОЛИПСИЗМ (от лат. *solus* — один, единственный, *ipse* — сам, *sum* — существую) — философский термин, обозначающий такую точку зрения, согласно которой несомненна одна реальность моего сознания. Существование же помимо моего сознания внешнего мира и других мыслящих субъектов подлежит сомнению. На такую точку зрения становится Декарт, осуществляя процедуру методического сомнения, но у него это методологический прием, а не конечный вывод теории познания. В наибольшей степени к этому воззрению приближались Д. Беркли, Фихте, представители имманентной школы Шуппе, Р. Шуберт-Зольдерн, махисты, т. е. философы, занимающие субъективно-идеалистическую позицию. Но ни один из философов не был последовательным солипсистом, так как солипсизм лишает всякого смысла человеческую деятельность и науку; последовательный солипсизм отказывается допускать выводы о чем-либо другом, кроме психических состояний данного (единственного) субъекта. Гносеологическим основанием солипсизма является абсолютизация ощущений как источника познания. Начиная с XVIII в. в немецкой философской литературе термины

«эгоизм», «эгоцентризм» стали использоваться в значении термина «солипсизм» (И. Кант. «Антропология»).

СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, поэт, публицист. Сын выдающегося историка С. М. Соловьева. Высшее образование получил в Московском университете. В 1874 г. защитил в Петербурге магистерскую диссертацию «Кризис западной философии». Сочинения Соловьева: «Критика отвлеченных начал» (1880), «Чтения о богочеловечестве» (1877—1881), «История и будущность теократии» (1885—1887), «Россия и вселенская церковь» (1889), «Оправдание добра» (1897—1899), «Три разговора» (1900) и др.

Основу философии Соловьева составили разработанные им понятия Всеединства, Добра и его воплощений, богочеловечества, Софии. Онтологические, этические, социологические и историко-философские взгляды Соловьева нашли наиболее систематическое выражение в труде «Оправдание добра. Нравственная философия». Должное содержание или смысла человеческой жизни Соловьев видит в осуществлении человеком, обществом и человечеством в целом идеи Добра. Добро трактуется онтологически как высшая сущность, получающая воплощение в различных формах — от индивидуального бытия человека до истории человечества. Воплощение Добра в

человеческой природе проявляется прежде всего в первичных данных нравственности: чувствах стыда, жалости (сострадания) и благоговения. Испытывая стыд по отношению к низшему в себе, человек стыдится своей животной природы, поработченности грубым материальным миром. Стыд есть свидетельство человеческого достоинства: «Я стыжусь, следовательно существую, не физически только, но и нравственно». Чувство жалости — корень этического отношения к другим людям и всем живым существам. Благоговение или преклонение перед высшим составляет нравственную основу религии. Благодаря наличию первичных данных нравственности люди способны видеть различие между добром и злом, вырабатывать и воспринимать моральные нормы, формулировать учение о нравственности. Согласно Соловьеву человек в своем разуме и совести (а не во всех своих поступках и жизнепроявлениях) есть безусловная форма для Добра как безусловного содержания. Его право и долг — оценивать с точки зрения соответствия идее Добра не только собственное поведение, но и те общественные образования, в которые он включен. Эти образования есть исторические образы Добра, и человек должен участвовать в их жизни и соответствовать их требованиям лишь в

той мере, в какой эта жизнь и эти требования являются воплощениями Добра. Соловьев не принимал противопоставления личности и общества. Человек для него — существо лично-общественное. Соловьев различает три основных формы организации человеческого общества: 1) родовая форма; 2) национально-государственный строй; 3) всемирное общение жизни. Последняя из этих форм есть осуществление идеи всеединства — идеал будущего, когда в «действительном нравственном порядке» будут преобразованы и воссоединены все элементы бытия, содержащие даже в своем несовершенном состоянии «искру Божества».

Соловьев много размышлял о возможных путях достижения богочеловечества и о роли России в этом процессе. В конце 70-х гг. он выдвигал идею России как «третьей силы», свободной от недостатков и ограниченностей двух других — «восточной» (чрезмерно подчиняющей личное начало общему) и «западной» (утверждающей чрезмерную независимость частного от общего). Третья сила должна «примирить единство высшего начала с свободной множественностью частных форм и элементов». Впоследствии Соловьев отказался от противопоставления России «западной силе». В «Русской идее» (лекция, прочитанная в Париже в 1888 г.) он резко критикует русскую церковно-государственную и национальную политику, утверждает необходимость

подчинения национального начала задачам служения России «во благо всего христианского мира». В таком подчинении виделся Соловьеву смысл русской идеи. Выступления Соловьева конца 80-х гг. дали повод говорить о нем как о стороннике главенства католической церкви над православной. Однако позже Соловьев рассматривал все христианские церкви как исторические образы Добра, стремясь быть объективным в характеристике их достоинств и ограниченностей.

В теоретико-познавательных работах Соловьева раскрывается гносеологический аспект его концепции всеединства. Истина понимается как «сущее всеединое». Познать вполне один предмет так, как он поистине есть, — значит познать все, ибо «в своем истинном определении всякий предмет связан со всем в единстве, или есть единство себя и всего».

СОМНЕНИЕ — душевное состояние, характеризующееся пристальным вниманием к тому, что ранее казалось очевидным и незыблемым, обнаружением его необоснованности, несостоятельности. Погрузившись в сомнение, человек «теряет почву под ногами», ощущает неуверенность, перед ним встает задача выбора предпочтений из нескольких альтернатив. Тотальное и постоянное сомнение равносильно безверию, унынию, нигилизму. Однако

сомнение как особая фаза играет важную роль в процессе познания и мышления, что отмечено в древнем изречении: «Подвергай все сомнению». Сократ отводил сомнению значительное место в учении о методе, связав его с иронией. Декарт разработал учение о методическом сомнении, согласно которому правильный путь достижения истины состоит в последовательном разложении сложных тезисов на все более простые. Сомнение способствует разрушению «мнимого всезнания и фиктивной уверенности» (Э. Соловьев), оно есть выражение «полемического разума» (Г. Башляр), т. е. критичности мышления. Для достижения позитивных результатов на фазе сомнения не следует застревать, поскольку сомнение является для творческого мышления лишь начальным этапом, за которым должны последовать конструктивные предложения, творческие идеи, определенность и твердость выбора. Н. Бердяев характеризовал беспрерывные сомнения и колебания как «гамлетизм», имея в виду нерешительность шекспировского героя в том случае, когда выбор должен быть сделан быстро и определенно.

СОРОКИН Питирим Александрович (1889—1968) — философ, социолог. Уже в юношеском возрасте участвовал в революционном движении. В 1909 г. обучался в Петербургском психоневрологическом институте, где испытал сильное влияние крупнейших русских социоло-

гов. В 1910 г. поступил в Петербургский университет, где прошел специализацию по кафедре уголовного права. Еще будучи студентом вел активную научную работу по социологии. В 1915 г. читает курс по философии, праву, психологии, эстетике в Петербургском университете. В 1917 г. там же получил звание приват-доцента. В дни Февральской революции — один из активных членов партии эсеров, сотрудник Временного правительства, депутат Учредительного собрания. Вскоре уходит от политической деятельности и сосредоточивается на научной работе. Возглавляет социологическое отделение первого в России факультета обществознания в Петроградском университете, в 1920 г. — профессор кафедры социологии. В том же году опубликовал двухтомную «Систему социологии», принесшую ему заслуженную славу выдающегося социолога России. В 1922 г. выслан из России. Читал лекции в Пражском университете. С 1923 г. жил в США; в 1930 г. принял американское гражданство. С 1930 г. — профессор Гарвардского университета и руководитель факультета социологии. Считался «социологом № 1» в США. Разработал теорию исторического процесса как циклических флуктуаций основных типов культуры, оригинальную систему социологии культу-

ры, явился одним из родоначальников современной теории социальной стратификации и мобильности. В «Системе социологии» Сорокин выдвигает принципы, от которых не отойдет на всем протяжении своей научной деятельности. Согласно Сорокину теоретическая социология включает в себя три раздела: 1) социальную аналитику (ее объекты — человеческие индивиды, их действия и взаимодействия); 2) социальную механику (ее объект — социальные процессы различных уровней); 3) социальную генетику (ее объект — факторы и законы эволюции общественной жизни). Синтез социальных ракурсов развивается в работе «Социальная мобильность». С точки зрения Сорокина, социальная подвижность и мобильность — неперенный атрибут общественной жизни. В полной мере универалистские построения Сорокина реализованы в его четырехтомном труде «Социальная и культурная динамика», где особое внимание уделено духовно-ценностным основаниям жизни социума. Социальным идеалом Сорокина была конвергенция капитализма и коммунизма, некая новая идеациональная цивилизация, основанная на ценностях Истины, Добра и Красоты, равно чуждая и социально-тоталитарному утопизму, и рыночно-потребительскому разрушительному идеологизму. Будучи типично русским мыслителем, ориентированным на соборный синтез, Сорокин выдвигал

программу спасения человечества на основе творческого альтруизма и создал в 1947—1948 гг. в Гарварде «Центр по изучению творческого альтруизма».

СОФИСТЫ — название группы древнегреческих философов сер. V—пер. пол. IV вв. до н. э. (Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, Алкидам, Критий и др.). Древнегреческое «софистэс» означает мастера, знатока, мудреца. С сер. V в. до н. э. софистами стали называть платных учителей мудрости: красноречия и других знаний, полезных в публичной деятельности. Отрицательное отношение к софистам сформировали их оппоненты, в частности Сократ, Аристофан, Платон. Однако с позиции культурно-философского процесса как целого их деятельность оценивается позитивно. Они усилили процесс демократизации образования (ср. с пифагорейцами). Ввели в философию проблемы этики, политики, логики, риторики, языка — т. е. совершили поворот философской мысли с проблем космоса на проблемы человека. Это позволяет считать софистов древнегреческими гуманистами, открывающими древнегреческое Просвещение. Хотя общей школы софисты не представляли, можно выделить объединяющие черты их философских умонастроений. Софисты эксплицитно противопоставили природе

искусство — то, что устанавливается по обычаю, мнению. К искусству (технэ) они относили общество, познание, язык. Отсюда релятивизм софистов в гносеологии, этике, политике, теологии. Поскольку про одну и ту же вещь можно сформулировать прямо противоположные мнения, постольку свое внимание они сосредоточивали не на поиске путей достижения истинного познания — оно невозможно, — а на поиске способов хитроумных рассуждений, софизмов, позволяющих достичь желаемых результатов, — убедить оппонента в истинности своих высказываний, даже если это заведомо не так. С позиций релятивизма софисты выступили против древнегреческих традиций, норм поведения, провозгласив свободу человеческого духа. Девизом, опознавательным знаком софистов стало положение Протагора: «Человек — мера всех вещей».

СОФИЯ (греч. — мастерство, знание, мудрость) — понятие-мифологема античной и средневековой философии, связанное с представлением о смысловой наполненности и устроенности мироздания. В дофилософском употреблении, например, у Гомера — разумное умение, реализующееся в целесообразном творчестве. У Аристотеля — «знание о сущности», о «причинах и источниках». В иудаизме и христианстве — олицетворенная мудрость Бога. Представление о Софии как премудрости Божией получило осо-

бое развитие в Византии и на Руси. Главный храм Византии в Константинополе, а также храмы XII в. в Киеве, Новгороде и Полоцке посвящены Св. Софии. София изображалась в виде ангела. Учение о Софии занимает значительное место в философии Вл. Соловьева. Его развивали С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА — важный аспект общества как целостной социальной системы. Она включает в себя два компонента: социальные связи и социальный состав — набор элементов, входящих в социальную структуру. Основными ее элементами являются индивиды с их статусом и социальными ролями (функциями), объединения этих индивидов в социальные группы (классы, сословия, касты, слои), социально-территориальные, этнические и другие общности. Социальная структура выражает существенные и устойчивые функциональные связи между этими элементами, специфичными для различных общественно-исторических условий. В узком смысле социальная структура общества выражается во взаимодействии классов, социальных групп и слоев. Эти взаимодействия являются наиболее важными и во многом исходными в социальной структуре, взятой в широком смысле. Последняя включает в себя четыре взаимо-

связанных структурных уровня: 1) социально-классовый; 2) социально-этнический, межнациональный; 3) социально-демографический; 4) социально-профессиональный. В западной социологии большое распространение получила теория стратификации, понимания социальной структуры, исходя из понятия «страты». В отличие от классов, сословий, страты характеризуются в основном внеэкономическими показателями: причастностью людей к власти, профессии, образованию, науке, религиозным верованиям, этническим группам, месту жительства, положению родственников и т.д. Раскрытие конкретно-исторических структур общества, выявление существенных связей и системного единства их компонентов является весьма трудным делом, и потому имеется мало образцов успешного решения проблемы.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ — одна из основных составных частей философского знания наряду с общей философией и философией природы. Имеется два подхода к ее определению: собственно философский и более узкий, социологический. Первый связывается с движением познания от философии к обществу, т.е. с философским рассмотрением общества, другой — с движением от общества к философии и другим общественным дисциплинам, т.е. с социальным обоснованием теоретического обществознания. Собственно фило-

софский подход предполагает решение шести основных общетеоретических проблем: 1) природа общества, его качественное своеобразие; 2) общие законы, движущие силы, стадии и этапы человеческой истории; 3) общество как целостная социальная система; 4) основные, фундаментальные цели, общественные идеалы, смысл истории, другие важнейшие общественные ценности; 5) судьба, перспективы человеческого общества, его истории, прогнозы будущего; 6) особенности, специфика познания общества, истории, социальная гносеология. Социологический подход к социальной философии связан с ее анализом как раздела социологии, в котором общественные проблемы исследуются с помощью категорий теоретической социологии и пограничных с ней дисциплин — политической экономики, антропологии, социальной психологии, культурологии и некоторых других. Социальная философия определяется при этом как учение о природе и границах обществознания (Г.Грехэм), как рефлексия общественной теорией своей собственной социальной обусловленности (М.Хоркхаймер). Основными компонентами социальной философии в собственном смысле являются: философия истории, общая социология, этика и эстетика. Наряду с ними выделяются пять

наиболее важных областей теоретических исследований, которые одновременно являются сферами социософского знания, направлениями в исследовании общества и особыми способами, методами социального познания. Это: социальная психология, аксиология, философская антропология, общая культурология, философская техникология. В целом социальную философию следует определять как учение о наиболее общих законах и ценностях общественного бытия и социального познания. Это определение отражает триединство ее предмета: всеобщее в человеческом обществе, общие законы, которые связывают человеческую историю в единое целое и раскрывают характер взаимодействия между основными сторонами всякого человеческого общества; субъект-объектные отношения, связанные в особенности с социальным познанием и общие ценности — добро, справедливость, прекрасное, смысл жизни, любовь, совесть и др.

СОЦИОЛОГИЯ — область знания, особенно тесно связанная с социальной философией. Как самостоятельная наука сложилась в XIX в. в результате конкретизации проблематики традиционной социальной философии, развития эмпирических социальных исследований. Термин «социология» введен французским философом и социологом О. Контом. Хотя социология как наука существует уже много десятилетий, до сих пор нет ее четкого

и общепринятого определения. И на Западе, и у нас социология нередко трактуется то как научное изучение общества и общественных отношений (Н. Селсер и др.), то как вся система внутреннего функционирования человеческого общества (А. Н. Уайтхед), то как наука о закономерностях развития социальных систем — человека, социальных групп, классов, наций, народностей, других социальных общностей (Г. В. Осипов, Л. Г. Почебут и др.), то как исторический материализм (Н. И. Бухарин, Д. И. Чесноков). В ее предмет таким образом нередко включается все основное, что есть в обществе. В результате социология как наука лишается своей специфики, особого места в обществознании.

Наиболее правильно подходят к социологии, ее современному состоянию авторы, которые видят в ней, с одной стороны, науку об обществе как целостной системе, и с другой, — знание об отдельных институтах, процессах, группах, рассматриваемых в их связи с общественным целым. В социологии, таким образом, исследуются не те или другие социальные системы, общности сами по себе, а системная организация всего общества и отношение к ней или к ее элементам отдельных общественных явлений, взятых как подсистемы. При таком

понимании социологии в ее составе выделяются три составные части или уровня: общая социология — учение об обществе как целостной системе; специальные социологические теории — социология отдельных сторон общественной жизни: экономики, государства, права, морали, семьи, армии и др.; теория и методика конкретных социологических исследований, получения эмпирических и статистических данных. Среди них общая социология имеет прямое отношение к содержанию социальной философии, входит в нее как один из основных ее компонентов. Специальная социология и правила, особенности конкретных социологических исследований относятся к частным научным знаниям об обществе. Все названные уровни социологической науки находятся в тесной связи и взаимодействии.

СПЕНСЕР Герберт (1820 — 1903) — английский философ и социолог, один из главных представителей эволюционизма. Считал эволюцию всеобщим процессом в области мира явлений, описал всеобщие законы эволюции. Эволюцию понимал как процесс постепенных качественных изменений, главное содержание которых — переход от неопределенной бессвязной однородности к определенной связной разнородности. Эволюция, по Спенсеру, обусловлена законами сохранения материи и энергии, а в конечном счете —

универсальным законом постоянства количества силы. Этот закон имеет внеопытное происхождение и коренится в природе нашего мышления. Незнание данного закона подводит нас к пониманию того важного обстоятельства, что в мире существует Незнание, что сокровенная сущность мира не открывается нам в сфере опыта. Опытным путем, рациональным познанием (научным и философским) мы узнаем лишь проявления Незнания. Рациональное познание и не должно претендовать на постижение его, — это дело религии. Между религией и наукой нет противоречий, ибо дело религии как раз и есть познавать недоступную для науки сущность, тайну мира. Наука и религия, таким образом, рассматривают одно и то же, но с разных сторон. Специальный раздел главной книги Спенсера «Основные начала» (1862) посвящен соотношению философии и науки, осмысление которого Спенсер осуществляет с позиций континентального позитивизма. Философия сближается им с наукой. Из философии должны быть изгнаны метафизические вопросы (о сущности, природе вещей, предельных основаниях бытия), т. к. философия тоже ограничена опытом. Исследуя теми же методами ту же область, что и наука, философия отличается от нее степенью общно-

сти как знание «вполне объединенное» от знания, «объединенного отчасти». Истины философии есть объединение частных истин науки. Глобальный эволюционизм, всеобщие законы эволюции, разработанные Спенсером в «Основных началах», распространяются им и на область биологии, психологии, социологии, этики. Однако, по сути, это привело его к биологизации последних трех дисциплин. Важнейший принцип его социологии — уподобление общества организму (организмизм). Индивиды — это как бы клетки или физиологические единицы. В обществе существуют три системы «органов»: поддерживающая система, обеспечивающая производство необходимых продуктов; распределительная система, обеспечивающая связь частей социального организма на основе разделения труда; регулятивная система (государство), обеспечивающая подчинение частей целому.

СПИНОЗА Бенедикт (Барух) (1632—1677) — нидерландский философ. Один из главных творцов метафизики своего века, которая включает учение о бытии, о принципах знания, являющихся введением в разработанную им этику и социально-политическую философию. Длительную традицию пантеизма Спиноза переосмыслил в соответствии с философской методологией и этико-социальной проблематикой своего времени. Последовательно отрицая существование личного внепри-

родного Бога, Спиноза трактовал исходное начало бытия и знания как субстанцию, отождествленную им и с Богом, и с умозрительной трактуемой природой. Такое первоначало представляет собой актуально бесконечный абсолют, обладающий бесчисленными атрибутами, из которых в реальном мире природы и человека проявляются только два — протяженность, отождествляемая с материей, и мышление в его высших проявлениях. Сфере субстанции и ее атрибутов противостоит потенциально бесконечная сфера единичных, обособленных вещей, которые являются конкретными состояниями (модусами) двух атрибутов субстанции. Взаимоотношения единичных вещей характеризуются абсолютным детерминизмом, исключаящим какую-либо случайность, а вместе с ней и представления о чудесах, которыми было переполнено массовое религиозное сознание. В таком контексте Спиноза отрицал как трансцендентную, так и имманентную телеологию, а тем самым и возможность свободы воли человека. Наличие значительного детерминистского компонента в метафизике Спинозы служило главным основанием для трактовки его в качестве материалиста в марксистской философской традиции, которая обычно игнорировала объективность мыслительного начала в той же метафизике.

Более адекватно последняя должна расцениваться как проявление натурализма и органицизма. В учении о познании большое значение придается Спинозой опытной ступени, благодаря которой познаются единичные вещи в их взаимной причиненности. Значительно же более глубоким является познание интеллектуальное и интуитивное, посредством которых возможно постижение субстанции с ее атрибутами и единичных вещей в качестве ее модусов. Спиноза категорически отрицает свободу человеческой воли, понимая ее как активизирующую силу истинных идей. Вместо этого он формулирует понятие «свободной необходимости», которое и выражает действительно возможную для человека свободу в ее единстве с необходимостью любого индивидуального существования. Разработанная Спинозой на таком базисе этическая доктрина включает в себе стоические, эпикурейские и некоторые другие мотивы, в которых находит выражение неоднозначность его общественной ориентации. В своей социальной философии он, обращая внимание на растущий эгоизм человека в условиях формирующегося капитализма, подчеркивал значение разделения труда. Огромную роль сыграло исследование Спинозой происхождения и сущности Ветхого завета, которое наносило сильнейший удар по более чем тысячелетней традиции трактовки его в качестве боговдохновенного

писания. Большинство современников Спинозы из числа философов (и тем более религиозные фанатики) объявляли его воззрения атеистическими, однако сам он решительно отрицал эти обвинения, отождествляя атеизм с аморализмом и объявляя своих оппонентов не религиозными, а суеверными. В XVIII—XIX вв. философия Спинозы приобрела большое влияние, особенно в Германии (в частности, на Шеллинга и Фейербаха). С конца XIX в. получило распространение религиозное истолкование спинозизма.

СПИРИТУАЛИЗМ — философское направление, согласно которому духовная деятельность человека имеет своим основанием некоторую нечувственную, нематериальную сущность. В XVIII в. французские материалисты (Дидро, Гольбах, Ламетри) называли спиритуализмом учение о бессмертии и бестелесности души, ее независимости от тела, связывая его в первую очередь с христианской религиозной доктриной. Материализм XVIII—XIX вв., ведя непримиримую борьбу со спиритуализмом, выступал (и рассматривал себя) как его антипод. В XIX в. получила хождение более широкая трактовка данного термина, в которой он выступает практически идентичным термину «объективный» (или «абсолютный») идеализм. Существует также традиция выделять так назы-

ваемое «спиритуалистическое движение» во французской философии XIX в., к которому относят таких мыслителей, как Мэн де Биран, Кузен, Равэссон, Лашелье, Бутру, Фуйе и др. за их приверженность идее свободы человеческой воли, убежденность в том, что в активности сознания следует искать ключ к пониманию природы реальности — в противовес материализму и детерминизму.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — нравственный принцип, означающий наказание за зло и воздаяние за добро. Будучи по своему происхождению и первоначальному смыслу нравственным, принцип справедливости лежит также в основе права, т. е. является и принципом юридическим. Справедливость предполагает учет меры заслуг, т. е. меры добрых дел или, напротив, проступков и определение на этой основе меры поощрений или наказаний. Несоответствие между этими двумя мерами оценивается как несправедливость. Справедливость означает также равенство людей в пользовании правами, отсутствие формальных, т. е. закрепленных в законе или иных общественных установлениях, препятствий к осуществлению прав. В этом смысле справедливость базируется на признании равной нравственной ценности всех людей, независимо от их конкретных характеристик: национальности, цвета кожи, пола, социального положения и др. Справедливость отнюдь не означает аб-

солютного социального равенства и не связана с требованием установления такого равенства. Напротив, принцип справедливости исходит из реального неравенства людей, различий в их способностях, имущественном и социальном положении и др. Справедливость требует приложения одинаковой меры ко всем людям, несмотря на различия. Принцип справедливости, будучи по своему смыслу в известной степени формальным, должен быть дополнен принципом нравственно более высоким — принципом милосердия. В отсутствие милосердного отношения человека к человеку, справедливости грозит опасность выродиться в голый формализм, юридизм, законничество.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ — длительный отрезок в истории европейской философии, который непосредственно связан с христианской религией (VIII—начало XV вв. н. э.). Другая, более расширительная точка зрения, заключается в отождествлении любой философской системы, хронологически созданной в указанный период Средневековья, со «средневековой философией» (тогда имеет смысл говорить, например, об арабской, индийской, китайской, японской средневековой философии). В европейской истории философии указанный период обычно назы-

вают эпохой схоластики, когда и происходит систематическая разработка христианской философии в условиях прерывания линии античной традиции и искоренения инакомыслия, поскольку процесс философствования находился под неусыпным контролем со стороны института церкви. В самой схоластике различают три периода: ранняя схоластика — по XII в., период ее расцвета — XIII в. и поздняя схоластика — XIV—XV вв. Если в патристике аристотелизм практически не имел никакого значения, то с середины XII в. и до конца XIII в. происходит значительный переворот в христианском восприятии античной философии в связи с приходом на Запад огромного наследия Аристотеля в латинских переводах с арабского и греческого языков. При этом развитие мысли и философии в средние века происходило в религиозно-теологических рамках. Основной спектр философских проблем представляли: соотношение веры и разума; Бога и мира; души и тела; теологии и философии. Наука и философия были провозглашены «служанками» теологии. Шла борьба между двумя возможными путями познания — «позитивной теологией» (основанной на аналогии между миром реальных предметов, в том числе человеком, и Богом как его творцом) и «негативной теологией» (исходящей из невозможности приписать бесконечному и непостижимому Богу конечные и ограни-

ченные свойства, известные человеку). Первый подход был более рационалистичен, второй же приоткрывал мистическую, трансцендентную природу Бога, его непознаваемость в ограниченных формах рассудка. Развитие средневековой мысли во многом шло по пути комментирования древних трактатов и создания переводов (например, Боэций (ок. 480 — 524), Иоанн из Дамаска (VIII в.), Иоанн Скот Эриугена (ок. 810—877)). Метод схоластической философии был предопределен в ее исходных посылах — не нахождение истины (она уже дана в откровении), а изложение и доказательство этой истины посредством разума, т. е. философии. Таким образом, Бог являлся главным предметом не только теологического, но философского мышления, различия между наукой и теологией, философией и теологией не допускались. Перед философией ставилась тройная задача — с помощью разума проникнуть в истины веры и тем самым приблизить их содержание к мыслящему духу человека; придать религиозной истине систематическую форму для более эффективной ее усвояемости; и, наконец, при помощи философских аргументов ослабить, если не исключить, критику святых истин. В схоластическом методе господствовал формализм, а главным орудием была формальная логи-

Средневековая философия

ка. В узком смысле слова этот метод заключался в операции вывода заключений из противоположных тезисов, возражений «за» и «против» для поддержания спекулятивного содержания христианства. Схоластическое философское мышление сосредоточилось, в сущности, на двух проблемах — на споре номинализма и реализма, и доказательстве существования Бога. Первый вопрос, или иначе, проблема универсалий (общих понятий), уходит корнями в философию Платона и Аристотеля, а по завершении схоластики переходит в философию Нового времени. По существу, это вопрос о соотношении общего и единичного. Крайний реализм (от лат. *realis* — реальный, действительный) приписывал существование лишь общему, т.е. идеям, существующим до единичных вещей (в духе Платона). Умеренные реалисты исходили из аристотелевского учения о родах, согласно которому общее реально существует в вещах. Номиналисты (от лат. *nomens* — имя), напротив, считали, что общее существует лишь после вещей. Крайние номиналисты считали общее лишь пустым звуком, звуковой стороной слова. Умеренные номиналисты полагали общее в качестве мысли, понятия, имени, которые играют важную роль в познании.

Крупнейшим представителем периода расцвета схоластики в Европе был Фома Аквинский (1225—1274), «ангельский доктор». Его обширное литературно-философское творче-

ство включает в себя комментарии Аристотеля, небольшие трактаты из области теологии, философии государства и общества, права и др. Главными трудами Фомы Аквинского считаются «Сумма теологии», где разрабатывается католическая догматика, и «Сумма против язычников». Пытаясь постигнуть разумом различные проявления Бога в мире, Фома создает свои знаменитые пять доказательств бытия Бога. Впоследствии работы Фомы Аквинского были канонизированы католической церковью, дав начало целому религиозно-философскому направлению — томизму, а сам он причислен к лику святых. Основным представителем оппозиционного схоластике течения в этот период являлся Роджер Бэкон (1210—1294). Его мышление уже не было типично средневековым: он не признавал авторитетов, склонялся к индивидуализму, выступил с критикой влиятельного томизма. Трагичность его личной судьбы и оригинальность мысли закрепили за ним прозвище «удивительный доктор». В эпоху поздней схоластики ведется борьба между томизмом и августинизмом (Иоанн Дунс Скот (1270—1308). Усиливаются тенденции мистицизма и иррационализма (Иоганн Экхарт (1260—1327). Близок к мистицизму неоплатоновского толка и Николай Кузанский (1401—1464).

Уильям Оккам (1290—1350) также выражает новый дух — антисистематический и антидогматический, возрождающий на новом уровне идеи номинализма. Реальность единичного, конкретного сближала философию с эмпирическими дисциплинами и делало ее проводником нового, ренессансного подъема наук.

СТАДИИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ. Проблема стадий, ступеней человеческой истории является одной из основных в философии истории. Она неразрывно связана с определением общей направленности истории, с выявлением закономерных тенденций ее поступательного движения. Подходы к ее решению предлагаются самые различные: хозяйственно-экономические, временные, духовно-культурные, религиозные, индустриально-научные, личностные и др. Первый известный вариант был предложен еще в IV в. до н. э. древнегреческим философом Дексархом Мессинским: история включает первобытный охотничье-собираательный, скотоводческий и земледельческий этапы. Впоследствии в XV—XVI вв. получила распространение и последующее развитие концепция выделения Античной, Средневековой и Новой истории (Л. Бруни, Н. Маккиавели, К. Келлер и др.). В первой трети XIX в. каждую из названных эпох Сен-Симон связал с определенной социальной системой: с рабовладельческой, феодально-крепостнической и промышленной. Варианты

идеалистической трактовки проблемы предложили Ж.-А. Кондорсэ, И. Фихте, Г. Гегель, С. М. Соловьев, В. В. Розанов и др. Гегель выделял четыре стадии человеческой истории, исходя из ее понимания как процесса поступательного роста сознания свободы: восточную или азиатскую, греческую, римскую и германскую, в которой народ у него обретает полную внутреннюю свободу. Н. А. Бердяев делил историю на этапы варварства, культуры, цивилизации и религиозного преобразования. Большое распространение в XIX в. получила концепция Л. Г. Моргана и Ф. Энгельса, выделявших периоды истории в основном по хозяйственно-экономическому признаку: дикость, варварство, цивилизация и «будущее» общество. Наиболее же содержательную попытку стадийного анализа общества предложили К. Маркс и Ф. Энгельс в своей теории общественно-экономических формаций. Они выделили пять стадий: первобытную, античную (рабовладельческую), феодальную, капиталистическую и коммунистическую. В последние десятилетия значительное распространение получил цивилизованный подход, связанный с концепциями индустриального общества и исходящий в основном из техники и науки (У. Ростоу, Д. Белл, Э. Тоффлер и др.). С позиций этого под-

Стиль научного мышления

хода выделяются или три цивилизации (природная или аграрная, доиндустриальная; техническая или промышленная, индустриальная и социальная или постиндустриальная, информационная) или пять и более. Исследование стадийного движения истории далеко не закончилось. Оно предполагает существенные доработки имеющихся концепций, учет различных подходов и в их числе тех, в которых существование мировой истории и стадий ее развития отрицается, а также продуктивное использование новых данных исторической и других наук.

СТИЛЬ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ — интегративная форма знания, которая включает научную картину мира и определяемые ею ценности, методы, методологические принципы и нормы познавательной деятельности. Стиль научного мышления является наиболее общей и фундаментальной единицей структуры познавательного процесса. Он объединяет различные логико-методологические образования, выделяемые в философии науки: нормы рациональности, научные программы, ценностные регулятивы и пр. Но то или иное образование не закреплено только за определенным стилем мышления, один и тот же логико-методологический компонент может присутствовать в разных стилях мышления. Стиль мышления внутренне достаточно пластичен, в его границах могут происходить в различных компонен-

тах существенные подвижки. В то же время он достаточно устойчив, даже консервативен, обеспечивая единство, преемственность научного познания. Со сменой стиля научного мышления связаны глобальные научные революции. Научная революция конца XVI—начала XVII вв., творцами которой были Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон, Декарт, Бэкон, была связана с кардинальными изменениями в стиле мышления. Изменилась картина мира — из геоцентрической она превратилась в гелиоцентрическую. Изменилось представление о месте человека в мире — из «венца природы» он стал обитателем одной из планет. Изменились нормы познавательной деятельности — научное знание отделили от метафизики, противопоставили схоластике, магии, оккультным видам знания. Идеалом научного познания стало не созерцание, а опыт, эксперимент, в научное познание стали включаться технические приборы. Для современного стиля мышления характерны системный подход и установка на вероятность. Можно говорить о стиле мышления цивилизации, эпохи, отдельной научной школы, конкретного человека.

СТОИЦИЗМ — школа древнегреческой философии, возникшая в III в. до н. э., развившаяся на основе эллинистической культуры и просуществовавшая до III в. н. э.

Основана Зеноном Китионским. В истории существования этой школы выделяют три периода: Древняя Стоя (III—II вв. до н. э.; Зенон, Клеанф, Хрисипп), Средняя Стоя (II—I вв. до н. э.; Панэтий из Родоса, Посидоний) и Поздняя Стоя (I—II вв. н. э.; Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). Этика (учение о том, как «жить согласно природе») занимает в системе стоической философии ведущее место, опираясь на физику (учение о природе) и логику (учение о высказывании). Космос (мир) понимался стоиками как целостный, одушевленный, телесный, саморазвивающийся организм, подчиняющийся неумолимым законам Логоса. Душу космоса как живого существа составляет пневма (огненный эфир, движущая сила вещества), которая разлита по всем членам и органам и связывает мир в одно неразрывное целое. Различие качеств индивидуальных вещей зависит от степени «напряжения пневмы». Истинно сущим является телесное, способное действовать и испытывать воздействие. Бестелесное не является способным действовать и испытывать воздействие в настоящем смысле слова. К нему относятся «лектон» (смысл слова), пустота, пространство и время. Конечная цель космоса — совершенство целого как сообщества разумных существ или «системы», состоящей из богов, людей и всего, что существует ради них. Стоики отождествили логическое следование и физиче-

скую причинность. Это вело их к отрицанию случайности и фатализму. Человек — неотъемлемая часть целого, его жизнь предопределяется необходимыми законами целого или судьбой. Идеал стоиков — человек, который безропотно и мужественно подчиняется судьбе, противостоять которой бессмысленно и тщетно. Истинное счастье человека — в свободе от страстей, спокойствии духа, а это последнее — не дар природы, а результат человеческого самовоспитания. Благо стоики сводили к четырем добродетелям: благоразумию, умеренности, справедливости и мужеству. Противоположности этих понятий составляют зло. А все остальное — жизнь и смерть, богатство и бедность, здоровье и болезнь, и т. д. — не зависит от человека, а, следовательно, относится к сфере безразличного. Объект выбора человека — определенное душевное состояние, которое не зависит от того, что происходит с его телом. Даже самоубийство оправдано при невозможности жить и действовать разумно и морально.

В центре внимания мыслителей Средней Стои — продумывание связи между добродетелью и «продвижением» к ней. Под влиянием платонизма мыслители Средней Стои изменили учение стоиков о единой разумной душе и о страстях как болезни души в целом. Панэтий различал в душе

разум и устремления, а Посидоний противопоставлял разумной части души неразумные: вожделеющую и волевою. Из этого следовал вывод об укорененности зла в природе человека, а в этике это вело к ослаблению учения о непреложности долга. Был внесен также ряд новшеств в космологическую теорию. (Так, Панэтий отказался от стоической теории «мировых пожаров»).

Римский или поздний стоицизм характеризуется ограничением философии этикой, повышением интереса к интимным, религиозным переживаниям, усилением пессимизма в трактовке человека как ничтожной, греховной личности. В стоицизме очень сильно сознание духовной связи человека с человеком и мировым целым. Именно здесь впервые на основе причастности всех людей Логосу формулируется идея общего братства людей, на место идеала национального государства приходит космополитизм. Стоицизм (особенно римский) оказал сильное влияние на складывающийся неоплатонизм и христианство. А этика стоиков и стоицизм, понимаемый как определенное умонастроение, неоднократно привлекали внимание и возрождались в истории философии.

СТРУКТУРА — это совокупность устойчивых отношений и связей между элементами системы. В структуру входит общая организация предмета, процесса, пространственное и временное расположе-

ние частей и т. п. Структуру образуют не любые связи и отношения, а прежде всего закономерные, сущностные. Наиболее важные связи и отношения (среди сущностных) называются интегрирующими; они воздействуют на другие закономерные связи, обуславливая общую специфичность структур в пределах системы. Так, система производственных отношений в обществе складывается из трех типов структур: из форм собственности на средства производства, форм обмена результатами деятельности и форм распределения; среди них в качестве интегрирующей структуры выступают отношения (формы) собственности. Структура вместе с составом элементов обуславливает качество системы. Однако она соотносится с элементами не строго однозначно. Явление изомерии в химии достаточно ярко свидетельствует об относительной самостоятельности структуры по отношению к элементам: при одном и том же составе элементов, при одинаковой их природе различные структуры обуславливают разнообразие качеств систем. Значительная роль структур в определении качеств систем служит одной из причин их абсолютизации и формирования концепции структурализма в науке и в философии.

СТРУКТУРАЛИЗМ — совокупность научных и философ-

ских идей, связанных с применением структурного метода, первоначально разработанного в лингвистике, а затем распространенного на другие области гуманитарного знания (этнографию, литературоведение и др.). Возникнув в 20-е гг. XX столетия, наибольшее распространение получил в 60-е гг. Основными представителями структурализма являются Леви-Строс, Фуко, Деррида, Лакан. Основу структурного метода образует понятие структуры. Это совокупность неизменных отношений внутри системы, несмотря на некоторые возможные преобразования последней. Поэтому внимание фиксируется не на элементах систем или их свойств, а на отношениях между элементами. Каковы основные процедуры структурного метода? Во-первых, выделение некоторого множества элементов, в котором можно предположить наличие единой структуры; во-вторых, разложение объектов на такие простые части, которые связывают разнородные группы элементов; в-третьих, раскрытие отношений преобразования между частями, построение абстрактной структуры; в-четвертых, выведение из структуры всех теоретически возможных следствий. Свое применение структурный метод нашел в области гуманитарного знания. Структурный аспект вычленяется на какой-то знаковой системе. Структурализм пытается обнаружить и раскрыть внутренние структуры, механизмы зна-

ковых систем, которые скрыты за нашим использованием знаков, символов, образов и др. Объект изучения конкретно-научного структурализма — культура как совокупность знаковых систем, как универсальный язык. В состав этого языка входят также наука, искусство, религия, мифология и т. п. В этих сложных объектах анализ позволяет обнаружить скрытые закономерности, которым бессознательно подчинены человеческое мышление и его историческая деятельность. В философском плане структурализм представлен как идеями самих ученых-структуралистов, так и особой идеологией структурализма, распространившейся во Франции в 60-х гг. XX в. Философские идеи ученых-структуралистов сформировались в процессе перехода некоторых разделов гуманитарного знания на теоретический уровень, в поисках существенных системных абстракций. Эти идеи имели ярко выраженное кантовское влияние, поскольку в них делался акцент на бессознательные структуры, управляющие мышлением и историей. Одновременно ставились пределы рациональному познанию самого человека, его духовной и общественной жизни. Философский структурализм представляет собой определенный мировоззренческий подход к пониманию глобальных проблем чело-

Структурные уровни организации природы

века и истории. Он более целостно оформляет разрозненные структуралистские идеи. При этом зачастую абстрактная, антигуманная структура вообще противопоставляется человеку и истории (так называемая концепция «смерти человека»). За это структурализм подвергался критике со стороны таких философских течений как экзистенциализм, персонализм.

СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДЫ. Уже с древнейших времен, в рамках проблем единого-многого, природы и человека ставился и решался вопрос о разнообразии видов природного бытия. Системообразующими факторами при этом были либо духовные, либо материальные причины. В античности наиболее разработанными концепциями структурированности природы были концепции Платона, Демокрита и Аристотеля. Аристотель, например, подразделял природу на множество «видов бытия»; структурообразующей способностью при этом (как в отношении отдельных предметов, так и в отношении «видов бытия») обладала форма; системе видов бытия соответствовала у него и система наук. Много внимания системе природы уделяли мыслители Средневековья и Нового времени. В книге «Система природы» (1770) П. Гольбах писал о «различных порядках» вещей, имеющих разные сущности; от различия этих сущностей, отмечал он, зависят различные порядки, катего-

рии или системы, совокупность которых составляет то, что мы называем природой. В нашем столетии проблема структурности природы разрабатывалась представителями эмерджентизма, критической онтологии, диалектического материализма и в других направлениях философии. Существенное воздействие на философские представления оказали при этом естественные науки. Под системно-структурным уровнем природы (или материи) многими философами и естествоиспытателями ныне понимается такая совокупность материальных образований, в пределах которой они объединяются господствующим типом связей и взаимодействий. Критерием для выделения различных структурных уровней служат следующие признаки: пространственно-временные масштабы (элементарные частицы имеют размеры 10^{-14} см, атомы — 10^{-8} , молекулы — 10^{-7} см и т. п.); совокупность важнейших свойств и законов изменения; степень относительной сложности и др. В неорганической природе имеются следующие структурные уровни: субмикрорелементарный — микрорелементарный (уровень элементарных частиц и полевых взаимодействий) — ядерный — атомарный — молекулярный — уровень макроскопических тел различной величины (здесь имеется ряд специфических подуровней)

— планеты — звездно-планетные комплексы — галактики — метагалактики. В органической части природы выделяются уровни: биологических макромолекул — клеточный уровень — микроорганизменный — органов и тканей — организма в целом — популяционный — биоценозный — биосферный. Общая основа жизни — органический метаболизм (обмен веществом, энергией и информацией с окружающей средой) специфицируется в каждом из этих уровней. Отмечая уровни структурной организации природы, философы указывают также на системную организацию и социальной деятельности. Она представлена уровнями: индивидов — семьи — различных коллективов (прежде всего производственных) — социальных групп — классов — национальностей и наций — государств и системы государств — общества в целом. Структурные уровни социальной действительности находятся в неоднозначно-линейных связях между собой (например, уровень наций и уровень государств). Представленная картина структурных уровней природы и общества варьируется у разных ученых и философов, однако в данном представлении отражен общий подход и самоположение: природа и общество системно организованы. Имеются в этих сферах реальности, конечно, и хаотические движения, хаос как таковой. Однако в нем самом могут действовать вероятностно-статистиче-

ские законы, а главное — в природе превалирует и подчиняет себе все остальное тенденция к организованности. Вся природа системна — от отдельных систем до структурных уровней организации. Вне системности природа существовать не может; системность — один из ее атрибутов.

СУБЛИМАЦИЯ (лат. *sublimare* — возвышать, возвеличивать) — психический процесс, представляющий собой переключение энергии либидо (полового инстинкта) с непосредственных целей на цели несексуального свойства. Понятие сублимации было теоретически обосновано З. Фрейдом. В его учении сублимация рассматривается как один из механизмов превращения инстинкта либидо, необходимость которого диктуется культурой с ее правилами сексуального поведения. Действие этого механизма состоит в том, что импульсы либидо, прямая реализация которых социально неприемлема, разряжаются в деятельности, допустимой и поощряемой культурой. Классический пример сублимации — научно-исследовательская деятельность. Вырастая из инфантильного сексуального любопытства, страсть ученого к познанию есть нечто иное, чем перенесенная на научный объект сексуальная страсть. Таким образом, научные изобретения, открытия, равно как и все прочие достиже-

Субстанция

ния культуры представляют собой овеществленное и опредмеченное либидо человечества. Энергетический источник культурного развития — сексуальный инстинкт человека.

Сублимация при всей ее огромной роли в жизни человека и общества имеет, по Фрейду, два недостатка. Во-первых, не все люди одинаково способны к ней. Во-вторых, сублимация, используя энергию либидо, не может полностью заменить прямую разрядку ее в сексуальном действии. Значит, прогресс культуры идет за счет человеческого счастья. В-третьих, считал Фрейд, поступательное развитие культуры, требующее сублимации все большей и большей энергии либидо, подвело человечество к опасной черте, за которой — массовая невротизация, «дикие» проявления сексуального инстинкта, вспышки немотивированной жестокости, разрушение морально-этических устоев общества.

СУБСТАНЦИЯ (от лат. substantia — сущность, существо, суть) — первооснова; то, что не зависит от другого и порождает другое, первопричина сущего. Термин возник как перевод греческого слова «гипостасис» (фундамент, основа; личность; церковн. — ипостась). Впервые был использован Аристотелем, выделявшим сущность вещи как особую категорию в ряду девяти других (качество, количество и т. п.), под которой он понимал то, что способно к самостоятельному существованию, и что выражает суть бы-

тия. Затем «гипостасис» широко использовался у неоплатоников в учении об эманации (истечении): Единое излучает последовательно три «ипостаси» бытия — Бога, мировой ум, мировую душу, являющиеся причинами единичных вещей и существ. Дальнейшее формирование понятия «субстанция» происходило в западноевропейской схоластике, которая использовала идеи Аристотеля и неоплатоников в качестве своего теоретического фундамента.

Широкое применение нашло понятие субстанции в философии Нового времени. Декарт, Гассенди, Спиноза, Локк предприняли попытки, направленные на уточнение и изменение его содержания. В первую очередь это касалось аристотелевско-схоластического представления о множественности субстанций (сущностей). Декарт, понимая под субстанцией то, что не нуждается для своего существования ни в чем, кроме самой себя, свел их число к трем: несотворенной мыслящей (Бог), сотворенной мыслящей и сотворенной протяженной (телесной). Мышление и протяженность, соответственно, являются атрибутами второй и третьей субстанции. Число атрибутов также было сведено им к двум главным, от которых зависят все остальные ее свойства. Весь (сотворенный) мир, таким обра-

зом, распался у Декарта на две субстанциально (существенно) различные половины. Спиноза, стремясь преодолеть декартовский дуализм телесного и духовного, приходит к заключению о наличии лишь одной субстанции — Бога. Мыслимая таким образом субстанция состоит из бесчисленного множества атрибутов, выражающих бесконечную божественную сущность. Бог как протяженная субстанция предстанет перед нами в качестве природы, а как мыслящая — в качестве духа. В отличие от Декарта и Спинозы, Лейбниц предпочел в своей онтологии объяснить разнообразие природы допущением о бесконечном плюрализме субстанций-монад.

Д. Локк, продолжая, как и Лейбниц, исходить из представления о множественности субстанций, обратил внимание на неясность этого понятия вообще и поставил вопрос о том, как образуются в душе идеи субстанции вообще. Его ответ заключался в том, что «субстанцией» мы называем некоторый неопределенный носитель («подпорку») простых идей, сочетание которых образует вещь. Развивая локковский гносеологический подход к субстанции, Беркли подверг критике идею телесной субстанции с позиций номинализма и субъективного эмпиризма: он доказывал, что разум не может образовать такой идеи, и она есть просто фикция. С тех же позиций, что и Беркли, следующий шаг в

том же направлении делает Д. Юм, отвергая идею и телесной, и духовной субстанции.

Критика понятия субстанции Беркли и Юмом знаменовала собой начало процесса пересмотра теоретического инструментария, который был предпринят в философии XIX—XX вв.

СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ. В теории познания субъект — это источник познавательной активности, объект — это то, на что направлена познавательная активность субъекта. Без субъекта нет и объекта. Так, до открытия электрона в конце XIX столетия он не являлся объектом познавательной деятельности, хотя, конечно, он существовал вне сознания всегда. Иначе говоря, «объект» и «объективная реальность» — отличающиеся друг от друга понятия. Для одного человека объектом может становиться сознание другого человека, хотя оно и оказывается не материально-вещественным по своей сути, а психическим. Л. Фейербах отмечал: для себя «Я» — субъект, а для других — объект; словом, «Я» являюсь субъектом и объектом. Но не только в этом плане «Я» оказывается объектом. В условиях, когда мои ощущения, мои эмоции или практические действия становятся объектом моего же мышления, они и будут в данном случае подлинными «объектами». Мое сознание, становясь предметом мо-

их же размышлений, оказывается тоже (в конкретных пределах) объектом для меня; (в данном отношении мы будем иметь дело с самосознанием). Таким образом, мы видим, что в качестве субъекта выступают не только индивид, но и некоторые мыслительные активности, находящиеся внутри его же сознания. Субъектом могут выступать также сверх (или над) индивидуальные образования: социальная группа, класс, общество, нация, научная школа и т. п. На уровнях понятия субъекта, выходящих за уровень индивида, в него (в «субъект») включаются, помимо индивидов, также приборы и методы, посредством которых происходит познание (сами же по себе они субъектами не являются). Понятия «субъект» и «объект» соотносительны; одно без другого невозможно; нет не только субъекта без объекта, но и объекта без субъекта. В некоторых идеалистических концепциях, например, в философии Р. Авенариуса, имеет место подстановка понятий — вместо «субъекта» ставится «сознание», а вместо «объекта» — «материя»; в результате получалась идеалистически трактуемая принципиальная координата, главным звеном которой становится утверждение: «без сознания нет материи». В современной философии все большее значение для понимания субъективно-объективных взаимодействий приобретает анализ условий этого взаимодействия.

СУФИЗМ (от арабск. «саф» — чисто, «аль-саффа» — собирать милостыню, «суф» — шерсть, власняница) — религиозно-мистическое учение в исламе, возникшее в VIII—IX вв. Основа широкого распространения суфизма в мусульманском мире заложена мастерами суфизма классического периода ислама (VIII—XV вв.) Джами, Руми, аль-Фараби, аль-Газали, Хафизом, Омаром Хайамом. Суфизм — сугубо индивидуальная мистико-религиозная система совершенствования человека — носит эзотерический характер, поэтому требует наставника и включает разработанные ранними суфиями психофизические упражнения и усвоение определенной суммы теоретических знаний. Разрушение ограниченности обычного знания в мистическом опыте суфизма ведет к тому, что окружающее видится в ином свете: «снимаются» противоположности различных вещей, сторон мира и интуитивно схватывается его единство. Основой этого единства является Истина, с которой вступает в контакт суфий. Вставший на путь суфизма проходит три ступени познания: совершенствование разума на основе веры (знание шариата, его догматики, норм); поэтапное включение механизмов интуитивно-мистического знания («тарикат») через духовное очищение, осмотрительность, воздер-

жание, достижение духовной «нищеты», упование на Бога и покорность Его воле. Конец пути для избранных заканчивается подлинным бытием («хакикат»), состоянием «фана» (исчезновением, угасанием личностного, соединение с Предвечным). Поскольку в исламе божество, в отличие от христианства, не лично, постольку микрокосм растворяется в макрокосме, нет различий между суфием в состоянии «фана» и Богом. Аль-Бистами (ум. в 875 г.) восклицал: «Я есть Он!» Однако с точки зрения суфизма «фана» — не конец пути, как в буддизме, но обретение божественной души, бессмертия души. Сходство мистического пути суфизма с другими религиями указывает на культурные взаимовлияния, а также ставит ряд вопросов философского и богословского характера, на которые до сих пор нет ответа. Современные арабские теоретики относят европейские рыцарские, масонские ордена, ряд христианских философов (Августина Блаженного, Франциска Ассизского, Фому Аквинского, Дунса Скотта и др.) к традиции европейских суфийских сообществ.

СУЩЕЕ — категория онтологии, обозначающая: 1) совокупность многообразных проявлений бытия; 2) любую вещь или субъект в аспекте их причастности бытию; 3) онтологический абсолют. Последнее значение характерно, в частности, для философии Н. А. Бердяева, который противопоставляет «бытие», как ло-

гическую абстракцию, «сущему», как адекватному обозначению абсолюта в единстве объективности и субъективности. Хайдеггер же, напротив, противопоставляет в своей философии сущее (вещи и люди) бытию как основе сущего. Отождествление сущего и бытия является, с точки зрения Хайдеггера, проявлением неподлинного способа философствования.

СУЩЕСТВОВАНИЕ — категория онтологии для обозначения бытия, возникающего из сущности, наличного бытия вещей. Различение существования и сущности впервые было сформулировано Гильомом из Оверни под влиянием Авиценны как двух значений бытия: 1) просто указание на существование, не входящее в определение сущности вещи; 2) бытие как субстанция, взятая вне своих акциденций. В философии Фомы Аквинского это различение сущности и существования проведено как различение двух бытийных начал. Делая акцент на бытии как действии, Фома считает высшей реальностью Бога, сущность которого состоит в том, чтобы существовать. Во всех остальных вещах тварного мира сущность и существование не совпадает. Душа как форма дает существование телу, но сама получает существование от Бога. Существование выступает как граница сущности, т. е. ее идеаль-

ности. В Новое время категория существования используется для обозначения реальности единичных фактов, фиксируемых чувственным опытом (эмпиризм), или для обозначения реальности разумного, рационального (рационализм). У Канта существование — категория, определяющая отношение предмета к субъекту познания. Совершенно новый смысл понятие существования приобрело в философии предтечи экзистенциализма Кьеркегора. Он понимает экзистенцию (существование) как человеческое бытие, уникальное, единичное, личностное, конечное. Это понимание существования становится центральным для экзистенциалистской философии XX в. (см. Ясперс К., Хайдеггер М.).

СУЩНОСТЬ И ЯВЛЕНИЕ.

Сущность — это отношения или свойства системы, от которых зависят другие ее отношения или свойства. Явление — это свойства, признаки и отношения системы, обусловленные ее сущностью. Все материальные системы, включая в своем содержании причинно-следственные связи, имеют обусловленное и обусловливающее. Нет ни одной системы, которая имела бы одно и не имела бы другого; нет сущности без ее проявления, нет явления без сущности. Сущность и явление неразрывно связаны друг с другом. Явления бывают двух типов: 1) адекватные и 2) неадекватные (кажимость, видимость). Кажимости, как подтип неадекватных явлений, тоже

подразделяются на два вида: а) внутрисущностные и б) кондициональные (межсущностные). В явлении, кроме необходимого, общего и существенного, есть ряд случайных, индивидуальных, временных моментов. В смысле обширности, объема свойств явление богаче сущности, но в смысле глубины сущность богаче явления. Явление выражает одну из сторон сущности, никогда полностью не совпадая со всей сущностью. В процессе познания важно в главном, в основном схватить сущность, выявить ее общую, ведущую структуру, выражаемую основным законом системы. Этим вносится конкретность в диалектику уровней сущности, но вместе с тем и не перекрывается дальнейшее движение по уровням развивающейся, постоянно модифицирующейся сущности.

СХОЛАСТИКА (от лат. *scholastica*, *schole* — ученая беседа, школа) — средневековая латинская теологическая философия, разрабатывавшаяся и преподававшаяся в придворных, епископальных и монастырских школах, а затем и в университетах западной Европы; не является специфически итальянской, французской, английской или немецкой, а представляет собой общеевропейскую наднациональную философию, объединенную христианским мировоззрением и об-

щим языком науки и образования — латынью. Как правило, философы-схоласты были докторами теологии. В широком смысле к схоластике помимо западной (католической, латинской) относят также восточную (православную, грекоязычную) схоластику, родоначальником которой считается византийский философ Иоанн Дамаскин (675 — 753). Идеиные истоки схоластики восходят к неоплатонизму и патристике. Период формирования западной схоластики связан прежде всего с деятельностью Алкуина (730? или 735?—804) и Эриугены (810? — 877). Яркий представитель каролингского возрождения, Алкуин, являясь советником Карла Великого по вопросам культуры и образования, организовал придворную Академию и ряд школ, целью которых было распространение знаний. Для нужд образования им были написаны философские трактаты и учебники по грамматике, риторике, математике, популярные в IX—XI вв. Для Иоанна Скота Эриугены философия является уже не просто знанием, а средством обоснования христианской религии, что в дальнейшем станет одной из характерных черт схоластики. Опираясь на неоплатонизм, Августина и «Ареопагитики», он развил пантеистическое учение, не согласующееся с ортодоксальным христианским пониманием Бога, что послужило причиной его осуждения церковью и последующего внесения его труда «О божествен-

ном предопределении» в «индекс запрещенных книг» (1685). Ранняя схоластика (XI—XII вв.) испытывала на себе существенное влияние августиновского платонизма. Она формируется в условиях подъема феодальных отношений, усиления папской власти и окончательного разделения христианской церкви на западную и восточную ветви. В этот период формулируются основные проблемы схоластической философии — соотношение веры и разума, философии и теологии, проблема универсалий. Характерные черты ранней схоластики — борьба с мистицизмом и появление противоположных направлений (реализма и номинализма) внутри схоластической философии в результате дискуссии об универсалиях. Мистическое учение о Боге, основанное на приоритете чувства перед разумом, признающее непосредственную данность Бога в душе человека и отрицающее необходимость рациональной теологии, развивалось Сен-Викторской школой (основана в Париже при аббатстве Сен-Виктор ок. 1110 Гильомом из Шампо (ок. 1068—1121). Ей идейно противостояла Шартрская школа, занимавшая позицию рационалистической теологии и развивавшая учение классического платонизма (основана в г. Шартре в конце X в. епископом Фульбером). Крупнейший представи-

тель ранней схоластики Ансельм Кентерберийский (1033—1109) рассматривал веру как предпосылку рационального познания («верю, чтобы понимать»). Им было сформулировано онтологическое доказательство бытия Бога, согласно которому бытие Бога может быть доказано исходя из понятия Бога как абсолютного совершенства (понятие абсолютного совершенства необходимо включает в себя признак существования). Зрелая схоластика XIII в. («золотой век схоластики») строится на базе аристотелизма, ведет идейную борьбу с арабской философией и латинским аверроизмом. В этот период складываются два основных течения ортодоксальной схоластики — доминиканская и францисканская, развивавшиеся соответственно в рамках доминиканского и францисканского орденов. Сделанные Альбертом Великим (1193—1280) комментарии к сочинениям Аристотеля заложили основы перехода схоластической философии на позиции аристотелизма и создания энциклопедической систематики католического богословия. Последователь Альберта Великого и крупнейший представитель схоластики Фома Аквинский создал всеобъемлющую систему теологии, подчинив разум вере. В основанном Ф. Аквинским направлении — томизме — находит свое законченное выражение доминиканская схоластика, постепенно вытеснившая августиновский платонизм и аверро-

изм. Францисканское направление схоластики в лице таких его представителей как Иоанн Дунс Скот (1266—1308) противостояло томизму, по вопросу о необходимости создания завершенной философско-теологической системы, по вопросу о вере, которая основывалась не на умственном созерцании Бога, а на единении с Богом через акт воли. Учение Скота и его последователей оказало влияние на формирование идей поздней схоластики. К крупнейшим представителям поздней схоластики (XIV—XV вв.) относится У.Оккам (1285—1349) — монах-францисканец, один из самых значительных логиков Средневековья и главный представитель номинализма XIV в. Им был сформулирован принцип познания, в дальнейшем известный как «брита Оккама» — «сущности не следует умножать без необходимости», означавший требование устранения из научного познания понятий, несводимых к интуитивному познанию (к внешним восприятиям и интроспекции) и непроверяемым в опыте. Оккам выступал за разделение философии и теологии, рассматривая религиозные догмы как сверхразумные предписания, относящиеся не к разуму, а к вере и воле, при этом воле отдавался приоритет перед разумом. Учение Оккама в XIV в. становится основным соперником томизма.

Укоренение идеи о разделении философии и теологии фактически означало кризис схоластической философии. Развитие схоластической философии, приостановленное в эпоху Ренессанса, продолжается в период Контрреформации XVI—XVII вв., главным образом в Испании (Ф. Суарес, 1548—1617). Философия нового времени и эпохи Просвещения отодвинули схоластику на периферию интеллектуальной жизни, однако схоластическая традиция вновь возрождается во второй половине XIX—XX вв. в форме неосхоластики.

СЧАСТЬЕ — в нравственно-философском смысле это состояние жизни, когда человек предполагает в ней смысл, доволен ее общей направленностью, тем, как он исполняет свое предназначение. Счастье есть единство осуществления блага и связанного с этим устойчивого и глубокого радостного переживания. В зависимости от того, что является для человека смыслом жизни, ее целью и путями к ней, счастье понимается по-разному, в том числе и в различных этических учениях. Важнейшей составной счастья обычно видится чувство удовлетворенности своим индивидуальным бытием (телесно-душевной целостностью) или его перспективами. Поэтому распространено представление о том, что счастье есть реализация присущего человеку как природному существу изначального стремления к самосохранению, устранению стра-

даний, самоутверждению, удовольствию. Но если при этом принимается такая система ценностей, что следование высшим целям, добру требует отказа от приоритетности принципа личной пользы и удовольствия, предполагается возможность несоответствия и даже разрыва между природной и моральной детерминацией, диктатом наличного и повелениями должного, счастьем и добродетелью. Тем самым создается противоречие, весьма существенное для нравственности и для этики различных направлений. В учении Будды оно решается через отрицание абсолютной ценности индивидуального блага, всегда сопряженного с желанием, неизбежно несущим страдание; добродетельно отречение от всего индивидуального, что и ведет к подлинному блаженству — нирване. У Конфуция добродетельный человек — благородный муж находит удовлетворение в исполнении долга, состоящего в том, чтобы поддерживать с помощью традиционных правил — ритуалов согласие в семье и в государстве, что отвечает воле Неба; а человек порочный эгоистичен — служит собственной выгоде, благополучию его, стоящее на частно-природном начале, непрочное. С развитием личностного, а также рационального начала в античности появляется эвдемонизм, сторонники которого утверждают, исходя из принятия безус-

Счастье

ловной ценности индивидуальной жизни, естественное право каждого на счастье; в нем наиболее значимыми представляется «благой дух» — гармоничный и безмятежный интеллектуально-эмоциональный настрой души. Гедонисты еще решительнее подчиняют мораль природе, считая добродетельным то, что содействует наибольшему чувственному наслаждению. Классический синтез добродетели и счастья под эгидой нравственности дает этика Аристотеля. Важнейшим для него является счастье личности, которое складывается из благ внешних — почет, богатство, хорошее окружение, удача; телесных — красота, здоровье; внутренних — похвальные свойства характера и интеллекта. Это добродетели души, в выработке которых человек наиболее свободен, они главным образом определяют его полное благо. Аристотель называет счастьем деятельность души сообразно добродетели на протяжении жизни, что и доставляет совершенное чувство — блаженство. Согласно христианской этике греховность человека не позволяет ему совместить земное счастье и добродетель, ведущую к спасению души и обретению блаженства в ином мире. К благодатному состоянию духа на Земле могут только приблизить подвижническое следование примеру Христа, жертвенная

деятельная любовь к ближнему и молитва. Этика Нового времени восстанавливает и развивает идеи о естественных правах индивида на счастье, наслаждение, личную выгоду; разрабатываются концепции разумного эгоизма, в которых добродетель отождествляется с действием в соответствии с правильно понятым личным интересом, ведущим одновременно к индивидуальному и общему счастью. Кант опять разделяет счастье и нравственность, утверждая ее автономию как области человеческой свободы. Для него нравственно только то, что совершается во имя долга, а не по склонности или любому другому мотиву; вера в Бога нужна для того, чтобы освятить мораль и соединить исполнение сурового долга с надеждой на будущее счастье. Категорический императив в требовании поступать так, чтобы человечество в лице каждого было свято, устанавливает самоценность другого наравне с собственной самоценностью. Вместе с тем Кант принимает ведущую идею Просвещения о том, что распространение применения разума, расширение индивидуальной свободы и нравственное совершенствование ведут по пути Прогресса, к росту общественного и личного блага.

Т

ТАБУ (полинезийск.) — система запретов на совершение определенных действий в рамках мифологической культуры (употребление некоторых слов или имен; использование предметов; проникновение в запретные места и др.). Нарушение табу влечет за собой кару сверхъестественных сил, т.к. изменяет некое энергетическое равновесие, провоцирует «злые силы». В архаических обществах табу регламентировали многие моменты социальной жизни: в брачных отношениях, соблюдении гигиенических норм, врачевании, сохранении целостности общины и выделенности старейшин (жрецов, шаманов и др.). В основе понятия табу лежит идея магической целостности, нерасчлененности действительности, позволяющей косвенно, опосредованно влиять на события и процессы. В дальнейшем понятие табу сохраняется в конкретно-исторических изменчивых формах (например, понятие греха в христианстве) и т.п. В светском, секуляризованном обществе табу сохраняется как моральное предписание, как

проявление бессознательного (см. Фрейд З., Юнг К.Г.).

ТВОРЧЕСТВО — деятельность общества, социальных групп, классов, отдельных личностей, в ходе которой создается новое, никогда ранее не существовавшее. Творчество — это созидание нового в интересах социального прогресса, возрастания степени свободы человека, гуманизации общественных отношений, обеспечивающих всестороннее, гармоническое развитие личности. Творчество диалектически противоречиво, оно — единство репродуктивной и продуктивной деятельности. Опираясь на созданное предшествующими поколениями, человек в ходе постановки и решения проблем создает новое. Существуют многочисленные философские концепции, пытающиеся объяснить творчество. Одни усматривают его в свободной, ничем не обусловленной, произвольной активности человека, другие связывают с деятельностью Бога, творящего мир природы и самого человека. Твор-

чество нередко отождествляют с нравственным, эстетическим совершенствованием человека, в других случаях — с развитием науки. К числу факторов, обуславливающих творчество, относят либо социальные, либо природно-биологические условия. В некоторых теориях акцент делается на общественную природу, в иных — на личностно-индивидуальную сторону творчества. Творчество проявляется в различных формах: научной, художественной, производственно-технической, политической и т. д. Его основу составляет предметно-практическая деятельность людей, целесообразно преобразующих окружающий мир. Важнейшая сфера приложения творческой деятельности человека — общество, осуществление исторической деятельности. В творчестве человек развивает и самого себя, формирует себя как целостную личность, соединяющую в себе и практическое, и духовно-нравственное совершенствование. Важнейшая область современного творчества — научная деятельность. На основе развития научного знания человек способен к реализации своих творческих потенций во всех других видах деятельности.

ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН Пьер (1881—1955) — французский теолог, философ и естествоиспытатель, один из первооткрывателей синантропа. Воспитанник иезуитского колледжа, Тейяр в 18 лет вступает в «Орден Иисуса». Вся его дальней-

шая деятельность протекает под контролем Ватикана. При жизни Тейяра его философские и эволюционные воззрения были мало известны, т. к. он соблюдал запрет, наложенный орденской властью на публикацию его произведений. Цель философии Тейяра — раскрыть причины и содержание эволюционного развития Вселенной, приведшего к появлению человека, посредством синтеза научных данных и религиозного опыта. Человек, по Тейяру, не статичный центр мира (такое представление о человеке характерно для ортодоксальной католической доктрины), а ось и вершина эволюции. Суть разработанной Тейяром эволюционной концепции вкратце такова: 1) материя и дух изначально неразделимы. «Ткань универсума» — субстанция одухотворенная. Энергия как свойство материи имеет две составляющих: а) тангенциальную, или физическую (подчиненную закону сохранения энергии и принципу энтропии), обеспечивающую связь и компоновку элементов Вселенной и б) радиальную, или духовную (не подчиняющуюся никаким законам), действие которой направлено вперед и вверх в порядке усложнения; 2) эволюция мироздания (космогенез) проходит три основных этапа: а) преджизнь — формирование химических элементов, галактик, звезд и планет, оболочка

Земли покрывается водно-солевым раствором (возникают благоприятные условия для образования сложных белковых соединений); б) жизнь — развитие и усложнение всех форм живых организмов и в) мысль — возникновение человека и истории человечества до наших дней. Третий этап завершается формированием сферы духа или «ноосферы», что ведет за собой гипотетический четвертый этап — выход в сверхжизнь к духовному эпицентру мироздания — «точке Омега»; этому понятию Тейяр придает особое значение; 3) именно посредством действия «точки Омега» мир, по выражению Тейяра, «ускользает от энтропии». Омега есть первопричина возникновения мира и вместе с тем конечное следствие его эволюции. Атрибутами Омеги являются наличность, автономность, необратимость «и, в конечном счете, трансцендентность». «Инструмент» Омеги — радиальная составляющая единой космической энергии, действие на мир, осуществляемое с помощью этого инструмента — любовь, смысл действия — концентрация, сосредоточение любви в самом себе обратно пропорционально разлагающейся под влиянием энтропии физической материи. По всей видимости, соотносимость понятий Омеги и Бога (в общерелигиозном смысле) весьма неопределенна. Омега — гораздо более философское, нежели теологическое понятие. Учение Тейяра оказало боль-

шое влияние на развитие как научной, так и религиозной мысли XX в.

ТЕЛЕЗИО **Бернардино** (1509—1588) — итальянский натурфилософ эпохи Возрождения. Основное сочинение «О природе вещей согласно ее собственным началам» (1565). Имя Телезио стоит в одном ряду с выдающимися мыслителями итальянского Возрождения: Леонардо Да Винчи, Джордано Бруно, Томазо Кампанелла. Телезио — противник схоластического аристотелизма, основал Академию с целью опытного изучения природы на основе ее законов. По учению Телезио, материя пассивна; тепло и холод — исходные движущие источники. Телезио исходит из сенсуализма и опытного познания. Человек — природная реальность, обладающая помимо «духа» родом «божественной и бессмертной души». Нравственная жизнь человека содержит природные начала — добро самосохраняет, зло — разрушает. Согласно взглядам Телезио, создателем и правителем этого реального мира является Бог, определяющий творческую активность и природы и человека.

ТЕОДИЦЕЯ (от греч. Theos — Бог и dike — справедливость) — «оправдание Бога». Термин немецкого философа Лейбница. Теодицея является важным положением многих религиозных и философских учений, стремящихся

снять противоречие между всемогуществом и предельной справедливостью Бога, творца мира и человека, и многочисленными несчастьями и злом, происходящими в мире. Христианская теодицея представлена в одной из поздних книг Ветхого завета (книга Иова), где повествуется о том, как Бог по наущению дьявола проверяет силу веры Иова в него, посылая на него все новые и новые беды. У представителей патристики, особенно у Августина на основе неоплатонизма развернуто этическое и эстетическое оправдание Бога, раскрыта возможность и необходимость примирения со злом, которое оказывается только видимостью. По Августину, зло есть местный недостаток добра, его неравномерное распределение. В европейской философии Нового времени Лейбниц в своей «Теодицее» (1710) стремится доказать бытие справедливейшего Бога в условиях больших достижений науки его времени. По Лейбницу, зло не существует в мире как в целом, где царит предустановленная Богом гармония, появляется лишь при частичном (несистемном) рассмотрении явлений, считающихся злыми. Эта позиция была зло высмеяна Вольтером в его «Кандиде».

ТЕОРИЯ — высшая ступень научного познания, дающего всестороннее отражение предмета в его целостности и развитии; форма организации и упорядочивания представлений о какой-либо сфере реальности. Благодаря теоретическим

знаниям, человек может создавать то, что не существует в природной и социальной реальности, но возможно, с точки зрения общей логики ее развития, представленной в теории. Будучи формой идеального освоения мира, теория опирается на внетеоретические виды знания. Теория выражает высшую степень объективности знания, его независимость от человеческой субъективности и ограниченности. В сфере теории знания определяются только мерой постижения предмета, а сам субъект присутствует в ней лишь косвенно — через выявленные им качества и отношения предмета. Гносеологически теория представляет собой целостную систему, состоящую из: 1) фактологической основы, т.е. эмпирически и экспериментально установленных данных; 2) теоретических принципов, аксиом, описывающих предмет как внутренне расчлененную систему; 3) метод и логику оперирования понятиями; 4) совокупность явных и неявных следствий. Теория выступает как наиболее совершенная форма научного обоснования, прогнозирования и регулирования практической деятельности людей. Возрастание роли и удельного веса теоретических знаний во всех областях производства и жизни — одна из особенностей современного общественного развития.

ТЕОСОФИЯ (греч. «бог» и «мудрость») — божественная мудрость, и в этом широком смысле — религиозная мудрость, мистическое богопознание, существовавшее уже в глубокой древности. Термин «теософия» относится ко второму веку н. э., когда его стали употреблять неоплатоники Аммоний Саккас и его ученики, создавшие философскую систему, главной целью которой было примирить все религии, утвердив единый универсальный принцип и общую систему этики, основанной на вечных истинах. Теософскими называют мистические учения XVI—XVIII вв. Я. Беме, Парацельса, Э. Сведенборга и др. Теософией называют (в частности Шеллинг) синтез мистического богопознания и рациональной философии. В более узком смысле теософия означает учение Е. П. Блаватской и ее последователей. Фундаментальные положения теософии (о единстве сущего, космической эволюции, семеричной природе человека, различии духа и души, о посмертных состояниях и перевоплощении и др.) опираются на древние философско-религиозные учения, главным образом веданту, буддизм, а также раннее христианство. Само учение предполагает два уровня: экзотерический (открытый для всех) и эзотерический (для посвященных). В 1875 г. по инициативе Блаватской и Г. Олькотта в Нью-Йорке было создано Теософическое общество, деятельность которого распространилась на многие

страны мира (в нашей стране также существует Российское теософское общество). Создатели его преследовали три цели: образовать ядро Всемирного Братства без различия расы, цвета кожи, пола, касты и вероисповедания; способствовать изучению арийских и других священных текстов мировых религий и научных направлений; исследовать сокровенную сторону природы и не проявленные психические и духовные силы человека. В 1913 г. из Теософического общества выделилось антропософское, которое возглавил Р. Штейнер.

ТОЙНБИ Арнольд Джозеф (1889—1975) — английский историк и социолог. Известность ему принес многотомный труд «Исследование истории», в котором Тойнби разработал концепцию локальных цивилизаций. В соответствии с ней история человечества рассматривается как совокупность историй отдельных, локально существующих цивилизаций, каждая из которых проходит собственные стадии эволюции от возникновения через расцвет к упадку и умиранию. Локальная цивилизация обладает определенным культурно-творческим ядром, вокруг которого создаются присущие данной цивилизации формы духовной жизни, социально-политической и экономической организации. Между некоторыми цивилизациями су-

существуют своеобразные «отцовско-сыновьи» связи, т.е. некоторые цивилизации способны порождать своих преемников, которые могут географически располагаться в том же регионе или же их местоположение будет иным. Так, эллинская (древнегреческая) цивилизация породила, во-первых, православно-христианскую в России, во-вторых, — западную цивилизацию, в-третьих — современную православно-греческую. Утрата цивилизацией своего культурно-творческого ядра равносильна ее гибели, поэтому пока цивилизация живет, ее отношения с внешним миром строятся по принципу «вызов-и-ответ». Иначе говоря, жизнеспособная цивилизация в состоянии мобилизовать внутренние ресурсы для нахождения адекватных ответов на вызовы, идущие со стороны окружающих ее обществ и угрожающие ее существованию. Тойнби особо подчеркивает значение для цивилизации тех специфических черт культуры, на которых она возникает и существует. Специфика культуры определяет лицо народа, создавшего цивилизацию: «тогда как экономическая и политическая карты мира... почти полностью «вестернизированы», культурная карта и поныне остается такой, какой она была до начала западной экономической и политической экспансии. Как наши историки умудрились, глядя, не видеть?» (Тойнби А. Постигание истории. М., 1991). Тойнби призывает отка-

заться от вольного или невольного «западоцентризма», признать право обществ, непохожих на западное, на собственную самобытность, перестать относить все, что непривычно с западной точки зрения, к «отсталому», «нецивилизованному», «варварскому». По Тойнби, незападные цивилизации не хуже и не лучше западной — они иные, и западному человеку необходимо научиться признавать этот факт (впрочем, как и представителям других современных цивилизаций). Согласно Тойнби, о единстве мировой цивилизации можно говорить только в том смысле, что такое единство предполагает множественность разнообразных, непохожих друг на друга обществ, между которыми, однако, возможны и необходимы диалог и взаимопонимание. Единство отнюдь не тождественно уравниванию, подгонке всех под единый (западный или иной) стандарт. Разработанное Тойнби понятие цивилизации не только приобретает в последние годы все большее научно-историческое и социологическое значение, но и входит в духовный арсенал человечества.

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828—1910) — писатель и философ. Большую часть жизни провел в своем имении «Ясная Поляна», близ Тулы. В 1844 г. поступил в Казанский университет, однако в 1847 г. покинул его и обра-

тился к хозяйственной деятельности. Затем приехал в Москву, а в 1851 г. уехал на Кавказ, где, поступив на военную службу, пробыл три года; в 1854—1855 гг. участвовал в обороне Севастополя. В 1856 г. уехал за границу. Вернувшись в Россию в свое имение, занимался реформаторской деятельностью в сельском хозяйстве. С 1859 г. обратился к педагогической работе. Организовал в «Ясной Поляне» собственную школу, был в ней учителем, издавал педагогический журнал «Ясная Поляна». Еще до армии Толстой пробовал свои силы на поприще литературы. Но в большую литературу он вошел в середине 50-х гг. после опубликования трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Севастопольских рассказов». В последующий почти 20-летний период жизни Толстой всецело был занят литературным трудом, создав в это время наиболее крупные свои произведения, принесшие ему мировую известность, — «Война и мир», «Анна Каренина». В конце 70-х гг. усиливаются социальные и религиозные искания Толстого («Исповедь», 1882). В 80-х гг. Толстой создает религиозно-этические трактаты — «Критика догматического богослова», «В чем моя вера?», «Царство Божие внутри нас» и др. Толстой является создателем религиозно-этического учения о мире, человеке, смысле жизни и общественном переустройстве. Это учение получило название толстовства.

Интерес к философским вопросам присущ Толстому на всем протяжении его творчества. В его произведениях поставлены вопросы философии истории, отношения «частной» и «общей» жизни людей, личной свободы и др. Литературное творчество было для него лабораторией исследования волновавших его философско-этических вопросов, средством пропаганды своих идей. Идеи Толстого можно охарактеризовать как систему «панморализма». В центр философии и социологии выдвигается проблема нравственности. Ответ на главный вопрос знания — о смысле жизни — по Толстому, может быть получен только из разума и совести. Религия Толстого сводится к этике любви и непротivления, поиску добра. Л. Н. Толстой разрывает с церковным истолкованием учения Христа. С огромной силой нравственного осуждения подверг критике государственные учреждения, суд, церковь, аппарат власти и официальную культуру России. Все культурные ценности он ставил в зависимость от степени их доступности простому народу. Носителем истинной веры и чистой нравственности он считал народ; в народной жизни видел залог будущего России.

Толстой не принимал консерватизма славянофилов и радикализ-

ма западников. Из западноевропейских мыслителей наибольшее влияние на него оказал Ж.-Ж. Руссо, его критика культуры, разлагающей человеческую натуру, его учение о возвращении к естественному состоянию, к природе как условию нравственного здоровья. Толстой восхищался А. Шопенгауэром, он высоко отзывался об И. Канте, но понимал их с позиций своей этики.

Оставался ли Толстой человеком религиозным? Он думал — да, но его вера стала неортодоксальной, рациональной. Он отвергал Христа, воскресшего из мертвых, его чудеса и страшный суд, отвергал церковь, вторгающуюся в мирские дела, подавляющую свободу совести. Но он принял этику христианства. Он убежденно верил в существование абсолютного добра, в «невидимое сознание», «всемирное сознание» — источник безусловных и вечных, всечеловеческих нравственных оснований жизни.

Толстой считал, что это сверхличное сознание определяет судьбу не только личную, но и народную. Его философия истории, представленная еще в «Войне и мире», исходит из идеи предопределения, неотвратимости наказания за зло и неизбежности торжества праведного народного дела. Мнение не правит миром, даже если это мнение просвещенного лица. Толстой был выше просветительских иллюзий. Он понимал, что народ творит историю, творит, руководствуясь нравственным чув-

ством, безотчетным желанием справедливости.

Как жить, зачем жить, если мир жесток, если саму жизнь неумолимо обрывает смерть? В христианское бессмертие Толстой не верил. А смысл находил в той жизни, которая связана не с выживанием, не с физическим существованием, а с «разумным сознанием» своего «Я». Это «Я» — исчезающе малая величина, растворяющаяся в бесконечном потоке времени и беспредельном пространстве. И все же это «Я» — величина, если человек оставляет след в жизни потомков, если сам он живет для других. Так жить нельзя — без веры во всеспасительную силу сострадания, любви к ближнему. А верить не мистически, но разумно — значит творить добро. Не государство, не его принудительная сила и законы, не церковь с ее предписаниями и запретами, а наша добрая воля, наше нравственное чувство и его разумное понимание — вот основа осмысленного существования. Отвергая всякое насилие, принуждение, Толстой договаривается до отрицания образования, науки, искусства, всякой культуры, которая не является общедоступной и не служит нравственному воспитанию народа («Что такое искусство»).

Доброта от Бога, но не христианского, а того, который заключен в нашей душе и зовется духовной

природой человека. Человек существо нравственное, — утверждает Толстой, — и потому жить он призван не по принудительному закону, а по совести. А так жить — значит любить. Это императив Толстого. Но любить трудно. Человек всегда на краю бездны, бездны самолюбия. Любовь до самозабвения — путь к спасению падших, к воскрешению нравственного начала. Обо всем этом «Воскресение» (1899) — последний роман Толстого, «Путь жизни» — его последние размышления.

ТОМИЗМ — 1. Система философских и теологических взглядов Фомы Аквинского. 2. Воззрения последователей Фомы Аквинского, большей частью принадлежавших к ордену Св. Доминика. В XIV—XV вв. томизму как доминиканской схоластике противостояла францисканская схоластика, развиваемая представителями ордена Св. Франциска: скотизм (философское религиозное течение, ведущее начало от Иоанна Дунса Скота) и окканизм (восходящий к учению Уильяма Оккама). В современных условиях основные традиции томизма разрабатываются в неотомизме.

ТОТАЛИТАРИЗМ (от лат. *totalitas* — весь, целый, полный, всеобщий). — Тоталитаризм как общественное явление своими корнями уходит в историческое прошлое (деспотизм, абсолютизм), но особенно проявился в своих крайностях (фашизм) в XX в. Тоталитаризм — государственно-политический режим,

при котором абсолютная власть осуществляется с помощью полицейского механизма при наличии одной партии или организации, ее заменяющей, системы идеологического обмана масс. Утонченной формой тоталитаризма является господство политических и экономических сил, например финансового капитала, кланов и монополий с внешней видимостью «свободы», «выборности» и т. д. При общественных обострениях такого рода тоталитаризм сбрасывает маску, подавляет оппозицию, расчищает путь к решению внутренних противоречий установлением жестокой диктатуры, а внешних — войной. Анализ тоталитаризма как социального явления XX в. широко представлен в работах философов русского зарубежья (И. А. Бердяева и др.) и в трудах западных теоретиков (Х. Арендт, Р. Арон и др.). С развитием общества тоталитаризм, как правило, стагнирует, уступая место демократизму, многопартийности и т. д.

ТОФФЛЕР Элвин (р. 1928) — американский социолог и футуролог, автор «Третьей волны», «Будущего потрясения», «Доклада об экологическом крахе» и других книг. Разработал свой вариант постиндустриального общества, которое также называют космической, технотронной, информационной эрой, а в России — научно-технической революцией.

Традиционное общество

Согласно Тоффлеру, развитие происходит волнообразно. Он выделяет три волны. Эра первой началась 8000 лет назад и доминировала до 1650—1750 гг., т.е. до возникновения индустриальной цивилизации. Первая волна — это аграрная революция; связана с распространением оседлых поселений, обработкой земли и новым образом жизни; длилась тысячелетия. Вторая волна представляла собой индустриализацию, быстро движущуюся через все континенты и нации и продолжавшуюся менее трех столетий. При этом именно развитие техники обуславливает тип общества и культуры. С 1955 г. началась третья волна. А начало ее характеризуется тем, что «белые воротнички» и работники сферы услуг превосходят численно «синие воротнички». Третья волна приносит подлинно новый способ жизни, основанный на диверсификации, возобновлении энергетических ресурсов производства; начинается широкое распространение компьютеров, торговых связей и многое другое, что разрушает все старые общественные отношения, нуклеарную семью и т.д. Новая цивилизация опрокидывает бюрократию, сокращает роль национальных государств, способствует росту полуавтономных экономик в постимпериалистическом мире. Цивилизация третьей волны сужает брешь между производителем и потребителем, давая рост завтрашней потребительской экономике. Тоффлер не

согласен, что третья волна избавит общество от конфликтов. Однако борьба будет проявляться через рост активности в искусстве, любви и бизнесе. Об этом он пишет в последней главе «Третьей волны» под названием «21 век демократии», где сформулированы основные принципы третьей волны: уменьшение роли государственной власти, преодоление массового общества, установление прямой демократии, разграничение полномочий, позволяющих людям непосредственно участвовать в своих делах. Если две первые волны могут существовать одновременно, то сегодня первая волна фактически спала, за исключением крошечных племен в Южной Африке и Папуа Новая Гвинея. Все высокотехнологически развитые страны освобождаются от устаревших экономических и политических институтов второй волны. История необычайно ускорируется, и человечество совершает огромный скачок вперед, к глубочайшим общественным изменениям.

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО — понятие социологии, определяющее доиндустриальное общество аграрного типа (доклассовое, древнего мира, феодальное). Традиционное общество отличается иерархической социальной структурой, нередко жестким соподчинением социальных групп (кастовый строй в

Древней Индии). Отношения собственности опосредованы здесь отношениями личной зависимости (например, вассала от сеньора при феодализме). В силу этого традиционное общество ограничивает социальную активность, основанную на частном интересе и личной инициативе. В неравноправных социальных группах преобладают коллективистские уравнилельные отношения. Экономическим, политическим, идеологическим формам жизни традиционного общества присущи инерционность, статичность, стабильность. Это проявляется в консерватизме форм и норм деятельности, поведения, мышления. Подчинение авторитету и почитание традиций, некритическое отношение к преданию и догматизм, экзальтация и мистицизм — таковы особенности традиционного общества. На основании перечисленного его характеризуют как закрытое общество в противоположность индустриальному обществу, открытому для самокритики, изменения своих социальных институтов, социальной мобильности, внешних влияний.

ТРАДИЦИЯ — универсальная форма сохранения жизни социальной организации, культуры, духовных сил человека. Традиционные нормы и действия ориентированы не просто на достижение неких частных, локальных целей, не просто на повторение уже достигнутых образцов, а нацелены на сохранение и

воспроизводство идеально-духовной нормативной базы всех видов и форм человеческой жизнедеятельности. Традиция — это форма бытия духовного. В традициях фиксируется и сохраняется наидревнейший первичный опыт духовно-практического освоения мира, включая и сохранение в своеобразных формах знаний исчезнувших цивилизаций. В этом плане типичными формами традиций являются мифы, легенды, предания, сказки, ритуалы, обычаи, посвящения, инициации, сопровождающие все виды жизнедеятельности человека во все времена его исторического пути. Традиции выступают как своеобразные естественные библиотеки человечества, в которых постоянно осуществляется сверхвременной синтез, объективное обобщение идеально-духовных смыслов временных событий истории. Поэтому традиции всегда представляют тот пласт предзнания, предпонимания, который является предпосылкой и основой всякого культурного творчества. Индивид становится личностью лишь в лоне традиции. В социологии используется более узкое понимание традиции, как механизма социального воспроизводства институтов и норм, который узаконивает последние самым фактом их принадлежности к традиции. Выделяются «традиционные общества», воспроизводство которых

осуществляется на базе и посредством традиций.

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ — понятие, введенное схоластической философией средневековья для обозначения того, что выходит за пределы нашего чувственного опыта, эмпирического познания. Трансцендентное противопоставлялось имманентному как внешние причины бытия, выходящие за границы того мира, в котором мы существуем, причинам внутренним, заключенным в явлениях чувственно воспринимаемой и таким образом постигаемой нами реальности. Трансцендентным считались: всеобщие источник, причина, основание мира нашего существования. Трансцендентными представлялись предметы религиозной веры (но не чувственно воспринимаемые объекты религиозного культа, сознания). Родственным трансцендентному является понятие «трансцендентальный», характеризующее в средневековой философии умопостигаемые определения бытия, не выводимые из чувственного опыта, такие, как единое, благо, возможность, необходимость. В отличие от средневековой философии И. Кант стал понимать под трансцендентным непознаваемую реальность, а трансцендентальными называл априорные (независимые от опыта) формы познания (созерцания, мышления) и знания. Близким по значению трансцендентному является понятие «транснациональное», под которым русский

философ С. Франк подразумевал то, что до конца непостижимо и поэтому является для нас одновременно рациональным и иррациональным, будь то бытие Бога, мира, души или человеческой индивидуальности.

ТРУБЕЦКОЙ Евгений Николаевич, князь (1863—1920) — философ, правовед, культуролог, общественный деятель. Учился на юридическом факультете Московского университета. Получил степень магистра (1892) и доктора (1897) философии. Работал в Киевском, а затем в Московском университете (1905), был инициатором и участником книгоиздательства «Путь» (1910—1917). После Октября 1917 г. находился в рядах Добровольческой армии. Умер в Новороссийске. Был другом и последователем Вл. Соловьева.

Основной темой философии Трубецкого была тема о смысле жизни, вокруг которой концентрировались все другие. Эта проблема была для него не только нравственной, но и онтологической и гносеологической. Он пришел к положению о единстве мысли человеческой и абсолютной, признав наличие Безусловного сознания, Бога, который, по его мнению, является вездесущим центром и смыслом мировой эволюции, но не ее субъектом; он проводит коренное различие Бога и мира. В своей книге «Смысл жизни» Трубецкой истолковывал

христианство как единственную в своем роде религию, в которой человеческий элемент не поглощен божественным, а божественный — человеческим.

ТРУБЕЦКОЙ Николай Сергеевич, князь (1890—1938) — лингвист, философ, один из лидеров евразийского движения. В 1913 г. окончил Московский университет. Приват-доцент Московского университета (1915—1916), профессор Ростовского университета (1918), в 1919 г. работал в Софии, с 1922 г. — в Вене, профессор славянской филологии Венского университета. Трубецкой был лидером фонологического направления Пражской школы структуральной лингвистики и фонологии. Он разработал принципы, задачи и основные понятия фонологии как особой лингвистической дисциплины. В социально-культурологической концепции, развиваемой Трубецким, подчеркивается значение самопознания как для жизни отдельного человека, так и для жизни народа. Рассматривая народ как «коллективную личность», Трубецкой видел выражение истинного самопознания народа в самобытной и гармоничной национальной культуре. Создание такой культуры, по его мнению, и есть истинная цель всякого народа. Русскую культуру Трубецкой видел в «симфоническом» единстве «множественной нации Евразии».

ТРУБЕЦКОЙ Сергей Николаевич, князь (1862—1905) — фило-

соф, имя которого неразрывно связано с подъемом русской философии конца XIX — начала XX вв. Известен своими фундаментальными трудами по истории античной философии, онтологии, гносеологии, культурологии; публицист и общественный деятель. Учился на юридическом, а затем на историко-филологическом факультете Московского университета, который окончил в 1885 г. Основательно изучил труды Фихте, Шеллинга, Канта, Гегеля, Шопенгауэра, а также Платона, Аристотеля, М. Экхарта, Я. Бёме, Ф. Баадера и многих других философов. В 1892 г. издал курс лекций по истории древней философии. Глубоко проник в мировоззренческие идеи славянофилов — Хомякова, Достоевского, Вл. Соловьева, став последователем его философии. Через год после окончания университета выдерживает магистерский экзамен по философии и начинает преподавать в Московском университете. В 1890 г. Трубецкой становится доктором философии, профессором. В 1905 г. избран ректором Московского университета. Свою философскую концепцию Трубецкой называл «конкретным идеализмом», оттеняя тем самым ее своеобразие в сравнении с «отвлеченным» (типа гегелевского) идеализмом, неспособным, по его мнению, объяснить переход от абсолюта к обла-

сти единичных вещей. Вслед за Вл. Соловьевым Трубецкой развивает идеал соборности, в которой должны совпадать религиозное, нравственное и социальное начала.

ТУЛМИН Стивен Эделстон (р. 1922) — американский философ, представитель постпозитивизма, последней, завершающей «волны» позитивизма. Для постпозитивизма в целом характерно признание того, что отрицали первые исторические формы позитивизма, а именно взаимосвязи научного и общекультурного сознания, вплетенности науки в культурный контекст. В 60-е гг. XX в. Тулмин выдвигает идею о том, что в процессе научного познания исторически формируются и функционируют различные стандарты рациональности и способы понимания, лежащие в основе научных теорий. Рациональность научного знания и есть соответствие его принятым стандартам понимания. То, что не укладывается в схему понимания, считается аномалией, и должно быть устранено дальнейшей эволюцией научного понимания. Основные черты эволюции науки схожи, по Тулмину, с дарвиновской схемой эволюции биологических видов. Аналогом последних являются научные концептуальные системы. Их содержание изменяется, что влечет за собой изменение целей и методов научной деятельности; концептуальные новшества при этом уравниваются критическим отбором. Механизм эволюции концеп-

туальных систем в науке, согласно Тулмину, состоит в их взаимодействии с внутри-научными (интеллектуальными, логическими) и вне-научными (социальными, психологическими, экономическими и т. д.) факторами. Эволюция стандартов понимания напрямую зависит от исторически меняющихся стандартов рациональности мышления, ее социально-культурных типов и форм. В свою очередь, имеется и обратное влияние. Внешняя (фактическая) и внутренняя (рационально реконструируемая) истории науки взаимодополняют друг друга. Тем самым Тулмин преодолевает ограниченный логицизм позитивизма, пытавшегося представить науку как независимый от остальной культуры феномен, а ученого — как внеисторический «чистый субъект». Требование конкретно-исторического подхода к анализу истории науки с использованием материала психологии, социологии, экономической истории и др. является важным достижением Тулмина. Анализируя область гуманитарного, Тулмин приходит к выводу о том, что вообще всякие нормы и системы суждений (например, моральные или религиозные) зависят от совокупности принятых в конкретном историко-культурном контексте правил и способов объяснения и понимания.

У

УНИВЕРСАЛИИ (лат. *universalis* — общий) — общее, общие понятия. Проблема универсалий, восходящая к учениям об общем и единичном Антисфена, Аристиппа, Платона и Аристотеля, в явном виде сформулирована Порфирием («Введение» к «Категориям» Аристотеля): являются ли роды и виды субстанциями или просто концептами, и если субстанциями, то телесными или бестелесными; существуют ли они отдельно от чувственных вещей, внутри них или связаны с ними. Перевод на латынь и комментарии к «Введению» Порфирия, сделанные Боэцием, положили начало дискуссии об универсалиях в средневековой философии. В передаче Боэция проблема универсалий представлена как вопрос о том, существует ли общее (в первую очередь роды и виды) как самостоятельное бытие или оно образуется мышлением. В схоластике сложилось три основных направления в решении проблемы универсалий: номинализм, концептуализм и реализм. Выделение этих направлений достаточно условно, они имеют различные промежу-

точные формы. Согласно реализму (лат. *realis* — вещественный, действительный), универсалии обладают онтологическим статусом, общее существует реально, объективно, независимо от человеческого мышления. Крайний реализм, восходящий к учению об идеях Платона, утверждал, что общее реально и вместе с тем независимо от единичных вещей, существует «до них». При этом общее целиком присутствует в единичных вещах, подобно тому, как идея человека, относясь одновременно ко всему множеству людей, объективно существует в «идеальном мире» Платона «до» конкретных людей и целиком присутствует в каждом человеке. К представителям крайнего (платоновского) реализма относятся Эриугена (810?—877?), Гильом из Шампо (1068—1121), Ансельм Кентерберийский (1033—1109). Особенности реализма Ансельма Кентерберийского связаны с признанием того, что универсалии существуют объективно — в божественном разуме, но не отдель-

но от человеческого или божественного ума и единичных вещей. С точки зрения умеренного реализма, корни которого уходят в аристотелевское учение о форме, общее существует реально, но в самих единичных вещах, а не «до» них. Также как форма Аристотеля, являясь одной и той же и вместе с тем общей для множества вещей, относится не к классу вещей как к целому, а отдельно к каждой вещи, общее в действительности не существует отдельно от единичного. К течению умеренного (аристотелевского) реализма примыкали Альберт Великий (1193?—1280), Ф. Аквинский (1225/26/27?—1274), Ф. Суарес (1548—1617). Согласно Ф. Аквинскому, универсалии существуют тройко: до вещей — в божественном разуме, как их идеи, прообразы; в вещах как их сущности, и после вещей — как понятия человеческого ума. С позиции номинализма (лат. *nominalis* — имя, наименование, *nominalis* — относящийся к именам), реальным существованием обладают только единичные вещи, общее возникает «после вещей», является результатом человеческого мышления. Носителем общего служит произнесенное имя, общее реально существует только как «звук голоса». Номиналистическую позицию занимали Росцелин (1050—1110), Иоанн Дунс Скотт (1266—1308), Уильям Оккам (1285—1349). Умеренной формой номинализма является концептуа-

лизм, утверждавший, что реальным существованием обладают только единичные вещи, которые в свою очередь имеют сходные признаки. Универсалии же представляют собой выраженные словом концепты (от лат. *conceptus* — понятие), возникающие в процессе объединения в уме сходных признаков единичных вещей. Концептуалистической позиции придерживался П. Абеляр (1079—1142). В Новое время реалистическая тенденция по вопросу об универсалиях развивалась Мальбраншем, номиналистическая — Гоббсом и Локком.

УПРАВЛЕНИЕ — способность биологических и социальных систем посредством накопления, преобразования и передачи информации направлять и корректировать разнообразные проявления их внутренней и внешней активности. Основное назначение управленческих структур заключается в обеспечении планомерного характера функционирования и развития биологических и социальных систем. При этом конкретная направленность и вид планомерного процесса могут быть самыми разными. В конечном же счете управление, будучи специфической формой накопления и использования полезной информации, выступает в качестве антиэнтропийного фактора, обеспечивающего сохранение и повышение уровня организа-

ции живых систем в ходе эволюционного процесса на Земле. Бытие любой системы управления предполагает наличие управляемого объекта, управляющего устройства, каналов прямой и обратной связи. Функционирование системы управления носит циклический характер. Обобщая, можно выделить следующие стадии единичного цикла управления: 1) получение управляющей системой информации; 2) переработка информации (формирование информационных моделей, направляющих и корректирующих активность систем); 3) передача информации исполнительным органам; 4) обратная связь. Важно учитывать весьма сложный и своеобразный характер выражения систем управления в биологическом и социальном мире, способы формирования которых могут варьировать от структурных, с явно выраженными каналами управленческой связи, до статистических, в которых обмен информацией происходит в случайном режиме. До кибернетики в науке имелись в основном следственные (функциональные) объяснения управления. Оно определялось посредством указания на его функции: координация, упорядочение, регулирование и др. С возникновением в 40-х гг. XX столетия кибернетики — науки об управлении — были открыты общие закономерности управления, обособлена информационная природа этого феномена. С этого момента стало возможным использование за-

конов управления для создания автоматизированных технологий, робототехники и в других целях. В этой связи постиндустриальную, информационную стадию цивилизации правомерно рассматривать и как эпоху широкого применения в различных сферах и областях общественной жизни разнообразных искусственно созданных управляющих устройств.

УТИЛИТАРИЗМ (от лат. *utilitas* — польза, выгода) — жизненная ориентация и этическое учение, в соответствии с которыми высшей ценностью признается индивидуальная польза, выступающая мерой добродетельности человека. Как этическое учение утилитаризм разрабатывался главным образом на Британских островах (Гоббс, Локк, Бентам, Милль) и в США, наиболее полно — в философии прагматизма. Утилитаристы склонны объяснять стремление к личной выгоде и пользе естественным желанием людей получать удовольствия и избегать страданий. Мораль утилитаризма предписывает выбирать линию поведения, ведущую к достижению наибольшего блага с наименьшими потерями. Этика утилитаризма продолжает традицию гедонизма и эвдемонизма.

УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ.

Утопия: 1) образ идеального общественного устройства; 2) литературный жанр; 3) стиль мыш-

ления. Термин заимствован из книги Т. Мора «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и новом острове Утопии» (1516), впоследствии получившей сокращенное наименование «Утопия». В греческом языке «топос» — место. Приставка «у» могла происходить либо от греч. «ои» — тогда получается «место, которого нет», либо от «еи» — тогда эвтономия, «хорошее место». У Мора название острова построено на каламбуре. Утопия — и как литературный жанр, и как стиль мышления — всегда исходит из недовольства существующим положением вещей, она всегда ориентирована на некий желаемый идеал устройства общества. Однако четких критериев, позволяющих отделить политический проект преобразования общества от утопического проекта, утописта от реформатора, революционера, моралиста, футурологического прогноз от утопического романа, — нет. Долгое время утопия связывалась с критерием нереализуемости. Однако на утопии можно посмотреть через призму самой науки, включив в нее, сочтя их мыслительными экспериментами. Поскольку термин «утопия» может нести оценочную нагрузку, важно помнить о расплывчатости его границ. Отнесение к утопии и антиутопии осуществляется на основании комплекса признаков. Важнейшей отличительной чертой является их «черно-белый» характер. Утопия последовательно проек-

тирует предельно идеальный мир, антиутопия — последовательно ужасный. Существуют различные классификации утопий, что свидетельствует о многообразии этого явления. Например, к утопии места можно причислить «Утопию» Мора, «Город Солнца» Кампанеллы, «Новую Атлантиду» Бэкона, «Добавление к «Путешествию» Бугенвиля» Дидро, «Микромегас» Вольтера и др.; к утопии времени — теорию «золотого века» Гесиода, христианскую утопию итальянца XII в. И. Флорского, «Год 2440» Мерсье (1771), «В 2000 году» Беллани (1888), да и саму идею царства Божьего. Отношение к утопии в культуре сформировалось двойственное. Утопия будет жива до тех пор, пока жива в человечестве надежда на возможность лучшей жизни. Без утопии невозможен прогресс, так как она выражает недовольство существующей ситуацией, предлагает веер вариантов развития. Но в то же время насильственное буквальное воплощение в жизнь «идеальной» модели социума оборачивается трагедией для человека. Это было справедливо не только для стран, пытавшихся построить счастливое общество — социализм. Пример яркий, но не единственный. Другим примером-предостережением служат тоталитарные религиозные секты. Известны случаи, когда лидеры этих сект заставля-

ли целую общину покончить жизнь самоубийством. Вероятно, к утопиям надо относиться так, как рекомендует русская народная мудрость относиться к сказкам: в них есть своя ложь и свой намек...

Критика утопий осуществляется не только в политологии, литературоведении, но и средствами самой литературы. Антиутопии также называют негативными утопиями, какотопиями (греч. «какос» — плохой), дистопиями (перевернутая утопия). Задача антиутопий — показать кошмары, а не идиллии. В них изображаются общества, которые ни в коем случае нельзя считать идеальными. Антиутопии показывают, что происходит с человеком при унификации жизни, вызванной же-

ланием одарить одинаковым для всех счастьем. Но то, что для одного является благом, для другого — зло. Люди со своими потребностями, физиологическими особенностями, культурными запросами разные. Универсализация, типизация жизни требует организации планомерного тотального насилия над человеком. Когда другого хотят облагодетельствовать, зная за него и вместо него, что есть счастье, — тогда рождается тоталитарная, репрессивная система. Классическими антиутопиями являются «Мы» Замятина, «Ферма животных» и «1984» Оруэлла, «Механический апельсин» и «1985» Берджесса, «Повелитель мух» Голдинга.

Ф

ФАКТ — общенаучная и философская категория, обозначающая конечные единицы изучаемого предмета, знание о которых должно обладать достоверностью. Фактическое в этом смысле означает нечто абсолютно истинное, являющееся последним аргументом в теоретических спорах. Факты составляют базис, фундамент науки, поэтому точность, строгая истинность их бытия должна быть наибольшей по сравнению с остальными элементами теории. Факты обладают всеобщей методологической значимостью и доказательной силой именно по причине своей объективности и независимости от субъекта и от любых его интерпретаций, всегда оставаясь единственным абсолютно познанным, гипотетически изучаемым и непознанным. Противоречия фактов и теории, являясь частным случаем противоречия между материальным и духовным, служит основной движущей силой развития познания.

ФАЛЕС (милетская школа ионийской философии) — древнегреческий философ «физиса», по традиции открывает ряд западноев-

ропейских философов. Точно неизвестно, но по большинству свидетельств, он жил между 625 и 547 гг. до н. э. Фалеса также относят к «семи мудрецам». Сочинения Фалеса до нас не дошли, однако известны названия его произведений. Из путешествия по Египту он привез, как полагают, математические и астрономические познания. Фалес сделал ряд значительных астрономических наблюдений; с Пифагором он разделяет славу создателя математики. Фалес был первым философом «физиса». Он полагал первопричиной всего воду. Однако эмпирическая, чувственно-конкретная вода — это одно из состояний первопричины, выделяемой Фалесом. Его вода соотносилась с божественным началом, она «разумна». Фалес — гилозоист, поскольку считает мир одушевленным, пронизанным жизнью.

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПРИНЦИП (от лат. falsus — ложный и facio — делаю) — проверка ложности теории в результате эксперимента или теоретического ана-

лиза. Этот принцип в научный оборот ввел К. Р. Поппер. Данная процедура формально симметрична верификации. Согласно принципу фальсификации, лишь те теории могут считаться научными, которые в принципе могут быть опровергнуты, то есть которые способны доказать свою ложность. Фальсификация связана с разрывом индукции и дедукции и может быть проиллюстрирована следующим образом: если А, то В, то при условии ложности В следует ложность А. Однако в том случае, если В истинное, то о значении А ничего утверждать нельзя. Известно, что процедура фальсификации реально применима лишь к изолированным эмпирическим гипотезам, которые могут быть отклонены при наличии определенных результатов экспериментов или же из-за несовместимости с фундаментальными научными теориями. Но, когда множество гипотез объединяются в научную теорию, то опровергнуть ее очень трудно, так как зачастую допустима корректировка отдельных фрагментов испытываемой теории в соответствии с результатами экспериментов. К тому же ученые вынуждены сохранять отвергнутые теории до создания более эффективных — альтернативных, которые действительно обеспечивали бы продвижение в познании мира.

К более существенным минусам процесса фальсификации можно отнести положение, касающееся соотношения абсолютной и относитель-

ной истины, когда истинность знания всегда относительна, а ложность может приобретать абсолютный характер.

Подобно тому, как принцип верификации не поддается верифицированию, принцип фальсификации не поддается фальсифицированию, то есть данные принципы не могут быть подтверждены или опровергнуты с помощью собственной системы доказательств.

ФАТАЛИЗМ (от лат. *fatalis* — роковой, *fatum* — рок, судьба) — мировоззрение, рассматривающее каждое событие и каждый человеческий поступок как неотвратимую реализацию предопределения, судьбы. Фатализм отрицает свободную волю человека, а также не признает ничего случайного. Значительный элемент фатализма присущ античным представлениям о Мойре и фатуме. Мойра (олицетворялась образом богини мифологии) — доля или участь человека, темная, безличная справедливость, незаинтересованная в человеке, холодная и равнодушная к человеческим страданиям. Фатум (в Древнем Риме) — предопределенность всех событий человеческой жизни, рок, предусматривающий неизбежную кару за всякое проявление свободной воли, за всякую самостоятельность, за стремление к удовлетворению индивидуальных желаний. От фатума так же

невозможно уйти, как от власти римской администрации. Христианство противопоставило фаталистическим представлениям концепцию провидения, разработанную св. отцами церкви на основе идей Откровения. В отличие от фатума провидение действует осмысленно, оно не отрицает, а предполагает свободную волю человека. Божественное провидение посылает человеку испытания, которые он в силах выдержать, будучи уверенным в их особом, высшем смысле. Задача человека — в расшифровке этого смысла, в осмыслении выпавших на его долю жизненных ситуаций, которые рассматриваются как символы провидения, указывающего путь к спасению души. Фаталистическим представлениям свойственно возрождаться на базе тех или иных теорий (механическое естествознание, астрология и др.), которые считаются в данную эпоху передовыми, модными и т. п. Они свидетельствуют о поисках человеком смысла жизни, о невозможности смириться с бессмысленностью существования. Однако фатализм не дает подлинного ответа на смысловые вопросы, настраивает на пассивность, на покорность слепой судьбе.

ФЕЙЕРБАХ Людвиг (1804—1872) — представитель немецкой классической философии, философ-материалист. В конце 30-х гг. опубликовал работы, содержавшие резкую критику идеализма и теологии. В 1839 г. в работе «К критике

философии Гегеля» он окончательно порвал с идеалистической философией. Это было начало нового периода в развитии его мировоззрения. 1841 г. — выходит в свет «Сущность христианства», которая была написана с материалистических позиций. Фейербах считал, что природа (материя) существует вечно, бесконечно. Причину природы следует искать в самой же природе. «Природа не нуждается ни в каких внешних причинах, силах, она не имеет ни начала, ни конца», — писал Фейербах. Природа предшествовала сознанию. «Идти от отсутствия ума к уму — это путь житейской мудрости, идти же от ума к отсутствию ума — прямой путь в сумасшедший дом теологии». Пространство и время Фейербах рассматривает как формы существования материи. Нет природы, материи вне пространства и времени. Он выступает против кантианцев, согласно взглядам которых причинность, необходимость, закономерность конструируется разумом человека. Как раз наоборот, утверждает он, — не рассудок диктует свои законы бытию, природе, а законы действительности являются также и законами мышления. Фейербах разрабатывает материалистическую теорию познания, выступая против кантовского агностицизма с позиции материализма. Теория познания Фейербаха оптими-

стична: он верит в силу человеческого разума. Считает, что «вещи в себе», сущности вещей познаваемы. Он раскрывает механизм познания человеком реального мира, выступая против принижения роли абстрактного мышления. Заслугой Фейербаха является критический анализ «физиологического идеализма». Вопрос о критерии истины решается им неоднозначно. Он выступает за реформу философии (разрыв с теологией, идеализмом, союз с естествознанием, простота, правдивость, определенность). Критикуя Гегеля, Фейербах, однако, отбрасывает и гегелевскую диалектику. Фейербах отмежевывается от вульгарных материалистов, показывает несостоятельность их концепций. Многие работы Фейербаха посвящает критике религии, он пытается раскрыть ее антинаучность, корни, роль в развитии общества и человека. Фейербах считает своей главной задачей «превратить людей из верующих в мыслителей, из кандидатов потустороннего мира в исследователей этого мира». Но Фейербах не смог последовательно раскрыть социальные корни религии, пытался одну форму религии заменить другой — «религией без бога», где «человек человеку бог». Любовь — высшая форма религии, в центре которой, считает Фейербах, — человек. Этика Фейербаха абстрактна, ибо человек рассматривается им односторонне. Человек, по Фейербаху, внеисторическое существо с неизмен-

ной природой, сущностью. Сущность человека — то, что присуще всем людям, во все времена. Фейербах выдвигает теорию «разумного эгоизма». Но и этика Фейербаха оторвана от действительности. При объяснении общества он опирается на антропологию: истиной не является ни материализм, ни идеализм, истина — антропология. Значение Фейербаха прежде всего в борьбе за философский материализм, который оказал огромное влияние на развитие мировой философии, в защите основных принципов гуманизма.

ФЕМИНИЗМ может быть рассмотрен в трех плоскостях: 1) социальное движение в конкретных исторических формах (рабочее женское движение XIX—начала XX вв., суфражизм — борьба за избирательные права для женщин, демократическое женское движение, «черное освобождение» — составляющая борьбы с расизмом и др.); 2) жизненные принципы, целостная система взглядов на мир, при которой человек не имеет предубеждений против других людей из-за их пола и способствует своими действиями политическому, экономическому, духовному и сексуальному равноправию женщин; 3) философско-культурологическая концепция анализа понятия пола: с ее позиций ведется критика традиционной культуры Запада как

основанной на принципах власти, господства мужчины над женщиной, на отождествлении человека и человеческих качеств с мужчиной и мужскими качествами, анализируется патриархальный и андроцентристский характер науки, языка и т. п. По мнению теоретиков феминизма, необходимо различать биологический пол (sex) как совокупность анатомо-биологических особенностей и социальный пол, или гендер (gender) как социокультурный конструкт. В этом смысле быть мужчиной или женщиной означает выполнение той или иной социополовой роли, а не обладание определенными физическими качествами. Гендер рассматривается как социально сконструированная, символически проинтерпретированная, исторически меняющаяся модель для анализа общества и культуры. Труды Ж. Дерриды, М. Фуко и др. постмодернистов оказали сильное влияние на теоретический феминизм.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ — одно из ведущих направлений в философии XX в. Родоначальником ее был Эдмунд Гуссерль, поставивший проблему философии как строгой и точной науки. Результатом его усилий в этом направлении явилось создание учения, которое Гуссерль разрабатывал в течение всей жизни. Основная тема феноменологии — взаимодействие сознания, *ego* и окружающего его мира вещей. Гуссерль с самого начала исключает психологический и историцистский подходы к

этому вопросу. Психологизм и историцизм оперируют фактами, а факт, по Гуссерлю, не обладает и не может обладать абсолютной ценностью. Концепция сознания и мира строится Гуссерлем на основе понятия интенциональности (направленности сознания на объект), введенного его учителем, психологом Brentano. Однако Brentano исходил из реального, фактического существования *ego* и мира; Гуссерль посредством феноменологической редукции трансцендирует от реального факта к феномену. В гуссерлианской интерпретации феномена отождествляются явление, сущность и само бытие объекта. Задача сознания — проявлять, «делать более явным». Исток познания редуцированного к феномену мира вещей — первоначальная, непосредственная интуиция, которая, по Гуссерлю, есть абсолютная очевидность сущности. Мир раскрывается сознанию *ego* во взаимодействии, определяемом Гуссерлем как «конституирование». Это — конституирование системы переживаний, посредством которых для *ego* существует мир. Каждое переживание мотивировано другими; конституирование есть «трансцендентальный генезис». Он имеет временную структуру и является историей. Феноменология Гуссерля оказала большое влияние на всю последующую философию. Ведущие

мыслители XX в. использовали основные понятия и методы гуссерлианского учения. М. Хайдеггер, а позже Ж. П. Сартр применяют феноменологический метод для исследования фундаментальных понятий бытия, времени, человеческого существования и свободы; М. Шелер — для развития идей философской антропологии и аксиологии; М. Мерло-Понти — для анализа сознания и восприятия в концепции «феноменального тела». Идеи Гуссерля развивали Н. Гартман, Р. Ингарден и др.

ФИЛОСОФИЯ — форма мировоззрения, и как таковая, имеющая тот же предмет (всеобщее в системе мир — человек) и в основном тот же круг проблем, что и другие формы мировоззрения. Исходной проблемой в ней является проблема смысла жизни. Отличие философии от мифологической, религиозной и обыденной форм мировоззрения — в глубокой связи с наукой, а отличие от натуралистской формы, тоже входящей в науку как сферу культуры — опирающейся в решении мировоззренческих проблем на понятия и принципы какой-либо частной науки — в широком базисе, включающем не только весь комплекс частных (естественных, общественных и гуманитарных наук), но и опыт художественного освоения действительности, повседневный опыт людей, вообще весь исторический опыт человечества. Философия обобщает эту информацию во всеобщих категориях. Философия мо-

жет рассматриваться вид науки, а также вид идеологии, род художественного знания (искусства), род трансцендирующего знания с его медитацией и верой (см., например, книгу К. Ясперса «Философская вера»). Наконец, философия есть и разновидность обыденного знания с его здравым смыслом и мудростью. Все эти аспекты философского знания взаимосвязаны между собой в философии как форме общественного сознания и духовной культуры. Однако в конкретных системах они во взаимосвязанном виде редко когда представлены; чаще всего в этих системах превалирует то идеологическая, то научная, то художественная или какая-либо иная сторона. Многоаспектность философского знания есть одна из причин несходства и конфликтов между отдельными философскими концепциями. Несмотря на это, философия интегральна. В ней представлены все сферы духовной культуры, и в этом отношении она выступает эффективным фактором интеграции этой культуры. М. М. Бахтин отмечал: философию «можно определить как метаязык всех наук (и всех видов познания и сознания)» («Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 384). Философия имеет своеобразные функции: мировоззренческие и общеметодологические, которые,

«Философия жизни»

в свою очередь, включают в себя целый ряд подфункций.

«ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ» — философское направление, сложившееся в последней трети XIX в. в Германии и Франции. Ее представители — Ницше, Дильтей, Зиммель, Бергсон, Шпенглер, Ортега-и-Гассет. Основа «философии жизни» — представление о жизни как о первичной, фундаментальной реальности, органической целостности, предшествующей разделению на субъект и объект, материю и дух, бытие и сознание. Ницше, продолжая традицию Гераклита, считает жизнь вечным движением, становлением, изменением. Жизнь лишена бытия, лишена цели, неподвластна оценке. На подобной трактовке жизни базируются теория Ницше о «воле к власти» и «переоценке всех ценностей». Дильтей трактует жизнь как поток культурно-исторически обусловленных переживаний человека, подчеркивая ее сложность, многогранность и противоречивость. Для Зиммеля жизнь в процессе постоянного становления создает культурно-исторические формы, обреченные бесконечно рождаться, поддерживая ее, и отмирать, становясь ее тормозом. Бергсон понимает жизнь как изначальный творческий порыв, некую космическую силу, бесконечное становление, «творчество ради творчества». «Философия жизни» противопоставляет классическому рационализму и механистическому естествознанию идею жизни как це-

лостного творческого процесса, развития, становления. Познание этого процесса неподвластно омертвляющему, разлагающему все на составные части аналитическому разуму. Иррациональная в своей основе, жизнь познается лишь внеинтеллектуально, интуитивно, образно-символически. Наиболее адекватным средством познания жизни выступают интуитивные основы творчества, художественный образ, миф. «Философия жизни» резко противопоставляет рациональные и интуитивные формы познания (Ницше, Бергсон), время и пространство (Бергсон, Шпенглер), природу и историю (Дильтей, Шпенглер).

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

— одна из основных и наиболее важных частей социальной философии. Термин впервые употреблен Вольтером, пытавшимся в борьбе с теологизмом создать просветительскую концепцию истории. Особый вклад в философию истории внес Г. Гегель, который был первым, кто пытался представить общественное развитие как необходимый, закономерный процесс, показать историю в ее внутренней связи. Во всемирной истории он выделял «философскую», эзотерическую и «наивную» или повествовательную части. Первая выражала у него спекулятивные, объективно-разумные внутренние процес-

сы, вторая — эмпирические, экзотерические. Дальнейшую и более содержательную разработку философия истории получила у К. Маркса и Ф. Энгельса, которые пытались дать не идеалистическое, а объективно-материалистическое понимание истории, ее общих законов и движущих сил. Философия истории, уделяя основное внимание общим закономерностям общественного развития, решает и ряд других важных задач. В их число входит, в частности, вопрос о природе исторического знания, особенностях его связи с наукой, искусством, художественно-мифологическими данными, интуицией и другими явлениями; вопрос о специфике научно-исторических законов, характере исторического познания в целом; о взаимоотношении исторического знания с системно-структурным анализом, герменевтикой, с математикой. К вопросам философии истории относятся также определение сущности, смысла и основных стадий мировой истории, раскрытие исторической диалектики общего, особенного и единичного, диалектики прошлого, настоящего и будущего, ряд других гносеологических и методологических проблем. В настоящее время наряду с материальной или субстанциональной философией истории, которая нацелена на философское раскрытие исторического процесса как объективно данной реальности, особое развитие получила критическая философия истории, которая

ориентирована на изучение условий, социальной обусловленности, возможностей исторического познания. Со временем растет ее влияние на социологическую теорию, к которой, начиная с середины XIX в., переходят некоторые ее функции.

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ — раздел философского знания, посвященный философскому осмыслению науки и научного знания. Философия науки изучает проблемы возникновения науки, ее особенности, историческую эволюцию, общественные функции. В круг интересов философии науки входят вопросы методов научного познания и способов построения научной теории, поэтому ее часто объединяют с методологией науки. Самостоятельной областью исследований философия науки становится в середине XIX в., что объясняется значительным усилением значимости науки, ростом ее общественного влияния. Становление и развитие философии науки связано с такими именами как У. Уэвелл, Дж. С. Милль, Больцано, Э. Мах, А. Пуанкаре, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, К. Поппер и др. В современной философии науки большое место занимают вопросы этики науки и ответственности ученого. В настоящее время философия науки — обширная и разветвленная об-

ласть философских исследований, разнообразная по тематике и характеризующаяся множеством различных подходов, концепций, взглядов. Проблемам философии науки посвящаются регулярно проводимые международные конгрессы.

ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ — область философии, рассматривающая круг проблем, связанных с техникой, искусственными объектами, артефактами. В греч. «технэ» (techne) — в узком смысле слова искусство, мастерство плотника, строителя; в широком — искусство во всяком производстве. Далее в античности приобретает значение способности изобретать планы, «махиации». Мысль, что человек является не только разумным существом, но и производящим, нашла отражение в латинском определении его как *Homo faber* — человек-мастер. Основоположник данной области философии — Э. Капп, издавший «Основы философии техники» в 1877 г. К одним из первых философов техники относят К. Маркса, связавшего в своей теории общественно-экономических формаций их становление с характером и уровнем развития производительных сил, частью которых является техника. В России пионером в этой области был П. К. Энгельмейер, автор «Теории творчества» (1910), «Философии техники» (1912—1913). Однако общественное признание и бурное развитие философия техники получила в 60—70-е гг. XX столетия. Острей-

шей проблемой является определение техники и искусственного. Круг артефактов — от болта до воли к власти — и методологических подходов так разнообразен, что определений великое множество. Выделяют два основных типа определений. В узком смысле техника — совокупность конкретных материальных артефактов, созданных в результате целенаправленной рациональной деятельности человека. В широком смысле — «совокупность рационально выработанных методов, обладающих безусловной эффективностью (для данной ступени развития) в любой области человеческой деятельности» (Ж. Эллюль). То есть сама рациональная деятельность является «техникой» (говорят о технике игры на фортепьяно, технике чтения, технике футболиста и т. п.). Понятие «искусственное», альтернативное природному, естественному шире понятия «техника», так как включает весь класс объектов, созданных человеком, артефактов, в том числе и таких, которые возникли в результате спонтанной, непродуманной, бессознательной деятельности. Обобщая, можно сказать, что мир искусственного создается деятельностью человека, причем сама деятельность является его частью.

Другими проблемами данной отрасли философского знания являются взаимоотношения техни-

ки с природой, с человеком, с наукой, с политикой. Со времен Ф. Бэкона европеец надеялся с помощью техники стать настолько сильным, чтобы покорить природу, надеялся достичь царства свободы. Достиг же он новой зависимости от «второй природы», требующей, чтобы с нею считались. Техногенное давление на природу привело к экологическому кризису. Вопрос ставится радикально: может ли человечество отказаться от техники? Если нет, то может ли оно хотя бы поставить в рациональные рамки ее производство и использование? Здесь философия техники смыкается с аксиологией, философской антропологией, поскольку подобное самоограничение требует пересмотра европейцем представлений о своем месте в мире, требует отказа от мысли, навешанной христианством, что он — заместитель Бога на Земле, требует наложение на себя «принципа скромности». Человек мечтал построить социальный мир на основе разума, рационализовав все его компоненты. Была создана парадигма социальной инженерии, строились технократические концепции общества. Однако человек оказался не только «конструктором мира», но и объектом конструирования. Проблема взаимоотношения техники и науки также может быть сформулирована в предельном виде: что изучают ученые в эксперименте — природу или поведение технических при-

боров? Есть методологические проблемы у самих наук об искусственном: какова форма теоретического знания, закономерностей и т. п.

ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА — философская теория о хозяйстве, является частью философии в целом, так же как философия права, религии, искусства и т. д. Это познание хозяйственной жизни в целом в теоретической форме, предполагающее проблематизацию и личностный подход. Философия хозяйства не имеет дела с конкретными явлениями; она автономна и парадоксальна, обладает гуманистическим характером. Задача философии хозяйства — понять мир как объект хозяйственного воздействия, осмыслить процесс воспроизводства человека как субъекта хозяйства и проанализировать его деятельность в этом аспекте. Философия хозяйства ставит и пытается решать следующие вопросы: что такое хозяйство? как оно возможно? есть ли в нем какой-то смысл? что является основанием хозяйства? каково место человека в хозяйстве? как взаимосвязаны личное и безличное, субъект и объект, свобода и необходимость, природа и культура?

Существует несколько направлений в философии хозяйства. Наиболее распространенным до последнего времени являлся экономический материализм (эконо-

мический детерминизм), когда жизнь понимается прежде всего как процесс хозяйственный и все подчинено производству материальных благ для удовлетворения растущих потребностей. Так, в марксизме существует примат производства, определяющий как сознание, так и историческое бытие в целом. Образцом экономического материализма является классическая политэкономия и современная неоклассическая теория. Другое направление в философии хозяйства рассматривает хозяйство через призму онтологии, космологии и антропологии, т. е. осмысление проблем хозяйства осуществляется прежде всего как философских, и философия органически объединяет экономическое, правовое, социологическое, психологическое знание. В русской философии данное направление представлено, в первую очередь, такими философами, как Н. А. Бердяев («Философия неравенства», «Смысл истории» и др.); С. Н. Булгаков («Философия хозяйства», «Свет невечерний», 1917); Федоров Н. Ф. («Философия общего дела». Т. 1. 1906; Т. 2. 1913; Т. 3). В современной западной мысли аналогом философии хозяйства можно считать институциональную теорию, расположившуюся на стыке экономической теории, философии, психологии, истории, права. Основным понятием является «институт», под которым понимают: правила, нормы, регулирующие поведение

человека, создающие условия для его стабильного существования и воспроизводства; господствующий способ мышления, а также стереотипы поведения, общественные привычки, народные предрассудки; коллективные действия по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия; структуру экономического механизма; словесный символ для лучшего обозначения группы общественных обычаев. Представителями данного направления являются: Т. Веблен, У. Гамильтон, Дж. Р. Коммонс, У. С. Митчелл, Д. Норт, Д. Фостер, Дж. М. Ходжсон. В современной России проблемами философии хозяйства занимается Осипов Ю. М. («Опыт философии хозяйства», 1990).

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ (или гипотезы)

— это те положения, или принципы, представления философии, которые существенно используются при решении задач построения, обоснования и развития теории (гипотезы). Состав философских оснований не совпадает с категориальным составом философии в целом; он обычно ограничивается несколькими взаимосвязанными принципами, опирающимися, конечно, на ту или иную систему философии, но саму по себе не включаемую непосредственно и полностью в эти ос-

нования. Примером такого философского основания могут служить мировоззренческие идеи квантовой теории Гейзенберга-Шредингера — эта теория базируется на идеях прерывности явлений природы, единства видов материи, связи наблюдаемых величин с законами природы и идее единства законов природы. Главным мировоззренческим принципом при формировании эволюционной теории органического мира Ч. Дарвина была идея развития. В центре философских оснований общих теорий юриспруденции оказывается философское представление о причинно-следственной связи и причинности вообще (о цепях причинения, кондициональных причинных факторах и т. п.). Философские основания подразделяются на онтологические, гносеологические и социально-философские основания. Посредством этих оснований философское знание имеет возможность включаться (фрагментарно) в само содержание научно-теоретической и позитивной (или негативной) деятельности на ее функционирование. Поскольку без философских принципов и представлений ни одна теория не может быть построена, постольку вопрос заключается не в игнорировании философии, как к этому призывают позитивисты, а в выборе среди множества философских принципов и представлений необходимого «блока» категорий с содержанием, соответствующим со-

временному уровню развития науки и культуры.

ФИХТЕ Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ. Фихте своеобразно развивает идею Канта о философии как науке, понимая ее как «учение о науке», представляющее собой основоположения для всех систематических наук. Только таким образом, по мнению Фихте, можно ответить на кантовский вопрос о «возможности синтетических суждений априори»: «наукоучение должно дать форму не только себе самому, но и всем другим возможным наукам». Основные идеи «системы реального мышления» изложены в главном произведении Фихте «Наукоучение» (1794), а также в различных более поздних изложениях, например «О достоинстве человека» (1795) или «Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о сущности новейшей философии» (1800). Началом системы или основанием человеческого знания является самосознание как творческая деятельность, направленная на самое себя — то, что Фихте достаточно неясно называет «Я». «Я» не дано, а свободно порождает, утверждает себя: «Я» первоначально полагает безусловно свое собственное бытие», — формулировка первого основоположения. Это дало основание Фихте утверждать, что его система — «первая система свободы». Столь же без-

условным по форме, однако обусловленным по содержанию является второе основоположение: «Я» безусловно противопоставляется некоторое «не-Я», — оно гласит, что среди действий эмпирического сознания, или «Я», есть некоторое противоположение. Однако, поскольку только «Я» полагается безусловно, то и противопоставляться можно тоже только одному «Я». Противоположность «Я» — «не-Я» — возникает как предмет «Я», отличный от самого «Я», обладающий противоположными характеристиками. Возникновение «не-Я» означает одновременно изменение деятельности «Я», она становится теоретической, поскольку через противопоставление обретает предмет созерцания: деятельность эмпирического сознания с необходимостью принимает форму предмета. Причем «противопоставление возможно лишь при условии единства сознания полагающего и противопоставляющего»: их сосуществование в одном «Я» предполагает взаимоограничение — «Я», определяясь через «не-Я», выступает как «интеллигенция» или теоретический субъект, но при этом то, что ограничивает его в «не-Я», есть его собственный продукт («без субъекта нет объекта»); в то же время «Я», будучи самоопределяющим, т. е. практическим субъектом, определяется при этом через «не-Я» («без объекта нет субъекта»). Третье обусловленное по форме (так как задача устанавливаемого действия задана дву-

мя предшествующими положениями) основоположение рассматривает противоположности «Я» «не-Я» не с точки зрения их взаимоотношения, а с точки зрения их соединения: «Я» противопоставляю в «Я» делимому «Я» — делимое «не-Я». Следуя логике Фихте, необходимое объединение двух понятий возможно только в таком «Я», «сознание которого определяется ничем внешним, а скорее само определяет себя своим сознанием все». Исследователи выделяют второй этап философской эволюции Фихте — начиная с 1800 г. и относят к этому периоду такие работы, как «Назначение человека» (1800), «Факты сознания» (1810): абсолютное «Я» понимается как актуальное бытие, как реальность, противоположность деятельности конечного «Я», являющегося лишь образом бытия. Концепция общества носит прогрессистский характер: от бессознательной разумности через период духовной упадка к сознательной разумности. Это еще один аспект проявления активизма философской концепции Фихте, который сам выразил в известном афоризме: «Человек может то, что должен».

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович (1882—1937) — русский ученый, философ, богослов. После окончания Тифлисской классической гимназии учился в

физико-математическом факультете Московского университета. В 1904 г. поступил в Московскую Духовную академию (г. Сергиев Посад). В 1911 г. принял сан священника. В 1914 г. защитил магистерскую диссертацию «О духовной истине. Опыт православной теодицеи». Утвержден в звании экстраординарного профессора Московской Духовной академии. После 1917 г. работал в ряде научных и культурных учреждений. В 1933 г. арестован, сослан в лагерь. Расстрелян по решению особой тройки НКВД. Основным законом мира Флоренский считал принцип термодинамики, закон энтропии, согласно которому мир стремится к уменьшению разнообразия, к уравниванию, а следовательно, к смерти. Однако энтропии противостоит эктропия — упорядочивающее начало, Логос. Человек через культуру, которую Флоренский связывает с религиозным культом и верой, способствует увеличению разнообразия, а значит, противостоит затуханию жизни в мире. Важное место в мировоззрении Флоренского занимает софиология — учение о Софии — Премудрости Божией. Согласно последнему всякое явление и сама материя мира не отделены от духовного смысла, они «софийны». Отсюда проистекает символизм философии Флоренского, задачу которой он видит в выявлении базисных (первичных) символов, из которых слагаются различные области реальности и культура. В сфере науч-

ных интересов Флоренского кроме философии значительное место заняли математика, лингвистика и искусствоведение, в частности осмысление характерных черт православного искусства. Крупнейшее сочинение — «Столп и утверждение истины» (1914).

ФОМА АКВИНСКИЙ

(Thomas Aquinas) (1225/26—1274) — средневековый философ, теолог, «учитель церкви», основатель томизма. Написал около 60 произведений. Основные труды: «Спорные вопросы», «Сумма против язычников» (1261—1264), «Сумма теологий» (1265—1272). Систематизировал теологию, создал учение о соотношении веры и разума. Человек, согласно Фоме Аквинскому, руководствуется не только разумом, ему необходимо божественное откровение. Следует отличать истины разума от высших истин, познаваемых через Откровение. Хотя эти истины различны, они не противоречат друг другу, вера и разум предполагают друг друга. Вера предостерегает разум от ошибок, предназначение разума — служить вере: разум готовит человеческое сознание к восприятию веры, доказывая истины, которые вера предопределяет; разум объясняет и развивает истины веры в научной форме; разум защищает истины, данные через Откровение. Это учение было направлено

главным образом против теории двух истин (двойственной истины), развивавшейся в аверроизме. Борьба Фомы Аквинского с Аверроэсом и аверроистами, опиравшимися на Аристотеля, заключалась прежде всего в освобождении переводов и толкований произведений Аристотеля от искажений и ошибок, допущенных мусульманскими философами, а также в опровержении концепции единой мировой души, несовместимой с христианским учением о личном бессмертии. Исходя из учения Аристотеля и развивая идеи Альберта Великого, Фома Аквинский создал всеобъемлющую философско-теологическую систему, включающую в себя онтологию, антропологию, этику и другие разделы, вплоть до правил финансовой деятельности.

Доктрина Фомы Аквинского разрабатывалась с XIV в. доминиканскими схоластами, с XVI в. — иезуитами, начиная со 2-й пол. XIX в. она становится основой неотолизма.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ.

Под содержанием понимается все, что содержится в системе. Сюда входят не только субстраты-элементы, но и отношения, связи, процессы, тенденции развития, все части системы. Для выражения фрагмента содержания системы используется слово «компонент» системы (а не «элемент», «часть»). Форма есть внешнее выражение содержания, внешняя конфигурация вещи, предмета, его внешние пространствен-

ные и временные границы. Форма также есть способ существования материи. Понятие формы градуирует единое (например, «формы движения материи», «органические формы», «формы общественного сознания» и т. п.). Под формой понимается также внутренняя организация, способ связи элементов внутри системы (в данном случае понятие формы совпадает с понятием структуры). Форма есть внутренняя и внешняя организация системы. Существуют различные типы содержания (существенное и несущественное, необходимое и случайное, материальное и идеальное и т. п.) и соответственно различные типы формы. Сами понятия формы и содержания относительны. Например, производственные отношения являются содержанием по отношению к надстройке и формой — по отношению к производительным силам общества. Диалектическую позицию в трактовке соотношения формы и содержания представляют следующие положения: 1) их неразрывность; 2) неоднозначность связи; 3) противоречивость единства; 4) оптимальность развития — при соответствии формы содержанию, содержания — форме.

ФРАНК Семен Львович (1877—1950) — русский философ. Учился в Московском университете, завершил образование в Гейдельберге и Мюнхене. Эво-

люционировал от марксизма к «философскому реализму». Работал в Петербургском (с 1912), Саратовском (с 1917) и Московском (1921) университетах. В 1922 г. выслан из России. Жил в Германии (с 1923), Франции (с 1937), Англии (с 1945). Основные сочинения: «Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания» (1915), «Душа человека» (1917), «Крушение кумиров» (1924), «Духовные основы общества. Введение в социальную философию» (1930), «Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии» (1939), «Свет во тьме. Опыт христианской этики и социологии» (1949). Франк разрабатывал концепцию «метафизического реализма». Рассматривал реальность как состоящую из нескольких родов бытия: 1) материального; 2) чувственного (чувства, желания, иллюзии, предпочтения человека); 3) идеально-вневременного (числа, геометрические формы и фигуры, общие содержания понятий и суждений); 4) безусловного бытия, «конкретного, подлинно всеобъемлющего единства», божественного. На допущении автономности идеально-вневременного уровня реальности правомерно основывается наука, прежде всего математика, однако такое допущение, считал Франк, не должно приниматься философским сознанием, стремящимся постичь бытие в его целостной полноте. Постигание безусловного бытия предполагает трансрациональное познание

— интуицию и переживание, позволяющее слиться с божественным, которое существует внутри человека и вне человека. Духовная жизнь человека есть также и основа бытия общества. Действующей силой истории, по Франку, является не экономика, не материальные потребности и не идеи, а только человек, одновременно вмещающий в себя и экономические потребности, и идеи. Из всех сил, движущих обществом, наиболее могущественной и в конечном счете побеждающей оказывается нравственная сила.

ФРЕЙД Зигмунд (1856—1939) — австрийский психолог и невролог, основатель психоанализа. К концептуальному ядру теории Фрейда относятся концепция психоневроза и учение о психическом аппарате, базирующиеся на идее бессознательного. Бессознательное («Оно») представляет собой ту часть психики, где сосредоточены инстинктивные импульсы (желания) и вытесненные из сознания идеи. От сознания бессознательное отгорожено областью предсознательного (разумное «Я» человека, память, мышление). Оно осуществляет цензуру желаний бессознательного и представляющих их идей, соотносясь с реальностью внешнего мира, сопротивляется их попыткам проникнуть в сознание. А неразряженные желания, сохраняющие активность, находят

Фрейд

окольные пути проникновения в сознание. К числу таких путей относятся сновидения, обмолвки, юмор, а также явления психической патологии.

Другим краеугольным камнем теории Фрейда явилось учение о либидо и детской сексуальности. С точки зрения учения о либидо процесс психического развития человека есть в своей сущности биологически детерминированный процесс превращений его сексуального инстинкта.

Учение Фрейда, не будучи строго философским, имеет значительный мировоззренческий потенциал. Он связан прежде всего со специфическим осмыслением человека и культуры. В основе его лежало убеждение Фрейда в антагонизме природного начала в человеке, сексуальных и агрессивных импульсов бессознательного, с одной стороны, и, с другой стороны, культуры. Причиной этого антагонизма на внутриспсихическом уровне является культура с ее идеалами, нормами, требованиями. Культура, по Фрейду, основана на отказе от удовлетворения желаний бессознательного и существует за счет сублимированной энергии либидо.

Следствием такого понимания культуры стала романтическая критика ее. Фрейд приходит к заключению, что прогресс культуры ведет к уменьшению человеческого счастья и усилению чувства вины из-за рас-

тующих ограничений для реализации природных желаний.

При объяснении происхождения и сущности институтов культуры Фрейд исходил из убежденности в подобии индивидуальных и коллективных психологических закономерностей, а также в одинаковости механизмов формирования нормальных и патологических явлений психики. Это позволило ему, усмотрев сходство между симптомами невроза навязчивости и религиозными обрядами, объявить религию «коллективным неврозом», а наличие в психике человека типических форм реагирования (Эдипов комплекс) и коллективных символов указывает, по мнению Фрейда, на реальные события в истории человечества, памятью о которых выступают данные психические феномены.

С этих же позиций Фрейд подступает к проблеме лидерства. Он считает, что связь людей в группе имеет либидную основу. Эта либидная связь есть идентификация индивидов с лидером, который становится внутриспсихическим идеалом для каждого. Усваивая этот идеал, человек отказывается от части собственного «Я» (идеал «Я») и объединяется с другими через общий всем групповой идеал — вождя.

Психологические и социологические взгляды Фрейда оказали

значительное влияние на искусство, социологию, этнографию, психологию и психиатрию первой половины XX в.

ФРЕЙДИЗМ — в расширительном понимании подразумевается классический (ортодоксальный) психоанализ, в отличие от неофрейдизма, аналитической психологии Юнга и индивидуальной психологии Адлера. В более строгом и точном смысле данный термин обозначает учение З. Фрейда в том виде, как оно было создано им в период с 1900 по 1938 гг. Фрейдизм, таким образом, выступает в качестве теоретической основы психоанализа как психотерапевтического метода, а также в качестве теоретического источника современных психоаналитических концепций. Представители классического психоанализа и поныне сохраняют приверженность основным положениям Фрейда, в отличие от представителей неофрейдизма, частично отбросивших, частично переосмысливших многие из них.

ФРОММ Эрих (1900—1980) — психолог, философ, социолог, один из основоположников неофрейдизма. Вместе с М. Хоркхаймером, Т. Адорно и Г. Маркузе стал создателем Франкфуртской школы.

В своей первой крупной работе «Бегство от свободы» (1941) Фромм рассмотрел феномен тоталитаризма в рамках проблемы свободы. Он различает «свободу от» (негативную) и «свободу на» (позитивную). Обрат-

ной стороной «свободы от» является одиночество и отчуждение. Такая свобода — бремя для человека. Фромм описал три типичных невротических механизма «бегства» (психологической защиты) от негативной свободы. Это авторитарная, конформистская и деструктивная разновидности невротического характера. Первый выражается в мазохистской страсти к подчинению себя другим или в садистической страсти к подчинению других себе. Второй состоит в отказе от своей индивидуальности и стремлении быть «как все». Третий — в неудержимой тяге к насилию, жесткости, разрушению.

Выход Фромм видит в таком реформировании общества, которое открыло бы простор «свободе на» («Душевно здоровое общество», 1945; «Искусство любить», 1956). Главная задача в построении душевно здорового общества — это воспитание в людях продуктивного характера. Непродуктивность — это неспособность любить и реализовать себя, использовать свои силы, место которых занимают навязанные бессознательной тревогой формы активности. Фромм описывает четыре исторически возникших типа непродуктивной ориентации характера: рецептивный, эксплуататорский, накопительский и рыночный. Продуктивность —

это, напротив, способность человека любить, использовать свои силы, способность к самореализации. Наиболее подробно основные принципы, на которых должно строиться душевно здоровое общество, Фромм изложил в книге «Иметь или быть?» (1976). Там он призывает заменить доминирующую ныне в характере человека установку на обладание установкой на бытие.

Важной темой творчества Фромма является религия («Психоанализ и религия», 1950). Он понимает под религией любую систему коллективных взглядов и действий, которая дает индивиду систему ориентации и объект поклонения. Религии подразделяются на авторитарные и гуманистические. Авторитарная религия основывается на признании высшей силы, требующей от человека подчинения и поклонения. В религии гуманистической главным выступает не доктрина, а отношение к человеку. Бог здесь — символ собственных сил человека.

ФУКО Мишель (1926—1984) — французский философ, автор работ «История безумия в классическую эпоху» (1961), «Слова и вещи» (1966), «Археология знания» (1969), «Надзирать и наказывать» (1975) и др., которые послужили теоретическим источником постструктурализма. В качестве предпосылок он постулирует критику метафизики (понятий истины, субъекта, личности, причинности) и теории знака. В целом для постструктурализма харак-

терен глобальный релятивизм, нигилизм и установка на теоретический хаос: он существует как проблемное поле и способ мышления, а не как набор истинных постулатов. Задача философского исследования по Фуко — реконструкция мыслительных привычек, способов мировосприятия людей разных эпох. Полагая, что вне текста культуры ничего нет, он привлекает к рассмотрению самые разнообразные тексты и все виды социальных практик — «дискурсивные практики», проявляющие историческое культурное бессознательное и объясняющие социальное поведение. Историк, однако, всегда имеет дело с формами субъективности настоящего, он философ современности, описывающий возможный опыт и создающий онтологию присутствия. Для Фуко индивидуальное сознание — фикция, так как представленный как глобальный текст мир производит интертекстуализацию личности, принуждая ее оперировать эпистемами. Эпистема — это совокупность научных и культурных сведений той или иной эпохи, представленная в речевой практике в виде предписаний и запретов, обуславливающих мышление и поведение людей; это смерть или децентрация субъекта, диктат интертекста культурной традиции. В традиционном смысле прогресса нет — есть череда состояний

мысли, схем конвенций, так как эпистемы сменяют друг друга скачкообразно. Фуко констатирует маргинальное состояние человека в историко-культурном процессе и видит свою задачу в критике структур, окружающих человека и доминирующих благодаря механизмам массовых стереотипов. Одна из таких структур — власть, она мифологизирована и дисперсна, рассеяна в знаковых механизмах и закреплена в поведенческих практиках. Фуко различает постоянные отношения господства и временные отношения власти. Выявляя дискурсивность власти и знания как результата борьбы за власть, маргиналы оспаривают власть, сохраняя ее прозрачность и непостоянство. Необходимо препятствовать осуществлению власти, противостоять опустошению и нивелировке, используя «искусство жизни», индивидуальные этики и техники существования. Он создает археологию мысли и герменевтику субъекта, позволяющую проследить традиции интерпретации структур в языке.

ФУТУРОЛОГИЯ — совокупность представлений о будущем человечества; область прогнозирования перспектив социальных изменений. Термин ввел немецкий социолог О. Флехтхейм (1943). «Философия будущего» рассматривалась им в качестве альтернативы идеологическим утопиям, впоследствии прогнозика стала идеологическим оружием в холодной войне. Наиболее

интенсивный период в развитии футурологии — 60-е гг. XX в. (США и Западная Европа), в 70—80-е гг. интерес к социальной прогностике снизился. Область исследования в футурологии нечетко определена и объединяет предсказательные функции различных социальных наук. В ней рассматриваются как перспективы развития человечества в целом (глобальное прогнозирование), так и отдельных сфер общественной жизни (наука и техника, культура и образование, экономика и политика). В прогнозистических исследованиях проявились две ценностные ориентации: пессимистическая (обоснование неизбежности катастрофы западной цивилизации и всего человечества) и оптимистическая (своеобразная апология постиндустриального общества), определяющие влияние футурологии на формирование мировоззренческих ориентаций современности. Прогноз становится «пропагандистским элементом» в выборе целей общественного развития. Социальное прогнозирование — предпосылка программирования и планирования, основа принятия управленческих решений любого уровня общности и длительности. Прогноз рассматривается как вероятностное утверждение о будущем, с относительно высокой степенью достоверности. Хотя прогнозирование скорее искусст-

Футурология

во, чем строгая наука, применяемые для прогноза методы опираются на научные законы, используя прогностическую функцию научных теорий. Наиболее эффективным методом в футурологии является моделирование общественных процессов, разработка сценариев возможного (поисковая модель) и желательного будущего (нормативная модель, учитывающая общественные идеалы, потребности, нормы) с учетом изменяющегося воздействия самого прогноза. Прогностические модели строятся посредством интегрирования результатов анкетирования экспертов, «мозговых атак» специалистов, специальных игровых ситуа-

ций. Мировоззренческо-методологической основой моделирования в футурологии являются концепции «постиндустриального общества» (Д. Белл, З. Бжезинский, Г. Кан, Р. Арон, Ж. Фурастье), «конвергенции» (А. Тоффлер, Ф. Бааде, Р. Юнгк, Дж. Гэлбрейт, У. Росту, Г. Маркузе, Ю. Хабермас), исторический материализм. Их идеи определяют как содержание, так и способ построения прогностических моделей. Над повышением эффективности прогнозирования в США, Европе и России работают специальные научно-исследовательские организации.

Х

ХАБЕРМАС Юрген (р. 1929) — немецкий философ, социолог и культуролог, представитель «второго поколения» Франкфуртской школы. Наибольшее влияние на теоретические воззрения Хабермаса оказали Маркс, Вебер и Гегель. Однако в своих работах Хабермас опирается на самые различные философские традиции: марксизм, «критическую теорию общества», развиваемую Франкфуртской школой, герменевтику, позитивизм, философию языка, психоанализ Фрейда. Одна из главных идей Хабермаса — создание всеобъемлющей теории общества, направленной на самоосвобождение людей от отношений господства (доминирования). Выступая против глобальной критики объективности, осуществляемой в русле современной философской герменевтики, Хабермас соединяет методологическую герменевтику с философией языка. При этом исходным пунктом становится «критика идеологии», начало которой было положено Марксом, утверждавшим, что взгляды и идеи отражают общественные интересы их носителей.

Идеология, являющаяся, по Хабермасу, системой иррациональных или искаженных взглядов, должна подвергнуться критике, рациональному анализу. С точки зрения Хабермаса, теория понимания не должна рассматривать человека вне связи с социальными и историческими факторами и всякое адекватное понимание языка должно исходить из тех практических (прагматических) целей, в которых говорящий использует язык. В связи с этим он разрабатывает «универсальную прагматику», несводимую к анализу языка и речи. Рассматривая язык как медиум, в котором эксплицируется и обосновывается всякое человеческое действие, универсальная прагматика становится основой общей теории социального действия. По мнению Хабермаса, intersубъективная коммуникация возможна, несмотря на различия в пред-пониманиях участников, если участники стремятся к «идеальной речевой ситуации» (каждый имеет равные возможности участия в диалоге,

может открыто выражать свои идеи и критиковать чужие; исключаются ограничения, связанные со статусом участника; единственная мотивация участников — достижение консенсуса по поводу истинности высказываний и валидности норм). В речи уменьшаются социальные различия между говорящими. Идеальная речевая ситуация может быть недостижимой, однако, чтобы приблизиться к ней, участники должны преодолеть «систематически искажаемую коммуникацию», в которой подавляются и скрываются интересы говорящих. По Хабермасу, эти искажения обусловлены разделением труда и соответствующей ему структурой господства (доминирования). Способ устранения патологических последствий систематически искажаемых коммуникаций Хабермас видит в фрейдистской психотерапевтической модели. Сокращение искажений понимания общественных процессов возможно на основе анализа и обобщения эмпирического знания об обществе, каузального объяснения и исторической критики общественных явлений. Построение всеобъемлющей социальной теории предполагает разработку концепции познания, основанной на общей теории коммуникативного действия. Хабермас выделяет три типа коммуникаций и соответствующих им действий. Когнитивной коммуникации соответствуют инструментальное и стратегическое действие, интерактивной коммуникации — нор-

мативно регулируемые действия и экспрессивной коммуникации — драматургическое действие.

ХАЙДЕГГЕР **Мартин** (1889—1976) — немецкий философ, экзистенциалист. Основная философская программа Хайдеггера представлена в «Бытии и времени» (1927) фундаментальной онтологией, главной задачей которой является сосредоточение внимания на проблеме смысла бытия. Хайдеггер убежден в том, что необходимо подвергнуть деструкции («разбору») всю европейскую философскую традицию как «метафизическую» с тем, чтобы отыскать продуктивный путь к «истине бытия». Инструментом этой деструкции становится у него феноменология, из чего следует и феноменологический характер его трактовки проблемы. Фундаментальная онтология, по мысли Хайдеггера, должна была стать основой универсальной онтологии, имеющей дело с бытием вообще. Однако он так и не завершил этот мыслительный проект: из двух частей задуманной им работы в «Бытие и время» вошли только «Введение» и два первых раздела — «Подготовительный фундаментальный анализ присутствия» и «Присутствие и временность». Остальная работа была непосредственно продолжена им в лекционных курсах «Основные проблемы феноменологии» (1927), «Кант и проблема метафи-

зики» (1929) и др. Хайдеггер видит освобождение горизонта для интерпретации смысла бытия в онтологической аналитике Dasein — человеческого присутствия (здесь-бытия, бытия-вот), ибо только человеку изначально «открыто» бытие и только через человеческое бытие, вопрошающее о смысле, может быть понято и осмыслено бытие как таковое. Описание структуры Dasein осуществляется Хайдеггером посредством «экзистенциалов» — историчность, заброшенность, покинутость, усредненность, решимость, вина, смерть и др., подчеркивающих специфичность человеческого бытия как экзистенции. Экзистенция, будучи конечной, «бытием-к-смерти», выступает как экзистенция, «нахождение вовне». Человеческое бытие в его целостности характеризуется Хайдеггером как забота (sorge), включающая «бытие-в-мире» («заброшенность» в мир), «бытие-при-внутримировом-сущем» («обреченность вещам») и «забегание вперед» («проект», выбор самого себя, своя возможность) — характеристики, одновременно оказывающиеся модусами времени (прошлое, настоящее, будущее). Чрезмерная приверженность настоящему, погруженность в повседневность, заслоняющая от человека его конечность, является неудачей Dasein открыто противостоять своим собственным возможностям. Такая экзистенция определяется Хайдеггером как неподлинное (неаутен-

тичное) бытие и характеризуется им в терминах das Man (безличности, усредненности); последнее влечет за собой также неподлинный способ философствования, отождествляющий бытие с сущим, а мир — с «внутримировым сущим». Однако решающим в определении Dasein оказывается то, что оно вовлекает время. Хайдеггеровское понимание времени не имеет ничего общего с физическим временем, состоящим из моментов «теперь»; время Dasein неизбежно оказывается временем сознания, побуждением к будущему, темпоральным становлением. Будущее является набором открытых возможностей, но человек в равной степени должен признавать свою историчность, конечность и реальность смерти. Аутентичное бытие предполагает это признание, а Angst (тревога, или страх) показывает нам, что по ту сторону человеческого существования просто ничего нет. После так называемого «поворота» (Kehre) в начале 30-х гг. начинается второй период философской деятельности Хайдеггера, сосредоточивающегося теперь на осмыслении бытия как истины (алетейи, непотаенности) и события. Путь к «истине бытия» пролегает через преодоление метафизики, берущей свое начало у Парменида и Платона и завершающейся провозглашением нигилизма у Ницше. Нигилизм

— это плата за забвение европейским мышлением онтологической разницы между бытием и сущим, а потому преодоление метафизики мыслится как возвращение к нереализованным возможностям европейской культуры, которые он усматривал в греческом мышлении досократовского периода, еще пребывающем в «истине бытия». В многочисленных эссе и лекциях Хайдеггер также вводит темы техники, мира и языка, обращается к анализу поэзии и искусства как «хранителей бытия».

ХАОС — беспорядок, перепутанность, образование, лишенное стройности, системы; понятие, выражающее особое состояние какого-либо образования, характеризующееся отсутствием предсказуемости фаз изменения и развития, а также последствий протекаемых процессов. В античном мировоззрении хаос противопоставлен Космосу — началу упорядоченному и гармоническому. Господство рационализма, характерное для научного мировоззрения XVII—XIX вв., отодвинуло понятие хаоса далеко на второй план; рационализм исходил из принципиальной предсказуемости («вычислимости») всех или почти всех изучаемых процессов. Возрождение понятия хаоса происходит в XX в. и связано с осознанием исключительной сложности ряда процессов и состояний. Особое значение понятие хаоса приобрело в синэргетике.

ХОМЯКОВ Алексей Степанович (1804—1860) — философ, исто-

рик, публицист, один из основателей (наряду с И. В. Киреевским) и признанный лидер славянофильства. В 1822 г. окончил физико-математическое отделение Московского университета, находился на военной службе. Неоднократно посещал западноевропейские страны: Англию, Францию, Италию, Германию и др. Умер, заразившись холерой. Круг интересов Хомякова исключительно широк: богословие, философия, история, политика, техника, спорт, языкознание, земледелие, живопись и др. Развивал идеи христианского гуманизма, утверждающего равную нравственную ценность всех людей, независимо от индивидуальных и социальных различий. Хомяков выступал против смертной казни, настаивая на важности принципов милосердия и сострадания. Особую роль в процессе познания отводил «живому» или непосредственному знанию, т. е. интуиции. Настаивал на значении целостности человека, под которой понимал взаимную согласованность различных частей души: разума, рассудка, чувств, интуиции. Познание у Хомякова выступает моментом или стороной межчеловеческого общения. Важнейшим качеством общественной жизни Хомяков считал соборность. Соборность — единение в любви. Идеальным прообразом соборного единства Хомякову

служит православная церковность, отвергающая, по его мнению, с одной стороны, авторитет, присущий католицизму, с другой — индивидуализм, свойственный, по Хомякову, протестантизму. В основу философии истории Хомяков кладет особенности религиозности. Сущность исторического процесса раскрывается им через борьбу двух противоположных типов религиозности — «иранства» и «кушитства», соответственно — религией свободы и религией необходимости. К религиям свободы, т. е. к религиям иранского типа, Хомяков относил в первую очередь христианство, особенно его православную ветвь. Политические взгляды Хомякова характеризуются умеренным консерватизмом: он настаивал на «прогессе без хирургического вмешательства». Выступал за отмену крепостного права. Активно участвовал в дискуссиях, предшествующих реформе 1861 г.

ХРИСИПП (281/277—205 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, третий глава школы стоиков после Зенона из Китиона и Клеанфа, автор свыше 700 книг, к сожалению, утраченных. Развил и систематизировал учение Зенона. Главная заслуга Хрисиппа — разработка логики стоицизма.

ХРИСТИАНСТВО — одна из мировых религий, наряду с буддизмом и исламом. Имеет три основных направления: православие, католицизм, протестантизм. В основе

христианства — вера в Иисуса Христа, в «благую весть» о его явлении и чудесном воскрешении после распятия. Христос рассматривается как Богочеловек, сочетающий в себе две природы — божественную и человеческую. Одновременно он — Мессия, т. е. спаситель, божественный Логос или Бог-Слово и Сын Божий, т. е. воплощение второго лица божественной троицы. Бог в христианстве «един в трех лицах»: Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой. Каждое из лиц божественной троицы раскрывает одну из сторон единого Бога, выполняет в рамках вероучения определенную функцию. Основа вероучения — Библия или «священное писание», текст которого рассматривается как «боговдохновенный», т. е. хотя он и написан людьми, но его содержание вдохновлено «свыше». Библия включает две главные части: Ветхий завет и Новый завет или Евангелие, т. е. «благую весть». Под заветом подразумевается наказ или закон, данный Богом людям. Важным источником вероучения является Священное предание, которое призвано хранить в памяти верующих сведения о жизни и делах святых, подвижников, мучеников за веру и др. Другими источниками являются произведения Святых отцов и учителей церкви — патристика или святоотеческая литература; решения все-

Христианство

ленских и некоторых поместных соборов; «Символ веры» — молитва («Верую»), зафиксировавшая основные незыблемые положения христианства. Христианство возникло в I в. н. э. среди части еврейского населения Палестины, быстро распространилось у других народов Средиземноморья. После завершения периода гонений в IV в. становится государственной религией Римской империи. К XIII в. вся Европа была христианизирована. На Руси христианство распрост-

ранилось под влиянием Византии с X в. Годом принятия христианства на Руси принято считать 988. В результате разделения церквей («схизма» или раскол) в 1054 г. произошло разделение на православие, центром которого остался Константинополь, и католицизм с центром в Риме. Из католицизма в ходе Реформации XVI в. выделился протестантизм. Общее число христиан превышает ныне 1 млрд. человек.

Ц

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ — соответствие предмета определенной норме, которая выступает в данной ситуации как цель. С одной стороны, целесообразность выступает как имманентное соответствие предмета своей внутренней норме, своему наиболее развитому бытийному образу. С другой стороны, целесообразность выступает как соответствие предмета типам внешних условий и взаимодействий, сложившихся в окружающей его среде. В человеческом мышлении и практике цель и целесообразность превратились в закон бытия. Форма целесообразности в человеческой деятельности широко используется как научный принцип для изучения многообразных целеподобных явлений в живой и неживой природе. Целесообразность выступает здесь как особый тип взаимодействий, позволяющий обнаружить детерминацию предметов со стороны их конечных результатов, которые предстают как целеподобные формы самих предметов. В исследованиях процессов развития широко применяется целевой принцип, ориентирующий

на анализ отношений целесообразности в системах и структурах, функционирующих по законам циклических кругооборотов. В истории философии учения об имманентной целесообразности развивались Аристотелем, Лейбницем, Шеллингом, Гегелем.

ЦЕЛОЕ И ЧАСТЬ. Одно из классических определений понятия «целое» принадлежит Аристотелю. «Целым, — писал он, — называется (1) то, у чего не отсутствует ни одна из тех частей, состоя из которых оно именуется целым от природы, а также (2) то, что так объемлет объемлемые им вещи, что последние образуют нечто одно» (Соч. в 4 т., Т. I. М., 1975. С. 174—175). Понятие «целое» близко к понятию «система», однако между ними имеется различие. Говоря «целое», мы ставим вопрос: целое чего? И отвечаем — целое частей. Части чего? — Части целого. Целое как бы транслирует, передает свою специфику частям. В каждой части есть специфика целого. Что касается понятия «система», то оно

соотносится с понятием «элемент». Элемент не несет в себе специфику целого, он зачастую имеет противоположные признаки, чем сама система (например H_2O и H , O). Взаимоотношения части и целого оказались довольно сложными, что в истории философии было выражено в антиномиях целого и частей и в противоборстве разных концепций: меризма, абсолютизирующего часть в отношении к целому, холизма, абсолютизирующего целое и видящего в нем мистическое духовное и непознаваемое начало (пример, концепция Я. Сметса), и диалектической концепции. Главные из антиномий целого и частей таковы: 1) положение — целое есть сумма частей. Противоположение — целое больше суммы частей; 2) части предшествуют целому. Целое предшествует частям; 3) целое причинно обусловлено частями. Целостный подход противоположен причинному и исключает его; 4) целое познается через знание частей. Части как продукт расчленения целого могут познаваться лишь на основе знания о целом. Диалектический подход «снимает» эти противоположности. Первая антиномия в диалектике решается так: целое есть сумма частей в количественном отношении и целое больше суммы частей в качественном отношении. При решении второй антиномии дается ответ: части и целое не существуют друг без друга; одно целое порождает другое целое посредством общей части.

ЦЕЛОСТНОСТЬ — высшая форма организованности, связности и упорядоченности предмета; высшее качество предмета, содержащее в себе как бы матрицу всех его возможных проявлений в сфере материи и духа. Категория целостности выражает качественную автономию, самодостаточность предмета, меру интегрированности в рамках сущности его внутренних и внешних условий, меру-способность предмета к самодвижению и к саморазвитию; в этом же аспекте целостность можно понимать и как меру противостояния предмета силам энтропии, разложения, принципом которых выступает бесконечная раздробленность. Имеются различные уровни проявления целостности: структурная, системная, функциональная, информационная, символическая и др. Наивысшей формой целостности является идеальная, духовная организованность содержания, обладающая своим бытием в феномене личности. В гносеологическом плане целостность предшествовала появлению системных методологий, которые выражают ее отдельные формы, не исчерпывая ее содержательной полноты. Но целостность является и конечной целью системных методологий, порождая из себя новые типы связности, организованности предметного мира. В этом смысле

целостность является обителью духа как творческого принципа.

ЦЕЛЬ — идеальный образ и предвосхищающая модель жизненных ситуаций человека; специфический способ детерминации человеческой деятельности. Цель как закон определяет сущностный характер жизнедеятельности человека, превращая ее из простого приспособления к окружающей среде в творчески активное преобразование мира. Человеческая активность носит не стихийно-бессознательный, а сознательный, целесообразный характер. Философское понимание диалектики целей, средств и результатов позволяет обосновать человеческую свободу как в плане выбора целей, так и в плане выбора средств их достижения. Цель выступает как высшая форма интеграции частных человеческих действий, усилий в составе культурных целостностей, в рамках которых они приобретают свой смысл и назначение. Благодаря понятию цели происходит объективация идеального и идеализация материального, социализация личности и персонификация социального бытия. В истории философии наибольших результатов в исследовании цели достиг Аристотель, истолковавший ее как род объективной причинности и положивший начало особой философской дисциплины по изучению целей. Гуманистическая философия отвергает ложное истолкование цели в рамках принципа «цель оправдывает средства»,

ибо цель, для достижения которой требуются неправые средства, становится не просто ложной целью, но и утрачивает свой статус цели.

ЦЕННОСТИ — особый социальный феномен положительной значимости в системе общественно-исторической деятельности людей. Впервые последовательно разграничил и противопоставил сферу сущего (фактического) и должного (ценностного) И. Кант. Ценность, по И. Канту, «есть предмет, существование которого само по себе всегда есть цель, а не средство». Теория ценностей (аксиология) входит в философию как особая дисциплина благодаря работам Г. Лотце и неокантианцам Баденской школы. С точки зрения неокантианцев, ценности как сфера должного, нормативных идей разума, фактически и логически предшествует существу. Ценности выступают критерием для отбора и систематизации фактов человеческой истории, метод отнесения к ценностям выявляет смысл уникальных исторических событий. Но сами ценности не могут быть подвергнуты научному анализу, по мнению неокантианцев, так как имеют лишь одно измерение — значимость для субъекта. В феноменологии (Н. Гартман, М. Шелер) ценности рассматриваются как объективные феномены, не относящиеся ни к миру материальной

Ценности

действительности, ни к области субъективного. Они составляют область объективного духа, как вмещали бы все возможных целей и смыслов человеческой жизнедеятельности. Актуализация ценностей происходит через познающего и деятельного субъекта как свободной личности. В неопозитивизме ценности противопоставляются фактам. Ценностные суждения рассматриваются как фиксация эмоциональных состояний и желаний субъекта оценки, не обладающая познавательным значением. В марксистской традиции ценности рассматриваются как объективные по своей природе, но подвергающиеся оценке со стороны социального субъекта. Оценка при этом выступает как специфическая форма проявления познания.

Ценность — функция явлений служить деятельности людей, быть ее целью и средством, определенная общественно-индивидуальная значимость явлений. Отношение к ценности есть ценностное отношение. Ценности связаны с реальной деятельностью человека. Только тогда, когда мы рассматриваем общественное бытие человека в аспекте субъект-объектного отношения, мы можем зафиксировать явление ценности. Мир ценностей есть особый мир, характеризующийся тем, что ценности выражают социально-личностную форму бытия явлений действительности. Ценности, например, неотделимы от природных предме-

тов, но они не сводятся только к физико-химическим свойствам. Явления природы приобретают ценностную характеристику лишь в той мере, в какой они вовлекаются в сферу человеческой деятельности и отношений людей. Ценность — свойство социума и его составных компонентов. Она неотделима и от самого человека. Нравственные, общественно-политические, деловые качества человека выражают его ценностное бытие. Объективность ценности в этом случае определяется деятельностью (прежде всего предметно-практической, на основе которой и развивается мир ценностей). Ценности могут классифицироваться по разным основаниям. Они делятся на положительные и отрицательные, объективные и субъективные, материальные и духовные, общечеловеческие и индивидуально-личностные. Это — ценности самих вещей, ценности логические, этические и эстетические. Ценности связаны с оценкой. Оценка — неотделимый элемент сознания, сформировавшийся в ходе человеческой деятельности. Деятельность, стало быть, не только порождает функциональное бытие явлений действительности, их ценность, но и формирует субъективную способность, с помощью которой выражается ценность. Оценка и есть

средство осознания ценности природного и социального мира, а вместе с тем осознания человеком собственной личностно-индивидуальной значимости. В оценке раскрывается единство значения и смысла, пронизывающих мир социальных и индивидуальных ценностей.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Понятие цивилизации раскрывается часто в связи с понятием культуры. Иногда эти понятия или отождествляются (В. О. Ключевский, З. Фрейд, Н. Я. Данилевский, некоторые современные авторы) или резко противопоставляются (Ш. Фурье, И. Кант, О. Шпенглер, Н. А. Бердяев). Содержательное толкование цивилизации дается в работах Л. Г. Моргана («Древнее общество, или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации») и Ф. Энгельса («Происхождение семьи, частной собственности и государства»). Ее особенно связываются с развитием промышленности, с быстрым развитием науки, достижениями в духовной культуре, со связующей ролью государства и все это — с товарным производством, существованием социально-классовых отношений. При этом особо выделяется такое развитие общественных производительных сил, которое является плодом науки, изобретений, разделения и комбинирования труда, улучшения средств сообщения, создания массового рынка. Развитие цивилизации тесно связывается с изменением об-

раза жизни людей: возникает массовое стремление к приобретению вещей, к комфорту и удобствам, к созданию красивых и надежных машин, домов, участию во множестве развлечений, приобщению к «массовой культуре». В соответствии с этим общее понятие цивилизации раскрывается как выражение такого периода в истории общества, который следует за варварством и который связан с существованием товарного производства и социально-классовых отношений, характеризуется интенсивным и разносторонним развитием промышленности, техники, науки, искусства, средств связи, городского строительства, предметов быта и других культурных ценностей, а также появлением соответствующего образа жизни людей, некоторых общих черт их поведения и внешнего облика. Л. Морган и Ф. Энгельс предполагали, что цивилизация не последняя ступень общественного развития. В будущем ее заменит общество, в котором не будет товарного производства, классов и государства и возникнет в высшей своей форме девиз древних родов — свобода, равенство и братство. Все это будет связано с равенством прав, всеобщим образованием, подлинной демократией в управлении, братством внутри общества, высокими достижениями опыта, разума и науки. Кроме общесоцио-

логического понятия цивилизации, которое дано выше и которое выгодно отличается от многих других. есть немало частных подходов к этому понятию, не связанному с обозначением какого-либо особого периода истории (научная, техническая, западная, французская, мировая, земная, космическая и другие цивилизации). Общесоциологическое понятие цивилизации значительно отличается от понятия культуры. Цивилизация существует не на всех ступенях истории, имеет, как правило, общечеловеческий характер, связана не столько с творчеством, оригинальным созданием культурных ценностей, сколько с их массовым тиражированием и т. п. Понятие цивилизации как явления в основном техногенного широко используется в теориях индустриального общества, применяется как средство особого, цивилизационного подхода к истории. В ряде работ этот подход удачно сочетается с методом формационного анализа общества.

ЦИЦЕРОН Марк Туллий (106—43 до н. э.) — древнеримский философ, оратор и политический деятель. Как философ сформировался под воздействием идей синкретической философии эллинизма, испытав влияние практически всех ее школ. Главная заслуга Цицерона как мыслителя в том, что он популярно изложил римлянам греческую философию и привил им вкус к ее плодам, выразил в своей философии

римскую самобытность, особое самосознание, отличное от самосознания греков, но такое же античное.

Загравивая проблемы онтологии и натурфилософии, Цицерон обращается к потомкам и находит происхождение мира от богов, а времени от вечности. Критикуя антропоморфный взгляд на богов, рассматривает их как олицетворение и обожествление природных сил и человеческих потребностей. Мир предстает как порождение единого разумного начала. Отвергая стоическую идею божественного промысла, Цицерон находит мироуправляющую силу в природном законе, который сродни человеческому разуму. Критериями истинной религии выдвигаются вера в разумный миропорядок и уважение к государственному богослужению.

В вопросах гносеологии Цицерон, оставаясь последовательным сторонником академиков, отстаивает идею непосредственной достоверности и всеобщей врожденности моральных понятий, которые принадлежат бессмертной душе. Философ призывает следовать заложенной в душе природе, истинная сущность которой раскрывается только в деятельности. Однако римский мыслитель остается и на твердой почве рассудка и фактов, рациональная организация которых определяет знание («Об обязанностях»). Цицерон обосновывает

вызывает гуманную сущность и высокое социальное значение философской деятельности, отстаивает принцип единства философской теории в реалиях гражданской жизни («Об ораторе», «Тускуланские беседы»).

Особое внимание Цицерон уделяет вопросам этики, изложенным в сочинениях «О границах добра и зла», «Катон старший, или О старости», «Лелий, или О дружбе», «Тускуланские беседы», «Об обязанностях» и др. В основу этических взглядов философ кладет, с одной стороны, стоический принцип, что жить должно согласно природе, а с другой — перипатетический принцип меры, благодаря которым, руководствуясь разумом, достигается совершенство. Это состояние связано с четырьмя основными добродетелями: мудрости, мужества, умеренности и справедливости, которых достаточно для счастья как высшего блага. К высшим благам Цицерон относит также дружбу и славу, в основе которых лежит добродетель, способная победить старость, боль и смерть. Римский философ выступает против стоического фатализма и дивинации, полагая, что в ход мировых событий посто-

янно вмешивается свободная воля человека как результат его самоопределения. В политической теории Цицерон был близок к идее естественного права, считая наилучшей формой государственного правления «смешанную», которая соединяла бы элементы демократии, аристократии и монархии, видя ее прообраз в устройстве республиканского Рима. Эстетические вопросы не выделялись Цицероном в отдельную проблему, однако античное сознание автора органично включает их в свое мировоззрение, где символом красоты выступает весь космос как универсальное государство, а такие категории, как закон, государственное устройство, правители, граждане и др. выступают для Цицерона категориями одинаково и юридически, и космологическими, и эстетическими. Идейное наследие Цицерона прочно связано с такими именами латинской патристики, как Лактанций, Амвросий, Иероним, Августин. Его философия находила отклик в свободолобивых взглядах эпох Возрождения и Просвещения.

Ч

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич (1794—1856) — русский мыслитель и публицист. Учился в Московском университете (1808—1811), участник войны 1812 г. В 1823—1826 гг. живет за границей, в Англии, Франции, Швейцарии, Италии, Германии. Знакомится с немецким философом Шеллингом. Основные произведения: «Философические письма» (1829—1830), «Апология сумасшедшего», «Рыбаки» (повесть в стихах) и др. Публикация первого «Философического письма» в журнале «Телескоп» (1836) вызвала негодование общественных кругов и государственной власти. Многие современники увидели в Чаадаеве ниспровергателя национальных святынь и безрассудного бунтаря. Решением императора Николая I Чаадаев был объявлен умалишенным. После снятия медицинского надзора и домашнего ареста активно участвовал в общественной жизни. Творчество Чаадаева отличается своеобразная иронически-серьезная манера мыслить и излагать. В метафизике развивал положение о «высшем сознании», которое не есть Бог, но

божественная сущность мира. В учении о человеке подчеркивал значение разума и нравственности, которые образуют в человеке его «сверх-эмпирическое Я». Чаадаев явился одним из основоположников русской историософии (философии истории). Характерной чертой историософии Чаадаева является провиденциализм. Движущей силой общественного прогресса является нравственность, основанная на христианских идеалах и ценностях. Чаадаева принято относить к так называемым «западникам», однако представления о высокой общественно-исторической миссии России сближают его со славянофилами. Был близок декабристам, не разделяя их политического радикализма.

ЧАРВАКА (санскр. «чарв» — есть, жевать; «чару» — приятный, доходчивый; «вак» — слово) — материалистическое учение древней и средневековой Индии. Нередко отождествляется с локайтой (букв.: учение, «направленное на этот мир»), более древнего

происхождения, возникшей примерно в середине I тысячелетия до н. э. Сочинения сторонников этих учений не сохранились. Источниками для изучения материалистических доктрин в индийской мысли служат тексты других философских школ, полемизирующих с ними. Чарвака (как и локаята) отрицает авторитет Вед, существование Бога и души, потустороннего мира, закона кармы и считает существующим и познаваемым лишь то, что может быть воспринято органами чувств. Локаята утвердила принцип свабхавы — индивидуальной природы каждой вещи, определяющей ее строение и судьбу. Этот принцип был воспринят чарвакой и дополнен учением о сущем как о спонтанном сочетании четырех элементов: земли, воды, огня, воздуха. Для этической концепции чарваки характерно признание понятий добра и зла иллюзией, созданной человеческим воображением. Отсюда отрицание обрядов, аскетизма, утверждение целью человеческого бытия не добродетели или освобождения, а наслаждения, хотя оно и связано со страданием. Каждая система индийской философии пыталась опровергнуть взгляды чарваков, но тем самым оказывалась вынужденной бороться с собственным догматизмом и более ответственно подходить к своим теоретическим построениям.

ЧЕЛОВЕК — центральное философское понятие, от интерпретации содержания которого зависит позна-

вательная, социальная, ценностная ориентация любой философской системы. Трудность, «неуловимость» определения данной категории связана с тем, что «человек» есть одновременно и личностно-ориентационная, и философско-теоретическая проблема. Проблему человека как личностно-ориентированную можно сформулировать следующим образом: «человек есть постоянная проблема для самого себя». Философско-теоретическое содержание категории «человек» требует выяснения отношения человека к самому себе, к себе подобным, к обществу в целом, к природе, к Богу. Поскольку изучение человека неотделимо от изучения всего комплекса связей человека и мира, постольку проблема человека оказывается центральной философской проблемой, предельно сближается с предметом философии вообще. Центральное место данной проблемы в философии было осознано не сразу. В древности человек рассматривался как часть космоса, как элемент мирового порядка. Разум как родовая сущность человека в Новое время то отождествлялся с «естественным законом», то превращал человека в один из многочисленных модусов духовной субстанции. Только И. Кант открыто ставит проблему «Что такое человек?» в центр философского исследования. По-своему

развивая идеи, заложенные в христианской концепции человека, Кант рассматривает его как существо, принадлежащее и к миру природы и к миру свободы. Соотношение двух указанных аспектов проблемы человека закрепляется во взаимосвязанной системе понятий «природа человека», «сущность человека». Понятие «природа человека» выражает ту ситуацию, в которой находится изначально каждый человек; это его «стартовые условия», противоречивое единство материального и духовного, природного и социального. В данном понятии отсутствует нормативность, оно характеризует человека с точки зрения «сущего». Сущность человека — это результат свободного выбора из двух возможностей, предоставленных индивиду его собственным существованием, его «природой». Не может быть «двух сущностей» человека как двух равноправных вариантов выбора. Сущность человека — это путь творчества, самопожертвования, свободы. Сущность человека никогда не совпадает с индивидуальным человеческим существованием. Сущность человека — это понятие из мира должного. Совпадение сущности и природы человека характерно для субстанционалистского подхода к человеку, стремящегося найти неизменную основу его бытия, неизменные качества (натурализм просветителей, антропологизм Л. Фейербаха, фрейдизм, прагматизм). Для другой группы теорий ха-

рактерен десубстанциональный, процессуальный подход к человеку, рассмотрение сущности человека в качестве регулятивного понятия, идеала (экзистенциализм, герменевтика, феноменология, отчасти марксистская концепция человека).

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828—1889) — философ, экономист, публицист, литературный критик, идейный глава революционно-демократического движения в России второй половины 50-х — начала 60-х гг. Родился в Саратове в семье священника, учился в духовной семинарии. В 1851 г. заканчивает историко-филологическое отделение Петербургского университета, преподает в саратовской гимназии, потом — в Петербургском кадетском корпусе. Еще в студенческие годы изучает сочинения Гегеля и Фейербаха, Сен-Симона и Фурье, а позже — Смита, Рикардо, Конта, которые наряду с Герценом и Белинским оказали решающее влияние на его мировоззрение. В 1854 г. он защищает магистерскую диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности», в ней с материалистических позиций переосмысливает эстетику Гегеля. «Прекрасное есть жизнь», «жизнь выше искусства», которое воспроизводит действительность для ее объяснения, — это основные идеи диссертации. С 1856 г.

Чернышевский — один из редакторов журнала «Современник», ставшего идейным центром революционной демократии. Здесь появляются его «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1856) философское осмысление развития не только литературы, но и социальной жизни. Статьи Чернышевского, опубликованные в «Современнике» до реформы 1861 г., призывают к освобождению крестьян с землей. В 1862 г. он написал работу «Письма без адреса» (запрещена цензурой, впервые опубликована за границей П. Л. Лавровым), в которой убеждает, что реформа антинародна, а подлинное освобождение крестьян может быть достигнуто путем революционного перехода к социализму. Чернышевский был сторонником некапиталистического развития России, развития равноправных коллективистских отношений, прообраз которых он находил в сельской общине. В 1860 г. появляется основное философское произведение Чернышевского — «Антропологический принцип в философии». Здесь он не только следует за Фейербахом, но идет дальше — к пониманию объективных социальных условий, определяющих жизнь людей, их историю. Он рассуждает о материальном единстве мира, о естественном взаимодействии человека с природой как основе сознания и социального существования. Он считает, что мышление, теоретическое познание должно опираться на чувственный опыт.

Он говорит о науке, в особенности естествознании, как двигателе общественного прогресса. В этике отстаивает теорию «разумного эгоизма». В 1862 г. Чернышевский под арестом по подозрению в написании подрывной прокламации. Около двух лет его держат в Петропавловской крепости. Здесь он пишет роман «Что делать?» (1863) о «новых людях», способных осуществить революционное преобразование России. Суд приговаривает его к каторге и ссылке. Начинаются долгие годы вынужденного молчания. Семь лет Чернышевский отбывает на каторжных работах, с 1871 г. он на поселении в Вилуйске, глухом уголке Сибири. В 1883 г. ему разрешают переехать в Астрахань, а за полгода до смерти — в родной Саратов. В понимании природы, сознания, общества, его истории Чернышевский стремился отстаивать материализм. Ему это не всегда удавалось. Так, историю он представляет как объективный процесс поступательного развития общества. По его словам, это развитие зависит от «обстоятельств экономической жизни», «материальных условий быта». Он говорит о борьбе «сословия капиталистов» и «сословия работников» как «главном содержании» истории буржуазного общества. Но одновременно утверждает, что «прогресс основывается на умственном развитии», а «ос-

Чувственное познание

новная сила прогресса — это наука». Об этом его статьи «Характер человеческого знания», «Критика философских предубеждений против общинного землевладения», «Франция при Людовике Наполеоне», «Общий характер элементов, производящих прогресс».

ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ

— начальная ступень познания, формирующаяся в процессе непосредственного взаимодействия субъекта с внешними предметами. Это ощущение, восприятие и представление. Ощущение отражает отдельные свойства объектов (красное, твердое, сладкое и т. д.); восприятие — воспроизведение целостных предметов; представление — чувственный образ явлений, с которыми в данный момент человек не взаимодействует (такowymi являются образы памяти). Высшей формой представлений выступает воображение, представляющее собой процесс преобразования образов в наглядном плане, осуществляемом при ведущей роли мышления. Представление как бы стоит на стыке чувственного и рационального познания: оно включает в себя конкретное, наглядное и в то же время является обобщенным образом. Человеческие восприятия и представления неразрывно связаны с мышлением, они тем самым имеют осмыс-

ленный характер. При оценке познавательной роли чувственного опыта выявляются две тенденции. Одна из них выражена в теории символов, отрицающих сходство ощущений и восприятий с внешней реальностью; они здесь рассматриваются не как образы действительности, а в виде знаков. Другой подход представлен материалистической теорией отражения, для которой ощущения, восприятия и представления есть образы действительности. Образность чувственных данных определяется их внутренним единством с практикой, что находит свое проявление в их предметности, целостности, избирательности и дифференцированности. Познавательная роль чувственности раскрывается в научном познании — в научном наблюдении и эксперименте, наглядном моделировании. Совокупность чувственных данных образует содержание эмпирического опыта как необходимого звена в развитии научных теорий. Чувственное восприятие и представление значимы и в постижении внутреннего мира человека, эта их функция проявляется в самонаблюдении, эмпатии и понимании, которые активно используются в гуманитарном познании и искусстве.

III

ШВЕЙЦЕР Альберт (1875—1965) — немецко-французский философ-гуманист, теолог, врач, прогрессивный общественный деятель, активный борец против атомного оружия. Получил образование в университетах Берлина, Страсбурга, Парижа. С 1899 г. — доктор философии, с 1900 г. — теологии. В 1906 г. начал изучать медицину. В 1913 г., уже будучи доктором медицины, вместе с женой, сестрой милосердия Элен Бреслау на собственные средства основал больницу для прокаженных в селении Ламбарене (Экваториальная Африка), которая стала делом его жизни и трибуной проповеди его идей. В 1952 г. Швейцеру присуждена Нобелевская премия мира. Основные сочинения Швейцера: «Культура и этика» (1923), «Мистика апостола Павла» (1930). В основу своих философских воззрений Швейцер положил не знание о мире, а сам факт жизни, считая, что «благоговение перед жизнью» должно стать принципом всей философии, основой этического обновления человечества. Путь к осуществлению гумани-

стических идеалов Швейцер видел не в социальных преобразованиях, а в личных усилиях отдельных людей, направленных на улучшение «природы человека». Он считал, что «...каждый человек должен... проявить... личную решимость и взять на себя функцию выдвижения духовно-этических идей». Согласно Швейцеру, этика призвана органично сливаться с культурой. Критерием развития культуры он считал уровень гуманизма, достигнутый обществом. Швейцер ставил своей задачей создание философии обоснованного и практически применимого оптимистического мировоззрения, способного утвердить человеческую личность в неблагоприятных условиях и восстановить ее творческую активность. «Для общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой патологическое нарушение высшего чувства ориентирования», — писал Швейцер в «Культуре и этике». «Мировоззренческие идеи заключают в себе все, что мы можем ду-

мать и предполагать о смысле нашего существования и назначении человечества; они дают нашему бытию направление и сообщают ему ценность». Жизнь и деятельность самого Швейцера, его труды и идеи позволяют по праву называть его гением человечества, великим гуманистом.

ШЕЛЕР Макс (1874—1928) — немецкий философ, один из основоположников философской антропологии и «социологии знания» как особых направлений философской и социальной мысли. Философия Шелера пользовалась особой популярностью в 10—20-е гг. Учение Шелера имеет критическую направленность по отношению к современной, по его словам, «извращенной и запутанной цивилизации», отчуждающей человека от самого себя, от других людей, от вещей. Подчеркивая значение демократии и политического либерализма, социального и научно-технического прогресса, Шелер обращает особое внимание на необходимость противодействия негативным тенденциям общества демократии и прогресса, в частности, тенденции утраты человеком духовных ценностей вечного и универсального значения. Он обращается к возрожденному и обновленному христианству, противопоставляя его современному мировоззрению с характерным духом приобретательства и подчинения мира. Исходным пунктом размышлений Шелера становится понимание челове-

ка как *ens amans*, т. е. как существа любящего. Любовь Шелер отличает от неподлинных форм симпатии, таких, как эмоциональное заражение, «прикипание» души к ограниченным предметам и т. п. Шелер отказывается от классического западного рационализма, разрабатывая особую «логику сердца», согласно которой любовь и ненависть обладают познавательным потенциалом для открытия подлинной сущности бытия, в отличие от равнодушия, которое не дает возможности познавать мир в его подлинности; равнодушие уводит человека в сторону от истины. По замыслу Шелера, философская антропология должна служить основой для критики антропологизма — воззрения, которое рассматривает весь мир сквозь призму ограниченных человеческих интересов и по аналогии с человеком, открывает путь к субъективизму. С точки зрения разрабатываемой Шелером философской антропологии, человек занимает такое место во вселенной, которое позволяет ему познать сущность мира в его подлинности. Всматриваясь и углубляясь в самого себя, снимая с себя покровы неподлинного, мелочного, наносного, человек открывает себя навстречу миру, познает вещи в их собственной сущности. Шелер стремится «укрепить человеческое самосознание» и в то же время вывести че-

ловека из состояния ослепленности внешними успехами в покорении природы. В работах по социологии знания Шелер рассматривал многообразие социально-исторических условий, препятствующих или способствующих познанию и сохранению духовных ценностей. В разработанной им типологии знания особое место заняли «знание ради господства и достижений», под которым понимались науки технологической направленности, и «знание ради спасения», под которым понималась прежде всего философия. В своем учении Шелер стремился органически соединить феноменологический, аксиологический и научно-познавательные подходы.

ШЕЛЛИНГ Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ, представитель немецкой классической философии. Философские взгляды Шеллинга претерпели сложную эволюцию, которая может быть поделена на следующие периоды: 1) натурфилософский; 2) философия тождества; 3) философия откровения. Натурфилософия зиждется на нескольких исходных убеждениях. Во-первых, это идущее от Спинозовского пантеизма убеждение в единстве всего сущего — природы, человека, духовного и материального. Во-вторых, убеждение, что свойство полярности абсолютно для природы и духа, навеянное исследованиями в области «животного электричества» и «магнетизма» Кулона, Гальвани, Вольта и

др. В-третьих, неудовлетворенность механическим детерминизмом в объяснении природы. Шеллинг считает необходимым дополнить естествознание натурфилософией, «спекулятивной физикой», детерминизм — телеологией. Природа должна быть понята как живой организм, как целое, как реализация некоторой цели, к которой стремится все сущее. Цель и смысл природы объясняется им исходя из идеи тождества, которая является центральной для его натурфилософии и которая затем перерастает последнюю, развиваясь в философию тождества, по мере того, как интерес Шеллинга к натурфилософии снижается. Идея тождества в натурфилософии — это равноправие, тождество природы и духа, субъекта и объекта. Природа разумна и духовна. Материя — это «дремлющий дух», а пробудившаяся материя — это духовность. В природе и в духе Шеллинг выделяет по три потенции, каждая из которых позволяет ему спекулятивно объяснить какой-либо уровень природного или духовного бытия. Высшей формой познания является искусство, в силу того, что сама природа есть бессознательная поэзия, пробуждающаяся лишь в человеке. В философии тождества важнейшим понятием является абсолют, т. е. тождество субъекта и объекта. Абсолют не идеален и не материален,

будучи равновесием духовного и материального. Абсолют есть все сущее. После 1804 г. интерес Шеллинга смещается с природы на историю и религию. Религия относится к области более высокой, чем философия. Поэтому нужно выйти за пределы философии. Он начинает толковать абсолют как Бога, приходит к выводу, что происхождение мира из абсолюта нельзя объяснить рационально. Теперь он выделяет в Боге некоторую «основу», из которой и исходит первоначальный волевой импульс к отделению от Бога, а для иллюстрации привлекает обильный материал из области мифологии и религии. Прямым продолжателем натурфилософии шеллинга стал Л. Окен, а философии тождества — Ф. Краузе. Большое влияние оказал Шеллинг на русскую философию (любомудры, славянофилы, П. Я. Чадаев и др.).

ШЕСТОВ Лев (Шварцман Лев Исаакович) (1866—1938) — философ, литератор. Учился на математическом отделении Московского университета, затем перешел на юридический факультет; закончил образование в Киеве в 1889 г. В 1895—1914 гг. жил преимущественно в Австрии, Германии, Франции. С 1914 г. — в Москве, с 1918 г. — в Киеве, где читал курс греческой философии в народном университете. В 1919 г. — приват-доцент в Таврическом университете. Был одним из ведущих членов Вольной философской ассоциации в Петрограде.

В 1920 г. покинул Россию, жил в Париже, преподавал в Парижском институте славянских исследований в Сорбонне. С 1922 по 1936 гг. — профессор литературы в Парижском университете. Умер в Париже. Главной задачей философии Шестов считал выявление основ человеческой жизни. Критиковал традиционную философию, предлагал переместить точку зрения с мирозрения на личность, заменить ориентацию на мышление ориентацией на существование человека. Критиковал рационализм в философии, этике и в теологии. Истину понимал как глубоко личностную, необщезначимую. Разрабатывал «философию трагедии». Полагал, что разум и наука не представляют подлинной ценности для личности, что они равнодушны к страданиям человека и делают его рабом необходимости. В более позднем творчестве Шестов обращается к религии.

ШЛИК Мориц (1882—1936) — австрийский философ и физик, организатор и руководитель Венского кружка, один из лидеров логического позитивизма. Для Шлика важен вопрос не о применении математической логики к сфере философии, а вопрос о самой природе логики. Всякое знание, по Шлику, является знанием лишь в силу его формы, через которую репрезентируется познанный факт. Но сама форма не под-

лежит репрезентации. Посредством акта верификации, т. е. сведения утверждения к определенному факту, подтвержденному наблюдением или опытом, определяется истинность научных утверждений. Философия же — это не наука, т. е. система познания, а деятельность, позволяющая обнаруживать или определять значения утверждений. Философия есть деятельность по установлению значения выражений, истинность которых определяет наука. При этом значение отождествляется со способом его проверки, т. е. методом верификации. Шлик выдвинул теорию о «невыразимости содержания» наших знаний. Утверждения о «непосредственно воспринятом» (источнике содержания знаний), по Шлику, не тождественны записанным «протокольным предложениям», хотя и являются причинами их образования. Утверждения о «непосредственно данном», или утверждения наблюдения, выполняют в процессе научного познания функцию «констатаций», т. е. подкрепления гипотез, их верификацию, а также указывают на завершенность данного этапа познания. Наука не покоится на этих утверждениях, но ведет к ним; они, в свою очередь, указывают, что наука делает это правильно. В реальности — это абсолютно фиксированные точки, которые не могут быть записаны, т. е. сообщены другому лицу. Важной частью учения Шлика является положение об аналитическом характере логических и

математических высказываний, которые не имеют никакого отношения к знанию о мире. Шлик подвергал критике конвенционализм Р. Карнапа в дискуссии Венского кружка по протокольным предложениям.

ШОПЕНГАУЭР Артур (1788—1860) — немецкий философ. Основное произведение «Мир как воля и представление» (т. 1 — 1818, т. 2 — 1844), источником для написания которого, по его утверждению, стали Кант, Платон и Веды. Философия Шопенгауэра — пассивный нигилизм, первый европейский опыт переоценки ценностей разума. Онтология Шопенгауэра представляет собой учение о воле как первооснове бытия, «воля к жизни» — непознаваемый научными способами иррациональный мировой принцип, активно действующий, безосновный, свободный и нецелеустремленный. Мир представлений, индивидуация вечно недовольной своими объективациями мировой воли, представляет собой иерархию индивидов, на вершине которой находится человек. Все явления мира представлений, как материальные, так и духовные, определяются действием единого закона достаточного основания, что делает невозможной свободу для индивидов. Сущностью каждой индивидуации является эгоистическая воля к жизни, в силу чего этот мир

превращается в ад. Общество у Шопенгауэра предстает как относительно сбалансированная система эгоистических устремлений индивидов, а государство и право — как факторы, сдерживающие индивидуальную агрессивность. Преодолеть индивидуальный эгоизм способны избранные, аристократы духа, философы, гении. Преодоление эгоизма означает отказ от воли к жизни, что возможно в акте философского и художественного творчества и в нравственном со-страдании. Эгоизм и сострадание — основные составляющие неизменяемого характера человека, а следовательно, и его судьбы. Сострадание — мистическое тождество с другим, открывающее человеку страдание другого человека, позволяющее испытать к нему братскую любовь, является пра-феноменом нравственности. Иллюзорность счастья — вывод, определяющий смысл человеческой жизни как аскетического стремления к святости и тем самым к свободе. Пессимистическая философия Шопенгауэра, осмысление предчувствия новой культуры, радикальной переоценки ценностей оказала огромное влияние на философию второй половины XIX в. и начала XX в.

ШПЕНГЛЕР Освальд (1880—1936) — немецкий философ, представитель философии жизни. Философия истории, которой посвящено все его творчество, и есть, с его точки зрения, подлинная философия. Мировую известность Шпенглеру

принесла работа «Закат Европы» (т. 1. — 1918, т. 2 — 1922), в которой он развивает взгляд на историю как совокупность замкнутых в себе, локальных культур, направленный против прогрессистских концепций исторического развития. Каждая культура совершает предназначенный ей судьбой цикл рождения, расцвета и умирания. Цивилизация характеризуется им как господство интеллекта над инстинктами, мертвой природы над жизнью, техники над сферами духовного творчества — искусством, религией, философией, т. е., как противоположность культуры, ее умирание. Шпенглер проводит аналогию между развитием культуры и развитием живого организма. Жизненный путь каждой культуры направляет судьба, а конкретное содержание определяется, согласно Шпенглеру, «душой» культуры. Всего он выделяет восемь достигших своего завершения культур: китайская, вавилонская, египетская, индийская, античная, арабская, западная и культура майя. Все эти культуры не связаны друг с другом, между ними можно лишь проводить аналогии. Особо Шпенглер отмечает русскую культуру как находящуюся в процессе возникновения. Весь период жизни каждой культуры он определяет в 1000 лет.

ШПЕТ Густав Густавович (1879—1937) — философ, исто-

рик, психолог, искусствовед, переводчик философской и художественной литературы. Владел 17 языками. За причастность к социал-демократической партии исключен из университета Святого Владимира в Киеве, однако в 1901 г. был вновь принят в университет на историко-филологический факультет, по окончании которого, лишенный возможности педагогической деятельности в школах Министерства народного просвещения, преподавал в частных гимназиях, а с 1907 г. — на Высших женских курсах. В 1913 г. работал в Геттингенском университете, библиотеках Берлина, Парижа. В 1918—1920 гг. — профессор Московского университета. В 1920 г. организовал первый в России Кабинет этнической психологии. В 1921 г. избран действительным членом Российской академии художеств, в 1923—1929 гг. — вице-президент этой академии. Участвовал в создании Московско-

го психологического института. В 1935 г. арестован, бездоказательно обвинен и расстрелян (точная дата смерти неизвестна). Посмертно реабилитирован. В своих философских исследованиях Шпет был последователем Гуссерля. Реализация феноменологической установки дала оригинальные результаты в логико-лингвистическом анализе, в эстетических исследованиях и осуществленном Шпетом синтезе того и другого. Шпет дал глубокое рассмотрение функций слова в постижении человеком мира, дал трактовку эстетического восприятия как объективного. Раскрывая тему природы философского знания, Шпет доказывал, что современная философия является знанием и знанием специфическим как по отношению к другим видам знания, так и по отношению к своим более ранним историческим формам.

Э

ЭВДЕМОНИЗМ (от греч. eudaimonia — счастье, блаженство) — принцип понимания жизни и этическое учение, согласно которым счастье отдельного человека есть основание нравственности. Наиболее значимым в нем представляется радостное и удовлетворенное состояние души, а в достижении «благого духа» усматривается смысл жизни. Сторонники эвдемонизма считают счастье побудительной силой и конечной целью человеческих стремлений, отождествляя эту цель с добром, а успешность в ее достижении рассматривают в качестве критерия добродетельности. Соответствующие идеи развивали Демокрит, Аристотель, Эпикур, Спиноза, Лейбниц, Фейербах, Спенсер, в России — Чернышевский; в современной философии эвдемонизм разрабатывается направлением фелицитологии (учении о счастье). Аристотель понимал под счастьем осуществляемую на протяжении жизни деятельность в соответствии с добродетелями, что доставляет человеку длительное и гармоничное удовольствие. Эвдемонисты XVIII в. видели

назначение общества в счастье отдельного человека. Социальный эвдемонизм, распространявшийся с начала XIX в., основывался на принципе «наибольшего счастья для наибольшего числа людей». В фелицитологии разрабатывается психологический эвдемонизм, сосредоточенный на задачах получения устойчивого ощущения счастья: Эвдемонизм близок гедонизму и утилитаризму, обычно входит в гуманистическую этику.

ЭВОЛЮЦИЯ (лат. evolutio — развертываю) — философская и общенаучная теория, дающая обобщенное выражение совокупности концепций развития природы, общества и духа. В более узком смысле эволюция рассматривается как постепенное изменение и противопоставляется скачкообразному, качественному типу изменений. Идея эволюции включает в себя совокупность представлений о возникновении новых структур, функций, законов, форм, качеств. Наиболее полная и целостная концепция эволюции

была разработана в диалектической философии Гегеля, который впервые сформулировал идею эволюции в виде законов всеобщего развития, раскрыл источники, движущие силы эволюции, ее форму и направленность. Мировоззренчески и методологически эволюционная идея стала «богом» для мышления XX в. Возникла новая «идеология» эволюции — «универсальный эволюционизм», который охватывает все сферы естествознания, обществоведения и культуры, претендуя на окончательное решение всех философских и мировоззренческих вопросов. Эволюционная картина мира служит методологической основой совокупности концепций прогресса и технократических религий, уповающих на то, что все существующие проблемы могут быть решены путем ускорения темпов эволюции. В общем можно сказать: «мы эволюционируем — значит существуем».

ЭВРИСТИКА — 1) модель проблемной ситуации, от состава элементов и структуры которой зависит направление поисковой активности человека, выбор средств, позволяющих достичь цели; 2) специальные, эвристические методы решения задач. В общем виде эвристика — искусство открытия, альтернативна алгоритму как технологии решения задач. Поэтому эвристика не гарантирует успеха, а дает лишь основание для надежды. Предпринималась попытка как у нас, так и за рубежом создать науку с одноименным назва-

нием для изучения «закономерностей построения новых действий в новой для системы ситуации». Интерес к ее созданию в основном был проявлен в кибернетике (эвристическое программирование), в психологии творчества (исследование принятия решений шахматистами, диспетчерами больших железнодорожных станций и др.), некоторыми специалистами конкретных областей знания. В отличие от компьютера человек в многофакторной ситуации не перебирает возможные варианты решений, поскольку это невозможно по ограничению во времени и по другим обстоятельствам, а строит ее модель с ограниченным количеством элементов. Эвристической функцией обладает метод аналогий. Эвристическими можно назвать все выделяемые в философии науки методологические образования: парадигмы, нормы рациональности и т. п., поскольку они задают определенную модель познавательной ситуации, сужающей поисковый круг возможных вариантов решений. Почти все они предлагают набор методов, принятых в научном сообществе, следовательно, апробированных на успешность решения познавательных задач.

ЭГОИЗМ (от лат. ego — я) — принцип поведения и этическое учение, основывающиеся на ценности собственных интересов личности, себялюбия. В антично-

сти представлен в философии софистов, Демокрита, Эпикура, позднее — в индивидуалистических учениях Возрождения; в XVIII в. был введен термин «эгоизм» для обозначения одного из главных понятий общественно-политических теорий XVII—XVIII вв. (Спинозы, Гоббса, Бентама и др.). В этике Французского просвещения была разработана (особенно подробно у Гельвеция) концепция разумного эгоизма, в соответствии с которой утверждается, что правильно понятый личный интерес совпадает с интересами других людей, а следование ему идет на благо и личности и общества. В России эту идею развивал Чернышевский, рассматривавший служение другим людям, общественному идеалу как отвечающее коренным интересам индивида. Эгоизм в качестве доминанты поведения получал различное обоснование: его выводили из природного инстинкта самосохранения, из того, что благополучие каждой отдельной личности, достигаемое в ходе раскрытия и совершенствования индивидуальных качеств, признавалось высшей ценностью. Эгоизм наполняется негативным смыслом, когда ценность другого человека ставится ниже собственной, а личная выгода преследуется в ущерб правам и достоинству другого человека. Обычно эгоизм противопоставляется альтруизму.

ЭКЗЕГЕТИКА (от греч. *exegetike* — истолковываю) — то же, что герменевтика как искусство

и теория истолкования текстов; правила и приемы истолкования античных и религиозных текстов, главным образом Библии и Корана. Для христианских экзегетов основная проблема состояла в согласовании понимания иудейского по происхождению Ветхого и Нового заветов, в устранении противоречий в библейских текстах. В средние века преобладала нелитературная интерпретация Библии: тексты Ветхого завета рассматривались как предвосхищения аналогичных эпизодов Нового завета, как символические уроки и аллегории. В католической экзегетике разрабатывались четыре основных принципа истолкования: историческое (буквальное), аллегорическое, моральное и спекулятивное (мистическое). Протестантская экзегетика, появившаяся после перевода Лютером Библии на немецкий язык, рассматривала библейские тексты скорее как ответы на исторические и социальные ситуации, чем как выражения теологических принципов.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ — одно из влиятельных философских направлений XX в. Экзистенциалистские идеи широко разрабатывались в России (Шестов, Бердяев), затем — в Германии (Хайдеггер, Ясперс) и Франции (Сартр, Марсель, Камю). В центре внимания экзистенциализма — проблемы смысла жизни

ни, индивидуальной свободы и ответственности. Одно из основных понятий данного философского направления — экзистенция. Понятие экзистенции как основы личности впервые было введено датским философом Кьеркегором, которого экзистенциалисты считают одним из своих предшественников. Экзистенция — центральное ядро человеческого «Я» как конкретной неповторимой личности; она несводима ни к переживанию в психологическом смысле, ни к всеобщему мыслящему разуму. Экзистенция включает в себе нерасчлененную целостность субъекта и объекта, недоступную рационалистическому мышлению, исходящему из противопоставления субъекта объекту. Человек осознает себя как экзистенцию прежде всего в «пограничной ситуации» — перед лицом смерти, болезни, катастрофы, реже — в обыденной жизни. Свобода человека понимается в экзистенциализме как свобода выбора самого себя (Сартр), формирование себя своими действиями и поступками. Человек существует лишь настолько, насколько он себя осуществляет, при этом свободный человек несет ответственность за собственный выбор. Экзистенциалисты описывают человеческое существование в терминах тревоги, заброшенности, отчаяния. Обсуждение проблем взаимодействия личности и социального целого приводит к понятию абсурда, к поиску путей изживания абсурда (Камю), к «прорыву мира объекти-

зации» (Бердяев). Традиционно в экзистенциализме выделяются атеистическое и религиозное направления.

ЭКЛЕКТИЗМ — 1) в широком и наиболее распространенном смысле этого слова (также: «эклехтика») означает бессистемное, лишенное единого основания соединение разнородных положений, идей, концепций; 2) в более узком и точном смысле обозначает тенденцию в философии, направленную на то, чтобы взять «самое лучшее» из различных философских учений. Такая тенденция четко обозначилась в поздней эллинистической философии: в среднем стоицизме, заимствовавшем элементы платонизма и аристотелизма, и особенно в Академии в I в. до н. э., склонявшейся к аристотелизму и стоицизму. Наиболее яркий представитель римского эклектизма — Цицерон, сознательно стремившийся собрать все наиболее ценное из греческой философии, дать возможность всем греческим философам донести до римлян свою истину. Вторично эклектизм как сознательная установка возобладал во Франции в начале XIX в. Французские эклектики (Руайе-Колар, Кузен, Жоффруа) считали, что ни одно учение не обладает истиной во всей ее полноте, но владеет ее определенной долей, поэтому нужно комбинировать различные идеи и концеп-

ции. Причем не только в философии, но и в политике. Они пропагандировали в своих университетских лекциях философию Шотландской школы, пытаясь соединить положение шотландца Т. Риды с идеями своего современника и соотечественника Мэн де Бирана, а затем также и с идеями немецких философов — Шеллинга и Гегеля.

ЭКОЛОГИЯ — наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими биотических сообществ между собой и окружающей средой. Термин «экология» введен в 1866 г. Э. Геккелем («Всеобщая морфология организмов»), ограничившимся экологией животных, которую он понимал как исследование физиологии взаимоотношений организмов и внешней среды. С углублением и дифференциацией экологических исследований экология стала пониматься шире. В первой половине XX в. в качестве особых научных дисциплин формируются экология человека как социальная ветвь антропологических исследований и социальная экология, изучающая закономерности взаимодействия человеческого общества и окружающей среды, а также проблемы, связанные с последствиями социальной деятельности и необходимостью рационального природопользования и природоохранных мер. Резкое усиление интенсивности и масштабов воздействия человека на природу, превращение индустриальной дея-

тельности в новый и весьма существенный фактор геохимических процессов, сопровождающийся истощением ресурсов и загрязнением окружающей среды, вызвали к жизни в 70-е — 80-е гг. целый ряд общественно-политических движений, выдвинувших всевозможные прогнозы-предостережения и активно принявших за поиски альтернативных концепций будущего: «альтернативное движение», «экосоциализм», «неоконсерватизм» и др. С углублением экологического кризиса первоначальные установки отдельных альтернативных проектов, основывавшихся на критике «массового общества», централизованной крупной технологии, государства и рыночной экономики и нередко выдвигавших утопические экологические идеи, сменяются моральным подходом к глобальной проблематике, подчеркивающим необходимость коренного переосмысления места и роли человека в окружающей среде. Происходит формирование нового, холистически ориентированного экологического сознания, исходящего из целостности природных экосистем и равноценности всех форм жизни. Суть экосознания состоит в понимании неизбежности радикальных изменений в самом человеке, в системе его верований и этических воззрений, и потому на первый план выдвигается неотлож-

ная задача преодоления антропоцентризма, являющегося доминирующей чертой иудео-христианского мировоззрения и сциентистски-рационалистического мышления Запада. В поисках фундаментальных теоретических оснований своих взглядов сторонниками экологической переориентации морали обращаются к идеям западных мыслителей — А. Швейцера, М. Хайдеггера, К. Г. Юнга и др., надеясь обнаружить подобные основания в пределах западной ментальности, и к восточным эзотерическим учениям и религиям.

ЭКСПЕРИМЕНТ (лат. *experimentum* — проба, опыт) — термин, широко применяемый в философии и методологии науки; обозначает, как правило, исследование явлений посредством активного воздействия на них при помощи создания новых условий, соответствующих целям исследования. Иногда понятие «эксперимент» отождествляется с «методом познания» (см., например, «Философский энциклопедический словарь». М., 1989). Однако «эксперимент» есть форма практической, а не духовной деятельности, которая входит в него как компонент. В эксперимент входят: 1) система приборов и других средств, используемых в ходе исследования объекта; 2) материальный объект, испытывающий воздействие со стороны тех или иных факторов; 3) гипотеза или идея, выдвигаемая исследователем с целью ее проверки; 4) метод (общие принципы) и методика проведения

эксперимента; 5) экспериментатор или группа лиц, обслуживающих приборы (экспериментальную установку), управляющих ими, наблюдающими за ходом эксперимента, фиксирующих его результаты. Прибор есть материальное тело, способность которого отражать свойства других материальных тел используется человеком в целях их дальнейшего познания. Имеются приборы-усилители органов чувств (микроскоп, телескоп и т. п.), приборы-измерители, приборы-детекторы (приборы-преобразователи), способные преобразовать невоспринимаемые нашими органами чувств свойства в свойства, доступные нашему восприятию. Благодаря действию приборов и факторов, воздействующих на объект (к примеру, воздействие рентгеновых лучей в генетике на ее традиционный объект — мушку-дрозофилу) происходит изменение этого объекта (в генетике — мутации, изменение наследственных свойств). В отличие от простого наблюдения, эксперимент означает активное вмешательство исследователя в структуры природных и социальных систем. С помощью эксперимента исследователь может ставить объект в строго контролируемые условия, менять их, точно определять связь причины и следствия, ускорять или замедлять процессы, которые в естественном состоянии проте-

какот либо крайне медленно, либо слишком быстро. В отличие от живого созерцания и внешнего наблюдения процесс наблюдения в эксперименте способен привести к обнаружению сущностных моментов и новых закономерностей в исследуемых объектах. В процессе эксперимента возможны случайные (нередко и негативные) воздействия прибора на изучаемый объект. Их результаты могут расходиться с целями, поставленными экспериментаторами. Однако субъект способен предпринимать меры, чтобы свести к минимуму такие воздействия. Еще важнее то, что порой эти воздействия специально вызываются, а затем специально изучаются. Подобная практика, связанная с использованием вероятностно-статистического подхода и математизации, получила название рандомизации эксперимента.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ — метод научного познания, заключающийся в переносе эмпирической и теоретической информации о данной содержательной области на другую содержательную область. При этом «другая содержательная область» оказывается либо еще не ставшей объектом прямого анализа субъектом, либо недостаточно им освоенной. Таковой зачастую являлись объекты космологии, а в философии — «мир в целом». Вследствие этого экстраполяция представлялась в прошлом как процесс переноса знаний об одной предметной области (менее ши-

рокой) в другую область (более широкую), когда объект «в целом» недоступен для непосредственного исследования. Экстраполяция со временем стала пониматься более широко — как процесс переноса знания из одной предметной области действительности в другую, качественно отличную от нее, при отсутствии средств ее непосредственного познания и при наличии оснований для переноса. При применении метода моделирования экстраполяция, к примеру, необязательно должна иметь направление движения познания от менее широкой области к более широкой. Имелись и другие причины, заставившие исследователей этого метода распространить его действие за рамки «часть-целое», и обнаружить его эвристические возможности при познании объектов «менее широких» или равнопорядковых. За последнюю четверть столетия вскрыты новые возможности этого метода и показано, что он позволяет использовать ранее полученное и закрепленное знание (опытное и теоретическое) для оценки новой познавательной ситуации. Было дано новое определение понятию «экстраполяция». Экстраполяция — это деятельность по применению логико-гносеологических и содержательных структур знания к познанию (а иногда и логическому конструированию) новых

объектов (Селиванова В. И.). Этот метод в XX столетии стал общенаучным методом познания. Он применяется практически во всех науках, в том числе социальных. По своему характеру экстраполяция многообразна; имеются такие ее типы, как предметная, модельная, номологическая, структурная и другие типы. Необходимо иметь в виду и пределы эффективной применимости экстраполяции. Экстраполяция сама по себе дает все же вероятностное знание, и для достижения достоверного знания требуется обеспечить ее взаимодействие с другими методами (методом аналогии и др.) и, как оптимальный вариант, — осуществить проверку ее результатов — непосредственно или опосредованно — в новых формах практики.

ЭКХАРТ Иоган, Мастер Экхарт (1260—1327 или 1328) — немецкий теолог-мистик, доминиканец. В 1329 г. 28 положений его учения осуждены папской буллой. Мистицизм Экхарта основан на христианском неоплатонизме Псевдо-Дионисия Ареопагита. Единство Бога и человека является в теологии Экхарта метафизическим принципом и конечной целью религиозной жизни человека, ее смыслом. Сущность человеческой мысли и Божественной одна. В «мистической смерти» эгоистическое, ограниченное человеческое «Я» должно умереть, чтобы слиться с любящим, бесконечным «Я» Божественного. Тогда Бог сможет мыслить себя в человеке. Живое

откровение, будучи очевидным, не нуждается в догматах, символах, внешнем закреплении.

ЭЛЕЙСКАЯ ШКОЛА (элеаты) — древнегреческая философская школа конца VI — первой половины V в. до н. э., включается в итальянскую философию. Главные представители: Парменид, Зенон Элейский, Мелисс с о. Самос. Несколько особняком стоит Ксенофан, повлиявший на учение элеатов, но, вероятно, не являвшийся основателем элейской школы. Также на элеатов повлияли ранние пифагорейцы. Элеаты различали: 1) бытие — единое, истинное, неподвижное, умопостигаемое с помощью разума путем умозаключений; 2) мир чувственно-конкретный — кажимости, доступный органам чувств, множественный, изменчивый. Элеаты считали, что есть только бытие, небытия нет. Такой вывод они делали, исходя из допущения тождества бытия и мышления (существует то, что мыслимо); поскольку небытие нельзя помыслить, то его и нет. По элеатам, бытие неподвижно, т. к. ему некуда двигаться, ведь оно могло бы двигаться только к небытию, а его как раз нет, следовательно, бытие пребывает само в себе, т. е. оно неподвижно. Элеаты считали, что «из ничего не может возникнуть нечто». Познание с помощью органов чувств — это мнение, оно недостоверно, т. к. органы чувств

нас обманывают. Следует доверять только разуму, который дает истинное знание. Разум нас учит, что небытия нет, бытие едино и неподвижно. За это учение Платон называл элатов «неподвижниками», Аристотель — «не-физиками».

ЭЛЕМЕНТ — далее неделимый компонент системы при данном способе ее расчленения. Другое определение: элемент — это объект, входящий в состав определенной системы и рассматриваемый в ее пределах как неделимый (например, атом в системе «молекула», электрон в системе «атом» и т. д.). Критериальное свойство элемента — его необходимое непосредственное участие в создании системы; при отсутствии хотя бы одного элемента система не существует. Так, человек как индивид не будет являться элементом общества, хотя он и есть его часть. Элементами общества являются производительные силы, надстройка и т. п., а внутри производительных сил можно дойти до такой «системы», когда в ней группа индивидов или один индивид может оказаться действительно элементом. По отношению к конкретной семье $Z+Y$ индивид Z уже будет элементом; без Z данная семья перестает быть таковой. То или иное явление, процесс, предмет в одном отношении выступает как система, в другом отношении — как элемент. Элемент может быть системой. Между элементом и системой иногда целесообразно выделять группы элементов

в качестве подсистемы (например, человеческий организм как физиологическую систему можно разделить на подсистемы: нервную, кровеносную и т. п., для удобства называемых «нервной системой», «кровеносной системой» и т. п.). Такая система, как молекула воды, образованная из соответствующих атомов, подсистем не имеет. Элементы, в отличие от частей, есть генетические компоненты, лежащие на более низком уровне структурной организации бытия.

ЭМПАТИЯ (от англ. empathy — вчувствование, проникновение) — понятие философии и психологии. В герменевтике Шлейермахера и Дильтея одно из условий и механизмов понимания — непосредственное проникновение во внутренний мир другого человека, проекционная интроспекция. Возможность эмпатии обосновывалась общностью человеческой природы понимающего и понимаемого, при этом не учитывалась историческая природа сознания и мышления. В феноменологии Гуссерля эмпатия — момент конституирования «другого Я», чувствование себя другим. Является завершением симпатии (сочувствия, чувствования в себе общности с другим).

ЭМПЕДОКЛ из Агригента (о. Сицилия) (ок. 490—430 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, поэт, политический деятель,

медик и, как утверждает легенда, чудотворец. Эмпедокл предпринял попытку реабилитировать представление о движении, наблюдаемое в чувственно-конкретном мире, в оппозицию элеатам. Но он был солидарен с ними в отрицании небытия, пустоты, отрицании реального существования смерти и рождения. Как и элеаты, Эмпедокл придерживался мысли о том, что ничто из ничего не возникает. Поскольку движение возможно, постольку оказывалось невозможным единство бытия, оно должно быть множественным, плюралистичным. Движение, в том числе возникновение и уничтожение вещей, происходит в результате перемещения и смешивания «элементов», «корней» вещей — известных античности четырех стихий: огня, воздуха, земли и воды. Элементы вечны и неизменны, а потому Божественны. Они сплошь занимают пространство, взаимодействуя друг с другом. Вещи отличаются количественным содержанием стихий. Источники движения — Филия (любовь) и Нейкос (вражда, ненависть), которые также Божественны. Любовь — причина единства и добра, она соединяет разнородное и разделяет однородное. Вражда — причина множества и зла, разделяет разнородное и соединяет однородное. Эмпедокл признает не только разумное, но также в отличие от элеатов, чувственное познание. От вещей исходят испарения, которые, попадая на органы чувств, распознаются в

них сходными элементами. Таким образом, Эмпедокл считал, что «подобное познается подобным». Мышление он помещал в сердце, а проводником являлась кровь. В учении о душе Эмпедокл придерживался орфической идеи переселения душ. Душа есть демон, изгнанный за первородный грех с Олимпа, в потоке перерождений она должна его искупить.

ЭМПИРИЗМ (от греч. *empeiria* — опыт) — направление в теории познания, считающее чувственный опыт основным источником знания. В истории философии эмпиризм всегда был тесно связан с сенсуализмом. В философии Аристотеля ряд положений эмпиризма был противопоставлен умозрительному истолкованию знания Платоном. Элементы эмпиризма встречаются и у некоторых философов Средневековья, в частности умозрительный эмпиризм, не опирающийся на практику науки (Фома Аквинский). В европейской философии Нового времени эмпиризм сложился в одну из основных концепций теории познания, ориентированных на практику научного исследования внешнего мира. Основоположником и крупнейшим поборником эмпиризма стал Ф. Бэкон. Различные элементы эмпиризма развивались затем Локком, многими просветителями XVII—XVIII вв., в особенности Кондильяком. Эмпиризм

обычно противопоставляется рационализму, подчеркивающему преимущественную роль ума в происхождении и функционировании знания.

ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ — («Критика опыта») — субъективно-идеалистическое течение, форма позитивизма на втором этапе его развития. Эмпириокритицизм возник во второй половине XIX в. в Австрии и Германии. Основоположники: Э. Мах и Р. Авенариус. Основные теоретические источники — философия Беркли, Юма и Канта. Исходный принцип: вещь — комплекс ощущений. «Для нас материя не есть первое данное. Таким первичным данным являются скорее элементы, которые... называются ощущениями» (Мах Э. «Анализ ощущений». М., 1907). «То, что мы называем материей, есть только закономерная связь элементов (ощущений)» (там же). Эмпириокритики отрицают существование материи как объективной реальности, понятие материи как остаток старых, не критических воззрений, объективный характер законов реального мира. «Человек — творец законов природы», — заявлял Пирсон. Понимание опыта эмпириокритиками является эклектическим: при определении опыта смешиваются противоположные философские точки зрения. Опыт они трактуют то как специальный случай психического, то вводят понятие «полный опыт», который отождествляют с принципиальной координацией Авенариуса, то вы-

двигают определение, которое дает возможность толковать опыт с материалистических позиций. Вместе с тем, как писал Ф. Ковеларт: «От точного определения терминов: «опыт» и «чистый опыт» зависит смысл всей этой философии». Теория познания эмпириокритицизма основана на принципах юмовского агностицизма. В ряде работ познание характеризуется как биологическое приспособление, что фактически сводит мышление человека на биологический уровень. Эмпириокритики пытались использовать новые открытия в естествознании в конце XIX — начале XX вв. для обоснования своей философской теории.

ЭМПИРИОМОНИЗМ — разновидность эмпириокритицизма, разработанная А. А. Богдановым (псевдоним А. А. Малиновского). По всем основным вопросам эмпириомонисты разделяли взгляды Маха и Авенариуса. Они отрицают существование материи как объективной реальности, утверждают, что элементы психического опыта тождественны с элементами всякого опыта вообще, так как тождественны с элементами опыта физического, «элементы физического опыта» признаются тождественными с элементами «психического» или элементарными ощущениями. Вместе с тем Богданов отмечал, что «...физическое тело есть результат группировки

и систематизации восприятий сначала индивидуальных, затем коллективных» (Эмпириомонизм, кн. 2). По Богданову, все существующее есть организованный опыт, который выступает как содержание единого познания. По его словам, он дает монистическое толкование опыта (эмпириомонизм). Трактую опыт как совокупность чувственных данных, Богданов занимал субъективно-идеалистические позиции, однако подобно Маху и Авенариусу, иногда прибегал и к материалистическому объяснению опыта. Вопросы познаваемости мира решались эмпириомонистами с позиций агностицизма, абсолютного релятивизма. Представители эмпириомонизма пытались обосновать свои социологические взгляды, выдвигая теории тождества общественного бытия и общественного сознания, учение «об универсальных законах», «закон экономии сил».

ЭМПИРИЧЕСКОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ — философские и общенаучные категории, характеризующие основные формы и уровни научного исследования. Можно выделить несколько структурных критериев, лежащих в основе этих уровней научного познания. Если эмпирическое познание отражает внешние связи, являющиеся свойствами предметов, то теоретическое проникает в сферу внутренних, существенных его связей. Если эмпирическое познание использует методы наблюдения, экспериментирования,

описания, то теоретическое — методы абстрагирования, идеализации, моделирования. Если эмпирическое познание выражает свои результаты в общих представлениях и отдельных понятиях, то теоретическое познание фиксирует свое содержание в формах теорий, элементы которых связываются логическими доказательствами. Если эмпирическое познание обслуживает существующие виды практики, производства, то теоретическое знание всегда содержит в себе принципиально новые формы производственной и социальной активности. Но эмпирическое познание обладает существенным антропологическим преимуществом перед теоретическим. Если в теоретическом бытии человек выступает лишь как профессионал познания, лишь как субъект, то в сфере эмпирического человек всегда выступает как целостная личность. В истории философии соотношение эмпирического и теоретического выступает как противоположность эмпиризма и рационализма.

ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820—1895) — один из основоположников марксизма. Становление его мировоззрения проходило в период промышленного переворота в европейских странах и в период революционных выступлений. В марте 1839 г. Энгельс пишет свое первое публицистическое

произведение «Письма из Вуппертала», в которых он обращает внимание на тяжелое положение рабочего класса. Одной из центральных проблем становится критика религии. Сильное воздействие на сознание Энгельса оказала книга Д. Штрауса «Жизнь Иисуса» (1835), в которой автор показал, что содержанием Евангелия являются мифы и легенды. Энгельс изучает философию, труды Гегеля, особенно его увлекает философия истории, диалектика. Однако он не был удовлетворен философией Гегеля, его учеников, хотя некоторое время был членом кружка младогегельянцев. В 1841 г. опубликовал статью «Шеллинг о Гегеле», критикуя мистические идеи Шеллинга. В 1842 г. выходит в свет брошюра «Шеллинг и откровение». Энгельс остается в тот период на позициях идеализма, хотя критикует уже многие принципы гегелевской философии. Переезд в Англию, работа на фабрике помогли ему понять противоречия буржуазного общества, особенно противоречия между буржуазией и пролетариатом, политическое бесправие рабочих, недостатки рабочего движения. Статьи этого периода свидетельствуют о его переходе на позиции коммунизма и материализма, завершается его переход от революционного демократизма к социализму. Была подготовлена и выпущена первая совместная работа с К. Марксом — «Святое семейство». В этой работе дана формулировка идеи о всемирно-ис-

торической миссии пролетариата. Начинается разработка диалектического и исторического материализма на основе критического анализа предшествующей философии. В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс доказывают неизбежность гибели капитализма и победы нового, справедливого, бесклассового общества. Дано обоснование необходимости социалистической революции. В дальнейшем Энгельс выступает против прудонистов и лассальянцев, которые стремились навязать диктаторские методы руководства рабочим движением. В 1867 г. была закончена работа Маркса над первым томом «Капитала». Вторые и третьи томы были подготовлены к изданию после смерти Маркса Энгельсом. Энгельс публикует «Анти-Дюринга» (1878), работает над «Диалектикой природы». В полемике против Дюринга разрабатывает широкий круг вопросов философии (о материальном единстве мира, о свободе и необходимости и др.). Энгельс защищает философский материализм и диалектику. В «Диалектике природы» содержится очерк развития науки от эпохи Возрождения до Дарвина. Энгельс показывает, как диалектическое понимание природы опровергает взгляды материалистов-метафизиков. При этом подчеркивается роль практики, производства, науки в раз-

витии общества. В работе содержится обобщение выводов естествознания, на основе которых развивается материалистическая диалектика. Энгельс предлагает диалектико-материалистическую классификацию естественных наук. В 1886 г. пишет произведение «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Энгельс раскрывает отношение марксистской философии к философии Гегеля, высоко оценивая диалектику Гегеля и подвергая критическому анализу идеалистический характер системы. Энгельс показывает прогрессивное значение антропологическо-материалистической философии Л. Фейербаха и ограниченность этой формы материализма. В этой работе Энгельс подробно останавливается на характеристике основных положений новой философии — диалектического и исторического материализма, формулирует основной вопрос философии, отмечает главные недостатки метафизического материализма, дает определение диалектики и т. п.

ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ — знаменитые авторы французской «Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданной в 1751—1780 гг. в 17 томах текста и 11 томах иллюстраций. Основоположники и редакторы «Энциклопедии» Дидро и Ж. Л. Д'Аламбер. Активные авторы Энциклопедии — Вольтер, Кондильяк, Гельвеций, Гольбах, Монтескье, Руссо, Тюрго,

Рейналь, Ж. Бюффон. В Энциклопедии участвовали материалисты и идеалисты, сторонники республиканского режима и «просвещенного абсолютизма». Энциклопедистам были присущи неприятие консервативных устоев феодального общества и клерикальной идеологии, стремление к рациональному мировоззрению. Энциклопедисты сыграли большую роль в идейной подготовке французской революции конца XVIII в., содействовали социальному и научному прогрессу. Они подвергались преследованиям со стороны феодального режима и клерикалов.

ЭПИКТЕТ (ок. 50—ок. 140 г.) — представитель Поздней Стои, фригийский раб, отпущенный на свободу. Проповедовал стоическую мораль в беседах и уличных спорах по примеру Сократа. Его философские беседы сохранились в записи его ученика Флавия Арриана. В центре внимания Эпиктета — этика как подлинная философия. Единственная безусловная цель философии — добродетель, а диалектика — всего лишь орудие ее достижения. Следуя стоическому идеалу внутренней духовной свободы человека, Эпиктет в то же время признает бессилие и ничтожность человеческой личности. Его философские проповеди отличает «героический пессимизм» (характерный для римского стоицизма в целом)

Эпикур

и ярко выраженный религиозный характер. «Чаще думай о Боге, чем дыши» — советует Эпиктет. Само нравственное благо — свободное разумение — есть дар Божества. Главные условия счастливой жизни — терпение и воздержание от страстей. Свободный человек распоряжается только самим собой, желает только возможного, только того, что в его воле. Эпиктет проповедует близкие христианству идеи о резком отличии духа от тела, о братской любви ко всем людям, о необходимости постоянного обращения человека к Богу.

ЭПИКУР (341—270 г. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист эпохи эллинизма, основатель эпикуреизма как философской школы. Эпикур написал около 300 трудов, но до наших дней дошли лишь три «Письма», адресованные Геродоту, Пифоклу (учение о природе), Менекею (этическое учение) и афористически сформулированные «Главные мысли». Физика (учение о природе) и каноника (теория познания) рассматриваются Эпикуром только как основания этики. Главная цель философии, по Эпикуру, обеспечение безмятежности духа (атараксия), свободы от страха перед смертью и богами. Возрождая атомизм Левкиппа-Демокрита, Эпикур вносит значительные изменения в понимание природы атома. Существенные характеристики атома — фигура, вес и величина. Движение атомов происходит как падение вниз

в бесконечном пространстве, под действием тяжести атомов. Кроме того, в любой момент времени и в любой точке пространства атомы могут «отклоняться» и сталкиваться с другими атомами. Эта теория произвольного «клонения» атомов была введена Эпикуром для ограничения детерминизма и обеспечения свободы человека в этической сфере. Эпикур утверждает бесконечность миров в пространстве и времени. Душа человека есть совокупность атомов — особо тонких, рассеянных по всему телу; и этому подлежит разрушению, является бессмертной. Источником знаний Эпикур считал чувственные восприятия, подчеркивая их безошибочность. Все заблуждения возникают как следствие процесса мышления, не обладающего непосредственной, эмпирической очевидностью. Цель философии — достижение счастья. А счастье понимается как удовольствие, т. е. «отсутствие телесного страдания» или невозмутимость души. В соответствии с таким пониманием удовольствия Эпикур различает: 1) естественные и необходимые удовольствия; 2) естественные, но не необходимые; 3) не естественные и не необходимые удовольствия. Только удовольствия первого типа несут наслаждения. (Эпикур исключает любовь из их числа.) Наибольшее благо для счастлив

жизни — дружба. Политическая деятельность расценивается им как препятствие на пути достижения счастья. Но главными препятствиями является вера человека в бессмертие и вера во влияние богов на человеческую жизнь. С точки зрения Эпикура, вера в бессмертие — главная причина страха смерти, да и страха вообще. Однако, по Эпикуру, смерть нас вообще не касается. Пока существуем мы, смерти нет, когда приходит смерть — нет нас. А притязание человека на вечное существование есть ненасытное вожделение, не признающее границ, положенных самой природой. Эпикур не отрицает существования богов, но оригинально доказывает их непричастность людским делам наличием зла в мире. Образ жизни Эпикура и его характер полностью соответствовали исповедуемым им философским принципам. Философия Эпикура оказала большое влияние на новоевропейскую философию (Гассенди и др.).

ЭПИКУРЕИЗМ — философская школа эллинистической эпохи, существовавшая с IV в. до н. э. по IV в. н. э. Основана в 306 г. в саду в предместьях Афин Эпикуром, поэтому часто называлась в древности «Садом». Представители школы — Метродор, Эрмарх из Митилены, Полистрат, Филодем. Наиболее выдающимся последователем Эпикура из римлян был Лукреций (I в. до н. э.). Эпикуреизму не повезло в смысле его адекватного понимания.

Часто его рассматривали упрощенно, как теорию ничем не сдерживаемых телесных наслаждений. Это, а также атеистическая основа эпикуреизма, вызывали неприязнь и критику со стороны стоиков (исключение составлял Сенека), скептиков и других философов эпохи эллинизма. Существует мнение, что большинство трудов Эпикура было уничтожено именно по этим причинам. На самом же деле наслаждение, о котором говорили древние эпикурейцы, было «умеренным настроением души», полным благородного спокойствия и умозрительной уравновешенности. Философия для эпикурейцев — это деятельность, которая посредством рассуждения приводит человека к счастливой жизни. Мир есть механическое движение атомов. Критерий истины — ощущения. Поэтому критерий счастливой жизни — ощущение удовольствия. Но всякое удовольствие — это удаление от страданий. Следовательно, человек должен искать постоянного состояния довольства, а не гнаться за мимолетным удовольствием, способным привести к страданию. Духовные наслаждения при этом считались выше телесных. Добродетель необходима для счастья, но сама по себе не имеет цены, а ценится только по приносимому счастью. Эпикурейский идеал мудреца близок стоическому: счастье муд-

Эразм Роттердамский

реца столь полно, что даже питаясь лишь хлебом и водой, он не станет завидовать самому Зевсу. Эпикуреизм проповедовал отказ от участия в общественной политической жизни. Лишь обращаясь к самому себе и к друзьям можно обрести покой и счастье души.

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ (1469—1536) — нидерландский философ, филолог, представитель гуманистического направления эпохи Возрождения, автор «Похвалы Глупости». Это главное его произведение, написанное в форме похвального слова, которое часто использовалось античными мыслителями. С другой стороны, тема глупости являлась сквозной в XV—XVI вв. В первой части книги доказывается общечеловеческая, универсальная власть Глупости (или Мории — глупость по-гречески), корнящейся в самой основе жизни и в природе человека. Вторая часть посвящена описанию различных форм Глупости — ее дифференциации в обществе от низов до высших слоев. Эразм, критикуя схоластическую псевдонаучность, где рассудок поставлен на службу вере, считает, что все многообразие конкретных интересов человека нельзя свести только к одному отвлеченному, оторванному от жизни знанию. Страсти, желания, поступки, стремление к счастью, являющееся основой жизни, более первичны, чем рассудок. Если последний противопоставляет себя жизни, то его формальный антипод

— Глупость — совпадает с ней. Поэтому Глупость есть сама жизнь, она является синонимом подлинной мудрости, не отделимой от жизни, тогда схоластическая мудрость — рождение подлинной Глупости. Христианская вера сродни Глупости, так как высшей наградой для людей является своего рода безумие, а именно счастье экстатического слияния с божеством. Эразм — сторонник диалектического подхода к миру, согласно которому все вещи сами по себе противоречивы, а односторонность отвлеченного принципа убивает все живое, так как не смирится с многообразием жизни. Поэтому всякая истина конкретна, всему свое время и место. Эразм Роттердамский, разделив веру в свободное развитие человека, избегает его чрезмерной идеализации, переоценки, так же как и односторонности. Эразм в восхваления природы переходит к сатире на невежество, отсталость и косность общества, в котором безумствующая односторонняя глупость создает застывшие формы и виды. Эразм Роттердамский сторонник «евангельской чистоты» первоначального христианства, выступает против культа обрядов, против языческого поклонения святым, против формализма ритуалов, против внешней стороны христианства, которое должно стать этикой.

При этом аскетизм является аморальным, так как смысл жизни заключается в использовании ее благ.

ЭРИУГЕНА Иоанн Скот (ок. 810—877) — средневековой философ, крупнейший представитель неоплатонизма в западной христианской философии, создатель неортодоксального философско-теологического синтеза. Будучи ирландцем по происхождению, Эриугена был приглашен в начале 840-х гг. во Францию Карлом Лысым для руководства придворной школой, где провел значительную часть своей жизни, пользуясь особым покровительством французского короля, и благодаря этому обстоятельству сумел проявить поразительную для IX в. независимость ума, избегав при этом преследований со стороны церкви. Блестящий знаток греческого языка, Эриугена перевел на латинский язык и прокомментировал труды Псевдо-Дионисия, Григория Нисского и Максима Исповедника. Перевод Псевдо-Дионисия оказал значительное влияние на развитие средневековой мысли, а также на создание собственной теории мыслителя. Основное произведение Эриугены «О разделении природы», состоящее из пяти книг в форме диалога, подразделяет природу на четыре ступени или фазы: 1) природа несотворенная, но творящая — Бог как творец всего сущего; 2) природа сотворенная и творящая — первопричины или Идеи, содержащиеся в божественном уме (Логос);

3) природа сотворенная и нетворящая — мир, существующий в пространстве и времени как проявление, или теофания Бога; 4) природа несотворенная и нетворящая — Бог как конец и цель всех вещей. Название, которое Эриугена дает первому делению («природа»), и его понимание Бога как «начала, середины и конца» всех вещей побуждает рассматривать его учение как пантеистическое, подобное спинозовскому «Бог, или Природа», однако недостаточная проясненность его сочинений оставляет этот вопрос дискуссионным. В описании процесса познания Бога Эриугена следует идеям Псевдо-Дионисия, согласно которому познание Бога начинается позитивным способом, а заканчивается негативным (катафатическая и апофатическая теология). Сначала Бог определяется через понятия истины, добра, существования и т. д., которые отражают все лучшее и простое тварного мира, но, поскольку такие предикаты имеют противоположное значение, то и определения Бога оказываются имеющими смысл лишь как символы или метафоры. Эриугена особо подчеркивает значение негативного способа познания Бога, являющегося попыткой определения природы Бога с точки зрения того, чем он не является. Такой подход обнаруживает тесную связь с неоплатонизмом и прида-

ет особое значение трансцендентности Бога, указывая на сверхсущность его природы. Второе деление природы — мир платоновских идей — является объяснением того, как такой трансцендентный Бог одновременно и творит, и проявляет себя во множественном мире. Утверждая первичность идей, или первопричин по отношению к миру единичных вещей, Эриугена выступает как представитель средневекового реализма. Среди первопричин обнаруживается идея человека — первоначального человека, свободного от греха, но лишенного многих черт, сопутствующих телесности и жизни в материальном мире. Эриугена дает аллегорическое описание библейской истории творения, в котором грехопадение Адама предстает как процесс возникновения единичного человека, а вместе с ним и всего материального мира. Четвертое деление природы оказывается последней стадией последовательно осуществляющегося процесса финального возвращения к Богу, в котором особая роль отводится человеку, призванному искупить свой грех и стать подобным Богу. Очевиден мистический характер этого учения. Философско-теологический синтез Эриугены следует рассматривать как грандиозную метафизическую конструкцию, в которой разум превалирует над откровением, но мотивация которой тем не менее оказывается преимущественно религиозной. Учение, изложенное в труде «О раз-

делении природы» неоднократно подвергалось церковью осуждению как еретическое, и в целом оказало весьма незначительное влияние на развитие средневековой мысли, не найдя своих непосредственных продолжателей.

ЭРН Владимир Францев (1882—1917) — русский религиозный философ, публицист, профессор Московского университета. Основные произведения «Смысл онтологизма Джоберта связи с проблемами современной философии», «Г. С. Сковорода. Жизнь и учение», сборники статей «Борьба за Логос», «Меч крест». Интерес к истории философии (античность, средневековье, возрождение, русская философия, святоотеческая литература) определил характер его собственной философской позиции. Эрн считал, что отправной точкой не только анализа, но и преобразования истории должна стать православная христианская религия. На основе православия возможно преодоление зависимости от западного рационализма, построение нового, целостного действительного самобытно-русского мировоззрения, объединение науки и религии, возрождение традиции античного и восточно-христианского Логоса в русской философии. Философская позиция Эрна складывается в контексте полемики восточно-христианского «логизма» с за-

падноевропейским «рационализмом». В русской философии полнота восточного созерцания соединена с логическим совершенством западной рефлексии. Вселенское значение русской философии состоит в том, что в ней мысль христианского Востока дает свой ответ на мысль христианского Запада. С этой позиции Эрн разрабатывает концепцию целостного, «живого» знания; мира как органической целостности, богочеловечества, соборности, свободы, создает «катастрофическую» теорию прогресса. Основной порок рационализма — рассудочность, схематизм и безжизненная неподвижность. Логос — вершина сознания, не отвлечение, а восхождение по ступеням все большей конкретности, живая стихия, в которой личность раскрывается и углубляется. В рационализме человек — раб мотивов и слуга условий, в которых живет. С этой позиции призывы к освобождению — ложь, а практическое воплощение идеи революционного преобразования мира — преступление, порождающее реки крови. Освобожденный от жесточайшей политической эксплуатации, человек остается все тем же психическим механизмом. Жизнь станет счастливее, но не свободнее. Рационалистическая идея свободы есть лицемерное утверждение рабства. Идея всечеловеческой свободы в ее истинной форме возможна только как идея Церкви. Человек свободен всегда той трансцендентальной сво-

бодой, возможность которой исключается рационализмом. Органицизм и логизм, отвергая механистический детерминизм, утверждают себя как философию свободы. Историософия Эрна опровергает позитивистскую теорию прогресса, утверждающую бесконечность развития человечества, претендующую на мировоззренчески значимый проект человеческого будущего. В христианстве прогресс предстает как возведение человечества на новую абсолютную ступень бытия. Целью человеческой деятельности, протекающей во времени, становится вечное, безусловное. Но вечность и время — принципиально антиномичны, в силу чего история в измерении «вечность — время» предстает как прерывный процесс. Чудо — перерыв естественных процессов сверхъестественным — становится таким образом составным и необходимым элементом жизни. Прогресс — прыжок из мира и человечества в абсолютное, энергия абсолютного прорывается в эмпирический мир, катастрофически преобразуя его. Поэтому в христианстве будущее — не мирный процесс накопления культурных ценностей, а катастрофическая картина взрывов, смертельная схватка Добра и Зла перед началом нового, вечного, Абсолютного Царства Божия, всеобщее исцеление во всеобщем преображении.

Первую мировую войну Эрн рассматривал как духовное бореение всемирно исторических начал: Рацио и Логоса. Источником и коренной причиной агрессивности германского милитаризма Эрн считал философский феноменализм. Проблема Европы из теоретической стала практическим вопросом русской политики, национальной творческой задачей. Человечество вступило в славянофильский зон своей истории. В силу этого славянофильская философия предстает адекватной формой понимания славянофильствующего времени, само время требует возрождения утраченной парадигмы целостного знания. Необходимость такого возрождения осознается Эрном не только теоретически. Последнее незаконченное произведение «Верховное постижение Платона» дает основание для утверждения, что он сам пережил мистический опыт прорыва к истинно сущему бытию.

ЭСТЕТИКА — наука о законах создания и освоения эстетических и художественных ценностей. Это наука философская, поскольку она выясняет ценность явлений окружающего нас мира, влияет на характер отношения к ним человека, формирует его мировоззрение. Эстетика появляется в Древней Греции и вплоть до XVIII в. развивается как составная часть философии. Изначально она получает двойственную форму выражения. Так, у Платона

— это, прежде всего, учение о постижении прекрасного как едином прообразе многообразных проявлений-образов красоты в материальном мире (онтология). Приобщение к прекрасному неотделимо у Платона от постижения истины (гносеология) и достижения высшего блага (этика). «Поэтика» Аристотеля, напротив, представляет эстетику как науку о художественном творчестве. Впоследствии эстетику определяли как науку о символическом выражении божественной мудрости или чувственном выражении идеи художественных образах, об эстетическом идеале или познании красоты, об эстетическом вкусе его нормах. Но единораздельно истолкование эстетики как наук об эстетических явлениях действительности и их отражении-преображении в искусстве становится традицией, дожившей до наших дней. Эстетику как самостоятельную дисциплину в середине XVIII в. выделяет немецкий философ А. Баумгартен. Его соотечественники И. Винкельман особенно Гегель обогащают теоретическую эстетику историческим пониманием законов развития эстетического сознания и искусства. Большой вклад в разработку исторического метода исследования искусства внесли русские мыслители XIX в., в частности В. Белинский, Г. Плеханов. Эстетика служит методологиче-

ской основой искусствознания, художественной критики. Основные проблемы и, соответственно, разделы эстетики — это эстетические категории, сущность и особенности проявления эстетических отношений человека к действительности, природа художественного творчества и ее выражение в различных видах искусства, законы и исторические формы развития искусства, эстетическая культура и ее роль в жизни личности и общества. Эстетика всегда опирается, с одной стороны, на философское познание, с другой — на практику художественного творчества. В соответствии с этим в эстетике выделяют философские направления и художественные течения: эстетика позитивизма, интуитивизма, экзистенциализма, структурализма и др., эстетика классицизма, романтизма, реализма, символизма, конструктивизма и др.

ЭСХАТОЛОГИЯ (в переводе с древнегреческого буквально: учение о последнем, конечном) — учение о конечных судьбах мира и человека. Наиболее последовательно эсхатология выражена в религиозных учениях, например в христианстве, которое говорит о неизбежном пришествии страшного суда, наказании грешников и воскрешении праведников. Различают мировую и индивидуальную эсхатологии. Эсхатологические идеи были присущи некоторым философским учениям. Так, древнегреческий философ Эмпедокл в сочинении «О рождении и ги-

бели» писал, что космос, раз возникнув под влиянием любви из первоначальных стихий, рано или поздно, но необходимо сгорит в мировом огне, распадется на первоэлементы под влиянием вражды, и так будет повторяться вечно. Христианский теолог Ориген (III в.) утверждал, что Бог творит вечно, поэтому на смену погибающему в судный день миру приходит другой, подобный же, но более совершенный.

ЭТИКА (греч. *ethika*, от *ethos* — нрав, обычай, характер) — учение о нравственности, морали. Аристотель создал этику как особую дисциплину в разделе практической философии, поскольку этика занимается на философском уровне жизненно важными для каждого нравственными вопросами, касающимися должного поведения человека по отношению к другим людям и к себе. Стоики ввели разделение философии на логику, физику и этику, считая последнюю сердцевиной философии. Всю ее они сравнивали с яйцом, у которого логика — скорлупа, физика — белок, а этика — желток. Практическая направленность этики называется и в том, что она определенным способом включается в свой предмет — нравственность, главным образом в область морального сознания, в виде философско-практического самосознания морали. По уровню обоб-

щенности и отношению к нравственному строю жизни, практике морали, в этике обычно выделяют: 1) эмпирические и конкретные исследования, например истории, социологии, психологии нравственности и т. п., проводимые в рамках так называемой дескриптивной (описательной) этики и в прикладной этике; 2) философско-мировоззренческая составная этики в ее теоретическом выражении, это та область философии, которая отведена объяснению, систематизации, обоснованию этических норм, понятий, категорий; она служит методологической базой конкретно-эмпирических изысканий; 3) мировоззренчески-практическая, нормативная составная этики, вводящая моральную философию в действительность нравственной жизни, задающая ей нормы и образцы; в этой области нравственные требования, нормы, правила не только изучаются и критикуются, но и создаются, больше того, их творцы зачастую собственным примером внедряют их в жизнь. Таковы Будда, Конфуций, Сократ, Христос, Мухаммет, а в XX в. — Лев Толстой и Альберт Швейцер; 4) история этики, представляющая созданные в прошлом и в настоящем учения о нравственности, опыт их воплощения и являющаяся частью живой, действующей этики. Ведущая составная этики — философско-мировоззренческая, она обуславливает и описательную, и относящуюся к той или иной част-

ной области, и нормативную стороны этики. Центральные вопросы этики — философские: о природе морали, ее сущности и источнике, о добре и зле, долге, совести, справедливости, свободе и ответственности, о принципах и нормах должного поведения, добродетелях и пороках, о счастье и смысле жизни, назначении человека. Поэтому этику принято считать философским учением о морали, занимающим одно из центральных мест в философии. Этики, занимаясь преимущественно сферой должного, исследуют ценности как цели, расположенные в определенном порядке, возводящем к предельно ценному вообще. От того, как понимается источник, статус, соотношение ценностей, способы следования им в действительности, зависит тип этических учений. Этический абсолютизм и релятивизм противостоят друг другу по вопросу о том, являются ли основные категории и нормы морали выражением безусловных или условных начал. Сторонники абсолютизма, а к ним можно отнести из наиболее известных философов Платона и Канта, трактуют эти категории и нормы как вечные, неизменные, объективные и универсальные принципы, ценность которых не определяется тем, насколько они принимаются людьми. Истоки таких принципов могут усматриваться в Боге, космосе или в чело-

веческой природе. Приверженцы этического релятивизма, например софисты, Гоббс, настаивают на относительности, изменчивости, зависимости важнейших нравственных установок от условий места и времени, конкретных потребностей и интересов, субъективных склонностей людей. Формой этического релятивизма является нравственный нигилизм, в рамках которого отвергаются традиционные нравственные устои. Некоторые философы — Кьеркегор, Ницше, Шестов — отрицают ценность общеобязательных нравственных норм вообще, рассматривая их как враждебные индивидуальной свободе. Такая позиция называется этическим антинорматизмом. В зависимости от того, понимается ли нравственный закон как внутренний, собственный по отношению к морали, или же как внешний, исходящий из неморального начала, этические учения делятся на автономные (от *autos* — сам и *nomos* — закон) и гетерономные (от греч. *heteros* — иной). В автономной этике утверждается самодостаточность морали, ее самоценность. Это направление последовательно развито Кантом, строившим этику на априорных (доопытных) моральных принципах. Он полагал, что истинно нравственным является поступок, совершенный исключительно из уважения к долгу, а не по склонности или каким-либо другим соображениям. В гетерономной этике закон морали представляется обуслов-

ленным извне: в религиозной этике ценностью священного, в эвдемонизме — счастья, гедонизме — наслаждения, утилитаризме — пользы и т. д. Концепции, в которых основание морали видится определяемыми законами природы (как таковой и собственно человеческой), относят к этическому натурализму (Демокрит, Макиавелли, Спиноза, Спенсер, Кропоткин). В противоположность ему этический социализм выводит мораль из общественных установлений (этика марксизма). Если учение основывается на ценности собственного блага, то это этика эгоизма, если на ценности блага других людей, то альтруизма. В этическом рационализме (Сократ, Платон, стоики, Спиноза, Кант) разуму отводится ведущая роль в морали, представляемой как рационально устроенная система, в которой из единого принципа можно последовательно вывести всю совокупность правил нравственности. Напротив, с точки зрения этического иррационализма (Кьеркегор, Шопенгауэр, Сартр), возможности разума в морали весьма ограничены, поскольку в ней преобладает не общее и закономерное, а единичное и неповторимое — личность в уникальных ситуациях; в ее нравственном выборе чувства, интуиция и воля имеют преимущества перед интеллектом. Разнообразие этических учений

Этнософия

свидетельствует о богатстве нравственной жизни и расширяет горизонты свободы.

ЭТНОСОФИЯ (от греч. *ethnos* — народ, *sophia* — мудрость) — народная мудрость, здравый смысл народа, воплощенные в его фольклоре, пословицах и поговорках, афоризмах и метафорических вы-

ражениях, в образном мышлении и других проявлениях народного менталитета (свойственного данному народу склада ума, души и чувств). Этнософия — непреходящий источник национальной культуры каждого народа. Изучение этнософии входит в предметную область этнографии.

Ю

ЮМ Дэвид (1711—1776) — английский философ, историк, экономист, автор публицистических работ. Представитель субъективно-идеалистической традиции в философии Нового времени; сформулировал основные принципы агностицизма. Главное сочинение — «Трактат о человеческой природе» (1739—1740). С 1763 по 1766 гг. находился на дипломатической службе в Париже. Известность получил благодаря «Эссе» (1741), где затрагивались социально-политические, моральные, эстетические, а также экономические вопросы. Юм поставил проблему объективности причинно-следственных связей, указывая на такую ее трудность, как недоказуемость. Действительно, следствие не содержится «внутри» причины ни физически, ни логически. Оно невыводимо из нее и на нее не похоже. Здесь, по существу, затронут важный вопрос о статусе категорий или всеобщих понятий, — выводимы ли они из опыта? Юм считает, что нет. Психологический механизм, вызывающий убеждение людей в объективном характере при-

чинности, основан, по Юму, на том, что событие В, смежное в пространстве с событием А, регулярно появляется во времени после события А. Эти факты принимаются за доказательство того, что данное явление В — это следствие, порожденное причиной А. Это перерастает в ассоциацию ожидания, а затем — в веру, что появление А влечет за собой неизбежное появление В. Таким образом, в основе механизма причинности лежат не объективные моменты взаимосвязи действительности, а вера как психологический фактор. Юм, используя критику Беркли понятия материальной субстанции, выступает с критикой понятия «духовной субстанции». Он утверждает, что личность есть связка, пучок следующих друг за другом различных восприятий. Тем самым Юм предвосхищает такую идею современной психологии, как идею «фокуса сознания». При этом, однако, он отрицает целостную, субстанциальную природу «Я». Юм оставлял теоретически не-

разрешимым вопрос о существовании материальных объектов, вызывающих наши впечатления, вне зависимости от человеческого сознания. Первичными восприятиями Юм считал непосредственные впечатления внешнего опыта (ощущения), а вторичными — впечатления внутреннего опыта (аффекты, желания) и чувственные образы памяти («идеи»). Проблемой теории познания Юма является не проблема познавательного соотношения субъекта и материального объекта, а проблема зависимости простых идей (чувственных образов памяти) от внешних впечатлений. Сложные же идеи образуются путем ассоциации простых идей друг с другом. В основе этики Юма лежит концепция неизменности человеческой природы. Человек, находясь в постоянном плену ассоциаций, неизбежно ошибается. Поэтому образование не может принести нам знания, но лишь привычки. В моральной сфере люди должны следовать альтруистическим требованиям «общего блага», которые он противопоставлял индивидуализму. Ему противостоит и чувство общечеловеческой «симпатии». В сфере социологии Юм был противником идеи «власти от Бога», но не разделял и теории общественного договора. Он полагал, что общество возникает из разрастания семей, а политическая власть — на основе института вождей. Насколько законна данная власть в обществе, зависит от продолжительности

правления и от соблюдения принципа частной собственности, который Юм считал чрезвычайно важным.

ЮНГ Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог, родоначальник аналитической психологии. С 1906 г. — ученик и ближайший соратник З. Фрейда. Однако в процессе практической работы с пациентами Юнг постепенно приходит к расхождению во взглядах с учителем. В 1913 г. в отношениях Фрейда и Юнга наступает кризис, окончившийся разрывом. По мысли Юнга, бессознательное вовсе не является темным океаном пороков и плотских влечений, вытесненным из сознания в процессе исторического развития человека; скорее, это — вместилище утраченных воспоминаний, а также аппарат интуитивного восприятия, значительно превосходящий возможности сознательного мышления. Бессознательное действует отнюдь не во вред человеку, а, наоборот, выполняет защитную функцию, одновременно способствуя переходу личности на определенную ступень развития. Уже в ранних работах Юнг выдвигает одну из самых оригинальных идей в современной психологии — идею архетипов коллективного бессознательного. Это — некие мифические образы, являющиеся общими для всего человечества и представляющие

собой адекватные выражения всеобщих человеческих нужд, инстинктов, стремлений и потенций. Эти образы вневременны, внепространственны и, в конечном счете, предшествуют человеческой истории; здесь понятие архетипа приближается к миру платоновских идей. Вторая главная тема его исследований — духовная жизнь европейского человека и выявление причин, влекущих за собой иррациональное саморазрушение человеческой личности и общества. Размышления на эту тему изложены автором в фундаментальном труде «Психологические типы. Психология индивидуации». Юнг выделяет четыре «полюса» сознания: мышление, чувство, ощущение и интуицию. Хотя они существуют в сознании нераздельно, лишь одному из них принадлежит определяющая роль в жизни индивида, и дополняет его лишь один из полюсов другой пары. Мышление подкрепляется ощущением, чувство — интуицией. Определяющая роль первой пары характерна для западного человека. Очевидно, что чувство и интуиция, будучи «незадействованными», вытесняются в область бессознательного и подавляются, что чревато их неконтролируемой активизацией и внезапным прорывом в виде автономных комплексов, стрессов или припадков одержимости. Переход ведущей роли от сознательной пары «полюсов» к бессознательной Юнг называет «энантиодромией» (противобезнужностью). Термины «экстра-

вертный» и «интровертный» относятся к двум наиболее общим психологическим типам людей; первых отличает открытость по отношению к объекту (окружающему миру) и даже во многом зависимость от него. Вторых характеризует концентрация интересов в самом себе, независимость от объекта и готовность действовать, исходя сугубо из собственных намерений. Однако «чистых» экстравертов или интровертов практически не существует. Любой из типов также подвержен энантиодромии, что вызывает различные обостренно-болезненные состояния. По мысли Юнга, избежать этого возможно только посредством «индивидуации» — достижения полной согласованности четырех полюсов сознания путем постижения собственной личности, «самопознания», овладения всем спектром ее практических возможностей.

ЮШКЕВИЧ Павел Соломонович (1873—1945) — специалист по гносеологии, социальной философии, истории философии, метафилософии; переводчик зарубежной философской литературы. Родился в Одессе. Еще в гимназии занимался в марксистском кружке. Находился в заключении и ссылке, где продолжал занятия математикой, написал работу по механике в пространстве Лобачевского. После ссылки уехал в Па-

Юшкевич

риж; окончив Сорбонну, возвратился в Одессу. Участник революции 1905 г. Опубликовал ответ на критику своей концепции В. И. Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме» в 1910 г. в брошюре «Столпы философской ортодоксии». С 1906 г. занимался в Петербурге публицистической деятельностью, публиковал статьи по философии. С 1922 г. — в Москве. Сотрудник Института Маркса и Энгельса. Занимался в основном переводами сочинений Гельвеция, Гольбаха, Дидро и др. философов, был первым переводчиком «Диалектики природы» Ф. Энгельса. Имя Юшкевича тесно связано с одним из ведущих направлений в гносеологии первой четверти XX в. —

символизмом («эмпириосимволизмом»). Он внес существенный вклад в обоснование его правомерности. Заметен интерес Юшкевича к выяснению взаимоотношений между философией как специфической формой духовной деятельности и марксизмом. Согласно Юшкевичу, марксизм соединяет в себе научное мировоззрение, дух свободного творчества и политическую программу, вероучение, требующее следования ортодоксии. В дальнейшем Юшкевич обращается к изучению феномена философии, расширяя представления о природе философского знания («Мировоззрение и мировоззрения». СПб, 1912).

Я

ЯЗЫК (естественный) — система знаков, имеющих значения. Язык выполняет функции: информативную, коммуникативную, аккумулятивную. Язык — способ существования сознания и общения человека посредством членораздельных голосовых звуков (а также дополняющих их и отчасти замещающих движений лица и тела, письменных знаков и т. п.), наделенных жизненно значимой совокупностью смыслов. В языке звуки и их сочетания закреплены за определенными явлениями внутренней (психической) или внешней (материальной или идеальной) действительности таким образом, что вместе создают целостную, упорядоченную и одновременно подвижную, открытую изменениям языковую картину мира, точнее — его словесное измерение, в котором люди живут и которому принадлежат. Хайдеггер называет язык домом бытия, Гадамер — местом встречи человека с миром. Владение словом относится к сущностным чертам человека и неразрывно связано с его разумностью, социальностью, моральностью, творческой силой, —

универсальностью. С помощью категорий языка (часть речи, член предложения, время, залог, спряжение, склонение, род, число и т. д.) выделяются классы явлений (вещи, свойства, состояния, отношения, длительность, действия, субъект и объект активности и прочее) и составляющие их единицы. Фундаментальна способность языка фиксировать и связывать между собой реалии и представления различной степени конкретности и обобщенности — от указания на непосредственно данный чувствам предмет до предельно широкого понятия, вобравшего в себя результаты многократного абстрагирования. Это дает возможность относиться к конкретно-ситуативному с точки зрения идеального, т. е. осмысленно, кроме того, строить представления в виде образа, метафоры, аллегории, символа. Интонационная насыщенность голосового звука делает его мощным средством воздействия на внутренний настрой и поведение человека. Передача в словах чувства, эмо-

циональной оценки, волеизъявления, повеления (запрета или побуждения), сопряженных с общими смыслами и отражением текущего момента, — сущностным образом характеризует человеческое общение, взаимосогласованность деятельности, более того — идеальный, духовный строй культуры, сохраняемый языком. Ведущая роль в становлении индивида принадлежит общению, оно переходит в общение с собой (так, внешняя речь претворяется во внутреннюю) и определяет в значительной мере формирование и деятельность восприятия, мышления, воображения, воли, чувств, памяти — со-знания и само-сознания, умения управлять своими намерениями и поведением. Существуют и внеязыковые компоненты этих способностей, даже несловесное мышление, однако, по выражению Потебни, умение мыслить по-человечески, но без слов, дается только словом. Диалогизм, как показал Бахтин, глубоко укоренен в сознании и культуре. Свойство языка нести обобщенно-ценностное содержание и выражать в слове разнообразие движений души, вплоть до неосознаваемых, делает его необходимой составной нравственной, религиозной, познавательной, эстетико-художественной воспитательной и других областей собственно человеческой деятельности. Современная лингвистическая философия и герменевтика изучают язык в этом качестве. Каждая общность людей и

сфера жизни имеют свои языковые особенности, свои правила словоупотребления, свои «языковые игры» (Витгенштейн). Национальный язык, считал Гумбольдт, есть дух народа. Язык обладает качествами системности знаковости. Он может быть рассмотрен семиотикой (наукой знаках) со стороны семантики: отношении между означающим означаемым (звуковой оболочкой, понятием и предметной несенностью); синтактики: в отношении между знаками; прагматики: в отношении адресант (сообщающий) — адресат (кому направляется сообщение) — предмет сообщения (о чем сообщается). Но слово гораздо больше, чем знак, оно не просто выразительно, но и обладает самостоятельным содержанием и действенно силой, например в молитве, клятве, повелении, договоре, ласке, стихе, порицании или похвале. В этом аспекте представляет язык современная теория речевых актов. Распространенное определение языка как своего рода знаковой системы, восходящее к рационалистическим трактовкам языка в античности (Аристотель, стоики), развитым философам XVII в. и поддержанным структурной лингвистикой XX в. (д Соссюр), существенно обедняет его понимание. В языке выделяю речь — язык в действии, в ситуации общения, в первую очередь,

— устного, во вторую — письменного. Жизнь языка основана на повседневном говорении, выражение «мертвый» по отношению к языку, вышедшему из обиходного употребления, очень точно. Естественный язык — универсальный, в частности, он способен дать описание себя самого, действуя как метаязык.

ЯЗЫКИ ИСКУССТВЕННЫЕ

— знаковые системы, созданные людьми для применения в ограниченных областях, где необходимы и достаточны точность, сжатость и простота выражения. Различают специализированные и неспециализированные языки. Последние предназначены главным образом для международного общения. Наиболее распространенный из них — эсперанто, построенный на интернациональной лексике, ограниченном числе корней, простых и строгих правилах. С расширением сферы применения эсперанто растет его сходство с естественным языком. Философы-рационалисты Нового времени (Декарт, Лейбниц) выдвинули идею искусственного философского языка в целях обеспечения правильного, логически последовательного мышления. Однако разработанные в этом направлении конкретные проекты (например, Дж. Дальгарно, 1661) успеха не имели, поскольку оказалось, что философская проблематика для своего осмысления нуждается в богатстве естественного языка. К специализированным искусственным языкам от-

носятся формализованные системы символов в различных областях науки (в математике, физике, химии, логике, лингвистике и др.), а также быстро развивающийся компьютерный язык, все полнее моделирующий естественный.

ЯСПЕРС Карл (1883 — 1969)

— немецкий философ и психиатр, один из основателей экзистенциализма. Первые работы его посвящены психопатологии, однако впоследствии сфера его интересов полностью переходит в область философии. Исходным пунктом рефлексии Ясперса служит тезис о непознаваемости человеческого бытия методами как позитивистской, так и спекулятивно-идеалистической доктрин. И та, и другая подразумевают бытие как объект познания, что противоречит самой его природе: бытие не может быть объективировано. Подлинное бытие есть экзистенция, единственным способом как-то охарактеризовать которую является экзистенциальное прояснение — никоим образом не «познание», а лишь «апелляция к возможности». В этом пункте Ясперс расходится с Хайдеггером, который, при всех оговорках, все же пытается дать систему экзистенциальной философии. По Ясперсу, такой системы нет и быть не может. Строго говоря, экзистенциальная философия — не философия, а «философствова-

ние», бесконечное «приближение к прояснению». Как же в философствовании Ясперса проясняется экзистенция? Человеческое бытие имеет две стороны: 1) объективированное «бытие-в-мире», философствование в пределах которого есть «ориентация-в-мире»; 2) высвечивающееся в пограничных (экстремальных) ситуациях подлинное бытие (экзистенция). Экзистенция есть свобода, самость человека. Она противостоит «лишенной мотивов неудовлетворенности существованием», выражением ее служат безмотивные же решения и поступки. На первый взгляд, понимание Ясперсом свободы подразумевает произвол. Однако мыслителю чужда индивидуалистическая позиция. «Моя» экзистенция всегда соотносена с «другими» посредством экзистенциальной коммуникации — подлинного общения, в котором люди «не играют ролей», навязываемых обществом. Во-вторых, экзистенция соотносена с трансценденцией — «объемлющим», которое включает в себя как мир, так и Бога, и является абсолютным пределом человеческого бытия и мышления. Подлинность объемлющего дает знать о себе посредством «шифров», возникающих и про-

читываемых в акте веры. Это философская, а не религиозная вера. Последняя обращает «шифры» «символы» и, таким образом, объективирует их. Философская вера оставляет шифры нетронутыми и лишь высвечивает их подлинность, объединяет с ними, приближает к прояснению. Важнейшая мысль Ясперса — возможность подлинного общения людей, экзистенциальной коммуникации между ними независимо от исторических, социальных и культурных корней. Она обосновывается идеей «осевого времени» истории (VIII—II вв. до н. э.), времени расцвета античной и восточной культур, определившего на вечные времена общечеловеческие ценности и нормы. На основании этих норм, считает Ясперс, в истории действует идея единства, однако полное объединение человечества никогда не будет завершено. Подлинное, глубочайшее единство достигает в философствовании Ясперса высот непознаваемого, и человеческой экзистенции остается лишь подыскивать новые «шифры» для приближения к его пониманию.

ИНОСТРАННЫЕ ТЕРМИНЫ И ВЫРАЖЕНИЯ

А

Ab ovo (лат.) — с самого начала (букв.: с яйца).

Ad hoc (лат.) — для этого случая, в этой связи.

Ad hominem, argumentum ad hominem (лат.) — довод к человеку, апеллирующий к личностным качествам того, кого убеждают, или о ком идет речь.

Ad infinitum (лат.) — до бесконечности.

Ad rem (лат.) — к делу, к подлинным обстоятельствам дела.

Amicus Plato, sed magis amica veritas (лат.) — Платон — друг, но истина — больший друг.

Amor dei intellectualis (лат.) — интеллектуальная любовь к Богу (Спиноза).

Amor fati (лат.) — любовь к року, вера в судьбу.

An sich (нем.) — в себе, (само) по себе. Употреблено Кантом в выражении «вещь в себе».

A posteriori (лат.) — из последующего. Зависимые от опыта знания.

A priori (лат.) — из предшеству-

ющего. Предшествующие опыту знания или их формы.

В

Bellum omnium contra omnes (лат.) — война всех против всех (Гоббс).

Bon sens (франц.) — здравый смысл.

С

Causa activa (лат.) — действующая причина.

Causa finalis (лат.) — конечная, целевая причина.

Causa formalis (лат.) — формальная причина.

Causa materialis (лат.) — материальная причина.

Causa movens (лат.) — движущая причина.

Causa sui (лат.) — причина себя.

Circulus vitiosus (лат.) — порочный круг.

Coqito, ergo sum (лат.) — мыслю, следовательно, существую (Декарт).

Иностранные термины

Common sense (англ.) — здравый смысл, обычный смысл.

Conditio sine qua non (лат.) — не-пременное условие.

Consensus (consensus omnium) (лат.) — согласие (согласие всех, общее мнение).

Contradictio (лат.) — противоречие.

Contradictio in adjecto (лат.) — противоречие в определении.

Contrat social (франц.) — общественный договор.

Credo, quia absurdum (лат.) — верую, ибо нелепо (выражение приписывается Тертуллиану).

Credo, ut intelligam (лат.) — верую, чтобы понимать (принцип Августина, Ансельма Кентерберийского).

Curriculum vitae (лат.) — жизненный путь, биография.

D

Daimónion (греч.) — демон, божество («внутренний голос» Сократа).

Dasein (нем.) — существование, наличное бытие, здесь-бытие.

De facto (лат.) — фактически, на деле.

Definitio essentialis (лат.) — существенное определение.

De jure (лат.) — юридически, по закону.

De profundis (clamavi ad te Domine) (лат.) — из глубины (воззвал к Тебе, Господи). Начальные слова 129-го псалма.

Determinatio est negatio (лат.) — ограничение есть отрицание (Спиноза).

Deus absconditus (лат.) — незримый Бог.

Deus ex machina (лат.) — бо из машины. Неожиданное разрешение конфликта, как в греческой трагедии, когда развязка происходила в результате вмешательства бога, изображавший его актер опускался на сцену с помощью особого механизма.

Deus sive natura (лат.) — Бог, или природа (Спиноза).

Dictum sapienti sat (лат.) — для умного достаточно сказанного.

Doxa (греч.) — мнение, недо-стоверное суждение.

E

Ecce homo (лат.) — вот человек. Слова Понтия Пилата, указывающего на Христа в терновом венце.

Ego (лат.) — Я.

Éidōla (греч.) — отображения, образы, подобию.

Éidos (греч.) — вид, форма, образ. Идея-образец.

Élan vital (франц.) — жизненный порыв (Бергсон).

Energéia (греч.) — акт, активность, деятельность, действительность.

Ens (лат.) — сущее, бытие, существо, вещь.

Иностранные термины

Ens ab alio (лат.) — сущее благодаря другому.

Ens a se (лат.) — сущее благодаря себе.

Ens entium (лат.) — сущее всего (сущего), то есть Бог.

Ens in actu (лат.) — сущее в действительности.

Ens in potentia (лат.) — сущее в возможности.

Ens rationis (лат.) — мыслимое сущее.

Ens reale (лат.) — реальное сущее.

Ens realissimum (лат.) — реальнейшее сущее, Бог.

Entelécheia (греч.) — нахождение в состоянии полной осуществленности. Термин Аристотеля, обозначающий результат и цель перехода от возможности к действительности.

Epistème (греч.) — знание (точное); наука.

Epoche (греч.) — факт, содеянное.

Ergon (греч.) — факт, содеянное.

Errare humanum est (лат.) — человеку свойственно ошибаться (Сенека-старший).

Esse (лат.) — бытие, существование.

Esse est percipi (лат.) — существовать — значит быть воспринимаемым (Беркли).

Essentia (лат.) — сущность.

Ewig-weibliche (нем.) — вечно-женственное (Гете).

Ex adversa (лат.) — (доказательство) от противного.

Exclusi tertii principium (лат.) — исключенного третьего принцип.

Ex fontibus (лат.) — из первоисточников.

Existentia (лат.) — существование.

Ex nihilo nihil fit (лат.) — из ничего не происходит ничего.

Experimenta fructifera (лат.) — опыты плодоносные (Ф. Бэкон).

Experimenta lucifera (лат.) — опыты светоносные (Ф. Бэкон).

Experimentum crucis (лат.) — эксперимент перекрестка, то есть решающий эксперимент (Ф. Бэкон).

Explicite — implicate (лат.) — развернуто (явно) — свернуто (неявно).

F

Falsa in uno, falsa in omnibus (лат.) — ошибка в одном — ошибка во всем.

Fata volentem ducunt, nolentem trahunt (лат.) — судьба желающих ведет, нежелающих тащит (стоики).

Fatum (лат.) — судьба, рок.

Fiat (лат.) — да будет.

Fides quaerens intellectum (лат.) — вера, ищущая разума (Ансельм Кентерберийский).

Иностранные термины

Filioque (лат.) — и сына. Догмат римско-католической церкви об исхождении Св. Духа от Бога-отца и от Бога-сына.

Für sich (нем.) — для себя. Входит понятие Гегеля «для-себя-бытие».

G

Geisteswissenschaften (нем.) — науки о духе (Дильтей, неокантианцы).

Genus (лат.) — род.

Gestalt (нем.) — образ, структура.

Gnōthi seauton (греч.) — познай самого себя.

Gnōthis (греч.) — знание.

Gotheit (ср.-верх.-нем.) — божество (Экхарт).

H

Habitus (лат.) — внешнее проявление, поведение, свойство, состояние, обыкновение.

Habitus animi (лат.) — душевный склад, характер.

Habitus naturae (лат.) — природное свойство.

Hólos (греч.) — целый. Целостность.

Homme naturel — homme civil (франц.) — человек естественный — человек общественный (Руссо).

Homo (лат.) — человек.

Homo creator (лат.) — человек-творец.

Homo faber (лат.) — человек-ремесленник, мастер.

Homo homini lupus est

(лат.) — человек человеку — волк (Плавт).

Homo liber (лат.) — человек свободный (Спиноза).

Homo ludens (лат.) — человек играющий (Хейзинга).

Homo mensura omnium rerum (лат.) — человек — мера всех вещей (Протагор).

Homo pictor (лат.) — человек-художник.

Homo sapiens (лат.) — человек разумный (Линней).

Homo sum, humani nihil a me alienum puto (лат.) — я — человек, ничто человеческое мне не чуждо (Теренций).

Horror vacui; fuga vacui (лат.) — боязнь пустоты; избегание пустоты. Свойство природы, по Аристотелю.

Humaniora (лат.) — гуманитарные знания, науки.

Humanitas (лат.) — гуманность, культура.

Hyle (греч.) — материя, материал, вещество.

I

Id (лат.) — оно. Бессознательное в психике (психоанализ).

Idaeae innae (лат.) — врожденные идеи.

Idem per idem (лат.) — то же через то же, определение через определение, порочный круг в доказательстве.

Ignorantia non est argumen-

Иностранные термины

tum (лат.) — незнание не есть аргумент.

Ignotum per ignotum (лат.) — неизвестное через неизвестное. Ошибка в аргументации.

Impetus (лат.) — побуждение, порыв, стремление.

In abstracto (лат.) — абстрактное, отвлеченное.

In aeternum (лат.) — в вечности.

In concreto (лат.) — в действительности, фактически, в определенном случае.

In infinitum (лат.) — в бесконечное, беспредельное.

Intentio (лат.) — направленность, намерение, напряжение.

Intuitus mentis (лат.) — интеллектуальная интуиция, умственное созерцание.

Ipse dixit (лат.) — сам (Учитель) сказал.

L

Laissez faire, laissez aller (passer) (франц.) — позволяйте делать, позволяйте идти (своим чередом). Лозунг физиократов.

Lumen (naturale, supranaturale) (лат.) — свет (естественный, сверхъестественный). Августин: сверхъестественный — божественный свет дополняет естественный свет разума.

M

Man (нем.) — неопределенно-личное местоимение. Обозначение без-

ликого, неистинного существования (Хайдеггер).

Memento mori (лат.) — помни о смерти.

Mens (лат.) — ум, разум, дух.

Mens sana in corpore sano (лат.) — здоровый дух в здоровом теле (Ювенал: главное, что должен просить человек у богов).

Me on (греч.) — небытие, «еще не бытие».

Modus probandi (лат.) — способ доказательства.

Modus vivendi (лат.) — способ жизни.

Moral insanity (англ.) — моральное нездоровье, нравственная слабость.

Moral sense (англ.) — нравственное чувство.

Mundus (intellegibilis, sensibilis) (лат.) — мир (умопостигаемый, чувственнопостигаемый).

N

Natura non facit saltus (лат.) — природа не делает скачков (Лейбниц: принцип непрерывности).

Nervus probandi (лат.) — нерв доказательства (главный довод).

Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu... (nisi intellectus ipse) (лат.) — нет ничего в разуме, чего не было бы прежде в чувствах... (кроме самого разума). Первая часть выражения — восходящий к Аристотелю

Иностранные термины

сенсуалистский принцип Локка, вторая — в скобках — рационалистическое «дополнение» его, сделанное Лейбницем.

Nolens volens (лат.) — волей-неволей, хочешь не хочешь.

Non esse (лат.) — небытие.

Non finito (лат.) — беспредельность, бесконечность, неопределенность.

Non plus ultra (nec plus ultra) (лат.) — дальше некуда. Непревзойденное, крайний предел.

Non scholae, sed vitae discimus (лат.) — не для школы, а для жизни учимся.

Nosce te ipsum (лат.) — познай самого себя.

Numen (лат.) — божество; божественное.

О

Ordo amoris (лат.) — порядок любви (Шелер).

Ordre du coeur (франц.) — порядок сердца (Паскаль).

Р

Paideia (греч.) — воспитание, культура.

Pánta réi (греч.) — все течет (Гераклит).

Per se (лат.) — благодаря себе, само по себе.

Petitio principii (лат.) — запрашивание начала. Логическая ошибка: аргументация основывается на положении, которое само еще требует доказательства.

Philosophia (est) ancilla theologiae (лат.) — философия — служанка теологии.

Post hoc, ergo propter hoc (лат.) — после этого, следовательно, по причине этого. Логическая ошибка.

Pro et contra (лат.) — за и против.

Profession de foi (франц.) — исповедание веры, символ веры, мировоззрение.

Q

Qualitas occulta (лат.) — скрытое качество.

Quantitas (лат.) — количество.

Qui nimium probat, nihil probat (лат.) — кто доказывает много, тот ничего не доказывает.

Quinta essentia (лат.) — пятая сущность.

R

Ratio (лат.) — разум, рассудок, основание, довод, причина, смысл.

Ratio agendi (лат.) — основание действия.

Ratio cognoscendi (лат.) — основание познания.

Ratio essendi (лат.) — основание бытия.

Reductio ad absurdum (лат.) — сведение к нелепости. Прием в аргументации.

Res (лат.) — предмет, вещь, событие, реалья.

Res cogitans (лат.) — мыслящее.

Res extensa (лат.) — протяженное.

Res individuales (лат.) — вещи индивидуальные (неделимые).

Res integra (лат.) — целостная вещь.

Res singulares (лат.) — вещи единичные.

Reservatio mentalis (лат.) — мысленная оговорка (лишающая клятву или обещание обязательности). Допускалась иезуитами.

Roseau pensant (франц.) — мыслящий тростник (образ человека у Паскаля).

S

Sacrificium intellectus (лат.) — жертвование интеллектом. Отказ от мышления.

Scintilla animae (лат.) — (божественная) искра в душе.

Sensus (лат.) — чувство, ощущение, смысл, понимание.

Sensus communis (лат.) — здравый, общий смысл.

Sic et non (лат.) — так и не так, да и нет. Схоластический метод сопоставления аргументов за и против. Название работы Абельяра.

Sinn (нем.) — смысл, значение, значимость, ценность.

Sola fide (лат.) — только верой (спасение души). Положение Лютера.

Spiritus (лат.) — дух.

Status nascendi (лат.) — состояние возникновения.

Status quo ante (лат.) — предшествующее состояние.

Struggle for life, for existence

(англ.) — борьба за жизнь, за существование.

Sub specie aeterni (aeternitatis) (лат.) — под видом вечности, под знаком, с точки зрения вечности (Спиноза).

Sui generis (лат.) — своего рода.

Summum bonum (лат.) — высшее благо, Бог.

Super-ego (лат.) — «сверх-Я» (психоанализ).

T

Tabula rasa (лат.) — чистая доска. Образ души до всякого опыта (Аристотель, Альберт Великий, Локк).

Tat tvam asi (санскрит) — ты то есть. Речение упанишад, указывающее на тождественность сути человека и абсолютного первоначала всего сущего — Брахмана.

Télos (греч.) — цель.

Tertium non datur (лат.) — третьего не дано. Одна из формулировок закона исключенного третьего.

Totum pro parte (лат.) — целое вместо части.

U

Übermensch (нем.) — сверхчеловек.

Ungrund (нем.) — бездна, безначальность. Глубочайший исток всего (Беме, Бердяев).

Unio mystica (лат.) — таинственный союз.

Иностранные термины

Usia (греч.) — сущность, бытие.

V

Vanitas vanitatum et omnia vanitas (лат.) — суета сует и все суета (Екклесиаст).

Veritas (лат.) — истина.

Via (лат.) — путь, способ.

Virtú (итал.) — доблесть, добродетель.

Vis vitalis (лат.) — жизненная сила.

Volonté générale (франц.) — всеобщая, совокупная воля.

Справочное издание
КРАТКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ
Словарь

Подписано в печать 18.09.2003. Формат 70×100¹/₃₂.

Печать высокая. Печ. л. 15,5.

Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 0212431.

ООО «ТК Велби»
107120, г. Москва, Хлебников пер., д. 7, стр. 2.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

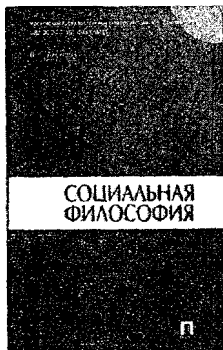
ПРЕДЛАГАЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

П.В. Алексеев

Учебное пособие

Москва, «Проспект» – 256 с.

Издание посвящено социальной части мировоззрения философии общества, или социальной философии.

Учебное пособие охватывает весь курс «Социальная философия». Рассмотрены вопросы о собственности, государстве, духовности человека и т. д. Особое внимание уделено социально-философскому анализу актуальных проблем современности, что позволяет получить более целостное представление о предмете.

Издание написано в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации.

Для студентов вузов, аспирантов и преподавателей вузов и всех интересующихся социально-философской проблематикой.

**ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР
ЮРИДИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

111020, Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4

(095) 967-15-72

e-mail: prospekt@elnet.msk.ru

www.prospekt.org

И ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

ПРЕДЛАГАЕТ

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ФИЛОСОФИИ

Составители: П.В. Алексеев, А.В. Панин

Учебное пособие

Издание второе,
переработанное и дополненное

Москва, «Проспект» — 576 с.

Книга представляет собой сборник философских текстов — фрагментов из трудов философов разных эпох. Тексты подобраны так, чтобы были освещены все основные проблемы систематической философии: теории философского знания, теории бытия и теории познания.

Издание предназначено для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, всех интересующихся философской проблематикой.

**ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР
ЮРИДИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

111020, Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4

(095) 967-15-72

e-mail: prospekt@elnet.msk.ru

www.prospekt.org

КНИГИ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЙ

10 лет на книжном рынке

25 000 наименований литературы
деловой, учебной и справочной тематики

1600 поставщиков книжной продукции
из крупнейших городов РФ и региональных
центров России и стран СНГ

П комплектование на основе индивидуальных заказов

П информационная и техническая поддержка клиентов

П складские, транспортные услуги

П заказ книг в режиме on-line на www.book.ru

Оптовая
продажа

тел./факс

e-mail

Россия, 129110, Москва,
ул. Большая Переяславская, д. 46
(095) 280-02-07, 280-72-54, 280-91-06,
280-12-78, 280-06-71
office@knorus.ru

Мелкооптовая
и розничная

продажа

тел./факс

e-mail

Москва, Сокольнический Вал, 2-6
(095) 264-27-73
shop@knorus.ru

Интернет-
магазин

www.book.ru