

Философия конца XVIII –
начала XIX
века. Русская философия.

План семинарского занятия.

- Особенности и основные этапы развития русской философии.
- Направления и представители русской философии.

•XVIII век — преобладали
религиозные и
идеалистические взгляды на
жизнь.

XIX век — западничество и
славянофильство.

Западники и славянофилы

- Оригинальным русским философско-идеологическим течением является славянофильство: *И. В. Киреевский (1806 — 1856 гг.)*, *А. С. Хомяков (1804—1860 гг.)*.
- Славянофилы опирались на «самобытность», на православно-русское направление в общественной мысли России. В основе их учения лежала идея о мессианской роли русского народа, о его религиозной и культурной самобытности и исключительности. Исходный тезис состоит в утверждении решающей роли православия для развития всей мировой цивилизации. По мнению славянофилов именно православие сформировало *«те исконно русские начала, тот «русский дух», который создал русскую землю»*.

- И. В. Киреевский получил домашнее образование под руководством *В. А. Жуковского*. Уже в молодые годы разрабатывает *«программу истинного патриотического движения»*.

- В философии Киреевского можно выделить 4 основных блока идей.

Первый блок включает вопросы гносеологии. И здесь он выступает за единство веры и разума. Только при сочетании мышления, чувства, эстетического созерцания, совести и бескорыстной воли к истине человек приобретает способность мистической интуиции. Вера становится *«живым, цельным зрением ума»*. Ум, не обогащенный верой, беден и односторонен. Западноевропейское просвещение признает источником знания лишь личный опыт и свой рассудок, в результате получается у одних мыслителей формальная рассудочность, т.е. рационализм, а у других — отвлеченная чувственность, т.е. позитивизм. И только православная вера обеспечивает *«безмятежную внутреннюю целостность духа»*.

- *Второй блок* включает особенности русской культуры. Для русской духовной культуры характерна цельность бытия внутреннего и внешнего, постоянная память об отношении временного к вечному; человеческого к божественному. Русский человек всегда живо чувствует свои недостатки и чем выше восходит по лестнице нравственного развития, тем более требователен к себе и потому менее бывает доволен собою.

Третий — идея соборности. Цельность общества, сочетающаяся с личной самостоятельностью и индивидуальным своеобразием граждан, возможна только при условии свободного подчинения отдельных лиц абсолютным ценностям и при свободном творчестве их, основанном на любви и уважении церкви, народа, государства.

Четвертый — отношение церкви и государства. Государство есть устройство общества, имеющее целью жизнь земную, временную.

Продолжателем идей славянофилов стали Ф. М. Достоевский (1821— 1881), Л. Н. Толстой (1828—1910).

- Достоевский создал свою систему «истинной философии», в которой делил историю человечества на три периода:
 - 1) патриархальность (естественная коллективность);
 - 2) цивилизация (болезненная индивидуализация);
 - 3) христианство как синтез предыдущих.

- Он выступал против социализма как порождения капитализма и атеизма. У России должен быть собственный путь, связанный, прежде всего, с расширением православного сознания на все сферы жизни. Капитализм по своей природе бездуховен, *Социализм* — путь внешнего устройства человечества, В основе же всякой социальности, считал Достоевский, должно лежать нравственное самосовершенствование человека, а это возможно только на основе православной веры. Л. Н. Толстой создает свою *«рациональную философию»*, включающую все ценное из православия. *Центральное место в ней занимает нравственность*. Именно в сфере нравственности решаются основные отношения между личностью и обществом. Государство, церковь и все официальные организации — носители *«зла»* и *«насилия»*. Люди должны объединяться в рамках внегосударственных форм, на принципах любви к ближнему, и тогда новые условия христианской жизни образуются сами собой.

- *Философ С. Н. Булгаков (1871—1944)*. Логическое мышление, по его словам, соответствует теперешнему, греховному человеку, оно есть болезнь, порождение несовершенства. Безгрешному человеку свойственно металогическое мышление, своего рода ясновидение, поэтому высшая религиозная задача для человечества — подняться над умом, стать выше ума. Этим двум противоположным типам освоения реальности соответствуют с точки зрения антиинтеллектуалистов, и две противоположные теоретические формы выражения — рационализм и христианская философия.
«Рационализм, т. е. философия понятия и рассудка, философия вещей и безжизненной неподвижности», — по характеристике православного богослова П. Флоренского (1882—1943 гг.) — всецело связан с законом тождества—это философия плоская. Напротив, христианская философия, т. е. философия идеи и разума, философия личности и творческого подвига опирается, следовательно, на возможность преодоления закона тождества— это философия духовности» (Флоренский П. А. *«Столп и утверждение истины»*). Рационализм утверждает самотождественность «Я» и, следовательно, самодостаточность «Я». А это в свою очередь, порождает эгоизм и атеизм.

- Догмат о триединстве Бога, согласно Флоренскому, отменяет головной закон логики — закон тождества и утверждает противоречие в качестве главного принципа мышления. Бог единый в трех лицах, по его убеждению, это воплощенное противоречие. Единосущность лиц Божественной Троицы указывает как на реальное их единство, так и на менее реальное их различие. Религиозный опыт, вера — это не познание в строгом значении этого слова, а непосредственная связь человека с Богом, внутреннее чувство, возникающее из потребности в Боге.
- *«Религиозный опыт,— по утверждению С. Франка (1877—1950), содержит сознание абсолютного могущества божественной святости, несмотря на ее эмпирически ограниченную силу. Опыт о всемогуществе святости является настолько непосредственным, настолько самоочевидным нашему сердцу, что он не может быть поколеблен никакими «фактами», никакими истинами эмпирического порядка» (С. Франк «Свет во тьме»).* Религиозный опыт получает толкование как непосредственное слияние человеческой души с Богом, перевод человеческих переживаний, чувств в запредельное, трансцендентальное измерение.

