

Современная западная философия

Северо-Западный государственный
медицинский университет
имени И. И. Мечникова

План лекции

1. Философия жизни.
2. Феноменология и экзистенциализм о человеческом существовании как философской проблеме.
3. Позитивистские концепции научного знания. Основные этапы эволюции позитивизма.
4. Философия герменевтики.
5. Философия постмодернизма.

1. Философия жизни.

Современная западная философия охватывает период, начиная с середины XIX века, и включает весь XX век.

Главной её отличительной чертой является плюрализм, который расширился и обогатился как за счет дальнейшего развития науки и практики, так и за счёт развития самой философской мысли.

Классическая философия от античности до Гегеля и Маркса была "разумной", она опиралась на силу разума и считала определяющим моментом действительности сущность.

- Новые философы полагали, что специфичность, многообразие субъективных проявлений человека не "охватываются" методами разума, науки.
- В противовес рационализму они стали развивать неклассическую философию, в которой в качестве первичной реальности стали представлять жизнь (философия жизни), существование человека (экзистенциализм).
- Поворот от классического рационализма к философии жизни стал ещё и реакцией на преимущественно механические объяснение явлений в классической философии.

- Иррационализм - учение о том, что основой миропонимания является не разум, а такие формы человеческого сознания, как представление, воображение, воля, переживания, а также бессознательные элементы сознания.
- Предметом исследования становится внутренняя жизнь человека, через призму которой ведется интерпретация различных общественных явлений: культуры, религии, морали, власти и т.д.
- Основными представителями философии жизни являются Артур Шопенгауэр (1788-1860) и Фридрих Ницше (1844-1900).

1788 — 1860

- Основная работа А.Шопенгауэра "Мир как воля и представление" (1819).
- Он пишет о том, что мир невозможно понять вне эмоционально-волевых структур человеческого бытия.
- Мир - это мой мир, мой в том смысле, что я его вижу таким, каким мне позволяют видеть его мои представления. Но мир отнюдь не только мой мир, он ещё независим от меня, самостоятелен, объективен.

- Шопенгауэр говорил, что в сердце обыкновенного человека живет, прежде всего, страх перед смертью.
- Жизнь лишена смысла, который мог бы хоть как-нибудь сгладить этот страх.
- Жизнь - это не подарок судьбы, а большое несчастье. И каждый человек должен полностью отдать себе в этом отчет.
- Следовательно, пессимизм - единственная реалистическая, а не мифологическая философия.

- Что же заставляет людей жить?
- Воля- это первая реальность, первый несомненный факт, который знает человек. Воля проявляется в каждой действующей силе природы. Она имеет свои формы - пространство, время, причинность.
- Низшие силы объективизации воли - тяжесть, непроницаемость, твердость, упругость, электричество, магнетизм, химические свойства и др. Все уровни живой и неживой природы пронизывают полярные, противоречивые силы воли.
- В мире животных, человеческом роде - везде проявляется "воля к жизни" через борьбу за жизнь. Мир как воля - это вечное становление,

Шопенгауэр считает, что существует три основные причины человеческих поступков:

- 1) эгоизм, который хочет собственного блага;
- 2) злоба, которая хочет чужого горя;
- 3) сострадание, которое хочет чужого блага.

Добродетельность и разумность - разнородные по

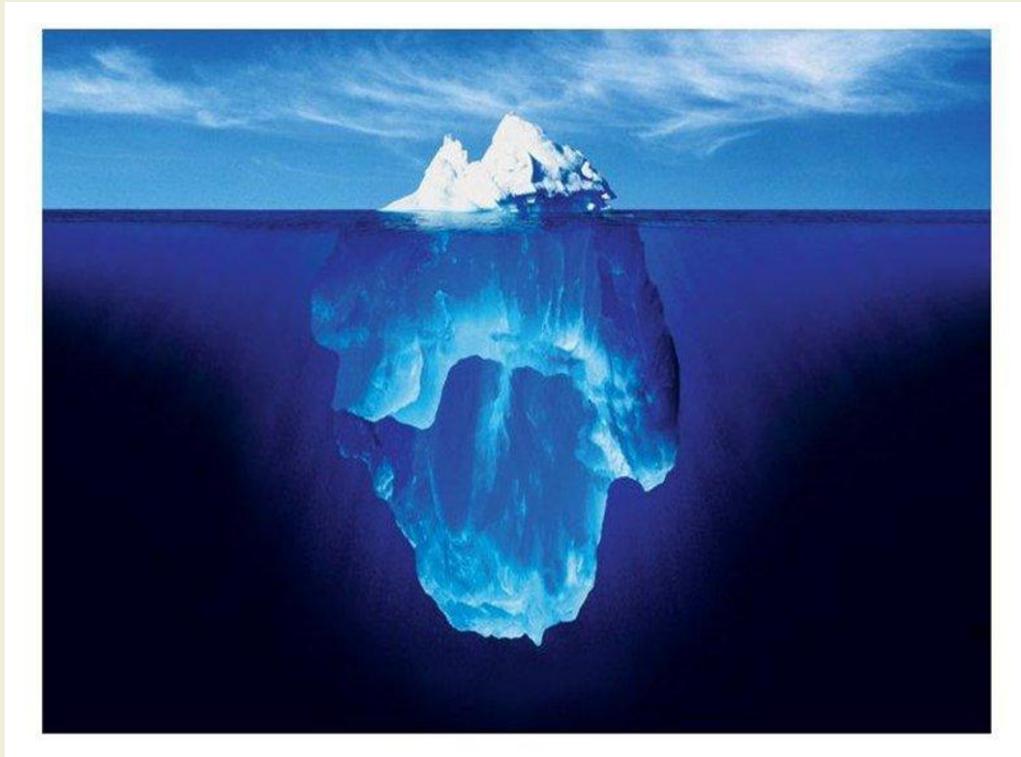
- Шопенгауэр не согласен с представителями немецкой классической философии (и особенно с Гегелем) в их понимании статуса философии как науки.
- Философия не наука. Поэтому к ней не применимы все положения и характеристики научного знания. Кант прав, когда утверждает, что вещи-в-себе непознаваемы, но он не прав, когда распространяет это положение на все формы познания.
- На самом деле, вещи-в-себе непознаваемы лишь для рационального, научного мышления. Но кроме такого, существует, по Шопенгауэру, еще другой «высший» род познания, свойственный философии и искусству.

- Выше науки стоит **искусство**, ибо последнее имеет своим объектом не «явление», в кантовском смысле этого слова, а «идею» в ее платоновском смысле.
- В искусстве реализуется способность чистого созерцания, не зависящего от заинтересованности науки. Но созерцание это сверхчувственное, каким, впрочем, и должно быть познание идей по Платону.
- **Музыка** – это универсальный философский язык, тогда как речь и вся сеть понятий науки есть

Необходимым следствием первичности воли является ее бессознательность.

Иллюзия разумности воли возникает потому, что у человека присутствуют оба эти элемента: и воля, и сознание – а их истинное соотношение кажется обратным действительному.

Фридрих Ницше

Основные работы: "Так говорил Заратустра", "По ту сторону добра и зла", "Воля к власти".

Форма изложения

философских идей -

это афоризмы,

проповеди, полемика,

декларации.

1844 1844 — 1900

- Критикует современного человека – Homo Sapiens – за его слабости, эгоизм, привычку подчиняться и мстительной злобы.
- Критикует христианство, демократия и социализм.
- Современный Homo Sapiens не последний этап эволюционного развития человека. На его место должен прийти новый Сверхчеловек, освобожденный от всех слабостей современного человека.

- «Наш интеллект, наша воля и наши ощущения зависят от наших оценок; эти же последние соответствуют нашим влечениям и условиям их существования.
- Наши влечения сводятся к воли к власти.
- **Воля к власти** есть самый фундаментальный факт, который мы можем обнаружить».
- У одних людей этот принцип развит максимально, у других – в меньшей степени. Вот из первых, благодаря естественному отбору, и должен возникнуть Сверхчеловек.

- Проблема человека, его сущности и природы - это проблема его духа.
- Ницше пишет: "Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, ребенком становится лев. "Что есть дух? Это и выносливость (верблюд), и отвага со свободой (лев) и утверждение своей воли (ребёнок).
- Человек как Я - это создающее, хотящее и оценивающее Я, которое есть мера и ценность вещей. Конечной целью стремлений человека является жизнь.
- Жизнь космична и биологична: она воля к власти, как принцип мирового бытия и "вечного возвращения".

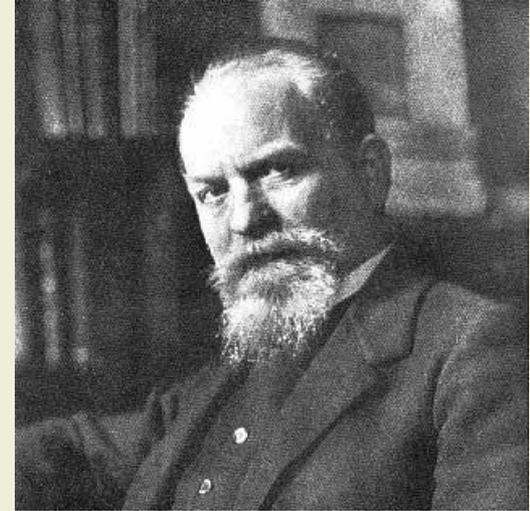
Философия есть форма критики
устоявшегося, традиционного, которое
игнорирует становящееся, органичное
по-своему стремление к власти.

По Ницше, все умирает и все
расцветает вновь, ТОЛЬКО В ЭТОМ
СМЫСЛЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ О ЧЁМ-ТО
ВЕЧНОМ.

2. Феноменология и экзистенциализм о человеческом существовании как философской проблеме.

Эдмунд Гуссерль (1859–1938)

— выдающийся немецкий мыслитель, родоначальник одного из основных направлений современной философии — феноменологии, что буквально означает учение о феноменах, понимаемых им как возникающие в сознании смыслы предметов и событий.

По Э. Гуссерлю, феноменология — это «строго научная философия» о феноменах сознания как о чистых сущностях, дающих возможность очистить сознание от эмпирического содержания, что осуществляется с помощью «феноменологической редукции».

Гуссерль стремился отыскать последние самоочевидные, собственно логические принципы, чтобы очистить сознание от эмпирического содержания, что осуществимо лишь с помощью редукции, т. е. сведения к простому.

В результате редукции остается последнее неразложимое единство сознания — *интенциональность*, т. е. направленность сознания на предмет. Гуссерль под интенциональностью понимал такую

«Как жить человеку в мире острейших противоречий исторических катастроф?»»

Экзистенция буквально означает существование.

Экзистенциализм возникает в период мировых войн (немецкий в 20-ых годах XX века, французский - во вторую мировую войну).

Идейные истоки экзистенциализма - философия жизни, феноменология Гуссерля, религиозно-мистическое учение Кьеркегора.

- Различают экзистенциализм религиозный:

Карл Ясперс (1883-1969),

Габриэль Марсель (1889-1973);

- и атеистический: Жан-Поль Сартр (1905-1980),

Альбер Камю (1913-1960).

Особняком стоит фундаментальная онтология Мартина Хайдеггера (1889-1976).

Экзистенциализм - это учение о бытие.

В своем подлинном существовании человек "заброшен" в мир, он постоянно находится перед лицом будущего, в том числе смерти. Для экзистенциалиста вопрос о самостоятельном существовании природы малоинтересен.

Природа дана человеку изначально.

Исходная реальность целостна, она не делима на субъект и объект.

Экзистенция это не просто переживание, а переживание бытия в мире.

- В экзистенциализме глубоко анализируются субъективные переживания отчуждения личности от внешнего мира; чувство апатии, одиночества, равнодушия, страха, восприятия явлений действительности, как противостоящих и враждебных человеку.
- Согласно М. Хайдеггеру, страх, тревога, забота и т.д. составляют субъективное, бытие человека или бытие-в-мире, которое он считает первичным. Эта первичность бытия-в-мире обусловлена самим "настроением" индивида, его сознанием.

Хайдеггер считает, что бытие внешнего мира формируется через бытие мира внутреннего, личностного. Творит внешнее бытие время. Для того чтобы понять смысл любой формы бытия, человек должен отрешиться от всех практических целевых установок, осознать свою смертность, "бренность".

У Ясперса личностное бытие связывается с обостренными поисками человеком своей индивидуальности, которая раскрывается в коммуникации, общении. К человеку надо относиться как к экзистенции, под которой понимается самый глубокий уровень личности.

- Альбер Камю в своих художественных произведениях ставит вопрос - стоит ли жизнь того, чтобы жить? И он приходит к выводу, что человеческая жизнь абсурдна. Единственная же правда в жизни - это непокорство.
- Камю утверждает: "Счастье и абсурд являются порождением одной и той же земли. Они неразделимы".
- Камю, Сартр, Марсель экзистенциальные понятия относят не только к отдельному индивиду, но и ко всему человечеству; всё человечество находится в "пограничной ситуации", охвачено чувством страха перед глобальными катастрофами. Задача философии экзистенциализма – помочь человеку, который неотделим от человечества.

3. Позитивистские концепции научного знания. Основные этапы эволюции позитивизма.

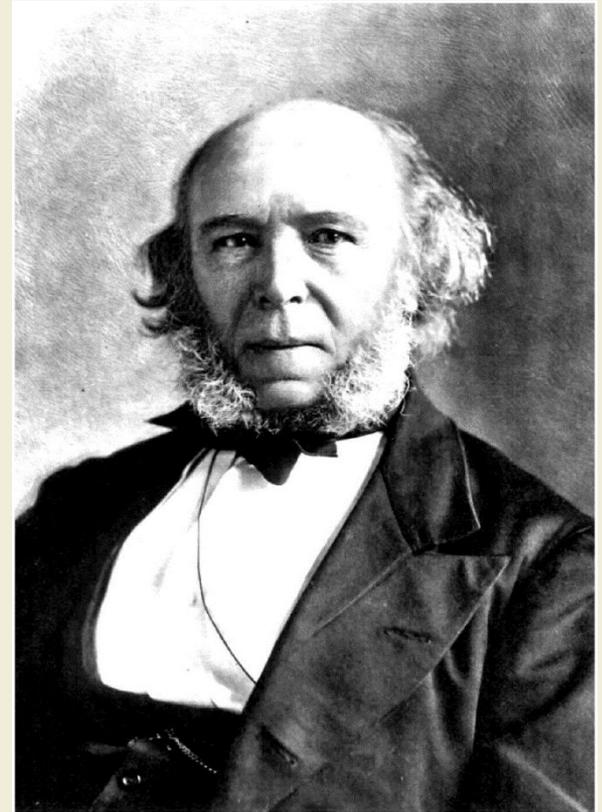
В 30-40-х гг. XIX в. возникает и широко распространяется философия французского мыслителя Огюста Конта (1798-1857), которая получила название позитивизма. Конт считал необходимым выработать такое философское знание, которое было бы ни материалистическим, ни идеалистическим. В этих целях предстояло построить систему "положительного" знания, которое должно быть бесспорным и точным, опирающимся исключительно на факты.

- Позитивизм выступил с требованием "чистого опыта", т.е. исследования явлений без философии и какого либо оценочного знания. Он выступил под флагом борьбы со схоластикой, за единство философии и науки, хотя на деле им делается попытка упразднения философии, растворения ее в отдельных конкретных науках.
- Для обоснования идеи, что время метафизики (философии как самостоятельной науки) закончилось и наступило время "положительного" знания, Конт формулирует три закона: 1) закон "трех стадий"; 2) закон постоянного подчинения воображения наблюдению; 3) энциклопедический закон, выражающийся в классификации наук.

По Конту, наблюдение - это универсальный метод приобретения знаний. Развитие же науки он понимает как накопление полученных знаний и, прежде всего законов. Знания предстают как описательные знания и противопоставляются тенденции объяснения. Познание у него не идёт дальше эмпирического. Основные идеи Конта продолжил английский философ Джон Стюарт Милль (1806-1873). Взгляды Милля оказали большое влияние на английского философа Герберта Спенсера (1820-1903).

Герберт Спенсер
(1820—1903) - английский
философ и социолог-
позитивист, основоположник
органической школы в
социологии.

- Спенсер соглашается с тем, что философия есть такое знание, которое "переходит границы обычного знания", хотя философии досталась та же область, которой занимается и наука – природа, человек, мир.
- По Спенсеру, философия - это научное знание, а не сумма наук. Специфика этого знания в отличие от знания положительных наук состоит в том, что это знание на уровне обобщения законов конкретных наук, дающее представление о наиболее общих принципах бытия и познания.

Методология позитивизма оказала сильное влияние на развитие не только естественнонаучных, но и социальных исследований.

"Кредо объективизма", которое сводилось к ряду требований при изучении общественных явлений:

- 1) пользоваться, прежде всего, теми же методами, что и естествоиспытатели (количественные методы);
- 2) изучать в первую очередь факты, а не их причины;
- 3) избегать какого-либо ценностного подхода при анализе исследуемого материала.

Вторая историческая форма позитивизма – эмпириокритицизм –
возникает в конце XIX – начале XX века.

Основными его представителями были немецкий физик Э.Мах, швейцарский философ Р.Авенариус, французский математик, физик и философ Ж.Пуанкаре, английский математик и философ К.Пирсон.

Этот позитивизм претендовал на "третью линию" в философии, заявляя, что является философией не материализма или идеализма, а Философией реализма.

Он утверждал, что любое научное знание - физическое, астрономическое, биологическое и т.п. - есть само по себе знание философское и что философия не может иметь своего отдельного от наук предмета.

Эмпириокритицизм (махизм) развивается на основе новейших открытий физической науки: теории относительности, квантовой механики, геометрии Лобачевского-Римана и т.д. В философии махизма доминируют субъективно-идеалистические идеи. В силу этого позитивистская методология оказывается не в состоянии выполнить научные методологические функции и содействует методологическому кризису, который сопровождал революцию в физике.

Третья историческая форма позитивизма возникает в 20-е годы XX в. Идейным и организационным ядром явился Венский философский кружок, в который входили М.Шлик, Р.Карнап, О. Нейрат, Л.Витгенштейн и др.

Венский кружок пропагандирует философию неопозитивизма как логического позитивизма.

В дальнейшем логический позитивизм развивается как аналитическая философия в двух направлениях:

- логического анализа философии с применением аппарата современной математической логики;
- лингвистической философии, отвергающей логическую формализацию как основной метод исследования и занимающейся исследованием типов выражений обыденного языка, в том числе, когда он употребляется для разработки философских понятий.

Основные идеи логического позитивизма (неопозитивизма):

1) Отрицание метафизики как учения о первых принципах философии.

2) Неопозитивисты считали, что все предложения науки являются либо аналитическими, либо синтетическими. Первые — априорны и логически необходимы, вторые — эмпиричны и логически не необходимы. В соответствии с этим науки можно разделить на экспериментальные (физика, химия, социология и т. д.) и неэкспериментальные (логика, математика). Предложения философии не аналитичны и не синтетичны. Они бессмысленны

3) **Верифицируемость** (проверяемость). Научная достоверность синтетических предложений подтверждается в эксперименте.

4) **Физикализм.** Это убеждение в том, что в эмпирических науках все предложения, в конечном счете, должны сводиться к предложениям физики.

5) **Эмотивизм в этике.** Неопозитивисты считали моральные предложения не поддающимися верификации, и, следовательно, не истинными и не ложными. Значение их состоит в выражении эмоций

Во второй половине XX века формируется **постпозитивизм**. Английский философ **Карл Поппер** считает неудачи концепции верификации неслучайными.

Рано или поздно на смену старой теории придет новая. Он выдвигает **принцип фальсификации**. Всякая теория ненадежна, подвергнута ошибкам. Окончательно подтвердить теорию нельзя, зато ее можно опровергнуть. Научной теорией признается лишь та, которая поддается сопоставлению с опытными данными и в любой момент может оказаться фальсифицированной.

Английский философ **Имре Лакатос** выдвинул методологию научно-исследовательских программ.

Американский философ **Томас Кун** обратил внимание на то, что определяющее значение в развитии научного знания принадлежит не нормам логики, методологии, а парадигме, т. е. совокупности убеждений, ценностей, технических средств, принятых научным сообществом.

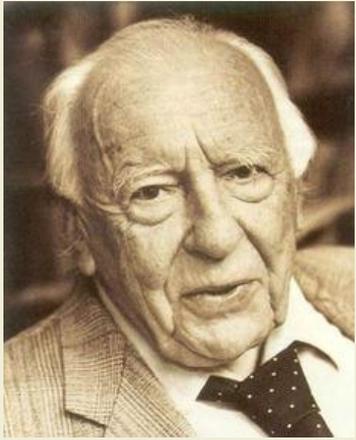
- 1) отказ от ориентации только на логику, философы обращаются к истории науки;
- 2) отказ от жесткого противопоставления фактов и теории (факты теоретически нагружены);
- 3) ослабевает антифилософская направленность;
- 4) отказ от кумулятивизма в понимании развития науки (идея революционных преобразований);
- 5) от преимущественного анализа искусственных языков переходят к анализу естественного языка;
- 6) от атомарных представлений переходят к целостным воззрениям;
- 7) естественнонаучная установка постепенно размывается;
- 8) от анализа внутри научных отношений всё чаще переходят к обсуждению связей науки и философии с внешними социальными институтами.

4. Философская герменевтика

Ф. Шлейермахер (1768 — 1834) считал, что герменевтическое понимание необходимо для того, чтобы заново повторить творческий акт создания данного текста его автором.

В современной западной философии эту линию продолжил Дильтей (1833-1911), который расширил понятие герменевтики до её понимания как особой философской дисциплины, выступающей своеобразной методологией наук о духе. Во-первых, поступки, совершая которые человек исходит не только из знания, но и из других мотивов. Во-вторых, переживания, которые определяют глубину восприятия человеком мира, других людей и т.д.

По Дильтею (1833- 1911), для понимания текстов и любых памятников прошлого необходимо войти в ту культурную атмосферу, в которой творил их создатель, и как можно точнее воспроизвести ее в переживании и вообще в сознании мыслителя. Дильтей расширяет область действия герменевтики, рассматривал её не только как методику понимания текстов, но и как более общий метод понимания всех проявлений человеческой духовности (поступки, жесты, мимика и пр.) Получается, понимать мы можем все, что позволяет нам выявить духовные самовыражения исследуемого объекта. Общей базой для этого выступает язык, вернее язык данной культуры, который влияет на восприятие и транслирует информацию о внешнем и духовном мире.

Ханс-Георг Гадамер (1900 - 2002) противопоставил абстрактному мышлению науки здравый смысл, эстетический вкус, игру, сообразительность и образованность. Герменевтика ориентирует не на методы науки, а на универсальное понимание и интерпретацию. Основной вопрос философской герменевтики: что значит понимание и как оно достигается? По Гадамеру понимание есть род круга - повторяющаяся структура, где всякая новая интерпретация ссылается на предшествующее понимание и возвращение к нему.

- Предметом философского знания является мир человека, понимаемый как область человеческого общения. Именно в этой области протекает повседневная жизнь людей, создаются культурные и научные ценности, складываются нормы права и принципы научного и философского рассуждения.
- Следовательно, для Гадамера, герменевтика - метод проникновения в феномены индивидуального человеческого существования (Хайдеггер) и метод анализа культуры и истории (Дильтей).

Работы Г. Гадамера "Истина и метод" (1960) окончательно сформировала герменевтику как направление философии. Понимание у Гадамера есть не просто понимание текстов, или памятников, или каких-либо событий культурной жизни, а понимание их смыслов. Именно смысл раскрывает человеческое значение всех явлений, их обязательную отнесенность к человеку и обществу. Герменевтику не интересуют факты как таковые. Предметом познания для герменевтики выступает человеческий культурный мир.

5. Философия постмодернизма

Суть постмодернизма - осознание разнообразных форм рациональности, активности жизни, а также признание этого разнообразия как естественного и позитивного состояния.

Постмодернизм включают в себя определенное мышление и своеобразную философскую позицию. Основной чертой философии постмодернизма является сближение философии с искусством.

Множественность и хаотичность концепций и подходов, существующих в философии, отражают общую тенденцию, существующую в современной культуре, - плюрализм мнений и стилей.

Согласно философии постмодернизма, не существует «вечных ценностей» и авторитетов, так как они препятствуют творческой реализации.

Центральным стержнем выступает негативное отношение к научному мышлению, а в более широком контексте - к рациональной традиции в целом. Большое внимание в постмодернизме обращено на обыденный язык как важнейшему объекту философской рефлексии. Главной особенностью философии является то, что она выступает как мировоззрение, а потому не может быть оторвана от индивида, являющегося носителем конкретного мировоззрения, выраженного через язык. Специфичность мышления эпохи постмодерна выражена в понятиях, введенных философами-постмодернистами. Наиболее известными из таких понятий являются: симулякр, ризома и концепция смерти автора.

«Смерть автора». Идея смерти автора была высказана в эссе «Смерть автора» Роланом Бартом (1915-1980) в 1967. Согласно Р. Барту, автор является только носителем языка и его личность не должна учитываться при интерпретации произведения: «Присвоить тексту автора – это значит... застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо». Отныне текст живет своей жизнью смыслополагания, не нуждающейся больше ни в авторе, ни в конечной интерпретации, при этом каждое новое прочтение текста приветствуется как рождение нового смысла. Примером развертывания данного концепта могут послужить неожиданные прочтения произведений классических авторов в современном искусстве, предполагающие полную свободу для личных интерпретаций, как режиссера, так и зрителей.

Спасибо за внимание!