

Иррационализм в
неклассической философии
XIX-XX вв.

План

1. Общая характеристика неклассической философии
2. Общая характеристика иррационализма в философии.
3. Артур Шопенгауэр: критика гегелевского рационализма и волюнтаризм.
4. Фридрих Ницше: философия жизни и воля к власти.
5. Сёрен Кьеркегор: экзистенциализм.
6. Экзистенциализм в философии XX века.

Неклассическая философия

Период: с середины XIX до середины XX вв.

(Вторая половина XX века – *постнеклассическая философия* – постпозитивизм, постмодернизм, постструктурализм и др.)

Основные черты:

- 1) Отсутствует общность в понимании целей и задач философии. Вместо построения систем – локализация отдельных проблем в разных направлениях.
- 2) Меняется характер постановки проблем. На место классической проблемы познания и истины – проблема «верификации протокольных предложений в науке», на место проблемы бытия – проблема человеческого существования и т.д.
- 3) Проблема человека занимает в философии гораздо большее место, чем раньше (философия жизни, экзистенциализм, персонализм, философская антропология, фрейдизм, гуманистический психоанализ и др.). Ставится не как проблема абстрактной сущности человека, а как исследование конкретных проблем существования личности сквозь призму новых понятий (ужас, отчаяние, страх, забота, одиночество и т. п.)
- 4) Исчезает общность познавательного идеала у науки и философии (поиск единой объективной истины). Происходит «раскол культуры»: сциентизм и антисциентизм, технократизм и гуманитарная культура и т.п.

Неклассическая философия

- 5) На место критики схоластики и метафизики приходит критика философии как таковой (идея «конца философии» в марксизме, «псевдопроблемности» философии в позитивизме, иррационализм в философии жизни и др.)
- 6) Возникает резкое противопоставление христианству (марксизм, ницшеанство, фрейдизм), и в противовес этому – новые христианские направления: персонализм, неотомизм, религиозный экзистенциализм, тейярдизм.
- 7) Философия приобретает ярко выраженную практическую направленность. *«До сих пор философы лишь объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»*, *«Философия – это совокупность усилий по преодолению современного кризиса»* и т.д.
- 8) Классические философские жанры (трактаты, монографии, научные статьи) дополняются и порой вытесняются «свободными» жанрами (публицистика, письма, афоризмы, стихи и художественная проза, эссе и т.п.).

Иррационализм

- Совокупность философских учений, ограничивающих роль разума в постижении мира, и возвышающие над разумом интуицию, эмоции, переживание, веру, волю и т.д.
- Сама реальность понимается как недоступная разумному осмыслению.
- Философия понимается как результат самопознания в процессе переживания.

Артур Шопенгауэр (1788-1860)

«Философия — это художественное произведение из понятий.
Философию так долго напрасно искали потому, что её искали на дороге науки вместо того, чтобы искать её на дороге искусства»

«Мир как воля и представление»

- Философия Канта является «самым важным явлением, какое только знает философия в течение двух тысячелетий». (В кабинете бюст Канта и статуэтка Будды)
- Для нашего **интеллекта** дан лишь мир-**представление**, но **непосредственное чувство** внутренним путём вводит нас в **сущность** всякого бытия, в *волю*. В актах, совершаемых нами одновременно по механической причинности и по внутренним мотивам, нам непосредственно становится очевидным, что общим корнем и физического, и психического является **мировая воля**
- Она алогична, бессознательна, едина. Она есть слепое стихийное побуждение, *движение* и в то же время *стремление* к жизни, к бытию в индивидуальных чувственных формах. «Титаническая борьба сил в неорганической природе, вечное зарождение новой жизни, жадное, непрерывное, безмерно-изобильное в природе — всё это свидетельствует о непрестанном распадении или воплощении единой вневременной и внепространственной воли во множестве индивидуальностей»

«Мир как воля и представление»

- Воля имеет несколько ступеней **объективации** (от неживой природы, через живую, к человеку).
- За растениями, обладающими quasi-сознанием без познания, следуют, как высшая ступень объективации, животные, как существа, обладающие умом, а затем и *человек*, обладающий *разумом*. В человеческих индивидуумах воля находит себе окончательное и полное воплощение: не человечеству, как роду, но *каждому человеку* соответствует особая *идея* или потенция в мировой воле; следовательно, в человеке воля индивидуализируется во множественности единичных «*умопостигаемых характеров*». Воля как бы «успокаивается» в человеке. И в то же время прорывается вновь и вновь своей стихийной силой.

«Мир как воля и представление»

- Самое первичное, исконное, коренное в человеке — то, чем характеризуется его сущность, это — *воля*. Интеллект — другая основная психическая способность — играет по отношению к воле служебную роль. Нами постоянно руководит воля — она всячески влияет на интеллект, когда он расходится с её стремлениями. «Здоровый слепец, несущий на плечах немощного зрячего» — вот символ отношения воли к познанию. Господство воли над интеллектом и её вечная неудовлетворённость является источником того, что **жизнь человека есть непрерывный ряд страданий**: разлад между разумом и ненасытной волей.

«Мир как воля и представление»

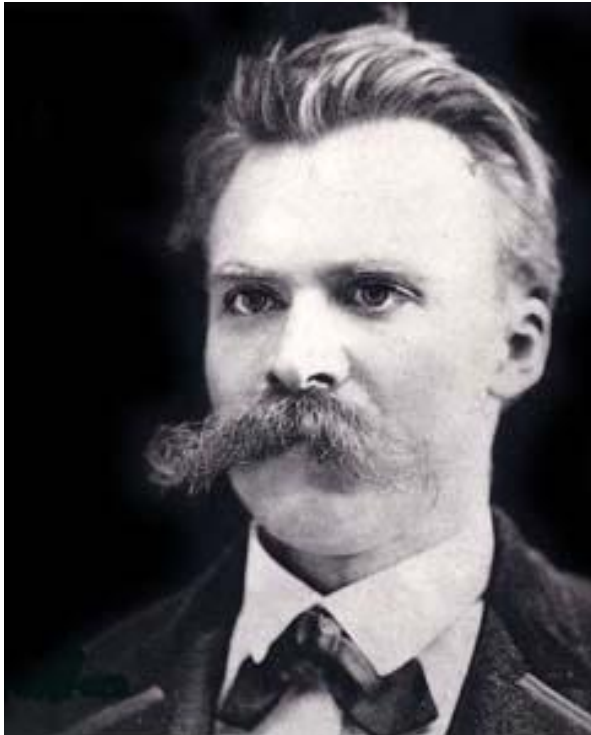
- «Неудовлетворённость составляет главную подкладку наслаждения. Как только желаемое достигнуто нами, снова возникает неудовлетворённость, и мы вечно переходим от *страдания* к *скуке* и обратно через кратковременные промежутки неполного удовлетворения».
- По Шопенгауэру, распадение воли на множественность индивидуальных существований — утверждение воли к жизни в эмпирическом мире (отказ от «успокоенности»), есть вина, и искупление её должно заключаться в обратном процессе — в отрицании воли к жизни.

«Мир как воля и представление»

- Три пути к освобождению:
- **1) Эстетическое созерцание:** оно анестезирует, притупляет на время гнетущие нас волевые импульсы, мы, погружаясь в него, как бы освобождаемся от ярма гнетущих нас страстей и прозреваем в сокровенную сущность явлений... Прозрение это интуитивное, иррациональное (сверхразумное), то есть мистическое, но оно находит себе выражение и сообщается другим людям в форме артистической художественной концепции мира, которую даёт гений.

- 2) **Сострадание.** В деятельном сострадании, приводящем нас к самоотречению, к забвению о себе и своём благополучии во имя чужого блага, мы как бы снимаем эмпирические границы между своим и чужим «я». Глядя на другого, мы как бы говорим: «Ведь это ты же сам». В акте сострадания мы мистическим образом прозреваем в единую сущность мира, в одну волю, лежащую в основе призрачной множественности сознаний.
- 3) **Аскеза**, то есть пренебрежение всем, что привязывает нас к плотскому, земному, приводит человека к *святости*. Христианство постольку истинно, поскольку оно есть учение об отречении от мира.
- Конечный пункт системы Шопенгауэра — учение о **Нирване** — небытию воли, отрёкшейся от жизни. Возвратившаяся в своё лоно воля — это «царство благодати».

ФРИДРИХ НИЦШЕ (1846-1900)

Отец – пастор, умер, когда Фридриху было 5 лет.

1858 – гимназия, изучает древние языки.

1862 - Боннский университет, теология и филология, затем – Лейпцигский университет.

1868 - профессор классической филологии Базельского университета.

1867 - служит в армии.

1869 - возвращается в Базельский университет.

1878 - болезнь Ницше усиливается.

1879 – пенсия

1889 – психиатрическая больница в Базеле.

- **Работы:**
- «Рождение трагедии из духа музыки»
- «Несвоевременные размышления»
- «Человеческое, слишком человеческое»
- «Пестрые мнения»
- «Странник и его тень»
- «Утренняя заря»
- «Веселая наука»
- «Так говорил Заратустра»
- «По ту сторону добра и зла»
- «К генеалогии морали»
- «Случай Вагнера»
- «Сумерки кумиров»
- «Антихрист» (или «Антихристианин»)
- «Ессе homo».

Веселая наука, фр. 125.

Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: «Я ищу Бога! Я ищу Бога!» - Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал? - сказал один. Он заблудился, как ребенок, - сказал другой. Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? эмигрировал? - так кричали и смеялись они вперемешку. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. «Где Бог? - воскликнул он. - Я хочу сказать вам это! Мы его убили - вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? ... Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли среди бела дня зажигать фонарь? ... Бог умер! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами - кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? **Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? ...**

- Тезис о «смерти Бога» – это постулирование смерти метафизического мира в европейской культуре. Указание на то, что исчезает мир высших ценностей. «Бог умер. Нет морали. Все позволено».
- Это **нигилизм**. Однако нигилизм есть отрицание **декаданса**, упадка жизненных сил в культуре, который начался с философии Сократа и Платона, создавших этот умопостигаемый мир идей – высших ценностей.

- **Декаданс** есть следствие возникновения сверхчувственного мира. Декаданс — это упадок жизненных сил, возникший в результате того, что свои силы человек направляет не на жизнь в чувственном мире, а на безжизненный, мертвый, вечный умопостигаемый мир. (Близко к идее отчуждения Фейербаха)
- **Нигилизм** — это **возврат к самой жизни**. «Что обозначает нигилизм? *То, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели, нет ответа на вопрос “зачем”?*» («Воля к власти», фр.2).

- Чтобы «исцелить» человека, необходим **радикальный нигилизм**. В отличие от нигилизма «петербургского образца», который оставляет еще «место» для высших ценностей – веру в прогресс, в науку и т.п.
- Радикальный нигилизм связан с идеей Гераклита о становлении и **«вечном возвращении»**. Поскольку «смысл» есть понятие метафизического мира, жизнь сама по себе смысла не имеет. Радикальный нигилизм заключается в том, чтобы сказать: **«Ничто, то есть бессмысленное – вечно!»**. (Идея бессмысленности сансары в индийской традиции)

- «Истина есть **жизнь, а не мысль**» – эти слова Фейербаха Ницше доводит до основного противоречия всей культуры («Философия жизни»).
- Другая идея Фейербаха: «перевести человека обратно на язык **природы**, отбросить метафизическую интерпретацию человека».
- Необходима «**переоценка ценностей**» – изменение самого способа создавать ценности. Точкой отсчета должна стать сама **жизнь**. («Добродетель должна стать нашим изобретением, иначе она опасна»).

- Жизнь есть процесс **становления** (термин Гераклита). Постоянного увеличения и утверждения себя в новых формах.
- Основной закон жизни — **воля к власти**: «глубочайшая сущность бытия есть воля к власти» (693 афоризм «Воли к власти»).
- Ценности — это только **точка зрения**. Ценности связаны с увеличением власти. С утверждением своей точки зрения.
- Человек — это «болезнь на коже земли». Вместо воли к власти, вместо сохранения и увеличения жизни, он переносит свои чаяния в несуществующий мир.

- «Сама **жизнь** по существу своему есть присваивание, нанесение вреда, преодоление чуждого и более слабого, угнетение, суровость, насильственное навязывание собственных форм... «Эксплуатация» находится в связи сущностью всего живого».

«Генеалогия морали»

- «...я избрал для себя слово *имморалист*, как мой отличительный знак...»
- За моралью скрыты три силы: «инстинкт *стада* против сильных и независимых; инстинкт *страждущих* и неудачников против счастливых; инстинкт *посредственности* против исключений».
- Новая мораль: не «добро и зло» (как полезное), а «хорошее и плохое» (как самоцель) ее главные категории. «Господин» – это не функция, а смысл».
- «Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение *нашей* любви к человеку. И им должно еще помочь в этом» («Антихрист»).

- **Четыре основных заблуждения:**
- Подмена причины следствием «будь добродетельным – и будешь счастливым». Должно быть наоборот: «будь счастлив – и это будет твоей добродетелью».
- Ложная причинность (существование Я как причины). Движущей силой является сама жизнь, а воля есть только проявление жизни, один из ее феноменов. Духовных причин не существует.
- Воображаемая причинность (неизвестное объясняют через божественное)
- Иллюзия свободы воли: «Никто не *дает* человеку его качеств, ни Бог, ни общество, ни его родители и предки, ни *он сам...* Никто не ответствен за то, что он вообще существует... **Фатальность** его существа не может быть высвобождена из фатальности всего того, что было и что будет. Он *не* есть следствие собственного намерения, воли, цели... Нет ничего, кроме целого!...»

- С одной стороны, «человек есть *еще не установившийся животный тип*. Не существует ни духа, ни разума, ни мышления, ни сознания, ни души, ни воли, ни истины – все это фикции... Дело идет не о субъекте и объекте, а об определенной породе животных... Весь внутренний опыт покоится на том, что к известному возбуждению нервных центров подыскивается причина... Все добродетели суть физиологические состояния»
- Но, с другой стороны, воля к власти в человеке проявляет себя по разному. Скрытая месть (рессентимент) слабых заключается в том, чтобы заставить сильных принять оценку самих себя с точки зрения рабской перспективы. Мораль, религия – инструмент мести.
- Однако только благодаря религии человек перестает быть животным и вступает в историю. Здесь воля к власти проявляется как аскетический идеал, как победа над собой. Поэтому «Самые могущественные люди всегда преклонялись перед святым...»
- Но теперь пора превзойти этап, где господствуют аскетические идеалы, и прийти к «новому возвышению человека».

Идея сверхчеловека

- Однако для этого необходимо вернуть человека в состояние до «декаданса» (с помощью радикального нигилизма).
- Поэтому свой идеал **сверхчеловека**, человека, который будет жить своим жизненным началом, произведя переоценку ценностей, Ницше иногда называет «белокурым *животным*» (bestia). «В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы *белокурая бестия...*»
- Складывается вариант **гегелевской триады**: животное – человек – сверхчеловек.

- «Человек есть недоживотное и сверхживотное. Высший человек есть недочеловек и сверхчеловек...»
- «Человек есть то, что должно преодолеть... Мост между обезьяной и *сверхчеловеком...* Мост над бездною...»

Вновь возникает понятие долга

- Учение о вечном возвращении влечет за собой бессмысленность происходящего, а учение о сверхчеловеке является своего рода **требованием, обращенным к воле человека, чтобы такой смысл существовал.**
- «Мое учение утверждает, что поскольку ты живешь, ты **должен стремиться жить все время.** Это твоя обязанность. В любом случае ты будешь жить снова...»
- Следовательно, ты **должен** «делать то, что дает высшее чувство жизни, и не робеть! **Вечность стоит того**».

«Категорический императив»

Ницше

«Поступай так, или будь таким, как ты желал бы поступать в точности таким же образом бесконечное число раз во веки веков...»

«Свобода – это воля к ответственности»

(Софистическая ошибка Калликла: отрицая высшие ценности, Ницше снова к ним приходит, потому что хочет быть человеком).

Сёрен Кьеркегор (1813-1855)

- 1840 - теологический ф-т Копенгагенского университета
- 1841 – диссертация «О понятии иронии, с постоянным обращением к Сократу»
- «Страх и трепет»
- «Заключительное ненаучное послесловие к “Философским крохам”»
- «Понятие страха»
- «Или-или» и др.

- Против объективной истины
- Человек отличается от животного тем, что он *личность*.
- «Прочь от публики к единичному!»
- Обезличивают человека общество, культура, демократия, философия, наука, стремящиеся познать объективную истину.
- Истина объективная может быть познана, а экзистенциальная истина должна быть пережита.
- Против Гегеля. Бытие и мышление не могут быть тождественны. Бытие не может быть «загнано в систему». Оно всегда открыто, незавершено.
- *Новая диалектика: противоположности - не части единого, а грани парадокса. Принцип иронии — отрицательное отношение к существующему наличному земному бытию, которое не может полностью поглотить человека.*

- Три стадии на жизненном пути.
- 1. Эстетическая (образ **Дон Жуана**)
- 2. Этическая (образ **Сократа**). «Этическое, как таковое, есть нечто всеобщее, а всеобщее — это то, что применимо к каждому»
- 3. Религиозная: *телеологическое устранение этического.* (Образ **Авраама**).
- «Вера — это как раз такой парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит выше всеобщего; **вера — это парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит в абсолютном отношении к абсолюту**».
- Отчаяние - это «болезнь к смерти». Только на религиозной стадии происходит исцеление от отчаяния.

Время и вечность в человеке

- Человек, в отличие от животных, обременен **заботой** (сознанием временности, забеганием вперед).
- «Но ты пришел сюда не без Бога, и поэтому ты пребываешь». Умение «жить в настоящем», умение «останавливать время», для того, чтобы со всей ответственностью относиться к настоящему, не растворяясь до конца в своих заботах, делает человека существом, в котором вечное может ворваться во временное.
- «Если ты пребываешь в Боге, то ты уже сегодня в раю». «И тогда для тебя вот сегодня тот день, который никогда не закончится, сегодня день, когда ты можешь, **присутствуя**, быть самим собой».

Проблема свободы

- «Зависимость только от Бога – вот единственная подлинная независимость».
- «Если человек ищет быть подобен Богу господством, значит он забыл Бога, и Бог удалился, оставив его *играть в господина в Его отсутствие*». «Высшее употребление *прямохождения* – это *поклонение*, недоступное животным. В поклонении человек становится подобен Богу «обратным образом», то есть Бог и человек встречаются друг друга.
- «Человеку доверен **выбор**... Выбор – это дивное сокровище, но оно не предназначено для того, чтобы его закопать и спрятать; ведь выбор, который остался без употребления, это хуже, чем ничто, это западня, в которую человек поймал сам себя, став рабом, поскольку он не стал свободным – сделав выбор...»
- За всеми нашими выборами кроется один, главный: «**Или-или**». «Или Бог, или все остальное! – и неважно, *что* это остальное – миллион или один грош. Здесь на карту поставлено все...»
- «Но в момент выбора Бог присутствует не для того, чтобы наблюдать, а для того, чтобы быть выбранным...»

Экзистенциализм XX в.

- Мартин Хайдеггер (1889—1976)
- Жан-Поль Сартр (1905—1980)
- Альбер Камю (1913—1960)
- Морис Мерло-Понти (1908—1961).
- Карл Ясперс (1883—1969)
- Габриель Марсель (1889—1973)
- Николай Бердяев (1874—1948)
- Лев Шестов (1866—1938)
- Мигель де Унамуно (1864—1936)
- Хосе Ортега-и-Гасет (1883—1955)
- Никколо Аббаньяно (1901—1977).

Мартин Хайдеггер (1889—1976)

- Родился недалеко от Штудгарта в небогатой католической семье.
- 1909 – собирается стать монахом-иезуитом, но болезнь сердца.
- 1909 – теологический ф-т Фрайбургского университета
- 1911 – переходит на философский ф-т
- 1915 – доцент этого университета
- 1922 – Марбургский университет
- 1927 – «Бытие и время»
- 1926 – зав. кафедрой философии (вместо Гуссерля)
- 1933 – член нацистской партии.

- Познать бытие без учета человеческого бытия невозможно. (Фундаментальная онтология).
- «Исследованию подлежит только сущее и больше — ничто; одно сущее и кроме него — ничто; единственно сущее и сверх того — ничто. Как обстоит дело с этим Ничто?» («Что такое метафизика»).
- Человек всегда может сказать «нет», потому, что существует это самое «ничто».
- Рассудок направлен только на сущее, поэтому он не может познать «ничто». **«Ничто» может быть открыто в чувстве — в ощущении тоски, заброшенности человека в сущем.**
- Открывается «ничто» в состоянии ужаса. Ужас в корне отличен от боязни. «Ужасом приоткрывается Ничто. В ужасе “земля уходит из-под ног”. Точнее: ужас уводит у нас землю из-под ног, потому что заставляет ускользать сущее в целом».
- Человек «выдвинут в ничто», он есть **Dasein**, «тут-бытие», *эк-зистенция* (от слова *эк-стасис*, экстаз: *эк* — вне, *эк-стасис* — стояние на выходе). *Эк-зистенция* — стояние на выходе в истину бытия: **«Стояние в просвете бытия** я называю *эк-зистенцией* человека. Только человеку присущ этот род бытия. Так понятая *эк-зистенция* — не просто основание возможности разума, *ratio*; *эк-зистенция* есть то, в чем существо человека хранит источник своего определения».
- *Эк-зистенция* всегда отличается от экзистенции (*existentia*).

- Человек — сосед бытия. Поэтому экзистенциализм есть гуманизм в исключительном смысле. Это гуманизм, который мыслит человечность человека из близости с бытием.
- **Экзистенциалы.**
- Время — это «горизонт бытия». Именно со временем связано все бытие человека.
- Бытие перед лицом смерти, или «бытие в смерти», - одна из составляющих экзистенциала времени.
- Другая составляющая - «забота», «забегание вперед». Человек ощущает себя как некоторый проект; он всегда незавершен, он всегда стремится в будущее.
- Модус прошлого – заброшенность, настоящего – обреченность (вещам).
- Сосредоточенность человека на своем будущем дает ему истинное бытие.
- *Забегание вперед*, как бытие-в-смерти.
- Подлинное (из будущего в прошлое) и неподлинное (из прошлого в будущее) бытие человека.
- Неподлинное бытие, безличное – das Man (люди, кто-то, обезличенный человек).

Жан-Поль Сартр (1905-1980)

- Жена – Симона де Бовуар.
- 1964 – Нобелевская премия по литературе.
- Работы: «Бытие и ничто»,
«Экзистенциализм – это гуманизм»

- Всякое сознание есть сознание о том, что сознанием не является. Поэтому по отношению к миру сознание есть ничто, дыра в бытии.
- В-себе-бытие и для-себя-бытие.
- «Бытие есть. Бытие есть в себе. Бытие есть то, что оно есть. Вот три признака, которые предварительное рассмотрение феномена бытия позволяет присвоить бытию феноменов».
- Изменение и отрицание появляются тогда, когда в бытие-в-себе приходит человеческое сознание, и оно становится для-себя-бытием.
- «бытие *для-себя...* определяется как сущее тем, что оно не есть, и не сущее тем, что оно есть». Поэтому основная характеристика для-себя-бытия — это отрицание.
- Поэтому человек чувствует себя в раздвоении, человек вечно недоволен и тем самым устремлен в будущее. Человек всегда существует в будущем, он всегда находится в самораздвоении, т. е. в самоотрицании. **Человек — это проект**, поэтому нет такой ситуации в мире, которая могла бы человека подмять под себя. Человек, по Сартру, абсолютно свободен.

- Поэтому человек есть прежде всего возможность, а не действительность, он всегда больше, чем он есть. Такое явление в философии называется «превращенная каузальность (причинность)», т. е. не прошлое определяет настоящее и будущее, а наоборот, будущее определяет настоящее и в свою очередь прошлое.
- Суть экзистенциализма можно свести к фразе, что **существование предшествует сущности**: «...экзистенциализм... учит, что если даже бога нет, то есть по крайней мере одно бытие, у которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек».
- Даже если бы Бог и существовал, то ничто не изменилось бы, ибо **свобода человека абсолютна**: «экзистенциализм — это не что иное, как попытка сделать все выводы из последовательного атеизма».
- «Свобода — это как раз то ничто, которое *содержится* в сердце человека и которое вынуждает человеческую реальность **делать себя, вместо того чтобы быть**». Сознание и свобода тождественны, и сущность человеческого бытия состоит в его свободе. «Человек не может быть то свободным, то рабом — он полностью и всегда свободен или его нет».

- Ни одна ситуация не может ограничить свободу действий человека, поэтому узник так же свободен, как и так называемый свободный человек, в том случае, если он живет подлинным бытием. «...Мы не будем говорить, что заключенный всегда свободен выйти из тюрьмы — это было бы абсурдно, тем более то, что он всегда свободен желать освобождения — это было бы бессмысленной болтовней, однако он всегда свободен пытаться бежать (или освободиться), то есть в каких бы условиях он ни находился, он может проектировать свой побег и познать ценность своего проекта, начав действовать».
- «Обреченность человека в свободе»: «мы приговорены к свободе... брошены в свободу».
- «Я осужден навсегда существовать вне своей сущности, вне движущих сил и мотивов моего действия; я осужден быть свободным»

Габриэль Марсель (1889-1973)

- Был атеистом, но в 1929 г. принял католичество.
- Свое учение называл неосократизмом.
- Борьба против догматизма, особенно против идеалистического догматизма, ибо идеализм извращает саму суть духа. Он превращает дух в объект, тогда как дух — это всегда субъективное начало.
- Причина — в субъект-объектных отношениях.
- Субъект-объектному отношению противопоставляется эмоциональное отношение, ведь **ЭМОЦИЯ — ЭТО ТО, ЧТО СОЕДИНЯЕТ.**

- Противопоставление **проблемы и таинства**. Философия рассматривала все в проблемном ключе. Но «там, где есть проблема, я работаю с данными, расположенными передо мной, но в то же время все происходит так, как если бы я вовсе не обращал внимания на себя в процессе решения; я бы лишь подразумевался в нем».
- В некоторых случаях возникает вопрос: кто я — вопрошающий об этой проблеме? В этом случае возникает таинство. Таинство всегда захватывает всего человека целиком: «...таинство — это проблема, которая распространяется на собственные данные, охватывает их и тем самым превосходит себя в качестве просто проблемы».
- В таинстве нет противоположности субъекта и объекта, *Я и не-Я*.
- Вместо вещных отношений должно быть отношение человека к другому человеку как к такому же субъекту, должно быть отношение *Я и Ты*.
- Человеку, который преодолел субъект-объектные отношения и перешел в мир таинства, дается откровение.

- Бог открывает Себя как некое Бытие, в котором не существует никаких противоположностей, и это бытие просвечивает сквозь экзистенцию человека. Поэтому «надо покончить с идеей Бога-причины, Бога, сосредоточивающего в себе всю каузальность, или иначе, говоря более точным языком, с любым использованием в теологии понятия причинности. ... Возможно, сказал бы я... что Бог, чью смерть правдиво возвестил Ницше, был богом аристотелевско-томистской традиции, богом-перводвигателем».
- Место такого Бога должен занять истинный Бог христианства, Бог, с которым у человека существует молитвенная связь. «В этой перспективе как главенствующая должна рассматриваться идея благодати, и я бы даже сказал, что единственно исходя из нее мы можем, пусть очень неловко, подняться до утверждения — **не существования, но присутствия Бога**».

Карл Ясперс (1883-1969)

«Философия – не
специальность,
а
самопознание».

- Три вида философствования в соответствии с трояким членением бытия.
- 1. *Бытие-в-мире*. Это обычное существование вещей, Dasein.
- 2. *Экзистенция*. Она замечается в пограничных ситуациях. Здесь философствование — это *высветление экзистенции*, это истинное самопознание человека.
- 3. *Трансценденция*. Экзистенция проявляется в коммуникации с другой экзистенцией и с трансценденцией. **«...только в коммуникации я являюсь самим собой, — если речь идет о том, чтобы не просто впустую проживать жизнь, но исполнять ее».** «Как экзистенция мы имеем отношение к Богу — трансценденции».

- Наличие свободы говорит о независимости человека от материального мира детерминизма и причастности его сверхприродному миру: «На вершине свободы, когда наши поступки являются как необходимые — не вследствие внешней необходимости неизбежного, не в силу природного закона, события, но как внутреннее согласие волящего, волящего так и никак иначе, — мы сознаем наше свободное бытие как то, что дано нам трансценденцией. **Чем подлиннее свобода человека, тем более он уверен в Боге**».
- Соотнесенность экзистенции с трансценденцией осуществляется в акте веры.
- Мыслить трансценденцию человек может лишь неадекватным образом. Мысля трансценденцию, человек «вмысливает ее в предметы», т. е. выражает трансценденцию на некотором более понятном ему предметном уровне.

- Человек выдумывает некоторые шифры, в которых человек пытается познать трансценденцию. Эти шифры создаются в экзистенциальном акте философской веры.
- Религиозная вера превращает шифры в символ и тем самым опредмечивает их, сводит трансценденцию на уровень бытия-в-мире.
- Религиозная вера всегда есть вера во что-то. Вера в Бога как в некоторый объект. Но это не истинная вера, ибо субъект-объектные отношения — это всегда отношения некоторого знания. Представляя Бога в качестве объекта, религиозная вера как бы изменяет сама себе: она превращается в знание.
- В религиозной вере нет истинной веры, есть только знание, которое принимает вид веры.
- Религия, чтобы остаться правдивой, нуждается в совестливости философии, а философия, чтобы остаться наполненной, нуждается в субстанции религии.