Лекция 19. Современная западноевропейская философия.

1. Основные направления и особенности современной философии.

2. Феноменология.

3. Экзистенциализм.

4. Психоанализ..

5. Аналитическая философия.

6. Постмодернизм.

1. Современная философия представляет собой единое, но разнородное целое. Изучающему философию следует ориентироваться в этой разнородности. Недостаточно знать только одно философское направление, ибо в таком случае теряются достоинства других воззрений. Выше уже отмечалось, что одни философы удачнее реализуют научную, а другие эстетическую или морально-практическую сторону философии. Уже в этом отчетливо дана разнородность философии.

Особенности современной философии.

Современная философия живет и действует в совершенно ином мире по сравнению с тем, в котором выдвигала и защищала свои идеи и принципы классическая философия:

1) Современные философы, как и ученые, перестали быть автономными, независимыми носителями абсолютной истины. Они становятся служащими государственного аппарата, получают зарплату и реализовывают свои идеи только в той мере, в какой этого хочет государство или крупные собственники.

2) Философия 20 века прежде всего антиидеологична, она борется против любой идеологии как упрощенного, поверхностного способа объяснения мира и человека, человеческих отношений.

3) Современная философия отказывается от претензий на обладание абсолютной истиной.

4) Считает, что есть только один путь изменений – изменение человеком самого себя, внутреннее освобождение от рабства привычек, стандартов, стереотипов мышления и поведения.

5) Многим философам 20 в. свойственно трагичное мироощущение, «скорбное неверие» в конечную победу сил разума и добра.

6) Современный мир не существует автоматически, по мнению мыслителей 20 в. Мир неизбежно рухнет, если каждый человек не будет поддерживать его существование своими усилиями, своей верой. В этом плане современная философия глубоко демократична.

ХХ век – эпоха неклассической философии. Этот период дал замечательных мыслителей, обогативших философскую культуру. Их философские идеи отразили достижения науки и иные стороны материального и духовного развития человечества. Западная философия ХХ века – это огромное многообразие философов всевозможных школ, направлений и концепций.

2. *Феномен* – это в переводе с греческого то, что является. В нашем случае речь идет о том, что явилось в сознание человека в его чувственном опыте и далее в процессе его осмысления. *Феномен* – это и ощущение, и восприятие и представление, и мысль*.* Феноменология–это учение о сознании, о феноменах и их смыслах*.* Основателем феноменологии в том виде, в котором она культивируется в конце ХХ века считается Эдмунд Гуссерль. Сторонников феноменологии можно обнаружить в любой стране. Из российских философов прекрасными феноменологами были Г.Г. Шпет и А.Ф. Лосев.

Феноменологи стремятся помочь людям избегать забвения жизненного мира. С этой целью вырабатывается особый феноменологический метод. Этот метод составляют следующие требования:

а) *Соотносительность субъекта и объекта.*

В явлениях сознания субъект и объект даны в их соотносительности.

Эпохе, феноменологическая редукция, интенция. Внешний для человека предмет дается ему в ощущениях, восприятиях, созерцаниях. Но этим познание не закончено, а только начинается. Теперь наступает черед специальной работы сознания. Не навсегда, а на время надо внешний мир «заключить в скобки», воздержаться от поспешных суждений о нем (такое воздержание со времен древних греков называется эпохе). На время анализа внешний мир «замкнут», сведен (редуцирован) к явлениям сознания. При этом нельзя забывать, что в стратегическом смысле сознание всегда ориентировано, направлено на предмет. Это и означает, что сознание *интенционально,* т.е. направлено на предмет.

Идентирование. Эйдос. Интуиция. Рассмотрим феноменологический метод на конкретном примере. Как воспринять и осмыслить, что такое яблоня? Человек рассматривает конкретную яблоню и синтезирует получаемые от нее восприятия. Человек имеет дело с восприятиями *от одной и той же яблони,* поэтому синтезирование выступает как идентирование, т.е. «схватывание» одинакового. Так субъект формирует представление «об этой яблоне».

Но как составить себе идею (по *Гуссерлю, эйдос*) о яблоне вообще? Кстати *Гуссерль* не случайно использует слово *эйдос.* Эйдос – это идея, не потерявшая своей конкретности, образности. На пути к эйдосу «яблоня» субъект *воображает* (фантазирует), представляет себе различные яблони, в том числе и такие ее свойства, которые присущи всякой яблоне. В результате достигается *эйдетическое* описание. Оно формируется в сознании, без какого-либо вмешательства предмета.

Акту *переживания* соответствует *высказывание.* Динамике переживаний соответствует динамика высказываний. Все дело в том, чтобы высказывание обладало подлинным значением. Есть слова и выражения, которые всего лишь указывают на нечто, это бедные знаки. И есть высказывания – подлинные, полновесные знаки, в которых человек выражает свое отношение к происходящему, делает себя ответственным за происходящее.

Феноменолог стремится сохранить и преумножить полноту бытия, которая реализуется в динамике созерцаний, переживаний, их смыслов (эйдосов), высказываний Но благодаря чему удается совершить переход от созерцания отдельных предметов к их смыслу? Благодаря интуиции.

Итак, феноменолог берет предмет созерцания «в скобки», затем он обогащает созерцание смыслами и только после этого полученный эйдос возвращается предмету, что и означает сохранить полноту жизненного мира. В этом смысле очень показательно, что Алексей Лосев, высоко оценивая гегелевскую диалектику идей, настаивал на замене идей эйдосами. Эйдосы по сравнению с идеями более конкретны, более жизненны, более смыс­лоемки.

Феноменологии детальнее других анализируют жизнь сознания.

. По древнегреческому преданию *бог Гермес* – вестник *Зевса,* владыки богов и людей. Гермес должен был разъяснять людям послания *Зевса*, обеспечивать их *понимание.* Эта же легенда повторяется в древнеримской мифологии, где *Юпитер* – то же, что *Зевс*, а *Меркурий* – то же, что *Гермес*.

Средневековая *евангелия* в переводе с греческого есть тоже весть (благая весть). Вначале было слово, но его смысл надо разъяснить (в этом состоит первоочередная задача посланников Бога, апостолов). Христианские проповеди, а методика их проведения была разработана весьма детально еще в средние века, есть уяснение смысла божественного слова, но не столько рациональными, сколько иррациональными средствами.

Исходя их изложенного *герменевтику часто определяют как способ философствования, центром которого является интер­претация, понимание текстов.* Это соответствует тому обстоятельству, что в герменевтике языку уделяется огромное внимание. Тем не менее содержание герменевтики много шире приведенного определения. В связи с последним утверждением обратимся к истории становления герменевтики как философского направления.

Современная герменевтика – это прежде всего реакция на филocoфию Нового времени с ее культом рациональности и человека-одиночки, противопоставляемого внешнему миру. Когда такой способ философствования себя исчерпал, то в появившихся новациях человек стал пониматься не столько как рациональное, сколько в качестве эстетически, этически, религиозно чувствующего существа. Новатором в этом отношении был датчанин *Кьеркегор*. Он писал об *экзистенции* (существовании) человека, о связанных с этим переживаниях. Серен Кьеркегор (1813-1855) «Страх и трепет», чувство страха»

3.Экзистенциализм **–** направление философии, главным пред­метом изучения которого стал человек, его проблемы, трудно­сти существования в окружающем мире.

Экзистенциализм как направление философии начал зарож­даться еще в середине XX в., а в 20-е – 70-е годы XX в. приоб­рел актуальность и стал одним из популярных философских направлений в Западной Европе.

Актуализации и расцвету экзистенциализма в 20-е - 70-е гг. XX в. способствовали следующие причины:

1. нравственные, экономические и политические кризисы, охва­тывавшие человечество перед первой мировой войной, во время первой и второй мировых войн и между ними;

2. бурный рост науки и техники и использование технических достижений во вред человеку (совершенствование военной техники, автоматы, пулеметы, мины, бомбы, применение от­равляющих веществ в ходе боевых действий и т. д.);

3. опасность гибели человечества (изобретение и применение ядерного оружия, приближающаяся экологическая катастрофа);

4. усиление жестокости, бесчеловечное отношение к человеку (70 миллионов погибших в двух мировых войнах, концлаге­ря, трудовые лагеря);

5. распространение фашистских и иных тоталитарных режи­мов, полностью подавляющих человеческую личность;

6. бессилие человека перед природой и перед техногенным об­ществом.

Экзистенциалистская философия распространилась в ответ на эти явления. Можно выделить следующие проблемы, которым уделяли внимание философы-экзистенциалисты:

1. уникальность человеческой личности, глубина его чувств, переживаний, тревог, надежд, жизни в целом;

2. разительное противоречие между человеческим внутренним миром и окружающей жизнью;

3. проблема отчуждения человека (общество, государство стали для человека абсолютно чужими, реальностью, которая пол­ностью пренебрегает человеком, подавляет его "Я");

4. проблема одиночества, заброшенности человека (человек оди­нок в окружающем мире, у него нет "системы координат", где он чувствовал бы себя нужным);

5. проблема бессмысленности жизни;

6. проблема внутреннего выбора;

7. проблема поиска человеком своего как внутреннего "Я", так и внешнего - места в жизни.

Основателем экзистенциализма считается датский философ Серен Кьеркегор(1813 - 1855).

Он поставил вопрос: почему философия занимается таким большим количеством всевозможных вопросов – сущностью бытия, материей, Богом, духом, пределами и механизмами по­знания – и почти не уделяет внимания человеку, более того, растворяет конкретного человека с его внутренним миром, пе­реживаниями во всеобщих, абстрактных, как правило, не инте­ресующих его и не касающихся его насущной жизни вопросах?

Кьеркегор считал, что философия должна повернуться к че­ловеку, к его маленьким проблемам, помочь ему найти истину, понятную ему, ради которой он мог бы жить, помочь человеку сделать внутренний выбор и осознать свое "Я".

1. Существование (existentia, лат. существование) в экзистенциализме обозначает всегда именно человеческое существование. Стол существованием не обладает.

«Существование предшествует сущности».

2. Экзистенция – наша душа, наш внутренний мир.

Экзистенция – проявляет себя в чувствах, переживаниях, эмоциях.

Экзистен­ция – специфи­чески человеческий способ существовать в мире.

Че­ловек есть несовпадение с самим собой, присутствие с собой и с миром; он – не некая "устойчивая субстан­ция", а "беспрерывная неустойчивость", "отрыв всем те­лом от себя", постоянное выступание вовне, в мир.

Чело­век должен постоянно делать себя человеком, его бытие есть постоянная постановка себя под вопрос, и он "дол­жен быть тем, что он есть", а не "просто быть".

Подлинная экзистенция – это быть человеческой личностью.

Экзистенциализм или философия человеческого существования. Центральные понятия (категории) этой философии, это понятия:

Страх, смерть, свобода и выбор, вина и любовь (всего шесть понятий).

Чувство страха

В разных чувствах экзистенция проявляет себя с разной интенсивностью. С наибольшей интенсивностью она проявляет себя в чувстве страха.

Чувство страха является одним из универсальных, это чисто человеческое чувство. Оказывается, что экзистенциализм предлагает различать страх и боязнь.

Боязнь связана, прежде всего, с чем-то определенным. Мы боимся неизвестности, наказания, боимся опасности (например, болезни), оскорбления. Боязнь имеет степень интенсивности: больше, меньше.

Страх не связан с определенным предметом. Он выражается в чувстве тревоги как таковой (когда конкретно бояться нечего). Страх это всегда страх перед «ничто». Когда он проходит, мы говорим: «а ничего и не было».

Страх есть выражение чисто человеческой природы.

Значение страха в том, что лишь в прохождении через страх возможно достижение подлинного существования. (Тревога) Страх – это испытания (наряду со смертью), которое мы должны выдержать.

Смерть, страх придают человеку значение.

Кьеркегор: «Страх – это головокружение от свободы». От неопределенности.

Проблема смерти

Альберт Камю (1913-1960) сделал главной проблемой своей экзистенциональной философии проблему смысла жизни.

Главный тезис философа – жизнь человека в сущности бес­смысленна.

Большинство людей живет своими мелкими заботами, радостя­ми, от понедельника до воскресенья, из года в год и не придает своей жизни целенаправленного смысла.

Те же, кто наполняют жизнь смыслом, тратят энергию, мчатся вперед, рано или поздно понима­ют, что впереди (куда они изо всех сил идут) - смерть, Ничто.

Смертны все – и наполняющие жизнь смыслом, и не наполняющие.

Жизнь человека не имеет смысла, она есть бессмыслица.

Жизнь человека - абсурд (в переводе - не имеющая оснований).

Камю приводит два главных доказательства абсурдности, безосновательности жизни.

Во-первых, соприкосновение со смертью - при соприкосновении со смертью, особенно близкой и внезапной, многое, ранее ка­завшееся важным для человека, - увлечения, карьера, богат­ство - теряет свою актуальность и кажется бессмысленным, не стоящим самого бытия; когда человек переживает смерть (свою или чужую) ему всё кажется бессмысленным, ведь перед смертью всё теряет смысл.

Во-вторых, соприкосновение с окружающим миром, природой - человек беспомощен перед существующей миллионы лет природой.

("Я чувствую запах травы и вижу звезды, но никакое знание на Земле не может мне дать уверенность, что этот мир мой").

Человеку не принадлежит этот мир: он в нем чужой.

«Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной» (это не Камю, это из песни).

В итоге смысл жизни, по Камю, находится не во внешнем мире (успехах, неудачах, взаимоотношениях), а в самом сущест­вовании человека.

Метафорический образ Сизифа: Боги наказали его тем, что он стал выполнять бесполезный труд (за то, что хотел стать богом).

Свобода и выбор

Основная проблема экзистенциональной философии Жана-Поля Сартра (1905 - 1980) – проблема выбора.

Свобода дана нам изначально как свобода выбора.

Свобода есть преодоление необходимости. Свобода дана нам изначально как свобода выбора: между путем вниз и путем вверх.

Путь вниз – путь к миру материальных вещей, в котором мы живем, зарабатываем, обременяемся отношениями. Символом этого природного (бездуховного) мира является камень. Это путь к камню. Движение к несвободе. Подчинение себя законам объективности. Это и есть не подлинное существование.

Путь вверх – путь развития нашей духовности (для религиозных людей – путь к богу). Это подлинное существование, на этом пути мы прикасаемся к свободе. Высшая реальность для человека, приори­тетность для него прежде всего его собственный внутренний мир.

В конечном счете, человек разрывается между двумя этими выборами. Стремясь к подлинному существованию, в тоже время (пребывает?) в не подлинном.

Человек находит свою свободу и проявляет ее в выборе, но не простом, второстепенном (например, какую одежду надеть сегодня), а в жизненно важном, судьбоносном, когда решения избежать нельзя (вопросы жизни и смерти, экстремальные си­туации, жизненно важные для человека проблемы).

Такой вид решения Сартр именует экзистенциальным выбором.

Сделав эк­зистенциальный выбор, человек определяет свою судьбу на мно­гие годы вперед, переходит из одного бытия в другое.

Вся жизнь человека – цепочка различных "маленьких жизней", отрез­ков разного бытия, связанная особыми "узлами" – экзистенцио­нальными решениями.

Например: выбор профессии, выбор суп­руга, выбор места работы, решение изменить профессию, реше­ние принять участие в борьбе, пойти на войну и т.д.

Свобода абсолютна, так как человек не может избежать экзистенциального выбора.

Человек свободен постольку, поскольку он способен выбирать. Например, сидящий в тюрьме заключенный свободен, пока он что-либо выбирает: сбежать из тюрьмы, сидеть дальше, покон­чить жизнь самоубийством. Человек обречен на свободу (в лю­бых обстоятельствах, кроме случая полного подчинения внеш­ней реальности, но это тоже выбор).

Вместе с проблемой свободы возникает проблема ответст­венности. Человек ответственен за все, что он совершает, за самого себя ("Всё, что со мной происходит, - мое").

Единственное, за что человек не может отвечать, - это за свое собственное рождение.

Однако во всем остальном он пол­ностью свободен и должен ответственно распоряжаться свобо­дой, особенно при экзистенциональном (судьбоносном) выборе.

Вина и любовь

Вина состоит в том, что человек эгоист. Он понимает, что относится к людям не так как следовало бы. И у человека есть комплекс вины. Комплекс вины к своим родителям с которыми мы были когда-то грубы, к людям которыми мы обошлись нетактично и т.д.

Если человек не чувствует вины, то он не свободен он раб. То есть еще худший вариант для человека, чем с виной.

Люди разделены по половому признаку, что рождает чувство вины, стыда.

Раздеделение людей по половому признаку может преодолеть любовь. Но это очень высокое чувство. Настоящая любовь не может быть обращена на человека (мужчину или женщину). Так как в такой любви есть элемент несовершенства: половое влечение, меркантильные интересы, выгода и т.п.

Любовь – это присвоение свободы другого. Любовь – это особый способ присвоения человека. Мы любим не человека, а себя, свое исполнение желаний.

Любовь есть там, где есть духовность.

Мир бездуховен, поэтому любви нет. Точнее она есть только к Богу, а к человеку – нет любви (она несовершенна, т.к. эгоистична).

Почему такая ситуация с человеком? Нет любви, крест свободы тяжек, смертность человека, различные страхи и фобии.

Потому что наша жизнь абсурд.

Миф о Сизифе (Камю)

Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд.

Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осмотрительнейшим из смертных. Его упрекали прежде всего за легкомысленное отношение к богам. Он разглашал их секреты. Наказанием за это стали адские муки. Гомер рассказывает также, что Сизиф заковал в кандалы Смерть. Плутон не мог вынести зрелища своего опустевшего и затихшего царства. Он послал бога войны, который вызволил Смерть, из рук ее победителя.

Говорят также, что, умирая, Сизиф решил испытать любовь жены и приказал ей бросить его тело на площади без погребения. Так Сизиф оказался в аду. Возмутившись столь чуждым человеколюбию послушанием, он получил от Плутона разрешение вернуться на землю, дабы наказать жену. Но стоило ему вновь увидеть облик земного мира, ощутить воду, солнце, теплоту камней и море, как у него пропало желание возвращаться в мир теней. Напоминания, предупреждения и гнев богов были напрасны. Многие годы он продолжал жить на берегу залива, где шумело море и улыбалась земля. Потребовалось вмешательство богов. Явился Меркурий, схватил Сизифа за шиворот и силком утащил в ад, где его уже поджидал камень.

Сизиф - абсурдный герой. Такой он и в своих страстях, и в страданиях. Его презрение к богам, ненависть к смерти и желание жить стоили ему несказанных мучений - он вынужден бесцельно напрягать силы. Такова цена земных страстей.

Сегодняшний рабочий живет так всю свою жизнь, и его судьба не менее трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к нему возвращается сознание.

Сизиф, пролетарий богов, бессильный и бунтующий, знает о бесконечности своего печального удела; о нем он думает вовремя спуска. Ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается в его победу. «Нет судьбы, которую не превозмогло бы презрение».

Так и современный человек: он стоит перед горой и видит перед собой камень.

Но абсурд рождает бунт, протест.

Подлинная жизнь – она внутри человека, а не вовне.

4.Философия психоанализа

Зигмунд Фрейд (1856-1939) – австрийский доктор. «Толкование сновидений» (1900). Работы Фрейда изменили облик психологии в 20 столетии.

В советское время работы Фрейда не издавались. Они считались несерьезными и несовместимыми с марксистским мировоззрением.

Фрейд родился в многодетной семье (8 детей). В раннем возрасте Фрейда семья переехала в Вену, где Фрейд и прожил всю свою жизнь.

Фрейд закончил гимназию с отличием и поступил в Венский университет. Особый интерес для него представляли естественные науки. В университете сформировалась мировоззренческая позиция Фрейда – научное знание есть знание причин явлений под строгим контролем опыта. В университете Фрейд изучал устройство нервных клеток спинного мозга животных. Фрейд не ограничивался описанием явлений, а искал их причины и законы.

Фрейду пришлось оставить науку из-за ухудшения материального положения. Фрейд становится практикующим врачом невропатологом в психиатрической клинике.

Фрейд осваивает методы диагностики и лечения детей с пораженным мозгом (больные детским параличом) и различные нарушения речи (афазий).

Фрейд лечил больных принятыми в то время методами психотерапии. Считалось, что нервная система человека представляет собой материальный орган. И, след., болезненные изменения, которые в нем происходят, должны иметь материальные причины. Поэтому устранять их следует посредством физических процедур, воздействуя на больного теплом, водой, электричеством и т.п. Французский невролог Шарко (душ Шарко).

Проблема: человек физически здоров, но есть психические отклонения. В этом случае не ясно где в организме человека физические отклонения, вызванные психическими отклонениями. Т.е. что лечить в человеке – он физически здоров.

Фрейд разрабатывает (1890-1897) новые методы психотерапии совместно с И. Брейером.

Больные в основном женщины страдающие истерией. Болезнь проявлялась в различных симптомах – страхах (фобиях), потере чувствительности, отвращение к пище, раздвоении личности, галлюцинациях, спазмах и др.

Брейер и Фрейд применяли легкий гипноз (внушенное состояние, подобное сну) и просили рассказывать своих пациенток о событиях, которые некогда сопровождали появление симптомов болезни. Выяснялось, что, когда больным удавалось вспомнить об этом и «выговориться», симптомы болезни хотя бы на время исчезали. Такой эффект Брейер назвал катарсис (очищение). Катарсис – термин эстетики. Катарсис – это очищение, обновление внутреннего мира. Согласно этому методу врач должен снять амнезию, вернуть память о забытом травматическом событии. Вмешательство врача прерывает «бегство в болезнь».

Сознание стыдится и боится своих проблем, переживает их, пытается утаить. Будучи забыты сознанием на подсознательном уровне эти проблемы продолжают жить, вызывая болезненные симптомы. Вмешательство врача позволяет человеку осознать то, от чего он в ужасе отворачивался: осмыслить, осознать свою болезнь, ее причины, симптомы. Процесс самоосмысления проблем при помощи врача (задает вопросы, дает советы и т.п.) приводит к выздоровлению. Прошлое не оказывает влияние на человека.

Применение гипноза рождало гипотезу: симптомы болезни возникают вследствие того, что больной прежде испытал напряженное влечение к какому-либо объекту, действию, которое не реализовалось. Поэтому нереализованное желание, действие было трансформировалось в страхи, спазмы (симптомы болезни).

Сознание оказывало сопротивление нервно-психической энергии (неосознаваемое). Гипноз ослаблял или снимал контроль сознания. Это облегчало загипнотизированному пациенту решение задачи – рассказать, говорить с врачом о вытесненных из сознания переживаниях.

Борьба сознательного и бессознательного – закономерность психической деятельности.

И здесь у Фрейда рождается идея, что причину всех желаний, влечений, потребностей составляет сексуальное влечение.

Либидо (лат. libido – страсть) – в сексологии чувственное вожделение, половое влечение. Либидо означает бессознательные сексуальные влечения, вообще стремление, желание, склонность.

Пансексуализм – специфика фрейдовского учения. Фрейд выдвинул постулат о всесилии сексуальности во всех человеческих делах.

Образование бессознательного идет с младенчества. Бессознательное образуется путем вытеснения из осознаваемых пластов психики тех переживаний, которые неприемлемы для человека (он их стыдится).

1.Неудовлетворенное желание рождает симптомы психического расстройства.

2.Все желания возникают на основе сексуального (полового) влечения. Сексуальное влечение – главный двигатель поведения людей.

Почему сексуальность, а не что-то иное? Психика младенца руководствуется «принципом удовольствия». Для него «всё дозволено», а удовлетворение желаний происходит непосредственно. Но с развитием психики возникает необходимость следовать «принципу реальности». Принимается то, что согласуется с принципами морали, нравственности, этики, а остальное вытесняется в сферу бессознательного.

Психика человека работает по принципу: возбуждение – торможение. Стремление к удовольствию – возбуждение, а торможение – ограничение реальностью. Так как не все наши желания могут быть реализованы. Часто Фрейд сталкивался в практике врача с комплексами на сексуальной почве: Эдипов комплекс (ревность ребенка к родителям) – проявление бисексуальности (Би –дважды (отсюда «на бис») приставка обозначает предмет состоящий из двух частей). Мальчик испытывает влечение к матери, воспринимая отца (с которым он себя идентифицирует) как соперника, который вызывает и ненависть, и страх. Амбивалентность – двойственность переживания (один объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства: удовольствие и неудовольствие, симпатию и антипатию).

Психические инстанции:

Оно – бессознательное (изначально аморально и иррационально);

Я (эго) – сознание человека, его индивидуальный опыт;

Сверх-Я (супер-эго) – инстанция морального контроля (источник моральных религиозных чувств, контролирующая и наказующая инстанция: чувство стыда, совести и т.д.).

Я – сознание человека, которое формируется под антагонистическим воздействием Оно и Сверх-Я.

Структура сознания: Оно –> Я <– Сверх-Я. На Я оказывает влияние Оно и Сверх-Я.

Я спасается от Оно – вытеснением и сублимацией.

Вытеснение – непроизвольное вытеснение в подсознательное, что приводит к комплексам.

Сублимация – механизм запретная сексуальная энергия разряжается в виде деятельности: спорт, наука и т.д.

Фрейд догматичен. Ничего случайного в психике человека нет. Все процессы причинно обусловлены. Детерминизм: если есть следствие всегда д.б. причина.

Первая мировая война дала много примеров психического расстройства не на основе сексуальности. Фрейд заменил сексуальность (либидо) на Танатос (стремление к смерти). В человеке заложена не только сексуальная энергия, но агрессия, стремление к разрушению. 1910 – Первый международный конгресс по психоанализу. Раскол из-за догматизма Фрейда. Современная детская психология отвергает схему Фрейда.

Неофрейдизм. Альфред Адлер и Карл Юнг

Альфред Адлер (1870–1937) австрийский психиатр, основатель индивидуальной психологии.

Главным источником мотивации считал стремление к превосходству при решении тех человеческих проблем, которые целиком и полностью носят общественный характер. Решение проблем зависит от силы воздействующего коллективного чувства.

Половое влечение – у Фрейда, стремление к самоутверждению – у его ученика А. Адлера.

Карл Густав Юнг (1875-1961) – швейцарский психоаналитик, психиатр, философ культуры. Основатель аналитической психологии.

Доктор наук (1902, тема иссле­дования — "О психологии и патологии так называемых ок­культных феноменов"), профессор университетов в Цюрихе (1933-1941) и Базеле (1942). В 1911-1914 – Президент Международного психоаналитического общества.

Являясь в 1907–1912 одним из ближайших сотрудников Фрейда. Юнг впос­ледствии осуществил кардинальный пересмотр ряда поло­жений ортодоксального психоанализа, что и обусловило разрыв между Юнгом и Фрейдом в 1913.

В книге "Метаморфоза и символы либидо" (1912) отверг сексуаль­ную интерпретацию либидо Фрейдом, провозгласив трак­товку либидо как психической энергии (созвучно идее "жиз­ненного порыва" Бергсона), выдвинул концепцию, согласно которой индивидуальное бессознательное Фрейда – всего лишь часть гораздо более обширного "коллективного бес­сознательного" (общей памяти всего человеческого рода, хранящейся в тайниках человеческой души), а также сфор­мулировал идею архетипов – общечеловеческих первооб­разов – содержания коллективного бессознательного.

Со­гласно версии Юнга, "...у этих содержаний есть одна удиви­тельная способность – их мифологический характер. Они как бы принадлежат строю души, свойственному не какой-то отдельной личности, а человечеству вообще. Впервые столкнувшись с подобными содержаниями, я задумался о том, не могут ли они быть унаследованными, и предполо­жил, что их можно объяснить расовой наследственностью. Для того чтобы во всем этом разобраться, я отправился в Со­единенные Штаты, где, изучая сны чистокровных негров, имел возможность убедиться в том, что эти образы не име­ют никакого отношения к так называемой расовой или кров­ной наследственности, равно как и не являются продуктами личного опыта индивида. Они принадлежат человечеству в целом, поэтому имеют коллективную природу. Воспользо­вавшись выражением Святого Августина, я назвал эти кол­лективные проформы архетипами. "Архетип" означает type (отпечаток), определенное образование архаического харак­тера, содержащее, как по форме, так и по смыслу, мифоло­гические мотивы. В чистом виде последние присутствуют в сказках, мифах, легендах, фольклоре".

Нет индивидуального бессознательного, а есть коллективное бессознательное. Индивидуальное бессознательное наследником коллективного бессознательного.

По Юнгу, коллективное бессознательное идентич­но у всех людей и образует всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе сверхличным.

К архетипам, которым Юнг уделил наибольшее внимание в своих работах, относятся *персона и* *тень, анима и анимус, мудрый старец, великая мать, младенец и самость.*

Персона – социальная маска, социальная роль, которую человек играет; Тень – противоположность Персоне, личные качества человека.

Анима – архетип женственности в мужчине, Анимус – архетип мужского начала в женщине;

Мудрый старец – разум, мудрость; Великая мать – образ материи, то, что рождает; младенец – образ невинности и непорочности, чистота взглядов.

Самость – образ бога, идеальная личность.

Упомянутые архетипы, как правило, воспринимаются в персонифицированной форме. Они могут появляться как персонажи сновидений и служат источником таких культурных символов, как боги и богини.

Они также широко входят в межличностный опыт, часто проецируясь на других людей. Каждый архетип может выражаться в большом разнообразии персонификаций. Конкретный образ *анимы* может быть положительным или отрицательным и подчеркивать любые качества из допустимого их множества: сексуальность, красоту, мудрость, духовность, моральную добродетель, разрушительность и т. д.

Другие архетипы, которые Юнг называет архетипами трансформации, не появляются в персональной форме. Они проявляются во многих ситуациях, местах, орудиях, событиях наших сновидений, определяя соответствующие мотивы фольклора.

Юнг полагал, что ему удалось идентифицировать наиболее важные архетипы, но нельзя исключить, что общее их число бесконечно, и составить их полный список невозможно.

5. Аналитическая философия – это философствование поcpeдcтвом детального анализа используемой логики и языка. Логика и язык выдвигаются на самый передний план, но почему, в силу каких оснований? Таких оснований много, укажем два главных.

Во-первых, это трудности, с которыми имели дело математики в начале ХХ в. (равно как и в его конце). В науке образцом строгости всегда считалась математика. Но довольно неожиданно математики стали все чаще встречаться с различного рода парадоксами, противоречиями. Простыми средствами с этими затруднениями не удавалось справиться. В силу этого крепло убеждение, что корни затруднений скрыты в основаниях математики. Но что входит в основания математики? Логика и некоторый искусственный язык, а также философия. Глубокие специалисты в области математики и логики, такие как немец *Готтлоб* *Фреге* и англичанин *Бертран Рассел*, пришли к выводу (особенно резко высказывался на этот счет Рассел), что прежняя философия устарела, в ней не меньше путаницы, чем в математике.

Во-вторых, аналитизм возник как реакция на засилье идеализма в английских университетах начала ХХ века. Для английских философов, вспомните Локка, всегда был характерен эмпиризм и сенсуализм, конкретность, антисхоластичность. Можно даже сказать так: англичане меньшие идеалисты, чем немцы и французы. Лишь временно, в конце XIX в., в Англии возобладал идеализм. Реакция не заставила себя долго ждать. Было признано, что идеализм несостоятелен, он затуманивает ясное положение дел. В философии надо брать за основу не абстрактные впечатления и слова, которые необходимы для отображения всего этого. Итак, в очередной раз мы встречаемся со стремлением к ясной философии. Ясность философии связывалась прежде всего с языком, а не с тем, что творится в голове, что сугубо индивидуально и непроверяемо. В отличие от мыслей и чувств в истинности языковых описаний внешних для человека фактов может убедиться каждый. А это означает, что ясная философия должна сводиться к высказываниям о внешних для человека фактах. Сравните выражения: «У меня острая зубная боль» и «Ha улице идет дождь». Только второе выражение является общезначимым. Отметим также, что англичанин *Джон Мур* и австриец *Людвиг Витгенштейн* были теми, кто поставили в центр философского анализа не искусственные языки математики и логики, а естественный язык. Итак, аналитизм в философии возник не случайно, а в силу вполне определенных оснований.

Основателями аналитического движения были Г.Фреге и Б. Рассел. Они высказали следующие идеи.Фреге и Рассел считали, что здравая философия является логикой, ибо она начинается с объяснения предложений, того, что может быть истинным или ложным, а это – задача логики. Логика занимается высказываниями, предложениями, состоящими из слов, Т.е. она имеет языковой характер. Первые философские вопросы: что есть слово? что есть предложение? По Фреге, собственное имя обладает *значением и смыслом*.

Два выражения могут иметь одно и то же значение, но разный смысл. Уже древние вавилонские астрономы знали, что «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» – это планета Венера. Два рассматриваемых выражения имеют одинаковое значение (планета Венера), но разные смыслы, ибо они представляют различную информацию. Часть логической путаницы заключается в отождествлении *значения* имени и его *смысла*.

Фреге ввел в логику понятие *функции*. Изобретение Фреге буквально преобразило логику и аналитическую философию в целом. *Редукция*, сведение к предельным элементам реальности позволяет избежать, считает Рассел, ложных представлений. Предметное содержание следует сводить к изначальным сущностям, неопределимым в терминах еще чего-либо.

Основные положения аналитической философии:

1. Язык есть граница мышления (язык и мышление совпада­ют; лучше вообще говорить не о мышлении, а просто о языке, мышление «за» языком - это химера).

2. Есть только один мир - мир фактов, событий (сосуществование фактов), которые описываются совокупностью естественных наук.

3. Предложение – картина мира, оно имеет с последним одну и ту же логическую форму (если бы мир был нелогичным, то его нельзя было бы представить в форме предложений).

4. Смысл предложения выражает событие.

5. Сложные предложения состоят из элементарных предложений, которые соотносятся непосредственно с фактами.

6. Высшее невыразимо. (Имеется в виду, что предложения этики, эстетики, религии нельзя обосновать фактами. Сравним два предложения: «Сергей любит Лену» и «Сергей ненавидит Лену». В фактуальном мире мы обнаруживаем Сергея и Лену, но не их любовь и ненависть. «В мире, – пишет *Витгенштейн*, – все есть, как оно есть, а все происходит, как оно происходит; в нем нет ценности ...». Высшее себя показывает, оно мистично, о нем нельзя говорить языком истины.)

7. «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно». Обо всем остальном, например мистическом, лучше молчать.

8. Философия не может состоять из научных предложений, ибо философские предложения нельзя проверить на истинность и ложность, они бессмысленны.

9. Цель философии – не особые философские предложения, а логическое прояснение языка. Потому философия – это не особое учение, а деятельность по прояснению языка.

Перед нами философия, которая вплоть до середины ХХ века считалась образцом ясности. Казалось, на горизонте никогда не появятся облака – предвестники новых бурь.

В аналитической философии есть два интереса к языку. В одном случае речь идет об искусственных языках, Т.е. в основном о науке, ибо именно в ней используются искусственные языки. Во втором случае речь идет о естественных языках, т.е. о жизни в целом.

Язык – граница мышления и действия. Язык дает полнейшую информацию о мышлении и действии.

Язык имеет логическую форму.

Значение слова есть факт, который оно обозначает (ранний *Витгенштейн*).

Значение слова есть его употребление в языковой игре и практической деятельности (поздний *Витгенштейн*).

6. Постмодернизм считается многими экстравагантной философией. Но число его сторонников неуклонно возрастает. Крупнейшими постмодернистами являются французские философы *Жак Деррида, Жан Лиотар*, много сторонников постмодернизма также в США. Слово «постмодерн» означает после модерна. Французское слово «мoдepн» означает современный. Постмодерн - это прежде всего философия, которая направлена против философии Нового времени. Постмодернисты считают, что феноменология, герменевтика, аналитическая философия по сути своей не отказались от идеалов нововременной философии. Постмодернисты готовы к самым резким выводам. Они стремятся расшатать все то, что сжимает человека в «объятиях тоталитаризма»: жесткие логические схематики, окончательные выводы, всяческий поиск устойчивого, преклонение перед авторитетами, властные структуры, в том числе науку и технику, поиск единообразия, насаждение необоснованных ценностей, стремление к непременному согласию между людьми, умаление эмоционального и чувственного, культивирование устаревших эстетических и моральных идеалов. *Возвышенное* понимается как единство удовольствия и боли, сотворение непредставимого. Эстетика возвышенного состоит, по *Лиотару*, в том, чтобы «зримыми представлениями намекнуть на непредставимое». Увидеть можно красивое и прекрасное, но не возвышенное. Квадрат Малевича не является иллюстрацией к геометрии, он намекает на то неуловимое, которое как раз и вызывает чувство возвышенного.

Постмодернизм давно завоевал себе право на существование, особенно в мире искусства. Постепенно он проникает и в мир науки и техники, прежде всего туда, где имеют дело с многозначимостью (в этой связи мы предлагаем компьютерфэнам поразмыслить над тем, что представляет собой гипертекст, гиперсре­да, гиперпространство и так называемая виртуальная реаль­ность: все больше нелинейных связей, все больше мнимого).

Основные положения постмодернизма:

- Язык - главная среда человеческого существования.

- Письмо богаче речи, оно более многозначно.

- Слова, текст надо деконструировать (Деррида), рассеивать (Фуко).

- Назначение текста - доставлять удовольствие (Барт), чув­ство возвышенного (Лиотар).

- Меньше единообразия, власти, тоталитаризма, лицемерно­го согласия, больше чувственности, иронии, нестабильности.

Контрольные вопросы

1. Назвать основные направления современной философии и их представителей.

2. В чем суть феноменологии?

3. Назвать основные положения аналитической философии.

4. Раскрыть суть философии постмодернизма.

5. В чем суть герменевтики?