Иррациональная философия

Философия иррационализма была одной из реакций на абсолютный идеализм Ф. Гегеля. В конце 19 в. сложилась острая полемика между двумя противостоящими друг другу философскими школами - рационализма и иррационализма.

Рационализм (от лат. **ratio**- разум, **rationalis**- разумный)- исходит из философии Декарта, затем достигает своей вершины в философии И.Канта и Ф.Гегеля. Главным постулатом рационализма является признание разума как основы познавательных способностей человека. Рациональное *знание*, основанное на логике, формальных выводах, аналитической обработке и пр. признается вершиной познавательного процесса. Рациональный способ познания становился главным методом научного знания, а научное *знание* в свою *очередь* основным источником общественно-исторического прогресса. Такая абсолютизация научного знания получила в 20 в. название сциентизм. Соответственно, противопоставлялось ему течение антисциентизма, которое постулировало обратные положения о вреде науки и техники, которое они приносят общественному развитию. При этом еще в античности скептики пытались доказать, что наши суждения имеют ограниченный характер, а Кант в своей философии показал, что человеческое *мышление* имеет определенные пределы, и ввел такое понятие, как вещь в себе, которая не познаваема.

Поэтому на основе этих предпосылок в 19 и 20в возникли новые философские течения, которые опирались не на рациональное *знание*, но постулировали другие способы для достижения абсолютной истины.

Так создается противоположная рационализму философия **иррационализма**.

Иррационализм (от лат. **irrationalis** - неразумный, бессознательный) - это философия идеализма, которая выдвигает иные методы познания истины, кроме рационального. Большинство иррационалистических течений, следуя философии И.Канта, полагают в основу мира некоторый идеалистический трансцендентальный духовный принцип. При этом постичь этот принцип либо в принципе не возможно, и тогда иррационализм переходит на позиции агностицизма, либо возможно особыми методами, как герменевтика, интуиция, прозрение и пр.

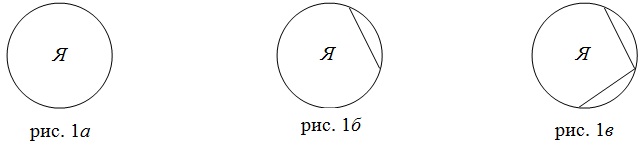
Первые представители иррационалистической философии стали как С. Кьеркегор и А.Шопенгауэр. Начало иррационализма связано с критикой Гегелевского рационализма.

Серен Кьеркегор (1812-1855)

Одним из первых представителей иррациональной философии был датский философ *Серен Кьеркегор*. Основные произведения " *Или-или* ", " *Страх и трепет* ", " *Стадии на жизненном пути* ". Центральной проблематикой философии Кьеркегора становится вопрос личности и человеческой судьбы, выяснения сущностного положения человека в мире. Кьеркегор вновь обращается к проблеме субъективной реальности. Его интересом был не отдельно взятый человек, но рассматриваемое в совокупности человеческое существование, его бытие, эмоции, чувства, переживания. Кьеркегор ставил грандиозные планы в своей философии и хотел понять, зачем человеку дано это существование, зачем он заброшен в этот мир. В своих философских трудах и литературных произведениях он ставит такие вопросы, как *Кто я такой? Что такое мир? Почему я заброшен в этот мир? Что такое вина и есть ли вина вообще*? Каковы *правила этого мира*?

Для того, чтобы познать внутренний мир человек должен углубиться внутрь себя, познать свою субъективную реальность.

Следовательно, главным предметом философии Кьеркегора является человеческое существование и субъективная реальность человека. Кьеркегор по-новому взглянул на сущность человека. Предыдущие философы относились к сущности человека, либо как к части природы, либо как к божественному творению. И соответственно постулировалось, что для того чтобы познать сущность человека надо исходить или из законов природы или из божественной субстанции. Однако Кьеркегор постулировал положение, что каждый человек является уникальным, а значит невозможно познать его неповторимую сущность на основе повторяющихся законов природы. Следовательно, рациональные методы не могут служить основой для понятия человеческой сущности. Кьеркегор в первую очередь критикует философию Гегеля. Он считает учение Гегеля эссенциализмом -т.е. учением об отвлеченных абстрактных сущностях. Такой подход к изучению всеобщего не может дать, по мнению Кьеркегора, истинное представление о сущности человека. Человек обладает неповторимой уникальной сущностью и ее нельзя познать с помощью отвлеченных абстрактных понятий. Кьеркегор исходит из того принципа, что наше существование дано нам в мыслях, ощущениях, чувствах, переживаниях. И не просто переживаниях, а в переломных моментах жизни, когда человек определяет свой жизненный путь. В этот момент приоткрывается истинный смысл нашего существования. Кьеркегор, воплощая принцип своей философии, придумал уникальную эпитафию для своего надгробья: "этот единичный". Так он хотел подчеркнуть, что такого, как он, больше никогда не будет. Кьеркегор, полемизируя с философией Гегеля, приходит к следующему выводу. Человеческое существование не выражается целиком в рациональной понятийной форме. Это связано с тем, что человеческую сущность (*Я*) нельзя объективизировать. Допустим, у нас есть некоторое *Я*. ([рис.20.1а](https://intuit.ru/studies/courses/612/468/lecture/20817?page=1#image.20.1)).

Рис. 20.1.

Чтобы добиться объективизации *Я*, в нем необходимо выделить некоторую часть ([рис. 20.1б](https://intuit.ru/studies/courses/612/468/lecture/20817?page=1#image.20.1)). Но для осуществления этой операции объективизирования и познания этой части необходимо само *Я*. Таким образом, необходимо выделить определенную часть *Я*, но для её познания необходимо также выделить определенную часть *Я*. Эту часть *Я* нельзя выбрать, т.к. она уже объективирована, и т.д. до бесконечности. Полностью объективизировать *Я* и познать его нельзя, т.к. для познания необходимо само *Я* для процедуры объективации и познания. Поэтому Кьеркегор и утверждает, что полностью объективированию *Я* не поддается, как и человеческое существование. Поэтому Кьеркегор приходит к выводу, что Я невыразимо целиком средствами рационального познания.

Характерной чертой этики Кьеркегора является *волюнтаризм и антропоцентризм*. Основной этической "максимой" (пользуясь терминологией Канта) в философии Кьеркегора является выбор жизненного пути. Когда человек осуществляет выбор, то в этот момент проявляется его истинное существование. И в этом выборе заключена свобода человека, так как выбор всегда осуществляет сам человек. Такой выбор приводит человека к различным жизненным сценариям. Философия Кьеркегора носит религиозный христианский характер. Религиозная христианская философия предлагает человеку два пути - загробное спасение или загробное проклятие в аду. Кьеркегор считает, что человеческое спасение находится в компетенции его свободного выбора. Если бы не было выбора, то не было бы свободы и невозможно было спасение.

В целом Кьеркегор выделял три жизненные стадии, которые он рассматривает в произведении "Страх и трепет":

* эстетическая,
* этическая
* религиозная

Эстетическая стадия. Основой этого пути были чувства и наслаждения, в т.ч. интеллектуальные наслаждения. Эта игра чувств и наслаждения обусловлена внешним миром. В распоряжении эстетика музыка, театры, женщины, кабаки, вино, путешествия. Но следуя по этому пути, человек неизбежно приходит к скуке и разочарованию. Но, по мнению Кьеркегора, большинство людей так и остается на этом уровне существования. Воплощением этой стадии является *Дон-Жуан*.

Этическая стадия. Жизнь подчинена чувству долга и исходит из моральных принципов. Этическим идеалом этой стадии является *Сократ*. Воплощением этической стадии является законный брак. Основной недостаток этой стадии жизненного пути является стремление к утилитарному счастью, т.е. семейному в первую очередь, и отсутствие свободного выбора, так как человек исходит из закона морали в своих поступках.

Религиозная стадия. На этой стадии человек может преодолеть всеобщий моральный закон. Человек находится в определенных взаимоотношениях с Богом внутри него. Человек на этой стадии обладает свободой, он делает выбор сам, исходя из себя самого и своей внутренней сущности. Воплощением этой стадии является *Авраам*. Согласно библейскому сюжету Авраам услышал голос Бога, который повелевал ему принести в жертву своего сына. Авраам оказался в ситуации выбора, так как должен был решить дилемму - подчиниться моральному закону и сберечь жизнь сыну, или послушаться своего внутреннего голоса (поскольку Авраам не знал наверняка, что это был именно голос Бога) и довериться велению Бога. Авраам по преданию решил послушаться Бога, а значит, своего внутреннего ощущения и принести в жертву сына. Но это было лишь испытания Господа, он сохранил жизнь сына, а в честь величия Господа принес животную жертву. Этим сказанием Кьеркегор подчеркивает приоритет личного над всеобщим. Кьеркегор элиминирует представление об истине как объективной истине. Он сводит истину к субъективной уверенности, убежденности.

Таким образом, философия Кьеркегора является религиозным иррационалиcтом. Главным предметом его философского учения является человеческое существование. Кьеркегор исходил из принципа познания субъективной реальности, которое невозможно осуществить рациональным способом. Основной этической характеристикой его философии является волюнтаризм и субъективная *диалектика*. Кьеркегор не просто постулирует приоритет внутреннего Я, но показывает стадии его развития от эстетической до религиозной. Следовательно, высший этический образ жизни, который постулирует философ - это вера, поскольку смысловые догматы веры могут помочь человеку осознать внутреннее Я. Кьеркегор ставит приоритет индивидуального над общим.

Артур Шопенгауэр (1788-1860)

Основные произведение Артура Шопенгауэра - " *Мир как воля и представление* " (это его главный философский труд), " *О четверояком законе достаточного основания* ", " *Об основе морали* ". Центральной онтологической категорией философии Шопенгауэра является слепой порыв, воля. Шопенгауэр так же , как Кант, считал, что мир дается нам в ощущениях и представлениях. Все существует для субъекта и воспринимается через призму субъективного восприятия. В этом философия Шопенгауэра близка позициям *субъективного идеализма*. Философ не признает познание объекта вне субъекта. Более того, Шопенгауэр отказывается и от понятия материи как основной онтологической категории. Шопенгауэр считал, что материя - это объективизированная причинность, а между субъектом и объектом нет никаких причинно- следственных связей. Этот субъект, с одной стороны окончательно не познаваем, а с другой - находится вне времени и пространства. Наличие субъекта, как считал Шопенгауэр, предполагает наличие объекта. Между субъектом и объектом нет никаких причинно- следственных связей. Так как мир - это представление, а значит, нет четкой границы между явью и сном. Шопенгауэр использует идею из индийских вед о покрывале Майя. Мир как представление - это покрывало Майи. В этом, как мы видим, проявляется склонность философии Шопенгауэра к солипсизму, от чего всегда страдают философские учения субъективного идеализма. Представления Шопенгауэр делит на чувственные и абстрактные (такие как понятия, категории). *Понятия - это представление представлений, или представление о представлениях*.

Шопенгауэр не отвергает функции разума, которых он выделил целых три

* Выработка абстрактных понятий
* Возможность осмысления действий человека
* Продвижение науки

Главной характеристикой научного знания А.Шопенгауэр считает субординацию, т.е. системность. Но А.Шопенгауэр считал, что достигнуть абсолютного знания невозможно, так как любая абсолютная истина держится на основе интуитивных воззрений.

Шопенгауэр в качестве основы и начала мира берет внеразумное начало - волю. Поэтому философию Шопенгауэр считают иррационалистической. Воля вообще, как таковая, рассматривается им как слепая воля, бессознательный порыв. Он называет её кантовским термином *вещь в себе*, т.е. признает ее непознаваемой и недоступной человеческому восприятию.

Волей наделен сам субъект, который с одной стороной обладает свободой воли, а с другой представлениями. Само тело субъекта, по мнению А.Шопенгауэра, это объективизированная воля. Следовательно, характеристикой субъекта в философии А.Шопенгауэра является дихотомичность.

Шопенгауэр распространяет понятие воля на окружающий мир. Воля становится сущностной характеристикой мира. Эта воля деиндивидуализируется и гипостазируется Шопенгауэром. Из человеческой, индивидуальной, она модифицируется во всеобщую, слепую волю, которая характеризуется бессознательным порывом, жизненной силы. Все *объекты мира* становятся различного рода объективации воли.

А.Шопенгауэр считал, что все явления мира - это объективизация мировой воли. Шопенгауэр рассматривает определенные ступени, иерархии объективации воли.

* Низшие ступени объективации воли - это неорганический мир, в котором преобладают такие силы как твердость, тягучесть, тяжесть, непроницаемость, электричество, магнетизм, неорганический химизм. На стадии неорганического мира никаких индивидуумов, нет ничего живого.
* Следующая ступень объективации воли - это органический мир. На этой стадии объективации воли она перестаёт быть слепой и бессознательной. Эта воля становится волей к жизни, ибо всякий живой организм стремится удовлетворить свои жизненные потребности.
* Высшей ступенью объективации воли является человечек.

Шопенгауэр не дает строго определения понятия воли, но приводит характеристики этого понятия. По мнению А.Шопенгауэра мировая воля как онтологическая характеристика обладает следующими чертами:

1. **Ненасытность**. Это связано с тем, что воле противостоит понятие пресыщения, так как если есть пресыщение, то воля уже не нужна. Но в мире все устроено так, что происходит постоянная динамика процессов, благодаря как раз ненасытности мировой воли.
2. **Неудовлетворенность достигнутым**, которая также является основой всякой динамике в мире. После какого-либо достижение опять наступает состояние неудовлетворенности, что приводит все процессы в движение
3. **Вечное и бесконечное стремление к новому**. Если объект, к обладанию которого стремится человек, не удовлетворяет его, то этот человек отходит от объекта и стремится к новому объекту.

Этика. В этике Шопенгауэр также исходит из понятия воля. Только у человека эта воля проявляется в воле к жизни, который носит перманентный сиюминутный характер. Эта воля проявляется в желаниях стремлениях. Однако большинство из этих желаний невозможно достичь. Если даже человек и достигает какое-то желание, то он хочет нового, следовательно, процесс удовлетворения носит бесконечный характер. А значит, Шопенгауэр приходит к выводу, что человек постоянно не удовлетворен. Шопенгауэр выделяет три мотива человеческого поведения

* Злоба
* Эгоизм
* Милосердие

Человек, как считает Шопенгауэр, обречен на страдание, ослабить которые можно аскетизмом, которые подавляют волю, как стремление к жизни. Поскольку человеческое существование - это скука и страдание, то Шопенгауэр в противовес к тезису Лейбница делает следующий вывод: " *Всё к худшему в этом наихудшем из миров* ". Наш мир - это наихудший мир.

Следовательно, этика Шопенгауэра носит пессимистический характер и постулирует принцип аскетизма.

Вслед за Шопенгауэром Ницше стал в оппозицию к классическому рационализму. Для него основа мира- не "бытие", изучавшееся предшествующей философией, а жизнь. Жизнь- это первичная реальность, целостный органический процесс, предшествующий разделению материи и духа, бытия и сознания. Она является вечным движением, становлением, постоянным течением.

Фридрих Ницше (1844 - 1900)

Ницше - один из наиболее известных представителей немецкой философии, наряду с таким мыслителями как Кант, Гегель, Фейербах или Фихте. Его философские идеи до сих пор имеют огромную популярность и в свое время принесли большой социальный резонанс в общество. Основные произведения

Основные произведения *"Рождение трагедии" и "Несвоевременные размышления", "Человеческая - слишком человеческая", "Утренняя заря", "Весёлая наука", "Воля к власти"*,"Так говорил Заратурстра", "Сумраки кумиров", "Антихристианин" и "Сечеловек".

В творчестве Ф.Ницше обычно выделяют два период:

* Ранний период (1871 - 1876 гг.), где во многом он продолжает философские идеи Шопенгауэра
* Период переоценки ценностей (сокрушительный период) (1871 - 1876 гг.). Здесь были написаны основные философские произведения Ф.Ницше.
* Завершающий период (после 1878г.). Основное произведение "Воля к власти", которое уже было опубликовано после его смерти

Анализ философии Ницше. Ницше считал, что для переоценки ценностей, так и для создания новых ценностей человеческий дух должен пройти 3 превращения. Первое превращение, когда дух становится верблюдом; второе превращение, когда верблюд становится львом; третье превращение: лев становится ребёнком.

Самое тяжелое превращение - это превращения верблюда, навьюченного духа. Он идет по пустыне. Такой дух характеризуется воздержанными, почтительными к созданным на данный момент ценностям. Однако в самой отдалённой пустыне происходит второе превращение. Дух становится львом. Действия льва ориентированы на свободу. Лев жаждет свободы. Для этого он должен сразиться со своим врагом и добиться победы в сражении - с великим дракон. "Ты должен" - имя этому великому дракону. Но лев возражает: "Я хочу!". В свою очередь дракон ему отвечает: "Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность - это реальность, поэтому поистине "я хочу" не должно больше существовать".

Встает вопрос о необходимости такого превращения. Зачем же верблюду быть львом. По мнению Ницше, лев не может создавать новые ценности еще на этой стадии превращения, но он может бороться за свободу, чего не может верблюд.

Так, Ницше полагал, что человеческий дух должен стать львом для того, чтобы с одной стороны добыть себе свободу, с другой стороны, чтобы он всегда мог сказать нет даже перед долгом. Однако следующее воплощение льва - это ребёнок. Именно ребёнок способен творить, созидать, создавать новые ценности, чего не может лев. Эта игра нужна для созидания, творчества, творения всего из ничего. Так дух обретает новые ценности.

Философия позднего периода. У Ницше нет в строгом смысле онтологии как учении о мире в самом себе, или как учение о мире самом по себе. Ницше считал, что мир вне нашего существования не существует. Следовательно, здесь мы видим идеалистический принцип философии Ницше. Вплоть до философии Канта считалось, что существует два мира: мир в себе, который недоступен нашему восприятию и окружающий нас мир. С точки зрения Ницше, такое деление не правильно. Подлинный мир является единым целым, которое представляет саму жизнь. В подлинном мире нет дихотомии - разделения на дух и материю, субъективное и объективное. Центральным понятием окружающего мира является жизнь. Характеристикой жизни в свою очередь является воля к власти и становление. Все, что есть в человеческой жизни - искусство, наука, религия - все это является проявлением воли к власти. Мир Ницше разделяет на органический и неорганический, и приоритет отдает неорганическому миру, поскольку в нем нет заблуждения или противоречия. При этом интересной идеей Ницше являлось то, что он трактовал биологическую эволюцию видов, не как прогресс, но как регресс, поскольку вершиной всей этой эволюции стал человек, а человек - самое страдающее существо в природе. Поэтому вместо идеи эволюции и развития в философии Ницше появляется идея возвращения. Ницше считал, что всё возвращается. И паук возвращается, и положение планет возвращается, и наши мысли возвращаются, и даже сама мысль возвращения - всё возвращается!

Ницше это объяснял следующим образом. Для того, чтобы не было вечного возвращения, должно быть вечное становление, но для вечного становления должна быть вечно возрастающая сила во вселенной. Однако Ницше пришел к выводу, что такой силы нет. Таким образом, в качестве аргумента у Ницше выступает конечность пространства, конечность времени, конечность силы во вселенной и законы сохранения, которые неизбежно приводят к вечному возвращению.

В отношении познания Ницше придерживался радикальной точки зрения. Сам процесс познания Ницше связывал с интерпретацией. Ницше считал, что познание подвержено индивидуальному восприятию реальности. Поэтому каждый субъект в процессе познания пропускает реальность через свое восприятие и через призму своего "мирка" выдает знание. Такое знание Ницше называл интерпретацией. Особенно сильна такая интерпретация в исторических науках. При этом эту интерпретацию Ницше распространял не только на тексты, но и законы природы. Такая позиция получила название "герменевтики" и видимо было связана с филологическим образованием Ф.Ницше. Исходя из принципа интерпретации, Ницше считал, что любая истина - это заблуждение нашего собственного *мирка*. Истина сугубо индивидуальна и лишь позволяет создавать эти мирки. Таким же инструментом Ницше считал и науку, так как наука тоже ориентирована на покорение и познание природы. Учёны, по мнению Ницше, живёт в собственном мире, в мире познания, и учёный - это стадное животное с рабской душой, поскольку учёный стремится достичь безусловное, что присуще рабской душе.

Этика. Этика Ницше во определенных аспектах пессимистична. В частности, он считал, что современный человек сродни ошибке природы, а точнее болезнь на лице планеты, высокомерное насекомое. А значит, Ницше считал, что между животным и современным человеком нет непреодолимой пропасти. Он считал, что нет ничего более отвратительного, чем человеческое лицо.

Все люди в этике Ницше были от природы не равны и то, что справедливо для одного, не должно быть обязательно справедливо для другого.

Этическим идеалом Ницше становится сверхчеловек, которого он первоначально назвал белокурым животным.

Ницше отрицательно относился как к всеобщей морали, так и христианской религии. Он считал, что христианство - это религия рабов, а мораль такое же заблуждение, как и религия. Христианство было создано слабыми личностями с целью самозащиты. В этом проявился инстинкт посредственных, низших людей против непосредственных, незаурядных, исключительных людей. Если человек принимает такую религию, то он становится слабым и посредственным.

Ницше также опровергает традиционные христианские представления о человеколюбии, ибо в рамках христианства утверждается, что цель человеколюбия заключается в помощи слабым, во взаимопомощи людей. Ницше считал, что религиозная мораль приводит к деградации человека, его слабости. Ницше в противовес этому выдвинул свой принцип человеколюбия, согласно которому слабые и неудавшиеся должны погибнуть и мы им в этом еще должны помочь. Ницше надеялся, что будущее человечества связано с сверхчеловеком. Ницше писал: "Бог умер, и мы хотим, пусть живёт сверхчеловек".

Основные черты сверх человека, которые выделял Ницше

1. Он не страдает
2. Он честный
3. Его поведение выше всеобщей морали.

Однако, систематической проработки образа сверхчеловека в его философии нет. Это скорее отдельные черты, наброски такого образа.

В результате сформировались две возможные интерпретации концепции сверхчеловека. Первая интерпретация - это нацистская, когда рассматривается сверхчеловек по отношению к другим людям. Вторая возможная интерпретация концепции сверхчеловека - это гуманистическая интерпретация, в которой речь идёт о сверхчеловеке по сравнению с самим собой. Это позволяет изживать свои слабости, свою заурядность и стремиться к высшим идеалам.

В социальной философии Ницше резко критиковал идеи христианской теократии, а также демократии и социализма. Собственно, все эти формы государственного устройства для него были неприемлемы, и в первую очередь это было связано с тем, что все они нацелены на нивелировку человеческой личности, превращения индивидов "в песок", как писал Ницше. Чтобы разрешить это противоречие он обращается к идеям государственности Платона и милитаризации государства. Идеальное государство Ницше построено по казарменному принципу. Однако социальная философия Ницше так же не была систематически разработана и потом была по-разному интерпретирована, в частности в концепциях фашистской Германии.

***

Таким образом, в конце 20в в философии наступает резкий перелом от рационализма, присущего классической немецкой философии к иррационализму. В философии иррационализма разум больше не признается ни источником абсолютного знания, ни способом познания окружающего мира. Основной онтологической категорией становится не объективная реальность, а субъективное переживание человеческого существования. Человек сталкивается не с огромным непознанным миром, но с самим собой, своими чувствами и переживаниями; и именно они выходят на первый план в философии жизни.

Анри Бергсон (1859-1941)

Анри Бергсон - еще один из выдающихся представителей иррациональной философии. В 1927 г. Бергсону была присуждена Нобелевская премия. Основные труды Бергсона: " Опыт о непосредственных данных сознания ", " Материя и память ", " Творческая эволюция ", " Духовная энергия ", " Длительность и одновременность ", " Мысль и движущееся ". Наиболее значимыми для понимания философской концепции Бергсона из перечисленных произведений - " Творческая эволюция ", " Длительность и одновременность ".

Он дожил до Второй Мировой войны - год его смерти датируется 1941 годом.

Философские идеи. В работе "Длительность и одновременность" Бергсон подверг критике эйнштейновскую интерпретацию времени в теории относительности. В теории относительности время рассматривается как четвертая координата. Следовательно, время рассматривается как часть пространства, или другими словами Энштейн, по мнению Бергсона, осуществил опространствование времени, превратив его в координату. Это грубейшая ошибка, с точки зрения Бергсона, так как сущность времени в длительности и непрерывности, с точки зрения Бергсона. Бергсон считал, что непрерывность времени нельзя складывать из суммы последовательных моментов, как получается, если время соотносить с пространственной координатой.

Внешнюю реальность, в которой существует пространство и время, Бергсон признавал объективно. Однако, считал, что такая реальность дана человеку непосредственно в сознании. Это, с точки зрения Бергсона, и есть жизнь. Отсюда и другое название философии Бергсона - философия жизни. Следовательно, основным предметом философии Бергсона становится жизнь. Жизнь для Бергсона - это постоянная динамика, развитие, изменение. Разум своей интеллектуальной деятельностью фактически лишает предметы движения. Т.е. разум схватывает реальность в какой-то отдельный изолированный во времени момент, движение обездвиживается таким образом, а тренд превращается в совокупность точек. Бергсон считал, что наш интеллект работает как фотоаппарат, делая снимок реальности. Надо заметить, что Бергсон был не далек от истины, так как сегодняшняя квантовая физика во многом подтверждает идеи Бергсона.

В своем основном труде "Творчество эволюции" Бергсон разрабатывает теорию жизни, которая дополняет теорию познания. Основной онтологической категорией в философии Бергсона является сверхсознание или абсолютное сознание. Одним из воплощений этого сознания как раз и является индивидуальное человеческое сознание. Такое сверхсознание имеет творческий потенциал, по Бергсону, и рассматривается как жизненный порыв, который проявляется в определенных воплощениях. Сверхсознание рассматривается как абсолютное неделимое непрерывное начало. Сверхсознание создает из самого себя новые воплощения, или формы. В этом заключается творческая эволюция, по Бергсону. Бергсон использует аналогию между сверхсознанием и ракетой. Аналогия следующая. Бергсон сравнивает сверхсознание с ракетой, потухшие остатки этой ракеты выпадают в виде материи. Эти остатки сверхсознание зажигает и превращает в живые организмы. Сверхсознание является первопричиной для человеческого сознания, которое представляет собой эманации абсолютного сознания.

В чем же заключается соотношение между человеческим мозгом и сознанием человека? Бергсон считает, что человеческий мозг есть вместилище сознания. Можно провести аналогию с раком отшельником, которые использует ракушки для своего обитания. Сверхсознание входит в мозг человека и находит там свое пристанище. Сверхсознание творит не только индивидуальное сознание, но также материю. Вливаясь в созданную им материю, сверхсознание разделяется на два рукава - инстинкт и интеллект. Инстинкт - это способ приспособления сознания к среде своего пребывания. Для инстинктивной деятельности характерна машиннообразная стандартная деятельность. Инстинктивное знание происходит из материи. Инстинкт - это врожденное безусловное знание, которое безразлично ко времени. Бергсон приводит здесь пример с насекомыми: насекомых никто не учит, как использовать жало, или плести паутину и летать, это инстинктивное врожденное знание. Инстинкт обладает врожденным знанием, но сам не хочет и не нуждается в познании жизни, так как его действия машинообразные стандартные и запрограммированные. Интеллект не безразличен ко времени, по мнению Бергсона. Интеллект ориентирован на познание повторяющегося в окружающем мире. Интеллектуальная деятельность обладает характеристикой обездвиживать подвижное, делать из непрерывного прерывное. Любое происшедшее событие интеллект пытается встроить в систему уже происшедших событий и проводит аналогии между настоящим и прошлым. Его деятельность противоположна сверхсознанию, которое характеризуется творческим порывом. Интеллект не обладает творческой потенцией, он не создает новые формы, но приводит настоящее к прошлому. Однако у интеллекта есть способность выработки категорий и понятий, что находится за пределами чувственного опыта, и используется в научном образе. Эти категории и понятия представляют собой идеальные символы, с помощью которых описывается действительность. Таким образом, Бергсон разочаровывается в интеллектуальном познании, так как интеллект обездвиживает жизнь, истинная сущность которой в движении. Следовательно, получаем ситуацию, когда интеллект не может познать жизнь, даже при всем стремлении к этому, а вот инстинкт просто не хочет ее познать. Но Бергсон находит выход из гносеологического тупика. Он считает, что жизнь переживается, для того чтобы понять жизнь, надо ее пережить, прочувствовать, раствориться в этом жизненном потоке. Способом познать жизнь Бергсон объявляет интуицию. Но это не интеллектуальная интуиция Декарта, которая позволяет моментально усмотреть суть явления. Это интуиция чувственная, которая позволяет интуитивно прочувствовать истину, поскольку по Бергсону жизнь не понимается, а переживается. Интуиция, по мнению Бергсона, относится и к инстинкту, и к интеллекту. Сам Бергсон давал следующее определение интуиции: " Интуиция - это инстинкт, сделавшийся бескорыстным и сознающий самого себя… Интуиция - это род интеллектуальной симпатии, посредством которой человек может проникать внутрь предмета и сливаемся с ним самим, с тем, что в нем есть единственного и невыразимого ". Следовательно, первая часть этого определения относится это попытка определить интуицию через инстинкт, вторая - через интеллект. Интуиция - это инстинкт, которому присуще самосознание и саморефлексия, это такая познавательная способность человека, которая может дать абсолютное полное знание о сверхсознании и жизни. Интуиция - главный способ познания в философии и науке, интеллект есть способ познания в науке. Следовательно, как мы видим, Бергсон приближает философию к искусству.

Освальд Шпенглер (1880-1936)

О. Шпенглер является продолжателем линии философии жизни.

Основные труды "Деньги и машина", "Человек и техника", "Пессимизм ли это?" и, конечно, "Закат Европы", который принёс ему всемирную известность. Главный философский труд Шпенглера "Закат Европы", который посвящен проблематике философии истории и социальной философии. Рассмотрим подробнее идеи этого фундаментального произведения. Философия истории Шпенглера является противоположным мнением взгляда на исторический процесс, по сравнению с философией марксизма. Как мы помним, Маркс перенес принципы диалектики на исторический процесс, история стала рассматриваться как процесс смены эпох, который происходит за счет определенных факторов. Шпенглер имел противоположные взгляды. Он отрицал всемирный исторический процесс и считал, что каждый этнос имеет свою замкнутую и изолированную культуру. Эти культуры периодически сменяют друг друга, и не взаимодействуют друг с другом. Например, античная культура сменилась христианской культурой, которая в свою очередь сменилась культурной парадигмой эпохи Просвещения. Следовательно, если Маркс философию истории связывает с понятием общественно-экономической формации, где главное место занимает производственный базис, то Шпенглер связывал исторический процесс с культурой разных народов, которая играет ведущую роль. Средство постижения исторического процесса была аналогия. Аналогия в философии Шпенглера является методом постижения живых форм, в то время как математика - мертвых, т.е. неорганических. Шпенглер проводит аналогию между культурой и живыми формами жизни. Культура проходит те же стадии развития, что и живые организмы. Также существуют аналогии различных исторических личностей. Например, Шпенглер проводит аналогию между великими завоевателями в различных культурах- Ю.Цезарь, А.Македонский, Т. Чингисхан, Б. Наполеон. Шпенглер приходит к очень интересным идеям, разрабатывая метод аналогий. Он считает, что те оптимисты, которые верят в безграничный потенциал культурного развития, выглядят просто наивно. Шпенглер сравнивает культуру с живым организмом. Как нам известно, из эмпирического опыта, любой живой организм, проходит стадия развитии, зрелости и угасания жизненной активности. Также и любая культура достигает пика своего развития и медленно угасает, и раз нет бессмертных форм жизни, то не может быть и культуры, которая бы только развивалась, не приходя рано или поздно к упадку. Следовательно, у любой из культур есть свое детство, юность, молодость, зрелость, старость и …смерть.

Фактор, который приводит к сменам этих фаз в культурном развитии этноса, является судьба. Следовательно, начиная с вполне обоснованной аналогии с живым миром, Шпенглер продолжает свои рассуждения в стиле идеалистических фаталистов. При этом философ не дает рациональное определение понятию судьба. При этом Шпенглер объясняют свою позицию тем, что судьба - это не научное понятие, так как оно лежит за пределами научного объяснения мира. Судьбу можно почувствовать, но не постигнуть разумом. Следовательно, чтобы понять историю, нужно почувствовать судьбу, без этого невозможно усмотреть ход исторического процесса. Для Шпенглера способом постигнуть исторический процесс является интуиция, интуитивное схватывание. В этом позиция Шпенглера близка к позиции Бергсона.

Шпенглер считал, что у каждой культуры есть душа. Эта душа обуславливает содержание каждой культуры. Шпенглер так характеризовал это утверждение: " Культура зарождается в тот момент, когда из первобытно-душевного состояния вечно-детского человечества пробуждается и возникает великая душа, как некий образ из безобразного, как ограниченное и преходящее из безграничного и пребывающего. Она расцветает на строго ограниченной местности, к которой она привязана подобно растению. Культура умирает только тогда, когда осуществится вся сумма возможностей её души в виде народов, языков, вероучений, искусств, наук и государств, после чего эта душа культуры возвращается в первобытную душевную стихию"1.

Ввиду отсутствия взаимодействия между культурами Шпенглер утверждал, что культуры практически ничего не перенимают друг у друга.

Шпенглер считал, что люди разных культур по-разному воспринимают мир. Например, грек и араб отличаются по своему восприятию от китайца или индийца.

Шпенглер выделил восемь завершённых видов культур:

Китайскую

Индийскую

Вавилонскую

Египетскую

Арабскую

Античную

Русскую культуру Шпенглер считал зарождающейся и выделял ее отдельно как русизм.

На американском континенте, по его мнению, была только одна культура, культура народов Майя, таким образом, американскую культуру он не считал за культуру.

Шпенглер пытался преодолеть не только европоцентризм в европейской истории, но также утвердившуюся схему на исторический процесс "Древний мир - Средневековье - Новое время", которая пытается втиснуть всю сложность истории и культурного развития в схематичную данность. В этом и заключается европоцентризм в европейской истории. Поскольку при рассмотрении исторического развития основной упор делается на судьбу Европы, но развитию других стран практически не уделяется внимание. А значит, привычная для европейцев схема по периодизации истории не имеет никакое отношение к другим народам.

Главное на что надо обращать внимание при изучении культур , по мнению Шпенглера - это душа. Душа культуры реализовывается через исторический процесс и в процессе этого создает свою символику, которые выражаются в искусстве, философии, науке, религия. Каждая из этих сфер содержит символику этой культуры. В самом начале развития символы культуры проявляются через религиозные и мифологические представление. Для примера, можно сравнить мифы древней Греции и Древнего Китая и мы наткнемся на совершенно разные символы и представления о жизни. Так в мифологии Древней Греции центральное место отдано Олимпу, как пристанищу Богов, Боги Греции антропоморфны и наделены человеческими качествами. В Древнем Китае первые религиозные представления связаны со стихиями природы и понятиями дао, инь, янь, многие боги китайской мифологии зооморфны. В этом проявляются разные символы культуры , по мнению Шпенглера.

В своем произведении Шпенглер не дает четких определений, в т.ч. определения культуры. Но Шпенглер противопоставляет культуры цивилизации. Культурное развитие Шпенглер характеризует расцветом искусства, религии, метафизических философских систем. А вот во время упадка культуры наблюдаются обратные процессы. Религия замещается атеизмом, идеализм материализмом, вместо соревновательности приходит понятие конкуренции или спорта, на смену культуры приходит цивилизация, где преобладает техническое развитие.

Шпенглер рассматривает души различных культур. Например, он рассматривал арабскую, античную, западноевропейскую культуру. У античной культуры душа Аполлона, у арабской культуры - душа мага, а у западноевропейской - Фауста. При этом каждая из этих культур является обособленной, и не перенимают друг у друга идеи. Так Шпенглер отрицает идею того, что западноевропейская культура - это преемница античности. Для доказательства этого Шпенглер приводит пример относительно разного восприятие пространства и времени в разных культурах. Это восприятие, по его мнению, является принципиальным в развитии культур. Пространство в античности воспринимается через призму геометрии, как замкнутое и однородное. В аристотелевской физике пространство конечно и замкнуто. Душа Аполлона не мятежна, поэтому и культуру и в частности философию античности нельзя назвать бунтующей или революционной. Напротив душа Аполлона стремиться обрести покой, гармонию, прийти к пространственно-временной завершенности. Душа Фауста напротив мятежна и пытается постичь бесконечность. Главная черта Фауста - это воля, а Аполлона покой и безмятежность. Следовательно, душа каждой культуры особенна и соответственно создает свою культуру. Так, душа Аполлона создает евклидовскую геометрию, аристотелевскую физику. Физика в античной культуре статична, а в математике еще нет понятия функции, так как аполлоновская душа стремиться постичь настоящее, а не прошлое и будущее.

Душа Фауста мятежная и мятущаяся, она создает математику, в которой числа связываются с пространством и временем, и появляется понятие функции, координатной оси, Ньютоновская механика. Так же и в произведениях искусства аполлоновская душа создает завершенные статуи и дарийские колонны, фаустовская душа создает фугу, и революционную философию Эпохи Просвещения. Именно поэтому революции, которые пронеслись по Европе в Эпоху Просвещения, возможны в культуре фаустовской души, которая мятежная и непоколебимая. В античности пространство рассматривается как замкнуто, а следовательно, в античном искусстве не возникает перспективы, в античности создавались великолепные завершенные скульптуры, но не создавались пейзажи, не писались горы, моря, просторы. Цвета античной живописи - это красный, золотой, желтый, черный, белый - это цвета тела, крови, земли. А вот живопись фаустовской души использует голубой, зеленый - это цвета неба, полей. Античность создает завершенные скульптуры, она не прибегает к образу дали. Так же античная культура и безотносительна и ко времени. Произведения искусства античности не содержат временного контекста, по сравнению с пейзажами средневековья, где изображается определенной время суток и или года.

Отдельное внимание Шпенглер уделяет русской душе. Также как представитель античности и западноевропейской культуры по-разному воспринимает мир, также и представители русской культуры обладают специфическим мировосприятием. В русской культуре пространство понимается как поверхность, а поверхность - это образ степи. Если для европейца пространство устремляется ввысь, а вот для русского в даль.

Таким образом, культура - это замкнутое и изолированное проявление мировой души в трактовке Шпенглера. Душа каждой культуры обладает специфическими чертами, что проявляется в особенном мировосприятии представителей этой культуры. Каждая культура подобна живому организму, которая рождается как эманация мировой души, растет, развивается и умирает. Срок существования культуры примерно 1000 лет.

Понятие культуры Шпенглер отличал от цивилизации. Он считал, что когда культура приходит в упадок, то наступает время цивилизации. Следовательно, цивилизация в философии Шпенглера - это смерть культуры. Срок жизни цивилизации примерно 300 лет, по мнению Шпенглера. Так Шпенглер считал, что в частности западноевропейская культура пришла в упадок и вступила в этап цивилизации. Во время цивилизационного этапа культура окончательно приходит в упадок, люди духовно и морально деградируют, теряют интерес к культурному развитию, и в итоге скатываются к чисто биологическому существованию.

***

Таким образом, пройдя долгий путь от теологизма средневековья, рационализма Нового Времени и Идеализма немецкой классики философия вновь обращается к человеку в философии иррационализма. Человек, его эмоции, чувства, мотивы и движущая сила его существования становятся главными вопросами в философии начала 20 в. Следовательно, основной характеристикой иррациональной философии является субъективизм. Проблема субъекта стала на первый план. При этом философия жизни уходит в вопросах антропологии и субъективизма идет дальше марксизма или социальных концепций Нового Времени. Теперь предметом философии стал сам человек, отдельный индивид и его жизнь.