

Дидье Жюлиа

Философский словарь

DICTIONNAIRE DE LA PHILOSOPHIE

nouvelle édition revue et corrigée

35 nouvelles entrées

18 entrées mises à jour

par

DIDIER JULIA

*professeur agrégé de philosophie
docteur ès lettres*

Дидье Жюлиа

Философский словарь

Москва

«Международные отношения»

2000

УДК 1(035.3)
ББК 87Я2

- © Larousse, 1991
Larousse, 1992
- © Перевод на русский язык Н.В. Андреевой, 2000
- © Подготовка к изданию и оформление издательства «Международные отношения», 2000

ISBN 5-7133-1033-7 (Россия)
ISBN 2-03-720214-8 (Франция)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот философский словарь адресован не только специалистам, студентам, изучающим философию, он адресован всем. Его цель — показать, что основные философские понятия смыкаются с теми конкретными проблемами, которые человек ставит перед собой в течение своей жизни.

Подобная задача требует специфического метода.

Философские словари для специалистов, первый и лучший из которых во Франции — словарь Лаланда, всегда ставили перед собой весьма похвальную задачу: уточнения и разграничения философских понятий; однако в результате возникает тенденция к аналитической усложненности, приемлемая лишь для специалистов в их поисках строгости, деталей, критики; в итоге, поскольку философия отворачивалась от повседневности, повседневность сама отвернулась от философии.

Суть нашего метода — не столько анализ понятий, сколько попытка сделать их доступными, проиллюстрировать конкретными примерами. Возьмем такие важные понятия, как «история» или «диалектика»: мы постарались проанализировать их не просто исходя из них самих и различных их значений, но так, чтобы все эти значения выстроились вокруг какой-то реальной проблемы, которая интересует нас именно сегодня, в нашей исторической жизни. Короче говоря, речь идет о синтетическом философском словаре.

Этот метод предполагает определенное содержание, и мы сознательно ограничили терминологию словаря теми понятиями, которые могут встретиться современному человеку в ходе его повседневного чтения, в том числе и в научно-популярной литературе. Зато для отобранных понятий не просто даются дефиниции, но они объясняются и иллюстрируются так, чтобы каждый мог составить себе четкое представление о заинтересовавшем его вопросе или вытекающей из него проблеме. Следуя данной схеме, наибольшее внимание мы уделяли тем понятиям, которые обычно или вообще не упоминаются в философских словарях, или же им уделяется недостаточное внима-

ние, но которые находятся в центре наших повседневных забот: таковы понятия человека, истории, психоанализа, жизни, смерти, свободы, политики и... философии.

Наш метод имеет еще одно оправдание: он соответствует природе философии. Философский дискурс имеет право на существование, лишь будучи адресованным не философам; он выполняет свою функцию только тогда, когда ему свойственны четкость и ясность, т.е. лишь тогда, когда он действительно способен рассказать человеку о нем самом. История философии задолго до марксизма учила нас тому, что философские доктрины напрямую соприкасаются с действительностью и могут стать значительными историческими силами: так, Платон написал «Государство» с целью реформировать греческое общество; считается, что именно «Общественный договор» Руссо вызвал Французскую революцию. Декарт писал по-французски (т.е. на «вульгарном» языке), чтобы быть понятным всем, а «мораль Канта — это мораль сапожника» (Ален). Короче говоря, великие философы всегда хотели сказать что-то реальное, чтобы своими мыслями оказать влияние на людей. Показать это — одна из главных задач нашего словаря.

Призвание философии состоит не в накоплении абстрактного знания, но в проникновении в жизнь людей, в формировании их суждений, объяснении их решений. Данный словарь — это реестр вечных проблем и перечень их возможных решений. Его задача — продемонстрировать актуальность вечных истин и внести ясность и простоту в дискуссии сегодняшнего дня.

Данное издание *Философского словаря* Ларусса — переиздание версии 1964 г., пересмотренное, дополненное новыми, современными материалами.

За последние 25 лет возобновились исследования по античной философии. Заря западной философии понятна нам сегодня лучше, причем как ее история, так и ее собственно философское значение. Поэтому, открыв словарь на букву А, не удивляйтесь, видя на небосклоне философии такие звезды, как Анаксагор, Анаксимандр, Анаксимен и др.

С другой стороны, начиная с 60-х гг. XX в. новые философские движения и методы обогатили как французскую, так и мировую философию: это, во-первых — структурализм, во-вторых, — логический позитивизм. Вслед за Гербертом Маркузе и Клодом Леви-Строссом возникли движения, продолжающие эволюцию их мысли, причем мысль Жоржа Кангильхема, Мишеля Фуко, Жана Ипполита, Этьена Жильсона, Владимира Янкелевича, Жана Туссена Дезанти и Луи Альтюссера развивалась естественно, а не как дань моде, впрочем, как и мысль многих других философов, менее современных, но чье наследие образует основу современной философской культуры.

Наконец, состояние науки той или иной эпохи всегда вдохновляло философию. Самый яркий научный феномен современности — без сомнения, прогресс информатики, развитие способности автоматической мобилизации всей памяти человечества. Размышления о формах, смысле и границах человеческой информации (язык, выраженный смысл, знаки и т.д.) обогатили наше философское наследие.

Связанный с процессом компьютеризации научно-технический прогресс изменил человеческое мироощущение: так, в начале XX в. Гуссерль представил как первоначальную феноменологическую очевидность «опыт, что Земля неподвижна», что бы ни говорили на этот счет научные теории, начиная с Коперника. Сегодня для космонавтов и телезрителей Земля — лишь объект среди прочих объектов, хрупкий и преходящий. История человечества может воздействовать на историю природы и изменять ее ход. Отсюда — новая этика в отношении Земли.

И еще в отношении жизни: люди ищут новые средства для изменения ее границ, для обеспечения выживания несмотря на демографический взрыв. Наконец, перевернута целая страница истории: XX век, «классический возраст войны», по Ницше, на исходе. Философы вопрошают себя о структуре и роли государства, о свободе индивидов и народов, одним словом, о смысле мировой истории. Новое издание посвящено именно этим проблемам.

От редактора

При пользовании словарем читатель должен иметь в виду:

1. В текстах статей *курсивом* обозначены имена, а также специальные термины, имеющие отношение к данному сюжету или проблеме, которым посвящены отдельные статьи.

2. **Полужирным курсивом** внутри больших статей обозначены подзаголовки к частям статьи.

3. Словарь публикуется по французскому изданию 1992 года. Даты жизни ученых, которым посвящены отдельные статьи, даны, как правило, по этому изданию.

А

АБЕЛЯР (Пьер): французский философ и теолог (Палле, близ Нанта, 1079 — аббатство Сен-Марсель, близ Шалон-сюр-Саон, 1142). История его любви к Элоизе, племяннице каноника Фюльбера, завершившаяся трагедией (подкупленные Фюльбером нищие его оскостили), являет собой, по *Бергсону*, важный для нашей культуры образ романтической любви. Элоиза удалилась в Аржантейский монастырь, а Абельяр после кратковременного возобновления публичных лекций на горе Св. Женевьевы в Париже окончил свои дни в тишине и одиночестве. В философии он знаменит тем, что в те времена боролся против порабощения умов церковью, а также созданием оригинальной теории познания: *концептуализма*, примирившей *рационализм* с любовью к конкретике, свойственной *эмпиризму*; созданием передовой моральной теории, индивидуалистической и гуманистической одновременно. Его произведения: «Да и нет» (1121), «Диалектика» (1121), «Введение в теологию» (1125). «Письма Абельяра к Элоизе» переведены (с латыни) в 1870 г. Греаром; историю этой любви можно прочесть в «Элоизе и Абельяре» *Жильсона* (1948).

АБЕРРАЦИЯ: *девиация*. Речь идет о всякой *функции*, не выполняющей свое естественное предназначение: это абerrация чувств больного водянкой в отношении питья, это адаптационная абerrация некоторых лошадей Колорадо, питающихся ядовитыми для них растениями. Поскольку для нормальной психологической жизни характерно внимание к реальности, понятие абerrации подразумевает любое состояние психологической неадаптивности, любое кратковременное отсутствие *внимания* к действительности. При

более строгом подходе различают аберрацию — кратковременное расстройство (рожденное, например, большой *эмоцией*, сильной усталостью, способными вызвать в индивиду состоянии минутной забывчивости и неприспособленности) и девиацию, которая, со своей стороны, перманентна и органична.

АБРЕАКЦИЯ: *психологическая реакция защиты*. Имеется в виду такая человеческая реакция, которая предполагает высвобождение *эмоции*, рассказывание чего-либо, освобождающее человека от тягостного переживания, которое в противном случае длилось бы долго и привело бы личность к нарушению психологического равновесия.

АБСОЛЮТ (от лат. *absolutum* — обособленный): *независимый от остальных вещей*. Проблема абсолюта — фундаментальная проблема философии: существует ли бытие-в-себе, независимое от мыслящей его мысли? Если философия отвечает на этот вопрос утвердительно, она называется реалистической (*Парменид, Платон, Спиноза, Шеллинг*), в противном случае — идеалистической (*Фихте, Гегель*) и агностической, если она вообще отказывается отвечать на этот вопрос (*Кант*). Очевидно, что поиск абсолюта, т.е. иного по отношению к нам, чего-то, в чем мы могли бы раствориться, — двигатель вообще любой интеллектуальной работы и даже, по Гегелю, любого человеческого действия. «Философская рефлексия, — пишет он, — ведёт нас к абсолюту, но требует при этом безграничного терпения и постоянной работы. Религиозная вера, романтическая любовь, самоубийство — все это лишь нетерпение абсолюта». Однако похоже, что, за исключением редких счастливых мгновений, *человек* не способен выйти за пределы самого себя. Вслед за Фихте различают абсолют-в-себе — далекий и недостижимый — и любое отношение к абсолюту, его полагание, т.е. Божественное Слово, которое человек может осуществить в ходе своей философской *рефлексии*. Для второго момента характерно так называемое *познание* абсолюта: речь идет не о полном *знании*, охватывающем собой все, что существует в *универсуме*, но о познании высшего, о познании, в процессе которого мыслящий человек отождествляет

себя с тем, что уже не является им самим (с бытием). Именно в этом смысле Гегель и определяет абсолютное знание как «тождество бытия и мышления». По сути, любое человеческое действие, любое прочувствованное открытие в сфере мысли несут в себе, с одной стороны, субъективное творчество, с другой — объективное проявление, причем так, что первое исходит от нас самих, а второе — от бытия. Абсолют присутствует в каждом реальном действии, в том счастливом состоянии, когда мы действуем или открываем что-то новое. Но лишь философская рефлексия дает нам знание об этих счастливых моментах.

АБСТРАКТНОЕ: *то, что изолировано и рассматривается отдельно.* Например, общая идея собаки — идея абстрактная, ведь в действительности мы видим ту или иную собаку: определенной породы, определенного размера; тогда как абстрактная идея предполагает лишь общие очертания. Различают абстракцию — просто идею и *сущность* — идею, обладающую реальностью: например, наднациональная сущность, или *справедливость* — идеал, реально живущий в душе каждого человека. Другой пример — *абстрактное искусство*. Эмоциональный или чувственный элемент оно лишает предметности. Так, если в действительности мы боимся какого-нибудь человека или льва, то абстрактное искусство не станет нам изображать ни льва, ни человека, но простой игрой красок и пропорций постарается выразить само ощущение страха; недаром его называют «беспредметным искусством». Этот вид искусства возникает в Европе в 1910-х гг. и связан прежде всего с именами русских художников: В. Кандинского, К. Малевича, С. Делоне; во Франции его связывают с Р. Делоне и О. Эрбеном, в Голландии — с Ван Дойсбургом, в Италии — с А. Маньелли.

АБСУРД: *отсутствие смысла.* Ощущение абсурдности происходящего является, по *Сартру* и *Камю*, аутентичным опытом «экзистенции». Со временем в экзистенциалистской литературе понятие абсурда приобретает новые смысловые оттенки: «тоски» — у *Хайдеггера*, отсутствия реального смысла жизни — у *Сартра*, непоследовательности нашего состояния — у *Камю*, «рокового поражения» — у *Ясперса*.

Во всяком случае, Сартр вслед за Камю лишь в действии видит единственное убежище от абсурда, единственную возможность придания смысла, хотя бы частичного, нашему существованию. «Миф о Сизифе», ставший у Камю одной из главных философских тем, рассказывает историю человека, обреченного поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывается вниз; он иллюстрирует ощущение абсурдности существования, постоянно требующего нашего усилия, взывающего к нашей *воле*, но неспособного осуществиться, утвердиться раз и навсегда. Ощущение абсурдности происходящего порождает в человеке скрытое чувство протеста, не имеющее ничего общего со *скептицизмом*; тогда человек взирает на бессмыслицу *жизни* и вещей с оттенком суровой безмятежности.

АБУЛИЯ: *полное или частичное безволие*. Важное волевое решение, по-видимому, не может быть мгновенным выражением намерения; ему предшествует момент полного отсутствия *воли*, когда индивид успокаивается, прежде чем трезво на что-то решиться. Это состояние воли (точнее, ее отсутствия) — нормальное состояние и четко различается от состояния абулии, выражающегося в постоянной неспособности к волеию, будь то принятие решения или его осуществление. Безвольные делятся: 1) на безынициативных, неспособных принимать самостоятельные решения (к ним принадлежит и бунтовщик на словах, неспособный перейти к действию); 2) на заторможенных (робких); 3) на всех нестабильных, постоянно меняющих планы. Абулия, т.е., по сути, неспособность быть *личностью*, нередко возникает вследствие чрезмерной родительской опеки или из-за подавления родителями воли ребенка; она может быть вызвана и *комплексами* индивида, его первыми неудачами в профессиональной сфере или в области чувств. Психоаналитический курс лечения может улучшить положение, тем более что единственная панацея — жизненный *опыт* или случайный успех.

АВГУСТИН (Блаженный): крупнейший представитель отцов латинской Церкви (Тагаст, сег. Сук-Ахрас, 354 — Гиппон, сег. Аннаба, 430). Его отец был бербером, мать — христианкой (святая Моника). Основоположник *философии религии*,

защитник христианства. В «Проповедях», «О граде Божием», «Исповеди», трактате «О благодати», в «Письмах» он изображает человека, павшего в результате грехопадения и спасенного *благодатью*. Его метод саморефлексии, раскрывающий «Присутствие, которое глубже нас самих», оказал влияние на западноевропейскую философию вплоть до христианского экзистенциализма (мы находим здесь основные познавательные темы, делающие упор на *любви* и на *памяти*, сконцентрированной в настоящем). Августинизм противопоставляется томизму (от *Св. Фомы Аквинского*), ищущему *Бога* при помощи размышления о *природе*, а не о внутреннем мире *субъекта*. Августин стал вдохновителем *янсенизма*, основной трактат которого «Augustinus».

АВЕМПАС (по-арабски **Abū Bakr**): арабский философ (Сарагоса, кон. XI в. — Фес, 1138). В «Режиме одинокого» он вслед за *Платоном* и Аль-Араби рассматривает различные виды политического управления в поисках совершенного общества. Как достичь *счастья* в несовершенном обществе? Только уединяясь и отказываясь от конформизма (*naʿwa-bit*). Такие одиночки составят впоследствии ядро совершенного общества. Его произведения: «Прощальное послание» и «Трактат о соединении». «Трактат о душе» развивает оригинальную теорию *познания*, исходящую из чувствительности к интеллектуальному познанию, к которой затем подключается *воображение*, в результате чего достигается счастье. Авемпас вместе со своим предшественником *Авиценной* и последователем *Аверроэсом* распространили и обогатили античную философию (*Платон*, *Аристотель*) и создали предпосылки для философского возрождения на Западе.

АВЕНАРИУС (Ричард): немецкий философ и эпистемолог (Париж, 1843 — Цюрих, 1896). Вместе с Э. Махом считается основоположником эмпириокритицизма — позитивистской доктрины, продолжающей *неокантианство*. Его теория *познания* пытается вычленить понятие *опыта* («Критика чистого опыта», 1888–1890), отрицающее идею объективной реальности, внешней по отношению к *сознанию*. Реальность образуется комплексами ощущений, а не «телами». Доктрина Авенариуса продолжает традицию *Юма* и *Беркли*.

АВЕРРОЭС (известен под именем **Ибн-Рошд**): арабский философ (Кордова, 1126 — Марракеш, 1198). Его отец, кади из Кордовы, обучил его юриспруденции и *теологии*; кроме того, он изучал физику, медицину, астрологию, философию и математику. Жил в скитаниях, преследуемый за свободу мысли. Затем обосновался в Марракеше, в своей старой магистратуре. Созданная под влиянием *Аристотеля*, философия Аверроэса представляет одновременно и *материализм*, настаивающий на бесконечности мира, и *рационализм*, допускающий свободу мысли в отношении религиозной догмы. Его гуманистическая мораль акцентирует внимание скорее на *человеке*, чем на индивиде. Философия Аверроэса оказала глубокое влияние на европейскую мысль (французскую философию XIII в., итальянскую философию XIV–XVI вв., на создание «падуанской школы») и, бесспорно, принадлежит к вершинам средневековой культуры.

АВИЦЕННА (известен под именем **Ибн-Сина**): иранский философ и врач (Афшана, близ. Бухары, 980 — Гамадхан, 1037). Изучал математику, физику, медицину и философию, создал «Медицинский канон» и «Просветляющую философию». Его философская доктрина представляет собой смесь аристотелизма и восточных теорий. Его мысль и научные труды сыграли значительную роль в средневековой западной мысли.

АВТОМАТИЗАЦИЯ: создание автоматов. Эволюция техники привела к созданию автоматов, заменяющих человеческую деятельность по управлению машинами саморегулирующимися механизмами. Автоматизация ставит: 1) техническую проблему: может ли машина полностью заменить человека (счетная машина, кибернетика, вся прикладная электроника)?; 2) социальную проблему: что делать с пятьюдесятью рабочими, которых заменили одной ЭВМ, управляемой одним-единственным инженером?; 3) психологическую проблему: проблему адаптации к промышленной среде (Фридманн); 4) педагогическую проблему: проблему профессиональной ориентации. См. **Разделение труда, Досуг, Механизм.**

АВТОНОМИЯ: деятельность по собственным, самим себе установленным законам. Автономия противопоставляет-

ся *анархии*, для которой характерен отказ от всякого закона. Автономия — фундаментальное понятие кантовской морали: если индивид действует без *принципов*, это значит, что ему вообще не известны угрызания совести (моральная анархия). В том случае, когда закон навязан извне, добродетельное поведение не имеет никакой моральной ценности, ведь индивид всего лишь подчиняется («гетерономия»: закон, исходящий от другого). Только когда индивид сам себе устанавливает *закон*, лишь тогда он действует морально; кроме того, он реализует свою *свободу*, которая не может быть реализована в пустоте, но только «посредством закона». В плане психологии можно сказать, что истинная свобода состоит не в ничегонеделании, а в делании только того, что хочется. *Автаркия* — частный случай автономии на государственном уровне; она состоит в установлении своего экономического закона, что предполагает «закрытую экономику» (как было в СССР).

АГАПЕ: *милосердная любовь*. Агапе — не просто некоторое моральное предписание; она предполагает ощущение *счастья* как результат причастности к жизни божества; ее первичный смысл — религиозный. (Использование этого термина в философии идет от апостола Павла.)

АГНОСТИЦИЗМ: *доктрина или философское положение, провозглашающее недостижимость абсолюта для человеческого духа*. Общее выражение позитивного отношения к сфере опыта, скептического — к религиозной и метафизической сферам (*Кант, Конт*). Агностик противостоит как гностик (с его обостренно иррациональной верой), так и догматик (утверждающему абсолютную истинность своих рациональных рассуждений).

АГРЕССИВНОСТЬ: *склонность к нападению, атаке* (от лат. *adgresi* — «идти к»). *Фрейд*, первый вычленивший это понятие и отразивший в нем одну из фундаментальных человеческих *склонностей* или «пульсаций», выделил в нем лишь негативный момент насилия и разрушения; современные психологи учитывают и позитивный момент агрессивности: человек с нормальной склонностью к агрессивности спосо-

бен «дать отпор», и даже в статичном состоянии его жизненный тонус подогревает его предприимчивость (говорят, что такой человек «полон сил»). Агрессивность может положительно влиять на процесс творчества: рассказывают, что Микеланджело мог творить лишь в состоянии необузданной агрессивности. Агрессивность является, по-видимому, первичным моментом всякого действия, тогда как *счастье* и чувство покоя сопровождают последний момент: совершенный *поступок* или законченное произведение.

АГРИППА: греческий философ (конец I — начало II в. после Р.Х.). Критик аристотелевской школы, синтезировавший в 5 пунктах 10 причин для сомнения, изложенных *Энесиде-мом*. Основал «школу Агриппы».

АДАПТАЦИЯ: *приспосабливание одного живого существа к другому живому существу или к окружающей среде.* Известны две основные психологические теории адаптации: 1) теория Дарвина во главу угла ставит воздействие окружающей среды и ее способность отбирать наиболее адаптированные организмы; 2) теория *Ламарка* утверждает, что адаптация зависит в первую очередь от самого организма. Так, например, согласно Дарвину, когда земли Африки пересохли и листья деревьев располагались все выше и выше (пальмы), то выжили лишь животные, обладавшие длинной шеей (жирафы), прочие виды вымерли. По Ламарку, у этих животных в силу того, что они постоянно искали пищу на высоте, со временем удлиннились шеи и так они «стали» жирафами. Вообще говоря, именно проблемы, связанные с адаптацией к миру, или, по *Бергсону*, ослабление «инстинктивной» адаптации как раз и пробудили человеческий *разум*: строительство домов — чтобы спастись от холода, оружие — для защиты от диких животных. *Психология*, и в частности *психоанализ*, может быть полезным подспорьем в процессе адаптации к другим людям и налаживания социально приспособленной жизни. На уровне человеческих отношений адаптация определяется способностью общаться с другим человеком, понимать его, вместо того чтобы ему противостоять (конфликт, ревность, сознание более низкого или более высокого положения, вызывающее желание подчинить себе другого, и т.д.).

АДОРНО (Теодор Визенгрунд): немецкий философ, социолог и музыковед (Франкфурт-на-Майне, 1903 — Вьез, Швейцария, 1969). Получив музыкальное образование, становится членом *Франкфуртской школы* и разрабатывает ее программную «критическую теорию общества». В своей эстетике отводит *искусству* роль бунтаря против социального порядка. Помимо исследований, посвященных *Кьеркегору*, *Гегелю*, *Гуссерлю*, основные работы: «Диалектика рассудка» (1947), «Негативная диалектика» (1946), афоризмы «*Minima Moralia*» (1951). Его монументальный труд «Эстетическая теория» остался незавершенным. См. **Франкфуртская школа**.

АКАДЕМИЯ: *философская школа, основанная Платоном в живописных окрестностях Афин и просуществовавшая с IV по I вв. до Р.Х.* В зависимости от эволюции платоновского учения различают Древнюю академию (Спевсипп, *Ксенократ*) и Новую академию (*Аркесилай*, *Карнеад*).

АККУЛЬТУРАЦИЯ (от лат. — встреча культур): *неадаптированность, вызванная переменой окружающей среды (географической, профессиональной или социальной).* Феномен аккультурации присущ всем эмигрантам, потерявшим свою культурную среду и еще не успевшим найти другую, а также «нуворишам», резко поменявшим окружение, но сохранившим при этом менталитет своего социального слоя. Аккультурация может быть характерна для целого общества: возьмем, к примеру, древние африканские государства, потерявшие в процессе колонизации свою традиционную культуру и так и не нашедшие в западной культуре ценностных эквивалентов для своих вкусов, чувств, специфических устремлений (в результате — рост «преступных тенденций» в среде новых эмигрантов, сознание своей изолированности от общества и потеря чувства реальности, зачастую доводящая индивида до *невроза (психастении)*).

АКСИОЛОГИЯ: *теория ценностей. Точнее, мораль, устанавливающая иерархию ценностей, например, помещая на первый план уважение к добрым, затем — к благородным, затем — к красивым и т.д. (Шелер).* Аксиоло-

гия обязана своим существованием немецкому логик *Лотце* (XIX в.) и школе философии ценностей, или *Баденской школе* (Риккерт, Виндельбанд и т.д.). Во Франции она представлена *Рюйером*.

АКСИОМА: *самоочевидное предложение. В аристотелевской логике «общие принципы, называемые аксиомами, являются первичными истинами, на которых основывается доказательство» («Вторая Аналитика», I, 10). Например: «целое больше части».* Аксиома отличается от постулата, где есть некая данность, не обладающая очевидностью. «В современной математике нет больше аксиом» (Лежандр) и ценность посылок измеряется богатством следствий.

АКТИВНЫЕ (методы): педагогические методы, направленные на развитие инициативы учеников, их самостоятельную работу. Суть этих методов, образующих основу образовательной реформы во Франции, в том, чтобы узаконить разнообразие форм выражения мысли. Они предполагают, в частности: 1) инициировать устную речь ученика для того, чтобы оценить всю его личность, а не просто его эрудированность, отраженную в его «писаниях»; 2) сопровождение живых педагогических процессов — таких, как фильмы, школьное телевидение и т.д., — устными спорами. Эти методы, нацеленные на формирование «хорошо работающих» умов вместо «хорошо наполненных» (Монтень), изучались и систематически практиковались Песталоцци (Цюрих, 1746 — Брюгге, 1827).

АЛЕКСАНДЕР (Самюэль): австралийский философ (Сидней, 1859 — Манчестер, 1938). С 1893 по 1924 г. преподавал в Манчестерском университете. Его основной труд — «Пространство, время и Божество» (1920) — пытается примирить гегельянство и эволюционизм. В результате он приходит к реализму пространства-времени, методологически никак не связанному с теорией Эйнштейна. От Александра идет знаменитое различие между ментальным актом, связанным с созерцанием (to contemplate), и «испробованным» актом (to enjoy), или актом в собственном смысле слова. Его наследие

составляют также: «Моральный порядок и прогресс» (1892), «Спиноза и время» (1921).

АЛЕКСАНДР Афродизийский: латинский философ (кон. II — нач. III в. после Р.Х.) Его основной труд — комментарии к *Аристотелю* (в частности, к «Метафизике» и «Топике»). Эти комментарии оказали значительное влияние на философскую мысль средневековья, особенно во времена *Фомы Аквинского*. Он оставил и самостоятельные произведения: «О судьбе», посвященное императорам Северу и Антонию (Каракалле), «О душе» (сохранились только две книги), «О Провидении» (утрачено). Он создал концепцию трансцендентного бога, лишенного признаков имманентности.

АЛЕН (Эмиль, прозванный Шартье): французский философ (Мортань-о-Перш, 1868 — Везине, 1951). Знаменитый преподаватель лицея Анри IV, оказавший глубокое влияние на умы будущих выпускников, автор работ «Речи», «Беседы на берегу моря», «Боги», «Система изящных искусств» и др. Его манера выражать свои мысли в лаконичных «речах» вызвала определенную долю критики. Считая, что «маленькие речи» присущи лишь «маленьким мыслителям», подобные критики не считали нужным серьезно изучать его философское наследие. В действительности скромность этих «Речей» — своего рода отголосок скромности «*Опытов*» Монтеня. Мысля всегда конкретно, автор развивает кантианскую теорию чувственного познания. Его учение о творческом воображении повлияло на «Воображаемое» *Сартра*. Картезианский гуманизм Алена, его стиль, образный и лаконичный, богатый меткими формулами, делают его одним из самых читаемых философов.

АЛЬТЕРНАТИВА: система из двух предложений, где истинность одного предполагает ложность второго, и наоборот. Пример альтернативы — знаменитые антиномии *Канта*: «Материя или состоит из неделимых элементов, или же делима до бесконечности». «Мир или сотворен, или существует вечно». Между двумя тезисами альтернативы не существует середины, поэтому если доказана ложность первого тезиса, то тем самым установлена истинность второго.

В сущности, этот термин предполагает выбор только одного предложения из двух, в паре как раз и образующих альтернативу. Поэтому неверно утверждение: «выбор между двумя альтернативами».

АЛЬТРУИЗМ: *термин, созданный в 1830 г. Контом и означающий бескорыстную заботу о благе ближнего.* Признаки альтруизма: привязанность, уважение, доброта. Задача психологии — выяснить, является ли альтруизм естественной склонностью, инстинктом, или же это результат *рефлексии*, как самопожертвование. В сущности, альтруизм, как и его противоположность — *эгоизм*, предполагает уже сформировавшуюся личность, обладающую индивидуальным *сознанием*. Следовательно, врожденный инстинкт тут ни при чем: мы ответственны за свои *поступки* — как альтруистические, так и эгоистические. Альтруизм — принцип морального поведения (противоположный *гедонизму*, а в некоторой степени — и *утилитаризму*).

АЛЬТЮССЕР (Луи): французский философ (Бирмандр, Алжир, 1918 — Лё-Мениль-Сен-Дени, 1990). В 1948 г. преподаватель философии, затем — преподаватель-репетитор по философии в Высшей национальной школе, член коммунистической партии с 1948 г. Его философская рефлексия развивалась в русле марксистской теории. При чем он проводит четкую границу между произведениями молодого *Маркса*, находившегося под влиянием *Гегеля*, и *марксизмом* в собственном смысле слова, возникшим лишь с написанием «*Капитала*». Философское понятие *отчуждения*, разработанное молодым Марксом, он отбрасывает как ненаучное, заимствуя у *Фрейда* категорию сверхдетерминации. Его основная заслуга состоит в обновлении классической теории государства, куда он включил так называемый государственный идеологический аппарат, предполагающий такие институты, как правосудие, образование, семья. Его работы: «За Маркса» (1965), «Читая “Капитал”» (1965), «Философия и стихийная философия ученых» (1967), «Ленин и философия» (1969).

АМНЕЗИЯ: *ослабление или потеря памяти.* Имеется в виду либо неспособность к запоминанию (*амнезия фиксации*),

либо к воспроизведению по *памяти (амнезия припоминания)*. Амнезия может быть вызвана сотрясением мозга, психологическим расстройством, эпилепсией, *истерией*. Здесь может помочь другое психологическое потрясение, способное изгладить следы первого, — своего рода эмоциональный контрудар, или же курс *психоанализа*, исследующего *ассоциации идей*, ведь забывчивость обычно связана с теми событиями, к которым индивид не может приспособиться. Амнезия сопутствует также всем психическим заболеваниям, связанным с потерей умственной способности (*деменция*, паралич, *шизофрения*).

АМОРАЛИЗМ: *радикальное отрицание универсальной морали*. Аморализм не совпадает с понятием безнравственности: аморален тот, кто не имеет никакого представления ни о добре и зле, ни даже о самом существовании моральных норм. *Ницше* показал, что аморальность в своем социальном аспекте — обычное состояние выдающейся творческой личности; *Бергсон* в работе «Два источника морали и религии» отметил, что те, кого при жизни обвиняли в «тяжких преступлениях» за почитание «негосударственных» ценностей и богов (например, *Сократ* и *Христос*), оказывались в результате величайшими моралистами человечества. Следует различать *социальную аморальность*, т.е. отрицание условностей, и *абсолютную аморальность* — неприятие общечеловеческих ценностей.

АНАКСАГОР: греческий философ (Клазомен, 500 г. — Лампсак, 428 г. до Р.Х.). Автор одного трактата «О природе», где он развивает теорию *атомов* («гомеомерик») как семян вещей. *Сократ* (в «Федоне» *Платона*) считал его первым философом, осознавшим конечность природы. «В начале был хаос, — писал Анаксагор, — затем появился разум, который внес во все порядок».

АНАКСИМАНДР: греческий философ (Милет, 610–547 гг. до Р.Х.). Ученик *Фалеса*, возглавивший после него Милетскую школу. Из его произведений до нас дошли лишь незначительные фрагменты. Но первую карту мира составил именно он, и именно он установил, что звезды вращаются вокруг

Полярной звезды. Он объясняет *мир*, который именует бесконечным (апейрон), исходя из разделения противоположностей (например, горячее и холодное, сухое и влажное), разделяющихся, едва появившись. Всякое рождение — разделение противоположностей, всякая *смерть* — возврат к их единству в бесконечном. Эта концепция предвосхищает теорию *Гераклита*. С именем Анаксимандра и трех других греческих философов Милетской школы связано зарождение греческой науки, т.е. всего комплекса западного научного знания.

АНАКСИМЕН ИЗ МИЛЕТА: ионийский философ (ок. 585–525 гг. до Р.Х.). Ученик *Анаксимандра* и последний представитель Милетской школы. Ни одно из его произведений не сохранилось, и его мысль известна лишь благодаря Диогену Лаэртскому. Анаксимен считает воздух источником всего живого. Огонь, вода и земля образуются его разряжением или конденсацией. Из различной плотности воздуха возникают различные предметы. По Анаксимену, Земля — плоский диск, парящий в воздухе, а звезды подобны гвоздям, вбитым в небесную сферу, окружающую Землю.

АНАЛИЗ: *сведение данных к их принципам или элементам*. Анализ вместе с *синтезом* — один из основных мыслительных процессов. В науках о мире (физика, химия) он представляет собой переход от видимого и сложного к невидимому и простому. Именно потребность в анализе вдохновляла поиск первоэлементов, начиная от *Демокрита* и *Эпикура* и вплоть до современной физики микрочастиц. Что касается человеческой *души*, то психический анализ (*психоанализ*) поведения человека и особенно его житейских неудач выявляет здесь глубинную мотивацию, которая связана с «комплексами», т.е. с неадаптированностью к реальности. Для этой цели применяется, в частности, анализ снов, ведь именно в снах систематически проявляется *бессознательное*. Мыслительный анализ направлен на условия и структуру *мысли*, его конечная цель — познание первичной природы *духа* и в перспективе — разрешение дилеммы абсолютной свободы и *предопределения*. Он связан с именами *Спинозы* (II книга «*Этики*»), *Фихте*, *Ланьо* и *Гелена*.

АНАЛИТИКИ (Первая и Вторая): части «Органона» *Аристотеля*, в которых изложена его *логика*, в частности теория *дедукции* и строгого вывода (*силлогизма*), причем в этой форме она сохранилась до наших дней. *Кант* писал, что «после Аристотеля формальная логика не продвинулась ни на шаг».

АНАЛИТИЧЕСКАЯ (философия). См. Неопозитивизм.

АНАРХИЯ: *положение народа без правительства*. *Платон* определял анархию как крайний случай *демократии*: когда каждый рвется к власти, а правительство в поисках популярности старается угодить каждому, именно тогда возникает анархия, естественно перерастающая в тиранию. Вообще все эти процессы возникают только тогда, когда правительство уже не в состоянии уверенно разрешать политические, экономические и социальные антагонизмы. *Анархизм* — состояние, в основе которого лежит систематический отказ от всякой установленной власти и исключительный приоритет индивидуальных *ценностей*. «Отцом анархизма» считается *Прудон*, систематически проводивший идею отмены частной собственности и упразднения правительства, однако наиболее радикальные выводы из теории анархизма сделали русские — *Бакунин* и Кропоткин. Их девиз: разрушение всего существующего, слепое и не делающее различий, управляемое единственной мыслью разрушить как можно больше и как можно скорее. Анархисты считают себя в конечном счете нигилистами, чья задача — лишь разрушение, а не построение; это просто бунтовщики, неспособные быть истинными революционерами.

АНИМИЗМ: *система, в которой каждая вещь считается одушевленной*. Человеку свойственно каждому явлению приписывать некоторое намерение. Отсюда — древние понятия хороших или плохих *духов*, *судьбы*, *мана* и т.д. Их нужно заклинать или призывать — молитвами, жертвоприношениями: ритуалы варьируются в зависимости от общества. Анимизм ведет в конечном счете к колдовству, магии (задача которой — управление этими загадочными силами или их отвод). После процесса персонификации анимизм

через «политеизм» ведет к «фетишизму», а затем к различным религиям. Анимизм отождествляет принцип мысли с принципом органической жизни (психологическая теория Штала).

АНОРМАЛЬНОЕ: *противоположное естественному порядку вещей.* Понятие аномального — сугубо социальное и психологически четко не определено. Аномальный индивид — это не тот, кто ниже других по уровню, но тот, кто отличается от других. Более того, это понятие исчезает из современной *психологии*, исследующей различные формы человеческого *духа и разума*. С точки зрения *психиатрии*, «аномальный» вовсе не значит автоматически патологический, т.е. больной; аномальный — просто особенный, не подпадающий под общее правило. Так, например, в Африке существуют некоторые племена, у представителей которых по шесть пальцев на руках и которые при этом чувствуют себя совершенно нормально, хотя и являются «аномальными».

АНСЕЛЬМ (Кентерберийский): аббат из Бека (Нормандия, 1078), архиепископ Кентерберийский (1093) (Аоста, 1033 — Кентербери, 1109). Оказал глубокое влияние на философскую мысль средневековья. Определял спекулятивную философию как объяснение *веры* (*fides quarens intellectum*). В своем знаменитом «*Proslogium*» проводит мысль о необходимости веры для *понимания*. Но настаивает также на необходимости понимания того, во что мы верим. «Не пропустить вперед веру — это оплошность, но не призвать затем разум — небрежность». Ансельм — автор знаменитого доказательства существования *Бога* — так называемого «онтологического доказательства». Оно изложено в «*Monologium*» и гласит: «У нас есть идея совершенного существа; абсолютное совершенство предполагает существование; следовательно, совершенное существо существует». Здесь корень его полемики с Росцелином и Гонилоном, образующей один из основных пунктов *схоластики*. В сущности, в «*Proslogium*» Ансельм выводит понятие существования не из логической дефиниции идеи, но из наличия в разуме *интуиции*, изначальной и бесконечной, которая утверждает, что «не-

мыслимо, чтобы Бог не существовал». Мысля в русле *реализма*, Ансельм развивает платоновскую теорию происхождения идей.

АНТИСФЕН: греческий философ (Афины, ок. 435–370 гг. до Р.Х.). Ученик *Сократа*, основатель школы киников и учитель *Диогена*. Связывал *счастье* с *добродетелью*, а добродетель — с полной независимостью от внешнего мира. Свободный человек — тот, кто сумел победить не только свои страхи, но и свои нужды. Пример добродетельного существа — Геракл.

АНТИФОН: греческий софист (вторая половина V в. до Р.Х.). Преподавал математику и к 430 г. предпринял попытку вывода квадратуры круга, вписывая в круг правильные многоугольники и бесконечно удваивая число их сторон. В космологии, или науке о мире, утверждал ценность ощущения и мысли: «Вещи существующие всегда видимы и познаваемы, тогда как те, что не существуют, наоборот, не видимы и не познаваемы». Практиковал искусство интерпретации снов.

АПАТИЧНЫЙ: *тип характера, отличающийся отсутствием эмоциональности, отсутствием активности и пониженной восприимчивостью, вялой реакцией на происходящие события (пример: Луи VI).*

АПОДИКТИЧЕСКОЕ: *речь идет о высказывании, отличающемся необходимостью, так что отрицание его невозможно.* По Канту, суждение является аподиктическим, когда утверждение или отрицание рассматриваются как *необходимые*. Например: «всякая окружность имеет центр». Предикат с необходимостью вытекает из субъекта («Критика чистого разума», I, 1, 1.). По Гуссерлю, речь здесь идет о всякой абсолютно очевидной *истине*, т.е. о такой, которая не оставляет места для сомнений. Кант противопоставляет аподиктические суждения *ассерторическим* и *проблематическим*.

АПОЛЛОНИЙ ТИАНСКИЙ: философ-неопифагореец (Тиан, Каппадокия ? — Эфес, 97 г.). Моралист, проповедовавший

изменение нравов. Написал «Жизнь Пифагора» и «Трактат о пророчестве». Его образ украшал многочисленные храмы.

АПОЛЛОНИЙСКИЙ: *подобный Аполлону, богу Солнца и Гармонии.* Слово изобретено *Ницше*. В паре с «дионисийским» (от Диониса, бога Вина) обозначает два противоположных аспекта человеческого духа: дионисийский человек самозабвенно или яростно забывается в своих *импульсах* и порывах, аполлонийский же обрамляет их строгой мыслью и определенной формой. Трагический поэт «Эсхил — сын Аполлона, трезвого бога индивидуальности и правильной меры» («Рождение трагедии»).

«АПОЛОГИЯ СОКРАТА»: произведение *Платона*, представляющее собой воображаемую речь *Сократа* перед судьями, обвинявшими его в совращении юношества и в насаждении чужеземных богов.

A PRIORI: доопытное (знание): противопоставляется a posteriori, т.е. знанию, полученному из опыта. A priori отличается от a posteriori, как рациональное познание от экспериментального.

АРАБСКАЯ (философия). С конца античности вплоть до Возрождения, от *Августина Блаженного* (IV в. после Р.Х.) до *Аверроэса* (XII в.) и *Ибн Хальдуна* (XIV–XV вв.) арабская философия неизменно оказывала значительное влияние на западноевропейскую мысль. В ее основе лежит поиск рационального *синтеза* греческой античности (мысль *Платона* и в особенности *Аристотеля*) и мусульманской или христианской *религий*. Арабская философия, создававшаяся медиками, юристами, математиками, эрудитами, вносит значительный вклад в мировую гуманистическую культуру. Ренессанс возник сначала в арабской земле и только после этого в Европе.

АРИСТИПП: греческий философ (Кирена, ок. 430–355 гг. до Р.Х.). Основатель школы *киренаиков*, где считалось, что основа счастья — удовольствие. Ученик *Сократа* Аристипп свел доктрину учителя к мысли о необходимости придать

философии практический характер. Из 25 написанных им диалогов ни один не сохранился. См. **Гедонизм**.

АРИСТОКРАТИЯ (от гр. *aristos* — лучший), *этимологически*: «*правление лучших*», т.е. *наиболее просвещенных*. Первоначально в понятии аристократии не было ни намека на идею прав, данных рождением, и наследственную передачу социальных привилегий. Имея в виду именно этот первоначальный смысл, *Платон* в диалоге «*Государство*» определяет аристократию как лучший способ правления. См. **Правительство**.

АРИСТОТЕЛЬ: греческий философ (Стагир, Македония, 384 — Халкида на Эвбее, 322 гг. до Р.Х.). Сын врача царя Филиппа, в течение 20 лет ученик *Платона*, основатель школы *перипатетиков*. Тракаты Аристотеля представляют собой конспекты его лекций, собранные в обширную энциклопедию и разбитые на четыре группы: 1) логика («*Органон*»), влияние которой было особенно значимо в средние века, где она породила *схоластику*. Аристотель дал дефиниции *дедукции* и *индукции*, определил *понятие*, *суждение* и *умозаключение*, так что мы и сегодня широко используем эти дефиниции; 2) философия природы («*Физика*»), развивающая виталистическую философию, продолжателями которой стали *Лейбниц*, *Шеллинг* и даже *Бергсон*; 3) *метафизика*, объясняющая источник движения в мире исходя из *Бога* — «высшего акта». Нерешенным остается вопрос, имманентен ли Бог Аристотеля миру или трансцендентен; 4) практическая мораль («*Никомахова этика*», «*Политика*»), где реакционные воззрения античности (необходимость рабства, понятие низшей расы) соседствуют с новаторскими и прогрессивными взглядами (влияние на индивида географической, экономической и социальной среды, идея политики, основанной на опыте). Доктрина Аристотеля, в особенности его логика и теория познания, оказала огромное влияние на всю средневековую философию, для которой она была оракулом и вдохновительницей. См. **Перипатетик**.

АРКЕСИЛАЙ: греческий философ (Питана, Эолида, ок. 316–241 гг. до Р.Х.), основавший Новую академию. *Диалектика*

для него — не более чем искусство взвешивания «за» и «против», позволяющее выявить «правдоподобие». Противник догматизма стоиков, утверждавший, в противоположность *Зенону*, что не существует опознавательного знака для *истины* и что следует воздерживаться от суждений.

АРНО (Антуан), прозванный **Большой Арно**: французский философ и теолог (Париж, 1612 — Брюссель, 1694). Глава и защитник янсенистов и яростный противник иезуитов. Вместе с Николем — автор знаменитой «Логики Пор-Рояля» (1662). Вел полемику с *Мальбраншем* по вопросу о *благодати* и узрении *Бога*. Остается примером рассуждающего философа, которому лишь немного не хватало философского гения. См. **Янсенизм**.

АРОН (Раймон): французский философ и социолог (Париж, 1905–1983). Жил в Германии (с 1930 по 1933 г.), что позволило ему написать «Немецкую современную социологию» (1936). «Эссе об исторической теории в современной Германии» (1938) и «Введение в философию истории» (1938) проливают свет на связь в истории исторического долга и существования. В 1955 г. в «Опиуме интеллектуалов» Арон пытается объяснить, чем привлекателен *марксизм*, и считает, что во Франции его предсказания не оправдались благодаря экономической и социальной эволюции страны. Как социолог развертывает сравнительное исследование двух типов правления — советского и западного — в тройном аспекте: экономическом («Восемнадцать уроков об индустриальном обществе», 1963), социальном («Классовая борьба», 1964) и политическом («Демократия и тоталитаризм», 1965). В «Этапах социологической мысли» определяет социологический метод, который развивался от *Монтескье* до *Вебера* и этапами развития которого были *Маркс* и *Токвиль*. «Мир и война между нациями» (1962), «Мысли о войне», «Клаузенц» (1976) обнаруживают либерального философа, внимательного к международному развитию, и историческо-го мыслителя.

АРХЕТИП: *идеальный образец* (термин, используемый *Платоном*).

АСКЕЗА: *состояние добровольного самоограничения, умерщвления плоти с целью очищения или морального воспитания души.* Вообще речь идет о всяком упражнении, испытующем терпение и силу *воли*: «философская, политическая аскеза». **Аскетизм** — моральный метод, суть которого в минимальном потакании животным инстинктам, в управлении своими желаниями и в подавлении ощущений удовольствия и *боли*. Наиболее утонченная техника здесь — техника *йоги*, за которую высказывались даже античные философы, например *Плотин*. Но наиболее близкий нам идеал — идеал святого, например Святого Жерома, ушедшего жить в пустыню, питавшегося кореньями, доводящего радение до собственного истощения и даже пренебрегавшего мытьем — отсюда выражение: «запах, как у святого».

АССЕРТОРИЧЕСКОЕ: *речь идет о суждении, выражающем истину факта.* Кант дает в качестве примера высказывание: «Человек наделен Разумом». Противопоставляется *аподиктическому* суждению (*суждению*, в котором предикат с необходимостью вытекает из *субъекта*: например, «всякая окружность имеет центр»).

АССОЦИАЦИЯ ИДЕЙ: *автоматическая связь идей.* Различают ассоциацию по смежности (зима вызывает в памяти холод), по сходству (зеленый ковер напоминает прерию), по контрасту (белое—черное). Теорию ассоциации идей создал *Стюарт Милль*. **Ассоцианизм** — теория, которая из наиболее часто повторяющихся в опыте ассоциаций выводит фундаментальные законы *духа*. Это так называемая *эмпирическая* теория познания. *Бергсон* критиковал ассоцианизм за его недостаточное внимание к интуиции человеческого духа, присутствующей во всех формах творчества (артистической, духовной и т.д.), ведь эти формы — вовсе не простые копии того, что существует в действительности. В психологии анализ ассоциации идей у определенного индивида (в особенности тех, что возникают самопроизвольно, во сне) раскрывает определенные бессознательные тенденции, составляющие основу личности и выявляемые *психоанализом*: индивид обнаруживает здесь преследующие его автоматические вос-

поминания, нарушающие его взаимоотношения с другими людьми и образующие так называемые *комплексы*.

АТЕИЗМ: *доктрина или установка, отрицающая всякое представление о живом Боге, о Боге как личности.* В этом смысле деизм, отрицающий всякое представление о Боге, также является атеизмом, как и *пантеизм*, идентифицирующий Бога с природой (*Спиноза*); это классическое значение слова «атеизм». Сегодня понятие атеизма гораздо шире: оно определяет доктрину или установку, отрицающую существование какого бы то ни было Бога. Это отрицание не всегда осознано и сформулировано; существуют люди, говорит *Ницше*, которые никогда не задумывались о существовании или несуществовании Бога, поскольку их первая и единственная забота — дела человеческие, положение человека и его предназначение. *Фейербах* и *Маркс* — создатели современной теории атеизма: всякая вера в Бога — «отчуждение», бегство от реальности, от главной проблемы, которая относится не к существованию Бога, но к будущему человека. Под словами: «религия — опиум народа» Маркс имеет в виду, что рабочий, отчужденный в процессе своего труда и живущий без всякой надежды когда-либо достичь лучшего положения, позволяет себя успокаивать идеей о другом, «лучшем мире», где ему уготовано достойное место, тогда как, по Марксу, спасение ждет его здесь: на смену религиозному сознанию должно прийти сознание революционное. Он должен осознать необходимость трансформации мира и людей и понять, что рай не «запределен», что, напротив, во власти людей осуществить его здесь, на земле, установив социальную справедливость и общество с соответствующей моралью. Одним словом, атеизм не исключает моральных добродетелей, свойственных *гуманизму*; он только оспаривает вмешательство божественного Провидения в дела людей и рассчитывает лишь на смелость, труд и волю человека. См. **Бог**.

АТОМ (от гр. *a* — отрицательная частица и *temnein* — разделять): *наименьший элемент тела, являющийся, как показывает само слово, неделимым (по крайней мере так считалось вплоть до начала нашего века).*

АТОМИЗМ: *философская доктрина, утверждающая, что материя состоит из атомов.* Основоположителем атомизма является *Демокрит*, считавший, что мир состоит из идентичных *атомов*; анализ вещей ведет нас, в сущности, поверх искусственных вещей к единственно истинной реальности, которой является атом. Продолжателями мысли Демокрита были *Эпикур* и *Лукреций*, сделавшие из атома биологический образ — «семя вещей» (*semina rerum*). Эти две основные концепции атома (одна — механистическая, другая — виталистическая, или «динамическая») можно найти во всех атомистических спорах XVII — XVIII вв.: в частности, в противостоянии механистической теории *Декарта* и концепции атома-силы *Лейбница*. Сегодня проблема атомизма относится уже к компетенции не философии, но науки (физики микрочастиц): вопрос о непрерывности или дискретности материи упразднен с появлением волновой механики (*Луи де Брогли*), рассматривающей атомы как точки концентрации рассеянной повсюду энергии.

АУРОБИНДО (Шри): индийский мистик и философ (Калькутта, 1872 — Пондишери, 1950). После обучения в Англии был активным сторонником индийского национализма. В своем главном произведении «Божественная жизнь» вносит в индийскую мысль отголоски мысли *Платона*, *Брэдли* и *Бергсона*. Человек с помощью интегральной *йоги* должен трансцендировать как свое фрагментарное знание об универсуме, так и свое индивидуальное сознание. Творчество Ауробиндо, известное во Франции благодаря его ученику — *Ж. Герберу*, открывает западному уму доступ к индийской рефлексии и индийскому мистицизму.

АФАЗИЯ: *потеря или нарушение речи, связанное с поражением головного мозга.* Затрагивает не только использование языка, но и его понимание. Может возникать у лиц с нормальным умственным развитием и никак не влияет ни на эмоциональность (т.е. способность испытывать чувства), ни на способности ощущать и действовать. Различают *сенсорную афазию*, развитие которой не затрагивает органы речи, и *афазию Брока*, предполагающую неспособность к арти-

куляции звуков. Неспособность читать, писать, называть — различные виды афазии. Вообще она связана с поражением левого полушария мозга (у правой), часто сопровождающегося параличом правой стороны. Только реабилитационное лечение способно улучшить состояние страдающих афазией.

«АХИЛЛ И ЧЕРЕПАХА»: *аргумент Зенона Элейского о невозможности движения.* Зенон утверждает, что Ахилл никогда не догонит черепаху, вышедшую раньше: ведь чтобы ее догнать, он должен сначала достичь той точки, где уже была черепаха в тот момент, когда сам он только начал бег; затем следующей точки, куда уже успела переместиться черепаха за прошедший промежуток времени, и так до бесконечности. На этот аргумент известно возражение *Аристотеля*, что само движение неделимо и не мыслится в пространственных терминах; точнее, оно состоит в преодолении пространственных границ: иначе говоря, движение — «качественная реальность», ощущаемая и реализуемая, но неуловимая для рациональной мысли.

Б

БААДЕР (Франц Ксаверий фон): немецкий философ и теолог (Мюнхен, 1756–1841). Преподаватель Мюнхенского университета, утверждал согласие *веры* и *разума* в перспективе теории *познания*, где субъект и объект взаимно влияют друг на друга. Вместе с *Шеллингом* — один из крупнейших философов, создавших философию природы в русле немецкого романтизма. Его произведения: «Вклад в элементарную философию» (1797), «О пифагорейском квадрате в природе» (1798).

БАБЁФ (Франсуа Ноэль, по прозвищу Гракх): французский теоретик и революционер (Сен-Кантен, 1760 — Вандом, 1797), основатель бабувизма. Был помощником землемера в Нуайоне, затем служил в поземельном архиве города Руа. В 1787 г. приезжает в Париж с намерением предоставить правительству обширный план налоговой реформы. В 1796 г. избран в Учредительное собрание. В начале 1796 г. Бабёф и его друзья Дарте и Буонаротти создают секретную организацию с целью свержения Директории и установления нового, коммунистического режима; это так называемый «заговор равных». Выданные Гризелем Карно, заговорщики были арестованы и год спустя казнены в Вандоме (26 мая 1797 г.). Историческая важность доктрины Бабёфа в том, что впервые *коммунизм* был принят не как философские мечтания, но как политическая программа. Она предлагает раздать все всем поровну (а не по заслугам), для того чтобы создать «республику Равных». Она имеет довольно абстрактный характер и далека от современных коммунистических теорий, поскольку у Бабёфа коммунизм — это не способ производства и организации труда, но просто метод распределения богатств.

БАДЕНСКАЯ (школа), или аксиологическая школа: философский кружок, созданный Виндельбандтом (1848–1915), позднее возглавляемый Генрихом Риккертом (1863–1936). Представляет одно из ответвлений неокантианства, чья мысль, продолжающая трансцендентальный метод *Канта*, направлена на анализ *ценностей*.

БАЗОВАЯ (личность): *идеальный тип, воплощающий в себе фундаментальные составляющие какой-то культуры, общества.* Понятие «базовой личности» принадлежит американскому социологу Кардинеру. Он констатировал, что объективные институты часто дают ложное представление о социальной реальности, и противопоставил им человеческий опыт социальной жизни: например, с объективной точки зрения, мы имеем одинаковое процентное соотношение католиков во Франции и в Бразилии; но ведь в Бразилии религия переживается иначе, гораздо глубже, и, с этой точки зрения, личность бразильца в корне отличается от личности француза. Таким образом, базовая личность — вовсе не отгласок социальных институтов, но отражение реального опыта культуры. Это общее выражение всех реакций, комплекса привычек, характеризующих определенный тип культуры или социальной жизни.

БАКУНИН (Михаил Александрович): русский анархист (Прямуквино, Тверская губерния, 1814 — Берн, 1876). Артиллерийский офицер благородного происхождения. Был вынужден уехать в изгнание за свои революционные идеи. В Париже знакомится с *Марксом* и *Прудоном*. В 1857 г. сослан в Сибирь, откуда сбегает в 1861 г. и скитается по Европе. В Неаполе в 1867 г. основывает первую секцию итальянского Интернационала. Будучи решительным врагом всех форм государственности, на конгрессе в Гааге (1872) он порывает с Марксом. Его идеи находят окончательное выражение в работе «Государство и анархия» (1873), где он показывает, что всякая власть, даже революционная, предает народ, поскольку хочет быть вечной. Бакунин хотел сразу достичь последней стадии *коммунизма*, предполагающей последовательное исчезновение *государства* в пользу народных ассамблей.

БАРТ (Ролан): французский критик (Шербург, 1915 — Париж, 1980). Последователь лингвистики Соссюра, структурной антропологии, позднее — психоанализа *Лакана*. Посвятил свое творчество изучению отношений между литературой и властью («О нулевой степени письма», 1953). Идея нейтрального языка, оторванного от фальсификаций социального окружения, направляет как его семиологические исследования, так и его анализ особенностей и мифов современного общества («Мифологии», 1967; «Система моды», 1967). Его работы, посвященные условиям литературоведения («О Расине», 1963; «Критика и истина», 1966), поэтике свободного знака («Империя знаков», 1970), внесли большой вклад в размышления о естественном языке, предшествующем языку структурированному, и о науке о знаках, предшествующей всякой лингвистике. Его творчество представляет собой размышление о сущности коммуникации. Его произведения: «Фрагменты влюбленного дискурса» (1977), «Светлая комната» (1980).

БАУМГАРТЕН (Александр Готтлиб): немецкий философ (Берлин, 1714 — Франкфурт-на-Одере, 1762). Принадлежит к философской школе *Лейбница* и *Вольфа*. Известен тем, что первым отделил под именем *эстетики* науку о красоте от прочих разделов философии («Aesthetica acromatica», 1750–1758).

БАУЭР (Бруно): библейский критик, немецкий философ-гегельянец (Айзенберг, 1809 — Риксдорф, близ Берлина, 1882). В «Обзоре спекулятивной теологии» он пытается примирить *философию* и *теологию* (1836–1838). Его «Критика истории Откровения» (1838) имеет своей целью доказать, что Ветхий и Новый Заветы выражают два различных момента божественного Откровения, мгновенные формы универсального сознания. Его произведения: «Критика евангелической теории Святого Иоанна» (1840), «Критика синоптической евангелической теории» (1842). Критиковался *Марксом* и *Энгельсом* в «Святом семействе».

БАШЛЯР (Гастон): французский философ (Бар-сюр-Об, 1884 — Париж, 1962). Простой почтовый служащий, он сна-

чала изучает точные науки и лишь позднее начинает проявлять интерес к философии. Является одновременно и теоретиком современной науки («Новый научный дух», 1934; «Прикладной рационализм», 1949, где проявляется его стремление к систематизации, свойственное всякой рациональной мысли, и подрыву всякой системы перед богатством опыта, перед обнаружением новых «фактов»), и философом поэтики, стремящимся высвободить из-под произвольного воображения индивидов глубинное *воображение*, связанное с самой природой *психики* и являющееся источником истинной поэзии («Психоанализ огня», 1938; «Вода и грезы», 1942; «Воздух и сны», 1943; «Земля и мечты сознания», 1948; «Поэтика пространства», 1957 и др.).

БЕГСТВО: *уклонение от давления обстоятельств, в частности от давления повседневной жизни.* Вовсе не осуждаемое современной *психологией*, *бегство* от чего-либо рассматривается как здоровая реакция человеческого духа: временное отвлекающее средство, оно проявляется во сне в момент пробуждения или в мечтаниях, игре или фантазии, например, сна; оно противоположно установке на постоянный и определенный отказ от *ответственности* или даже от реальности: в этом случае бегство принимает форму перманентного «избежания» реальности, что может привести к патологии (*шизофрения*). См. Досуг.

БЕЗУМИЕ: *глубокое умственное расстройство.* Термин «безумие», под который в прошлом веке подводили все умственные расстройства, является слишком общим и сейчас редко используется в психиатрии, разве что в составе некоторых специальных выражений. В прошлом безумные считались какими-то особенными существами. Затем было замечено, что в действительности каждый индивид несет в себе свою «теневую» сторону — импульсы и желания, вытесненные, укрощенные или направленные общественной жизнью в нужное русло. Человек в *гневе* на несколько мгновений превращается в безумного. Безумие возникает скорее в результате неуравновешенности между различными составляющими личности, между различными аспектами жизни.

Преимущественно оно имеет социальное значение и указывает на социально неприспособленное *поведение*: так, психологически безумный человек (например, эпилептик) может найти социально пригодную для него должность (в Индии он может стать шаманом, т.е. вдохновленным свыше жрецом). Общее понятие «безумие» указывает на потерю чувства ответственности или чувства реальности (*психастения*). Сегодня на смену этому термину пришли термины *невроз* (ухудшение отношений с другим) и *психоз* (разрыв отношений с другим). Сегодня безумный не изолирован от общества и не оставлен наедине со своей участью. Врачи пытаются его лечить с помощью впрыскивания химически активных веществ; но в действительности только *психоанализ* (психопатология) позволяет установить точные диагнозы и останавливать прогрессирование заболевания в тот момент, когда оно еще излечимо.

БЕЙЛЬ (Пьер): французский писатель, эрудит, критик и философ (Карла, 1647 — Роттердам, 1706). До 1681 г. — преподаватель философии в Седане, где им написаны «Письма о комете», затем — в Роттердаме, где он написал «Новости филологической республики» (1648–1687). Его творчество, изложенное в «Историческом и критическом словаре» (1696–1697), выдает в авторе философа истории, который своим критическим умом, унаследованным у Монтеня, обновляет все проблемы *морали*, экзегезы и *теологии*. Писатель эпохи Луи XIV, Бейль предвосхищает *энциклопедистов*; он нападает на все: на догму, авторитет, тоталитарный дух рационалистских систем, — создавая философию *толерантности*.

БЕЛАВАЛЬ (Ивон): французский писатель и философ (Сет, 1908 — Париж, 1989). К анализу моральной философии («Забота об искренности», 1944) Белаваль добавляет эссе и трактаты по эстетике («Встреча с Максом Жакобом»; «Поиск поэзии», 1947; «Эстетика без парадокса Дидро», 1950), философские эссе («Философия и ее язык», 1952), психологический анализ («Пораженческое поведение», 1953), наконец, замечательное произведение по истории философии науки — «Лейбниц, критика Декарта» (1960).

БЕНТАМ (Иеремия): английский юрисконсульт и философ (Лондон, 1748–1832). Ученик *Гоббса* и предшественник *Оуэна* и *Дж. Ст. Милля*; его «утилитаристская» мораль стремится обеспечить «больше счастья большему количеству людей». Она развивает, в частности, «арифметику удовольствий», предназначенную для обеспечения как можно большей суммы *счастья*. Его законодательная деятельность оказала глубокое влияние на развитие преподавания и на реформу законов в пользу бедных. Его произведения: «Введение в основы морали и законодательства» (1789), «Трактат о гражданском и уголовном законодательстве» (1802), «Деонтология» (1834).

БЕРГСОН (Анри): французский философ (Париж, 1859–1941). Блестяще окончив школу, был принят в Высшую нормальную школу в возрасте 19 лет, а в 30 лет уже был доктором филологических наук. Преподаватель в Коллеж де Франс с 1900 по 1914 г., в 1914 г. избран во Французскую академию, а в 1928 г. получает Нобелевскую премию. Его размышления о религиозном мистицизме подводят его к обращению в католицизм, но, когда в 1939 г. разразилась война, он остается солидарен со своими товарищами по вере, преследуемыми немцами. Он умер от пневмонии после долгого стояния в очереди за талонами на питание. Его рефлексия исходит из философии психологического «Я» («Непосредственные данные сознания», 1889; «*Материя и память*», 1896), углубляется в *интуицию* жизни («Творческая эволюция», 1907) и раскрывается, наконец, в философии духа («Два источника морали и религии», 1932). Знамениты его теория «глубинного Я», скрытого за слоем «социальной» личности и идентичного внутреннему опыту длительности (*durée*), его «открытая» мораль творческого гения. «Мысль и движение» (1934) представляет собой серию статей, в частности, о «философской интуиции», «ощущении перемен», а также глубокие и оригинальные размышления об отношениях *метафизики* и *науки*. Бергсону также принадлежит самое точное философское осмысление теории относительности, выраженное в форме долгих бесед, которые он мог бы иметь с Эйнштейном («Длительность и мгновенность», 1922). Сначала без усталы восхваляемый, затем критикуемый, Бергсон

занял наконец свое достойное место в истории философии. О нем можно прочесть в работах А. Тибоде «Бергсонизм» и Янкелевича «Анри Бергсон».

БЕРДЯЕВ (Николай): русский философ (Киев, 1874 — Клармар, 1948). Преподаватель филологического факультета в Москве (1920), был выслан советским правительством и поселился в Париже. Его *рефлексия* — критика *рационализма* и медитация на тему индивидуального *существования* в свете христианской *веры*. Его произведения: «Философия свободы» (1911), «Смысл творчества» (1916), «Человек и машина» (1933), «О рабстве и свободе человека» (1946).

БЕРКЛИ (Джордж): ирландский епископ и философ (близ Килкенни, Ирландия, 1685 — Оксфорд, 1753). Преподаватель греческого в Дублине, гебраист и теолог. Путешествовал по Франции, Испании и Италии (1713–1720), уехал на Бермудские острова проповедовать там *христианство*. После возвращения в Великобританию (1731) закончил жизнь в качестве епископа Клойна (Ирландия). Субъективный *идеализм* Беркли сводит всю реальность к нашему представлению о ней, что нашло отражение в знаменитой формуле: *esse est percipi* («быть — значит быть воспринимаемым»). Этот *субъективизм*, ссылающийся на простой здравый смысл, очень беспокоил *Канта*: ведь здравый смысл нам внушает, что *мир* обладает реальностью, независимой от нас, но это чрезвычайно трудно доказать. Его произведения: «Опыт новой теории зрения» (1709), «Трактат о принципах человеческого знания» (1710), «Диалог между Гиласом и Филонусом» (1713). О нем можно прочесть работу Герульта: «Беркли: четыре трактата о восприятии и о Боге» (1956).

БЕРНАР (Клод): французский физиолог (Сен-Жюльен, Рона, 1813 — Париж, 1878), профессор экспериментальной физиологии в Сорбонне, позднее — экспериментальной медицины в Коллеж де Франс (1855). Его работы акцентируют внимание на химических феноменах переваривания, на симпатической нервной системе. Он обнаружил методом постепенного прекращения всех органических функций собаки феномен «жизни» в чистом виде, где невозможно разделить,

что относится к физикохимии, а что — к жизни. Идея жизни несводима; это одна из «правлящих идей», управляющая физико-химическими феноменами. Бернар является автором сугубо научных работ, где изложил основные принципы своего метода, например во «Введении в исследование по экспериментальной медицине» (1865). См. **Биология**.

БЕССМЕРТИЕ: *свойство не подвергаться смерти*. Глубже всего о проблеме бессмертия души размышляет Платон (в диалоге «Федон» от имени одного из собеседников Сократа): он доказывает бессмертие души, опираясь на чувство полноты жизни. Следует различать понятия бессмертия и вечности — второе указывает на нерожденность: Бог не бессмертен, а вечен. Бессмертие — это бесконечная жизнь.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ: *лишенность сознания, или то, что мы не осознаем, но можем осознать. Второе значение приложимо только к человеку*. Гипотеза о бессознательном изложена Лейбницем в первой главе «Новых опытов о человеческом разуме» (1703) в качестве логической гипотезы: «Чтобы услышать шум волны на берегу моря, нужно сначала услышать шум каждой капли воды. Если же шум каждой капли был равен нулю, мы никогда не услышим волну». Лейбниц использует термин «малые восприятия», но это еще не бессознательные восприятия. Гипотеза психологического бессознательного разрабатывалась Бергсоном, размышлявшим о феномене памяти (мы действительно осознаем лишь бесконечно малую часть наших воспоминаний) и феномене привычки (мы действуем, не осознавая этого). «За воспоминаниями, покрывающими ваши насущные заботы и возникающими в зависимости от них, существуют и другие, там, в глубине, под освещенной сознанием сценой. О да, я верю, что наша прошлая жизнь именно там, сохраненная вплоть до мельчайших деталей, и что мы ничего не забываем, что все то, что мы воспринимали, думали, хотели, начиная с момента первого пробуждения сознания, продолжается бесконечно» («Духовная энергия», Эссе и Конференции, 1919). По фрейдистской теории, бессознательное — часть латентной психики, состоящее из желаний, импульсов, наклонностей, которыми мы не можем распоряжаться по той

причине, что они находятся вне поля зрения нашего сознания. Вытесненные за пределы сознания контролирующей властью — так называемой «цензурой» — бессознательные силы тем не менее находят способ проявить себя в «упущенных актах» повседневной жизни (забывание, оговорка), в снах или поведенческих отклонениях (заикание, заторможенность, неспособность завершить начатое действие). «У человека, как у здорового, так и у больного, нередко имеют место психические акты, для объяснения которых нужно предположить другие акты, в которых сознание не принимает никакого участия. И это не только «упущенные акты» или сны здорового человека или все так называемые психические симптомы или феномены отклонения у больного; наш самый что ни на есть личный повседневный опыт раскрывает перед нами идеи, о которых мы сами не знаем, откуда они к нам пришли, или результаты мысли, развитие которой представляет для нас загадку» (Фрейд, «Метапсихология, Бессознательное», 1915). В бессознательном — истинном субстрате психической жизни — рождаются *желания* и *фантазмы*, формируются межчеловеческие связи и линии *поведения* (например, совместимость или несовместимость людей). Возможные методы анализа бессознательного — это метод релаксации и свободной *ассоциации идей*, анализ «упущенных актов» и изучение снов. В последнем случае *психоанализ*, или анализ психики, предоставляет субъекту возможность рассказывать свои сны: за «явным содержанием» сна, часто бессвязным, он пытается найти глубинную логику, относящуюся к области *чувства* («латентное содержание» сна). Осознание глубинных мотиваций нашего поведения, которые мы, сами того не зная, подавляем и которыми управляем (*комплексы*), позволит личности избегать парализующих ее чувств, таких как чувство *вины*, и быть в большем согласии с самой собой и окружающим миром. Существование бессознательного было поставлено под вопрос: бессознательное, считают некоторые мыслители (*бихевиоризм, экзистенциализм*), — лишь гипотеза и ни в коей мере не констатация: мы можем знать лишь сознание и т.д. Однако эта гипотеза, по-видимому, прочно у нас обосновалась, судя по успеху психоанализа, часто заставляющего индивида осознавать некоторые вытесненные наклонности, в которых

он действительно «узнает себя». Этот феномен узнавания и улучшения состояния после психоанализа является веским доводом существования бессознательных феноменов. См. **Психоанализ**.

БЕТТЕЛЬХЕЙМ (Бруно): американский психоаналитик, австриец по происхождению (Вена, 1903 — Сильвер Спринг, Мэриленд, 1990). Преподавал психологию образования (1944) и психиатрию в Чикагском университете (1963). Всемирную известность ему принесли работы об инфантильных психозах («Пустая крепость», 1967). Создал в Чикаго специальную школу, в которой лечат и содержат детей, страдающих аутизмом (неспособных приспособиться к жизни в обществе). Он также опубликовал: «Любви недостаточно» (1950), «Диалоги с матерями» (1962), «Психоанализ волшебных сказок» (1973).

БЁМЕ (Якоб): немецкий мистик (Альт-Зейденберг, близ Гёрлица, 1575 — Гёрлиц, 1624), прозванный «немецким философом». Сначала был простым сапожником. Его первая книга — «Аврора» (1612) — содержит откровения о *Боге, человеке, природе*. Он привносит свой метафорический стиль в божественное озарение, являющееся первичным условием всякого знания. Бёме оказал значительное влияние на послекантовскую немецкую философию (*Фихте, Шеллинг, Гегель*) и на все течение романтизма. Ему принадлежит также работа «Тройная жизнь и три принципа». Самое знаменитое его произведение — «*Mysterium magnum*» (1623).

БИНЕ (Альфред): французский психолог (Ницца, 1857 — Париж, 1911). Считается основателем экспериментальной психологии, которую он сразу ориентировал на изучение *разума*. Опубликовал «Психологию умозаключения» (1886), «Животный магнетизм» (1887), «Альтерации личности» (1892), «Введение в экспериментальную психологию» (1894). Вынужденный в ходе своей педагогической деятельности искать способы выявления умственно отсталых детей для повышения эффективности образовательного процесса, он пришел к выводу, что нужно установить серию испытаний, в каком возрасте их решают нормальные дети. Совместно с

Симоном он создал также первую «метрическую шкалу способностей» (1905 и 1908), установившую метод ментальных тестов.

БИОЛОГИЯ: *наука о жизни.* Термин создан одновременно в 1802 г. Ламарком во Франции и Тревиранусом в Германии. Он охватывает одновременно животную и растительную жизнь. Методы биологии: 1) «аналогия», используемая для открытия (взяв за основу пяточную кость, Кювье (1769–1832) смог реконструировать общий скелет палеотериев, после чего был обнаружен оригинал, совершенно идентичный реконструированному образцу); 2) «разнообразное соответствие», используемое для доказательства: если аналогия была не раз доказана, она считается верной. Но основная проблема биологии — проблема *природы* и происхождения жизни; не рождается ли жизнь из первичной цитоплазмы, ядро которой будет лишь спецификацией, или следует предположить изначальное ядро жизни? Именно этой проблемой напрямую занимались французские ученые (лаборатории Бюре {С. и О.}); их исследования в этой области продвинулись дальше всего. По-видимому, проблема причины раковых заболеваний связана с проблемой происхождения клеточной жизни. См. **Жизнь**.

БИХЕВИОРИЗМ: *психологический метод, основанный на объективном наблюдении. Для бихевиоризма объект психологии — внешнее поведение людей (а не внутренний мир субъекта).* Создание бихевиоризма, называемого также «психологией поведения», «психологией реакции», приходится на конец XIX в. и связано с произведением Торндайка «Животный разум» (1898). Ватсон в США и Бехтерев в СССР были его создателями. Ограниченность бихевиоризма характерна для всякого объективного изучения человека: человеческая реакция не может быть описана только снаружи, она должна быть понята изнутри. Дескриптивную психологию поведения дополняют понимающая психология поведения и внутреннее созерцание. См. **Психология**.

БЛАГА (Лучиан): румынский писатель и философ (Ланкрэм, близ Сибиу, 1895 — Клуж, 1961). Его философское твор-

чество («Трилогия познания», 1931–1934; «Трилогия культуры», 1936–1937; «Трилогия ценностей», 1946) ведет к утверждению поэзии как лирического метода познания. Одна из его основных тем — разрыв между природой и цивилизацией, преодоленный в архаической и мифической древне.

БЛАГОДАТЬ (милость): *бескорыстный дар, благосклонность как результат чистой благожелательности.* В *теологии* — участие в божественной жизни. Теологическая проблема благодати заключена в вопросе: может ли она быть результатом внутреннего совершенствования, добродетельного *поведения* человека (католическая концепция) или же она совершенно не зависит от наших усилий, будучи чисто божественной помощью, на которую мы не оказываем никакого воздействия, наподобие *судьбы* (протестантская концепция, также концепция *янсенизма*). Вопрос, следовательно, в том, что же определяет действенность благодати: человеческое действие или божественный выбор. Благодать представляет собой единственное чудо в собственном смысле слова, ведь истинное чудо — это внутреннее чудо обращения (а не внешние чудеса, которые могут лишь поразить *воображение* и всегда остаются довольно сомнительными).

БЛАН (Луи): французский историк, политический деятель и теоретик *социализма* (Мадрид, 1811 — Канны, 1882). Журналист, опубликовал брошюру об «Организации труда» (1839), затем — работу «Право на труд» («каждому по потребностям; каждому по способностям»), в которой он развивает теорию, позитивную и оригинальную одновременно. Он критикует принцип конкуренции, защищает идею организации трудящихся в «социальные ателье»; но принципиальная оригинальность его экономической теории в том, что в его концепции *государство* составляет один из основных элементов социальной реформы. Именно здесь он противостоит *коммунизму*, выдвигая вместо идеи социальной революции и разрушения существующего государства проект гораздо более реалистический и современный: проект реформы общества и органов управления под руководством государства, единственно способного эффективно осущест-

вить социалистическую политику. Ему принадлежит также «История Французской революции» (1847–1862).

БЛАНШЕ (Робер): французский философ и логик (Соз-Восэ, Дё-Севр, 1898 — Тулуза, 1975). Его размышления об истории физики, о картезианском механизме математизации современной физики развивают анализ основополагающих методов науки. Основные произведения: «Физическая наука и реальность. Реализм, позитивизм, математизация» (1946), «Аксиоматика» (1955), «Введение в современную логику» (1957), «Мыслительные структуры. Эссе о систематической организации понятий» (1966), «Современная наука и рационализм» (1967), «Экспериментальный метод и философия физики» (1969), «Логика и ее история от Аристотеля до Рассела» (1971), «Умозаключение» (1973).

БЛОНДЕЛЬ (Морис): французский философ (Дижон, 1861 — Экс-ан-Прованс, 1949). С 1895 г. преподавал на факультете в Эксе. Его философия действия является, по сути, религией действия, раскрывающей в опыте действующей воли «супрафеноменальный» мир — мир воплощенной *веры*. Его докторская диссертация — «Действие, попытка критики жизни и построения практической науки» (1893) — повлияла на его дальнейшее творчество, от «Идеалистической иллюзии» (1898) до «Христианского духа и философии» (1939).

БЛОХ (Эрнст): немецкий философ (Людвигсхафен, 1885 — Тюбинген, 1977). В ранней молодости примкнул к социалистическому движению. Его первое крупное произведение — «Дух утопии» (1918) — показывает, что утопия необходима людям для приобретения исторического сознания. Преследуемый нацистами, изгнанный за пределы страны, он в 1935 г. публикует «Наследие этого времени», где дается описание массовой психологии фашизма. Его основное произведение — «Принцип надежды» (3 тома, 1954–1959). Ему принадлежит также работа по истории права «Abriss der sozialen Utopien» (во Франции опубликована под заголовком «Естественное право и человеческое достоинство»).

БЛУЖДЕНИЕ: *постоянное заблуждение, жизнь в иллюзии и неопределенности относительно абсолютной истины.* Этот термин, вызывающий в памяти образ «Вечного жид», бесконечно блуждающего за пределами Земли Обетованной, характеризует, по Хайдеггеру, перманентное состояние философской рефлексии от Платона до Гегеля (который, по Хайдеггеру, силился объективно познать истину в форме понятия, вместо того чтобы реализовать ее в себе как форму присутствия).

БОГ: *объект веры и культа у людей. Существование Бога.* Различают два типа теоретического доказательства в пользу существования Бога: 1) так называемые *космологические* доказательства (от греч. kosmos — мир), которые через цепочку причин восходят к бесконечному (например, мне на голову падает черепица. Причина этого падения — ветер. Но в чем причина ветра? Мы сошлемся на понижение давления. Но в чем тогда его причина? и т.д.), чтобы из него вывести существование первопричины, творца, или же исходят из созерцания природы, например из красоты восхода солнца (Руссо, например), чтобы вывести из этого необходимость существования высшего художника; 2) *онтологическое* доказательство (от греч. ὄν, ontos — бытие), которое, наоборот, выводит *умозаключение из идеи* Бога как совершенного существа и доказывает, что, поскольку он совершенен и обладает всеми качествами, он с необходимостью существует. По Канту, эти теоретические доказательства никогда не смогли бы получить поддержку, если бы им не предшествовала заложенная в нас некоторая практическая уверенность. Она, в свою очередь, может быть основана либо на факте нашего морального сознания (Кант), или на сознании нашей конечности и некоей изначальной деятельности в нас, более глубокой, чем мы сами (Фихте). *Природа Бога.* «Природа Бога», или, иными словами, способ, каким верующие представляют себе Бога, позволяет выделить, с одной стороны, *теизм* — веру в личного и живого Бога и, с другой стороны, *деизм*, признающий существование Бога, но отрицающий какое бы то ни было его проявление и изображение Бога (иудаизм, протестантизм). Не обязательно быть философом, мыслителем, даже атеистом, чтобы размышлять о проблеме Бога и зна-

ния — или иллюзии знания, — которое мы можем о нем иметь: «Бог познается сердцем, а не разумом. Это и есть вера, Бог отвечает сердцу, а не разуму» (Паскаль [1623–1662], мысль 278); «Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не бог философов и ученых». Для Фихте, впрочем как и для Спинозы, наоборот, «только пламя ясного сознания, всецело прозрачного для самого себя и свободно владеющего собой, способно обеспечить, в силу самой этой ясности, незыблемое присутствие абсолюта («Посвящение в блаженную жизнь», 1806). Не видя возможности познания Бога — сердцем или разумом — некоторые мыслители, несмотря на это, выдвигают Бога как потребность: «Если бы Бога не было, — говорит Вольтер, — его следовало бы выдумать», потому что «если Бога нет, то все позволено» (Достоевский). Ницше же, наоборот, удовлетворяется констатацией отсутствия у нас познания и даже какого бы то ни было сознания Бога: «Бог умер в сознании европейцев... я просто объявляю эту новость» — и пророчествует: «Нам следует ожидать долгую череду, долгое изобилие разрушений, уничтожения, руин и потрясений» («Веселая наука», 1882). Фейербах и Маркс идут дальше, они не просто констатируют отсутствие Бога, но критикуют всякую веру в Бога: «Боги — это реализованные желания людей»; «Бедный человек владеет богатым богом» (Фейербах, «Сущность христианства», 1841). Маркс разоблачает религиозную мифологию: «Религия — это опиум народа; она укачивает его в надежде на потустороннее, чтобы отвратить его от социальной революции здесь» («К вопросу о критике философии права Гегеля», 1843). Но именно по поводу существования Бога Паскаль сказал: «Мы бессильны найти доказательство, неопровержимое для любого догматизма. Но у нас есть идея истины, неопровержимая никаким пирронизмом». См. **Пиррон**.

БОЗАНКЕТ (Бернард): английский философ (Алник, Нортамберленд, 1848 — Лондон, 1923). Профессор в Сент-Андрусе (Шотландия), друг *Брэдли*. Автор многочисленных работ по *логике, эстетике и морали*: «History of Aesthetics» (1892), «Civilization of Christendom» (1893), «The philosophical Theory of the State» (1899), «The Value and Destiny of the Individual» (1913). Английский представитель *гегельянства*.

БОЛДУИН (Джеймс Марк): американский психолог и социолог (Колумбия, Южная Каролина, 1861 — Париж, 1934). Его исследования посвящены, в частности, *психологии* ребенка и социальной психологии. Играл важную роль на первых международных конгрессах по психологии. Объясняет органы тела, законы, социальные убеждения, исходя из их функций, необходимости *адаптации* и селекции. В этом проявляется его функционалистская и дарвинистская направленность. Его произведения: «Социальная и этическая интерпретация в умственном развитии» (1896), «Развитие и эволюция» (1902), «Индивид и общество» (1910).

БОЛЕЗНЬ: *отклонения в структуре или функционировании органов.* Всякая болезнь имеет психологический аспект: индивид чувствует, что он болен и временно выключен из жизни остальных людей. Этот психологический характер болезни — так же как и характер любой психологической болезни — связан с отсутствием *адаптации*. При психологических заболеваниях пациент может либо просто ощущать себя неадаптированным (*невроз*), либо эта неприспособленность может действительно иметь место и быть при этом бессознательной (*психоз*). Обычно говорят не столько о психических болезнях, сколько о психических отклонениях, или патологическом феномене. Болезнь противоположна здоровью, которое не что иное, как «жизнь в молчании органов» (Лериш), и — с психологической точки зрения — *счастью*, полноценному участию индивида в собственной жизни и в жизни общества. См. **Патологический**.

БОЛЬ: *физическое состояние, в принципе неприятное; однако всякое ощущение, даже приятное, при определенной интенсивности трансформируется в боль.* Различают *собственно физиологическую боль* (например, зубная боль) и *психологическую боль* (например, *эмоции*). Для некоторых пессимистических философов, как для *Шопенгауэра*, только боль раскрывает реальное положение вещей в *мире*, а удовольствие так же непрочное, как сон. Обладает ли она моральной ценностью? *Христианство*, со своей стороны, утверждает очистительный характер боли как *добродетели*. «Долоризм», основатель которого Ю. Тепп, ут-

верждает не только косвенную полезность боли — либо как фактора физической и моральной нечувствительности (стоики), либо как очистительного испытания, — но утверждает также, что боль даже обогащает человека «в том, что она останавливает импульсы животной жизни и позволяет таким образом духу достичь гегемонии, необходимой для художественного и литературного творчества». Однако нам кажется, что истинная боль обычно влечет за собой упадок личности, препятствуя ее расцвету и мешая тем самым всякому истинному творчеству.

БОНАЛЬД (Луи, виконт де): французский философ (Шато де Монна, близ Мийо, 1754—1840). Мэр Мийо с 1785 по 1789 г., президент Государственной ассамблеи Аверона в 1790 г., сторонник монархии и религии, с 1816 г. член Французской академии. Опубликовал: «Теорию политической и религиозной власти» (1796), «Аналитическое эссе о естественных законах социального порядка» (1800), «Философские исследования» (1818). Бональд считает, что социальная природа человека исходит не из договора, как у *Руссо*, но от *Бога*, который сотворил человека социальным существом, дав ему язык. Религиозное общество, таким образом, неотделимо от общества гражданского. Эти философские идеи оказали глубокое влияние на монархистскую мысль XIX в.

БОЭЦИЙ: римский философ, государственный деятель и поэт (Рим, ок. 480 — близ Павии, 524), министр Теодориха Великого, автор «Утешения философией». Комментируя произведения *Платона* и *Аристотеля*, он один из первых применил метод философского комментария, позднее ставший одним из способов обучения.

БРАХМАН: в индийской философии — душа как выражение универсальной жизни. Противостоит атману — индивидуальной душе каждого человека.

БРЕЙЕР (Эмиль): французский философ (Бар-лё-Дюк, 1876 — Париж, 1952), автор монументальной «Истории философии» (1926—1932) от *досократиков* до наших дней, с приложением по индийской философии.

БРЕНТАНО (Франц): немецкий философ и психолог (Мариенберг, 1838 — Цюрих, 1917). Был преподавателем философии в Вюрцбурге, Вене до 1895 г., во Флоренции, Цюрихе с 1915 г. Он вычленил *логику психологии* и основал *феноменологию* (описание законов, которые управляют феноменами сознания). Повлиял на Гуссерля, использовавшего его понятие *интенциональности*. Ему принадлежат: «Психология с эмпирической точки зрения» (1874–1928), «Об источнике морального сознания» (1889), «О классификации психических феноменов» (1911).

БРУНО (Джордано): итальянский мыслитель и писатель (Нолла, Неаполитанское королевство, 1548 — Рим, 1600). Его жизнь — символ свободы мысли. Принятый в 17 лет в доминиканский монастырь в Неаполе, он изучает *теологию*, а также современную и античную философию: *Гераклита*, *Демокрита*. За свою пантеистическую мысль он был осужден в Риме как еретик (1576); бежав из тюрьмы, жил в Женеве, затем в Тулузе и Париже; преподавал в Оксфорде, затем в Германии, Праге и, наконец, в Венеции, где был выдан церкви. Даже под пытками он не отрекается от своих идей; приговор — сожжение на костре. Бруно знаменует собой зарю Ренессанса и появление индивидуальной антидогматической рефлексии; последователь *неоплатонизма*, он настаивает на том, что для познания мира необходимы только *разум* и *опыт*, а не *вера* и абстрактная традиция. Его произведения: «Изгнание торжествующего зверя» (1584), «О причине, принципе и единстве» (1584), «О бесконечности, вселенной и мирах» (1585).

БРЮНСВИК (Леон): французский философ и историк философии (Париж, 1869 — Экс-ле-Бен, 1944). Профессор Сорбонны (1909), возобновил теорию *познания*, созданную кантовской критикой, но уже в свете углубленного научного знания. Его философия *суждения* («Модальность суждения», 1897) рассматривает умственный труд в области математики как сугубо творческую деятельность («Этапы математической философии», 1912); его подход к истории философии («Спиноза и его современники», 1894), предполагающий избирательный подход к творчеству каждого автора, отделе-

ние истинного от ложного, зерен от плевел, иногда поступается подлинной исторической объективностью.

БУБЕР (Мартин): израильский философ австрийского происхождения (Вена, 1878 — Иерусалим, 1965). Возобновил изучение еврейской традиции и возродил изучение хасидизма («История хасидизма», 1927). Его социальная философия опирается на индивидуальные отношения в обществе («Я и Ты», 1923; «Гог и Магог», 1941; «Пути утопии», 1949).

БУДДИЗМ: *доктрина и церковь, основанные Буддой Шакьямуни («одиноким из Шакья», т.е. «из зарослей тростника»)* (VI в. до Р.Х.). Китайское предание, оспариваемое индусами, отождествляет Будду с Лао-Цзы. Буддизм возник в Индии, на окраинах Непала (конец VI в. до Р.Х.), затем в различных формах распространился в различных странах Азии. Доктрина нацелена на упразднение всех желаний, затемняющих (*майя*) истинную реальность вещей; *аскеза*, основанная на практике *йоги*, ведет к «просветлению», *нирване*. *Мудрость* освобождает душу от переселения, т.е. от ее вечного блуждания, от перевоплощения в новой жизни, вплоть до приобретения совершенной мудрости, которая представляет собой душевный покой. Большая часть догм заимствована из брахманистской философии, в частности положение, что боль напрямую связана с существованием; чувство же существования, происходящее из незнания, само, в свою очередь, связано с желаниями. Буддизм — не столько форма мысли, сколько форма жизни, не столько философия, сколько религия. Среди буддистских школ школа *йоги*, или «Тантра», наиболее распространена в Китае, «дзен» — в Японии.

«БУРИДАНОВ (осел)»: знаменитая басня, приписываемая схоластическому философу Буридану, изображающая осла, умирающего от голода между охапкой овса и ведром воды из-за невозможности выбрать между двумя равноценными благами. Вопреки общепринятому мнению здесь скрывается доказательство при помощи *абсурда*: того, что в действительности всегда присутствует выбор и что существует дина-

мизм акта, независимый от какого бы то ни было объективного мотива. Однако в дошедших до нас произведениях Бурдана этой басни нет.

БУТРУ (Эмиль): французский философ (Монруж, 1845 — Париж, 1921). Автор книги «О случайности законов природы» (1874). Преподавал в Париже в Высшей нормальной школе (1877) и Сорбонне (1885) [Фр. акад., 1912]. Бутру считает, что различные порядки феноменов в природе (механические, психо-химические, биологические и психологические) накладываются друг на друга случайным и несводимым образом. Он написал: «Об идее естественного закона в науке и философии» (1895), «Очерки по истории философии» (1897).

«БЫТИЕ И ВРЕМЯ»: произведение *Хайдеггера* (1927). Задача автора — определить смысл бытия (*онтологию*). Для ее достижения он использует феноменологический анализ, т.е. описание различных модальностей нашего присутствия в мире («бытия-здесь», *Dasein*). Первичное чувство существования дается нам в тоске, когда мы познаем себя как «бытие-к-смерти». *Человек*, размышляющий о своем «бытии-здесь», в том, что касается его прошлого, наталкивается на случайность своего рождения, а в том, что касается будущего, — на неизбежность *смерти*. В результате возникает подлинное чувство «конечности», которая является условием нашего существования.

«БЫТИЕ И НИЧТО»: произведение *Ж.-П. Сартра* (1943), в котором изложены основы его учения. Человеческое существование рассматривается здесь в своих многочисленных аспектах и последовательных этапах: человек находится на полпути между *Ничто*, из которого он вышел (и которое Сартр отождествляет с человеческой *свободой*), и Бытием, к которому он устремляется в тоске, брошенный, в довершение ко всему, в ускользающую реальность, в состояние постоянных превращений. Это произведение, написанное довольно трудно читаемым слогом, отвечающее стремлению автора к углубленности и утверждающее метафизические

основы *экзистенциализма* («трансфеноменальность бытия», «абсолютная свобода» человека).

БЭКОН (Роджер): английский философ и ученый (Ильчестер, Сомерсет, 1214 — Оксфорд, 1292), прозванный Замечательным доктором. Член францисканского ордена, сначала был комментатором *Аристотеля* и лишь позднее разработал свое собственное мировоззрение (в «*De speculis*», «*Metaphysica*» и «*De computo naturali*»). В «*Communia naturalium*» изложил даже квинтэссенцию всех познаний своей эпохи. Церкви его тезисы показались подозрительными, и он провел в заключении 15 лет (1277–1292). Один из самых образованных умов своего времени, он первый заметил ошибку в латинском календаре. Считается изобретателем пороха для пушек, формулу которого он позаимствовал у арабов.

БЭКОН (Фрэнсис), барон Варуламский: канцлер Англии и философ (Лондон, 1561–1626). Сын охранника министра юстиции во время правления Елизаветы I. Изучает право и становится адвокатом Короны. Обвиненный во взяточничестве в 1621 г., теряет место и оказывается исключенным из общественной жизни. Последние годы посвящает *науке и философии*. Автор «Эссе о морали и политике» (1597), знаменит прежде всего как создатель современной *эпистемологии* и экспериментального индуктивного научного метода. Эта новая логика предполагает три момента научного исследования: 1) наблюдение фактов; 2) выдвижение *гипотезы* с помощью *индукции*; 3) экспериментальная проверка гипотезы наибольшим количеством фактов. Бэкон упорядочил рациональную организацию *эксперимента*, составляя «таблицы присутствия», «отсутствия» и «степени», цель которых — отделить истинные причины от феноменов. Его главное произведение — «*Novum Organum Scientiarum*» («Новый Органон», 1620), установивший принципы, которые до сих пор действуют в нашей эпистемологии.

БЭН (Александр): шотландский философ (Абердин, 1818–1903). Сторонник школы английского *позитивизма*. Его психология, использующая последние открытия в области *психологии* и патологии, пытается обновить ассоцианизм,

настаивая на спонтанной активности мозга. Его идеалистическая философия питает экспериментальную психологию, где он прилагает метод одновременных изменений Дж. Ст. Милля к психофизиологии: действие крови на мозг, связь между разумом и весом мозга, функциональное различие между серым веществом и белым веществом и т.д. Он является автором работ «Дедуктивная и индуктивная логика» (1870) и «Общество образования» (1879).

БЮДЕ (Гийом): французский гуманист (Париж, 1467–1540). Пропагандировал во Франции изучение греческого языка и правоведения. Внес вклад в создание Коллеж де Франс.

БЮРОКРАТИЯ: *власть или воздействие администрации на ведение дел.* Бюрократия всегда рассматривалась как упадок управленческого аппарата, ставшего паразитическим и злоупотребляющим. В 1843 г. *Маркс* в «Критике гегелевской философии права» описывает рождение феномена бюрократии. Социолог Гоулднер в «*Patters of industrial Bureaucrasy*» (1954) описывает механизмы конформизма, создающие конфликты между правящими политиками, исполнителями и обществом. Во Франции М. Крозье в «Феномене бюрократии» (1964) описывает генезис бюрократии, а в «Закрытом обществе» (1970) анализирует французскую модель бюрократии, для которой характерны централизация, дистанция между управляющими и функционерами, затрудненность общения, обеспеченность. К. Лефорт («Элементы критики бюрократии», 1979) и К. Грефф («Экономический анализ бюрократии», 1981) вновь сделали актуальной критику феномена бюрократии.

БЮФФОН (Жорж Луи Леклерк, граф де): французский писатель, натуралист (Монбар, 1707 — Париж, 1788). Сначала учился у иезуитов, затем изучал право, путешествовал по Франции и за границей. С 1739 г. работал над огромной «Естественной историей», публикация которой (36 томов) продолжалась вплоть до его смерти. Его *теория* медленно изменяющейся *природы*, которая касается как условий жизни на Земле (медленная эволюция климата и континентов), так и живых существ (и даже человека), знаменует его

передовые взгляды, предвещающие *эволюционизм*. Его эстетика литературного творчества и научно-популярной литературы, ставящая во главу угла стиль («Стиль — это человек»), правда, немного сужает горизонты, но зато для нее характерна чрезвычайная ясность. Кроме того, написал «Эссе по арифметике морали».

БЮШЕ (Филипп): французский философ и политический деятель (Матань-ля-Птит, Арденны, 1796 — Родез, 1865). Был одним из главных вдохновителей христианского социализма в газете «Ателье» (1840). Ему принадлежит работа «Попытка полного трактата по философии» (1839–1840).

В

В СЕБЕ: *материальная реальность, существующая независимо от нас.* «Вещь в себе», по Канту, — это материя, лежащая у истока наших ощущений. Она противостоит феномену, представлению, зависящим от нашего ума. Фихте различает вещь в себе (in sich) и абсолютную жизнь размышляющего духа в себе (in sich), т.е. «внутри себя»; в одном случае речь идет об объективном «в себе», в другом — о «в себе», совпадающем с абсолютным опытом субъекта. Гегель, а вслед за ним Сартр и современная философия, противопоставляют «в себе» (вещь) и «для себя» (человеческое существование). Характеристика «в себе» обозначает неизменность, весомость материи; «для себя» — подвижность и свободу.

ВАИ (Жан): французский философ (Марсель, 1888 — Париж, 1974). Профессор в Сорбонне, основатель Философского коллежа в Париже, предоставивший трибуну главным послевоенным мыслителям. Его работа «Плюралистическая философия в Англии и Америке» (1920) дала возможность французскому читателю познакомиться с англо-американской мыслью. Сочинения: «Очерк о “Пармениде” Платона» (1926), «Несчастное сознание в философии Гегеля» (1929), «К конкретному» (1932). Его размышления посвящены также философам экзистенциализма: «Кьеркегорианские очерки» (1938), «Мысль экзистенции» (1951), «Трактат о метафизике» (1953).

ВАЛЕРИ (Поль): французский писатель, поэт и мыслитель (Сет, 1871 — Париж, 1945). Известность принесла ему его «Юная парка» (1917) — длинная поэма символистского об-

разца. «Eupalinos, или Архитектор» (1923), «Душа и танец» (1923) — произведения в прозе, написанные в форме сократических диалогов, открывают перед нами подлинного мыслителя. Серия «Тетрадей» (пять томов, 1924–1944) излагает его раздумья о музыке, живописи (он рисовал и занимался гравюрой), а также о *Декарте* и мистиках («Знаменитые страницы философии»). Этот мыслитель сознательно не хотел создавать философских систем; он утверждал, что если бы у него была его философия, ее объектом были бы возможности человека. В действительности тема его мысли — это «Я», увиденное с разных и нередко противоречивых точек зрения: у диктатора, в художественном творчестве, при созерцании мира или слушании музыки, или даже сам акт рефлексии в «Идее фикс» (1932). Из его работ, из описанных им героев — Леонардо, Тест, Фауст — легко можно вывести концепцию человека, наделенного необычными, богатыми творческими способностями и способного в произведении искусства и процессе самовыражения развить весь человеческий потенциал (Фр. акад., 1925). Его труд о работе ума «Очерки» (1909) посвящен той же самой идее.

ВАЛЛА (Лоренцо): итальянский гуманист, филолог и философ (Рим, 1407 — Неаполь, 1457). Одним из первых он попытался примирить античную мудрость и христианскую веру, оказал влияние на Эразма и Пика делла Мирандола. Противостоял философскому *догматизму* последователей *Аристотеля* и схоластических теологов. В «*De Voluptate*» (1431) утверждает, что человеческая природа, поскольку она от Бога, добра и что можно ей доверять, оставаясь при этом христианином. Сочинения: «*De libero arbitrio*» (1439), «*Dialecticae disputationes*» (1439).

ВАНИНИ (Лючилио): итальянский философ (Тауризано, близ Неаполя, 1585 — Тулуза, 1619). Священник из Падуи, он написал произведение, отрицающее бессмертие души («*Amphitheatrum aeternae Providentiae*», 1615). Он стал монахом, был изгнан из своего ордена и приехал в Париж. Его диалоги «О секретах природы» были запрещены Сорбонной. Обвиненный в *атеизме* и использовании *магии*, он был сожжен на костре.

ВАРВАРСТВО: *отсутствие цивилизации*. Имя «варвар» прилагалось греками и римлянами ко всем иностранцам. Было время, когда христиане называли так тех, кто не принадлежал к числу последователей Христа. В действительности не существует разделения на западную цивилизацию и варварство, но существуют различные *цивилизации*. И даже наоборот: всякая цивилизация может породить акты варварства, т.е. покушение на права человека (нацистские преступления, пытки), разрушение памятников культуры (библиотек, статуй и т.д.). Всякая форма насилия — акт варварства. Варварство прямо противоположно гуманизму.

ВЕБЕР (Макс): немецкий экономист и социолог (Эрфурт, 1864 — Мюнхен, 1920). Приват-доцент в Берлине в 1893 г., преподавал в университетах Фрейбурга (1894) и Гейдельберга (1897). Сторонник *социологии*, основанной скорее на «понимании» человеческой реальности, чем на «объяснении» объективных институтов. После *Зиммеля* и фон Визе Вебер оказал на немецкую социологию господствующее влияние: в его задачу входило определение идеальных типов общественной жизни, чтобы с их помощью сначала понять, а затем объяснить общественное *поведение* людей. Кроме его знаменитой статьи о «Протестантской этике и духе капитализма», опубликованной в *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* (1901), после его смерти вышли в свет «Экономика и общество» (1921–1922), очерки по социологии религии (1921), методологии *науки* (1922), *социологии* и *политике*, социальной и экономической истории (1924). См. **Культурная антропология, Понимание, Социология.**

ВЕДАНТА (от санскр. veda — *знание*, откровение; от корня vid — *знать*): *последняя из крупных философских систем Индии, лежащая в основе ее современной религии — индуизма*. Задача Веданты — философское объяснение священных текстов, или Вед, образующих «ведическую» традицию: ее доктрина — это *монизм* (адвайта), в основе которого лежит понятие единства индивидуального «Я» и *универсального начала* — единственной высшей реальности. Здесь мы находим теорию *майи* (иллюзии) как причины чувственного мира, а также теорию незнания (авидья). Веданту комменти-

ровали знаменитейшие индийские философы и проповедники, в числе которых — Шанкара (VIII–IX вв.), придавший ей классическую форму.

ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ: *способность присутствовать повсюду в одно и то же время; синонимично повсеместности.* Средневековая философия при рассмотрении проблемы *Бога* считала, что вездесущность — свойство, присущее только Богу.

ВЕЙЛЬ (Симон): французский писатель и философ (Париж, 1909 — Лондон, 1943). Ученик Ле Сенна и Алена. В 1928 г. поступил в Высшую нормальную школу, в 1931 г. становится агреже по философии. Вплоть до 1938 г. преподает в различных провинциальных лицеях. В 1934–1935 гг. работает рабочим у Рено; в 1936 г. сражается в рядах испанских республиканцев, а в 1942 г. — за свободную Францию. Его писательская слава началась уже после его смерти. В многочисленных книгах собраны его статьи, работы, рукописи и дневники: «Сила тяжести и благодать» (1947), «Сверхъестественное познание» (1950), «Укорененность» (1950), «Письмо одному монаху» (1951), «Условия жизни рабочих» (1951), «Греческий источник» (1953). Его христианский мистицизм соединяется с активной общественной позицией. Его творчество, чутко реагирующее на все потрясения войны, несчастья трудящихся и условия жизни рабочих, представляет собой страстный поиск социальной справедливости и индивидуального спасения, выраженный в чистом и четком стиле, оттеняющем строгую рефлексия.

ВЕЙЛЬ (Эрик): французский философ немецкого происхождения (Пархим, в Германии, 1904 — Ницца, 1977). Профессор в Лилльском университете; автор «Логики философии» (1950), охватывающей взглядом все возможные позиции философов и соответствующие им основные «категории» философии. Последователь Гумбольдта и особенно *Кассирера*, он завершает свою систему понятием действия как места, где реализуется «тотальность человека». Философ может лишь осмыслить задним числом смысл человеческих действий. «Политическая философия» (1956) и «Моральная

философия» (1961) дополняют систему, последним основанием которой могла быть лишь философия (а не логика) смысла. После *Гамелена* это первая во Франции попытка поднять философию до уровня системы.

ВЕНСКИЙ (кружок): немецкая философская и логическая школа так называемых *неопозитивистов*, опирающаяся на математическую логику, физику *Эйнштейна* и труды *Рассела*. Ее задача — логическая формализация научных данных. Эта школа заявила о себе в 1929 г. брошюрой «Научное понятие о мире», а начиная с 1930 г. выпускала журнал «Познание». Главные представители: *Карнап*, *Рейхенбах*, *О. Нейрат*, *А. Тарский*. См. **Логический позитивизм**.

ВЕРА: *термин, который может определять: 1) просто вероятное мнение; 2) чувственную очевидность. В первом случае вера — самая низкая ступень знания и противостоит научной истине. Во втором она является наивысшей степенью знания, превышающей любое рациональное познание (религиозная вера). Философская проблема заключается в определении ценности веры: Кант, как и почти все его последователи, видит в ней форму незнания; Якоби, наоборот, видит здесь единственный для человека способ восприятия бесконечности и отождествляет ее с чувством реальности. В сфере религии Маркс рассматривает ее как «отчуждение» или иллюзию, которой следует остерегаться: вера в иной мир — лишь иллюзия, которой питают себя все бедные и униженные, не видящие в этом мире улучшения своей участи и условий существования.*

ВЕРНОСТЬ (от лат. *fides* — вера): *уверенность в выполнении своих обязанностей, в держании обещаний.* Первая и истинная форма верности — верность самому себе, своим задачам, своему долгу: об индивиде, верном самому себе, говорят, что он «с характером». Верность в отношении другого — это постоянство в привязанности.

ВЕРОВАНИЕ: *религиозная вера, вера в идеал, человека.* К области философии относится проблема соотношения веры

и знания: может ли философская *рефлексия* разрешить все проблемы, которые человек ставит перед собой (как считают *Декарт*, *Спиноза*, *Фихте*, *Гегель*), или же, наоборот, она с необходимостью ограничена и неспособна решить фундаментальные проблемы *бессмертия души*, происхождения *мира* и существования *Бога* (как считают *Кант*, *Конт*)? Доктрины, считающие знание ограниченным и уступающие место вере, относятся к фидеизму или *агностицизму*. Еще до *Маркса Фейербах* провел критику веры (в «Сущности христианства», 1841), показав, что вера может соотносить себя лишь с несуществующим, потому что существующее является объектом реального знания; тем не менее есть одна вещь, которая существует, но чья бесконечная сущность не может быть охвачена знанием: это *человек*; веру в человека можно определить как надежду на прогресс цивилизации, на повышение уровня жизни и мирное призвание людей.

ВЕСТЕРМАРК (Эдуард): финский философ и социолог (Хельсинки, 1862 — Лапинлахти, 1939), известный своим анализом брачных отношений («The History of Human Marriage», 1891) и инцеста.

ВЕЧНОСТЬ: *свойство того, что находится вне времени.*

Понятие вечности отличается от понятия *бессмертия*, определяющего собой бесконечную неизменность, возникающую за пределами *смерти* (бессмертие *души*, произведения). Ощущение вечности дают нам некоторые счастливые мгновения: любовь, приключение и вообще *счастье*, когда *человек* полноценно живет настоящим и забывает о прошлом и будущем. Согласно стоикам, а также согласно учению *Спинозы* и *Фихте* (начиная с 1804 г.), только философская *рефлексия* способна привести нас к подобному состоянию блаженства, к ощущению *вечности*.

ВИКО (Джамбаттиста): итальянский историк и философ (Неаполь, 1668–1744). Профессор риторики в Неаполитанском университете, прожил жизнь в бедности и безвестности. Восхищался *Платоном* и *Пифагором*, в опоре на их труды провел критический анализ работ *Гассенди* и *Декарта*. Его «Принципы философии истории» (1725) выделяют в истории

каждого народа и каждой цивилизации три периода: божественный, героический и человеческий. Основатель критической философии в Германии и Италии. На французский язык его перевел Мишле, издав «Избранные труды Вико» (1835).

ВИНА: *нарушение морального долга, какого-либо правила вообще.* Опыт вины связан с чувством нашей *ответственности*, придающим ей моральное значение: вина связана лишь с нами, с субъектом действия. Именно в этом смысле вина отличается от поражения, которое связано с событиями, внешними условиями. *Наберт* в «Началах этики» (1943) описал чувство вины как чувство невозможности узнать себя в действии, совершенном нами в прошлом: личность не может взять на себя прошлое, которое она отталкивает от себя как ошибку. Вообще вина имеет место тогда, когда индивид не осуществляет то, что мы вправе от него ожидать.

ВИРТУАЛЬНОСТЬ (от лат. *virtus* — возможность): *сила, стремящаяся реализоваться; часто синонимично возможности.* То, что виртуально или наличествует «в возможности», противостоит тому, что актуально или наличествует «в реальности»; но виртуальность как «склонность» к реализации предполагает нечто большее, чем просто логическая возможность.

ВИТАЛИЗМ: *доктрина, объясняющая физико-химические феномены в организме на основе витального принципа (например, «жизненный порыв» Бергсона).* Витализм противостоит как *материализму*, отрицающему специфику жизни и сводящему ее к очень сложным физическим феноменам (например, *марксизм* и, во времена *Декарта*, *механицизм*), так и *спиритуализму*, объясняющему жизнь духовным присутствием в нас: *души* или *Бога* (например, *Лейбниц*). Витализм — это одновременно и теория реальности, и отрицание механицизма. Это специфический реализм, считающий *материю* частным случаем или пограничным моментом жизни: ее либо деградировавшей (*Бергсон*), либо зарождающейся (*Бюффон*) формой. См. **Эволюционизм, Жизнь.**

ВИТГЕНШТЕЙН (Людвиг): британский логик австрийского происхождения (Вена, 1889 — Кембридж, 1951). Его «Логико-философский трактат» (1921) оказал глубокое влияние на *Венский кружок* и на современную философию, анализирующую природу философского языка. Он показал, что целью философии является не прибавление философских положений к положениям научным, но раскрытие логики нашего языка, элиминации из него *суждений* или *понятий*, лишенных смысла. Сочинения: «Философские исследования» (1953).

ВЛЕЧЕНИЕ: *психоаналитический термин, означающий инстинктивный импульс к исполнению или отвержению некоторых действий.* Он заменил термин «склонность».

ВНИМАНИЕ: *концентрация сознания на определенном объекте.* Рибо различал *спонтанное*, или *автоматическое внимание*, не требующее никакого усилия, и *внимание добровольное*, или *продуманное*, предполагающее личное усилие. Проблемы внимания были хорошо изучены *Бергсоном* в «Духовной энциклопедии» («Интеллектуальное усилие», 1902) и *Джемсом* в «Ощущении усилия» (1880). Имеется в виду работа, постепенно приводящая к чувству ясности. Но, хотя само усилие и зависит от нас, мы можем лишь терпеливо ждать просветления. Таков парадоксальный характер внимания: оно представляет собой работу, конечная цель которой — пассивность (С. Вейль). Именно это имел в виду *Мальбранш*, когда писал: «Внимание — это молитва, с которой мы обращаемся к божееству».

ВНУШЕНИЕ: *акт наведения кого-либо на ту или иную мысль или решение.* Внушение — это не только сознательное влияние, но и автоматическое влияние, вызывающее слепое доверие к другому индивиду. Процесс внушения описан *Пьером Жане* («Неврозы»): когда мы оставляем семена какой-либо идеи в умах у других субъектов, «она быстро превращается в перцепцию, в чувство, и сопровождается изменением всего организма». Внушаемость человека тем

сильнее, чем слабее его *личность* — сила его *сознания*. Существует «патологическое» внушение, когда критическая *функция* сознания оказывается слишком слабой для нормального функционирования: в случае *истерии*, ранней *деменции* и др. Один из видов внушения — *гипноз*, когда субъекта усыпляют с помощью психологических средств. При этом ему приказывают совершить тот или иной *поступок*, который он, пробудившись, совершает помимо собственной *воли*: убийца главы японской социалистической партии в 1958 г. действовал в состоянии гипнотического внушения.

ВОВЕНАРГ (Люк де Клапье, маркиз де): французский моралист (Экс-ан-Прованс, 1715 — Париж, 1747). Сын мэра Экс-ан-Прованса, сначала был военным, отличившимся в Ломбардии (1735) и в Богемии (1742). Во время отступления из Праги отморозил себе ноги, в результате чего вынужден был отказаться от гарнизонной жизни и посвятил свою жизнь литературе. Умер в неизвестности, слава пришла к нему уже посмертно. Написал: «Введение в познание человеческого духа» (1746), к которому прилагаются «Размышления на разные темы», «Советы молодому человеку», «Критические размышления о нескольких поэтах», а также многочисленные «Характеры» и «Диалоги». Будучи по характеру меланхоличным и решительным одновременно, он во всех жизненных испытаниях всегда оставался оптимистом. Написанные им психологические и литературные портреты, нацеленные против доктрины *Ларошфуко*, реабилитируют человека. Он не прибегает при этом, как *Паскаль*, к понятию *благодати*. Вовенарг — один из лучших представителей уходящего классицизма и нарождающегося романтизма.

ВОЗРАСТ: *время, прошедшее с момента рождения*. Различают *объективный возраст* и *психологический возраст*: в детстве время протекает гораздо медленнее, чем в зрелости; если верить нашим субъективным ощущениям, то возраст 17 с половиной лет составляет центр 75-летней человеческой жизни. *Умственный возраст* определяет соотношение между *разумом* индивида и его реальным возрастом. Его определяют при помощи теста на коэффициент интеллекта.

Для этого дается серия задач, например, по конструкции Меккано или по элементарной арифметике, или же на сочетаемость дополняющих друг друга предметов (ножа, вилки и т.д.). Решают эти задачи обычные люди определенного возраста (например, 10 лет). Если их решает 8-летний ребенок, то его развитие характеризуется как опережающее (его психологический возраст — $10:8=1,25$, средняя величина = 1); если же их решает ребенок 12 лет, притом с таким же результатом, то его коэффициент интеллекта = $10:12=0,83$, т.е. ниже нормы.

ВОЙНА: *столкновение сил между народами (национальная война) или партиями (гражданская война).* Моралисты и философы размышляют о проблеме войны либо с целью выявить ее недостатки, либо в поиске ее причин и мотиваций: если верно, что война связана с человеческими страстями (Платон, Ален: «Всякая война — война религиозная»), такими как ненависть, гнев и т.д., то следует тем не менее различать индивидуальные *страсти* и причины, способные обусловить действия *государства*: государственный человек не может в своих действиях руководствоваться страстью; он должен видеть проблемы на уровне их всеобщности и видеть в истинном свете. На этом уровне будет война необходимой или случайной? Гегель в свое время считал войну биологической, социальной необходимостью: «Только война может встряхнуть общество и привести его к самосознанию», что Ренан комментирует таким образом: «Война — это одно из условий прогресса, удар кнута, не дающий нации заснуть». И действительно, войны вносят прогресс в науку (атомная наука лихорадочно развивалась во время войны). Факты подтверждают также и ту мысль, что «засыпающие» (при политическом и социальном хаосе, экономическом крахе) общества обречены на исчезновение. С этой точки зрения война сама по себе не является необходимостью; достаточно угрозы войны или «холодной войны», или подрывной психологической войны для стимулирования национальной активности и трансформации конфликтов в конкуренцию (экономическую, научную и т.д.). Необходимость поддерживать угрозу войны может стать внутривнутриполитической необходимостью (коммунистический Китай) с целью

отвлечь общественное мнение от внутренних проблем и оправдать строгие меры, принуждающие к упорному труду. В некоторых странах война может также предстать в аспекте демографической необходимости, как своеобразное «крово-пускание», устраняющее безработицу и в особенности голод (война в Корее (1950–1953) была подобным демографическим «оттоком» для коммунистического Китая). Наконец, война может представляться экономической необходимостью: капиталистическая экономика, говорил *Маркс*, может развивать производство и избежать кризиса лишь в случае войны («колонизаторской», «империалистической»). В действительности все эти причины войны можно свести к двум — 1) голод: до тех пор пока рядом с богатыми нациями будут находиться нации зависимые, рядом с людьми, купающимися в роскоши, — люди, испытывающие голод, будет существовать угроза войны. 2) политическая свобода: а) «Война свята, — говорил *Фихте*, — когда под угрозой независимость — условие развития культуры». Защита своей *нации* — долг; б) но также до тех пор, пока рядом со свободными нациями будут существовать тиранические режимы, посягающие на индивидуальную свободу (коммунистические страны), до тех пор, пока будет потребность в «стене», не дающей плененному населению вырваться к свободе, обеспечив правительству диктатуры демографическую пустоту, будет существовать угроза войны. Такова идея *Канта* в его «Проекте вечного мира»: «Только народы, управляемые демократическим образом, могут установить меж собой вечный мир». Сегодня можно провести различие между *ограниченными войнами*, которые могут рассматриваться как «продолжение политики иными средствами», и *всеобщими войнами*, которые уже не могут иметь никакого значения и никакого оправдания. Отметим также, что атомная угроза, создающая опасность тотального разрушения, порождает «новую солидарность» между народами, помогающую людям понять и устранить этот трагический феномен. См. **Прогресс**.

ВОЛЬТЕР (Франсуа-Мари, наст. фамилия — Аруэ): французский писатель (Париж, 1694–1778). Сын парижского нотариуса. Мать — Маргарит Домар. Драматург, полемист, журналист, историк («Век Людовика XIV», 1752), даже моралист.

И хотя «век философов» называют «веком Вольтера», ни в одном из своих произведений он не излагает свою философию в собственном смысле слова. «Философические письма» (1734) — это лишь хроника английской жизни и критика, сопоставляющая ее с французскими нравами. «Элементы философии Ньютона» (1738) представляют собой лишь научно-популярное изложение, без претензии на глубину, принципов ньютоновской науки. «Кандид» (1759) лишь издалека и в карикатурном виде критикует оптимистическую философию *Лейбница*, которого Вольтер, без сомнения, не читал. «Философский словарь» (1764) — трактат литературных определений. Тем не менее Вольтер остается высочайшим моралистом, защитником свободы, веротерпимости («Магомет и фанатизм», 1741; «Очерк о нравах», 1756; «Трактат о веротерпимости», 1763), справедливости (он добился оправдания Каласа в 1762 г.; Сирвена в 1764 г. и т.д.). Но при сопоставлении с *Руссо* и *Дидро* нужно признать, что Вольтер — менее значительная фигура в философии того времени.

ВОЛЬФ (Христиан фон): немецкий юрист, математик и философ (Бреслау, 1679 — Галле, 1754). Ученик *Лейбница*, он развивает «догматический рационализм», утверждающий абсолютную взаимосвязь феноменов в логичном и правильном *универсуме*. Его мысль оказала глубокое влияние на *Канта*, использовавшего некоторые его идеи в своей критической философии. Его творческое наследие весьма значительно. Оно включает в себя работы: «Логика» (1728), «Онтология» (1730), «Естественная теология» (1737), «Практическая философия» (1738), а также «Эмпирическая психология» (1732) и работы по праву: «Естественное право» (в 8 томах, 1740–1749). На его теории ссылались *Дидро* и философы *Просвещения*.

ВОЛЮНТАРИЗМ: *теория познания, согласно которой воля вмешивается в любое суждение. Декарт различает таким образом восприятие, или простую констатацию вещи, и «суждение», утверждающее его с помощью воли в качестве истинного знания. Волюнтаризм противостоит интеллектуализму (Спиноза) [согласно которому я считаю вещь истинной или красивой, потому что она является истин-*

ной или красивой]. Волюнтаризм, наоборот, настаивает на *поступке и ответственности* утверждающего субъекта. В *психологии* волюнтаризм считает нас ответственными за все наши состояния, *идеи* или *чувства* (*Сартр*): например, я ответствен за мои эмоции, поскольку я их бессознательно хотел (тот, кто гневается, в действительности отказывается от ситуации; точно так же и женщина, которая лишается чувств; такого рода поведение — это, по сути, *поведение*, за которое мы ответственны, следовательно, волевое поведение, даже если мы и не отдаем себе в этом отчет). В *метафизике* волюнтаризм считает волю сущностью всего универсума (*Шопенгауэр*).

ВОЛЯ: *продуманная и сознательная деятельность*. Согласно классической схеме, воля предполагает: 1) наличие мотивов; 2) размышление; 3) решение; 4) осуществление. Волевой акт — это не спонтанное проявление *желания*; он предполагает *размышление* и взятие на себя *ответственности*: именно поэтому воля соответствует не только сильнейшему желанию (*Герберт*), но, поскольку она возникает в результате рефлексии, — рациональному действию (*Сократ, Лейбниц*). *Джеймс* показал, что воля, как правило, связана с сознанием общественных обязанностей (именно эти обязанности придают нам каждое утро волю встать с постели; проще пойти сражаться, чем перестать курить, потому что в первом случае налицо общественная обязанность, а во втором — просто *долг*, который мы сами перед собой ставим, и т.д.). *Рибо* различал два вида волевых расстройств: по избытку *импульса* (мимолетная вспыльчивость) и по расстройству процессов торможения (неспособность сопротивляться своим желаниям: например, алкоголики и наркоманы). Того, у кого не хватает воли, называют безвольным (см. также *Абулия*). Воля определяется прежде всего гибкостью и непрерывностью действия: в полном смысле слова воля предполагает полную ангажированность индивида, связанную с терпением, умением ждать и искусством прохождения через различные этапы ради достижения своих целей.

«**ВОЛЯ К ВЛАСТИ**»: работа *Ницше* (1895), где философ излагает большую часть своих тезисов, затрагивающих все сферы *мысли*. Ницше кратко рассматривает историю и фи-

лософию и приходит к *переоценке ценностей*, замещая традиционную *мораль* и ценности *христианства* моралью, защищающей права сильных существ, возвышающихся над массой рабов, умственно отсталых и слабых, «зачинщиков небытия». Последние тезисы, сильные и парадоксальные, искаженные сестрой Ницше, опубликовавшей это произведение и собравшей в нем работы философа в неправильном порядке (что искажало смысл произведения), повлекли за собой многочисленные интерпретации и толкования (*расизм*, фашизм). Вообще *воля* к власти означает страстное стремление к власти и управлению, неограниченную потребность в самоутверждении.

ВОЛЯ К ЖИЗНИ: *совокупность «слепых и необоримых» желаний, которые, по Шопенгауэру, образуют основу нашей индивидуальности: они обеспечивают собой воспроизведение индивидов и продолжение рода.*

ВООБРАЖЕНИЕ: *способность представлять отсутствующие объекты.* Различают *репродуктивное воображение*, представляющее образ чего-то уже известного нам, и *творческое воображение*, делающее человека способным создавать произведения искусства, развивать науку и технику. *Психология* и, в частности, *психиатрия* изучают расстройства, связанные с воображением, к каковым можно отнести избыток воображения (*галлюцинации*, *мифомания*, *истерия*), но также и его недостаточность (*умственная отсталость*, или патологическая глупость). Между патологическим воображением, оказывающимся помехой в жизни, и творческим воображением, комбинирующим факты или реальные данные так, чтобы изобрести конкретное решение, лежит лишь небольшой, но фундаментальный нюанс: во втором случае человек действует и самореализуется в этом действии, в первом же за его мечтаниями не следует конкретная реализация. См. **Творчество**.

ВОСПИТАНИЕ: *деятельность по формированию личности ребенка, «направляющая» его к взрослому состоянию: можно заметить, что этот термин, уже по своей этимологии, предполагает одновременно и интеллек-*

туальный аспект, и аспект психологический, или моральный, тогда как «образование» ограничивается интеллектуальным смыслом и исключает моральный.

Принципы воспитания меняются в зависимости от той или иной точки зрения на человека и его предназначение: от Рабле, уважавшего «хорошо наполненную голову», до Монтеня, предпочитавшего «голову, хорошо поставленную»; от Руссо, настаивавшего на помощи природы (созерцание природы должно вызвать в человеческой душе элементарные принципы морали), до Конта, подчеркивавшего, наоборот, роль общества при формировании и перевоспитании человеческого духа в нужном русле. Хотя сегодня современная цивилизация требует специализации и предоставляет все более и более техничное и специализированное образование, только общее и гуманистическое воспитание может сформировать рабочих и техников, способных постоянно «переквалифицироваться» вместе с безостановочным техническим прогрессом и с изменениями современного мира. Цель воспитания — прежде всего научить, затем социально приспособить и, наконец, сформировать свободное и личностное суждение.

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ: *состояние, при котором личность легче подчиняется влиянию другой личности (внушение, гипнотизм и, естественно, подростковый возраст).* Если взять логическое определение, то здесь восприимчивость противостоит деятельности и означает общую способность к «ощущениям»: в этом отношении не следует путать восприимчивость (источник ощущений — зрительных, тактильных и т.д.) и аффективность (способность чувствовать). См. **Внушение**.

ВОСПРИЯТИЕ (перцепция): *представление о реальном объекте.* Оно противостоит образу как представлению об ирреальном объекте. Если мы проанализируем природу нашего восприятия, то мы увидим, что оно включает в себя аффективный элемент (ощущения), чувство внешнего мира и, наконец, элемент познания, позволяющий нам назвать, определить объект. Рассматривая объект восприятия, можно выделить *внешнее восприятие* объекта вне нас и *внутрен-*

нее восприятие состояния субъекта; между двумя этими типами восприятия лежит *проприоцептивное* (proprioceptive) *восприятие*, относящееся к телу. Рассматривая генезис восприятия, можно выделить *приобретенные перцепции* (например, определить на вид, является ли поверхность гладкой или же шероховатой) и *естественные перцепции* (например, различия цвета). Философы и психологи XVIII в. сознательно противопоставляли восприятие (как представление об определенном объекте) и ощущение (которое неопределенно). Современная теория формы, или Гештальт-теория, пересмотрела эту оппозицию, обнаружив, что восприятие не составляется из элементарных ощущений, но само является глобальным ощущением: «Не то, чтобы мы воспринимали сначала листья, а затем дерево; не то, чтобы мы слышим сначала ноты, а затем мелодию; именно целостность дерева или мелодии воспринимается прежде всего; и именно у нее мы учимся различать листья или ноты» (Гийом, «Психология формы», 1937). Следовательно, перцепция — это непосредственное восприятие структур реальности. Современные психологи (например, *Мерло-Понти*) скорее склонны противопоставлять естественную перцепцию представлению, предполагающему *анализ* и *рефлексию*. Наконец, если мы рассмотрим условия восприятия, то должны будем признать, что мы воспринимаем лишь то, что нас интересует. Это так называемый «закон интереса». Именно в этом смысле восприятие связано с действием: «Воспринять кресло, — писал *Пьер Жане* в «Психологическом автоматизме» (1889), — это значит приготовиться в него сесть». Одним словом, если восприятие — это точка отправления для нашего познания мира, оно также и инструмент нашего на него воздействия. См. *Формы (теория)*, или *Гештальтизм*, *Образ*.

ВРЕМЯ: *бесконечная среда, в которой происходит смена событий. Часто рассматривается как сила, воздействующая на мир и людей.* Говорят о движении, беге времени. Именно благодаря времени настоящее становится прошлым. Главной отличительной чертой времени будет его необратимость. «Именно с ней связаны жалобы всех поэтов, мрачный оттенок «никогда больше». Именно она придает всем вещам, которых нельзя увидеть снова, второй раз, ту последнюю ост-

роту привлекательности и страдания, когда кажется, что абсолют бытия и абсолют небытия сближаются и вот-вот совпадут. Таким образом, необратимость свидетельствует о том, что жизнь нам дана раз и навсегда...» (Лавелль, «О времени и вечности», 1945). Три измерения времени: настоящее, прошлое и будущее. «В действительности только в душе я вижу три этих инстанции: настоящее в его отношении к прошлому — память; настоящее в его отношении к настоящему — восприятие; настоящее в его отношении к будущему — ожидание» (*Августин Блаженный*, «Исповедь», ок. 400 г.). На пространство мы можем воздействовать с помощью скорости, которую наши транспортные средства непрерывно увеличивают, на время же мы воздействовать не можем. «Пространство — знак нашего могущества, время — знак нашего бессилия» (*Ланьо*, «Знаменитые уроки», 1880). Темпоральная структура нашего опыта настолько противоречива, что человек всегда мечтал избавиться от нее. Жажду *вечности* отражают почти все религии, постоянное желание человека пережить самого себя в своих произведениях или детях. Воображаемое освобождение от времени — одна из самых плодотворных тем литературы и научной фантастики (это тема «Машины времени» Уэллса, 1895). Время почти невозможно помыслить, оно все время ускользает от мысли. *Кант* определяет его как «априорную форму чувственности» («*Критика чистого разума*», I часть: «Трансцендентальная эстетика», 1781), т.е. как интуицию, являющуюся условием (*a priori*) всякого опыта: это форма или характер как внутреннего опыта *сознания*, так и внешних феноменов, которые должны занять место в нашем опыте. *Бергсон* подчеркивает, что невозможно помыслить настоящее, потому что, как только мы его помыслим, оно тут же становится прошлым: «Ближайшее прошлое, как только оно воспринято, — это... ощущение, потому что любое ощущение передает длительное чередование элементарных потрясений; и ближайшее будущее, как только оно определилось, — это уже действие или движение. Таким образом, мое настоящее — это одновременно и ощущение, и движение. И поскольку мое настоящее образует неделимое целое, движение должно касаться этого ощущения, углублять его, превращая в действие. Из этого я заключаю, что мое настоящее представляет собой

комбинированную систему из ощущений и движений. Мое настоящее, по сути своей, сенсорно-моторно» («Материя и память», 1896). Бергсон различает *длительность* и время: длительность переживается как «неделимая непрерывность изменений» («Восприятие изменения», 1911; «Мысль и движение», 1934), тогда как время — это мера длительности, т.е. ее проекция в пространстве, измеряемая и делимая. Противоположностью времени будет не продолжительность или постоянство, т.е. бесконечно продолжающаяся длительность, но вневременность или *вечность*. К тому же эти два термина обозначают не одно и то же. Мы говорим о вневременности *истины*: математическое умозаключение было истинным еще до того, как мы его применили, и останется истинным всегда. Философы чаще употребляют слово «вечность», обозначая им уверенность сознания в истинности, дающую чувство достоверности (Спиноза, «Этика», книга V, 1676; а также Платон (427–347 гг. до Р.Х.), «Пир»). Можно сказать, что любая форма энтузиазма в этимологическом смысле слова (от греч. *entheos* — бытие в Боге) составляет опыт вечности. См. Длительность.

ВРОЖДЕННОЕ: *все то, что мы несем в себе с самого рождения.* Проблема врожденных черт характера — это проблема *наследственности*. Черта, с течением жизни приобретенная одним поколением, не становится тут же врожденной чертой последующего поколения. Это происходит лишь в том случае, если она вызывает изменения на хромосомном уровне. К врожденным чертам характера относятся либо органические черты, либо то, что мы обычно называем «дарами» или «пороками», присущими той или иной семье. Проблема врожденных идей заключается в том, несет ли в себе новорожденный предрасположенность к мышлению по определенным законам. Откровенно говоря, идеи ума будут даже не столько «врожденными», сколько априорными (выражение *Канта*): это виртуальная предрасположенность, проявляющаяся лишь при условии внешнего *опыта*. Следовательно, можно сказать, что если ум и несет в самом себе «семена истины» (по выражению *Декарта*), то он же и повелевает их взращивать (одновременно «придавая им форму» духовными упражнениями и «обучая» специальным зна-

ниям), чтобы эти врожденные семена оформились в истинное знание (противоп.: *приобретенное*).

ВРОНЬСКИЙ (Юзеф Мария Хёне): польский философ (Вольштын, близ Познани, 1776 — Нёйи, 1853). Офицер сначала польской, затем русской армии, этот философ-инженер (он первым применил гусеничные цепи для танка) развивает своеобразную метафизику энергии, восходящей от *материи* к *духу*. Противник *Гегеля*, в «*Критике чистого разума*» *Канта* он открывает источник и сущность человеческого разума, способного к творчеству и унификации. Его учение об *абсолюте* ведет к отказу от реальности в любой форме отрицания, идет ли речь о смерти, зле или грехе; все это приводит автора к теории примирения *Бога* и *человека*, *мысли* и *действия*. Он использует математику, в частности дифференциальное исчисление, чтобы интегрировать различия в абсолюте. Его сочинения: «Введение в философию математики» (1811), «Философия бесконечного» (1814), «Мессианская метаполитика, или Абсолютная философия политики» (1840), «Политический секрет Наполеона» (1840), «Абсолютная философия истории, или Происхождение человечества» (1852).

ВУНДТ (Вильгельм): немецкий философ и психолог (Неккарау, 1832 — Гросботен, близ Лейпцига, 1920). Основатель экспериментальной психологии. Сочинение: «Элементы психологической психологии» (1873–1874).

ВЫВОД: *логическая операция, с помощью которой мы переходим от одного положения, считающегося истинным, к другому положению, которое данная система координат тоже делает истинным. «Правила вывода» позволяют в рамках дедукции установить истину того или иного положения на основании одного или многих исходных положений.* Понятие вывода менее строгое, чем понятие *дедукции* (идушей от общего к частному) или *индукции* (идушей от частного к общему).

ВЫСШЕЕ БЛАГО: *конечная цель человека.* Почти все этические теории определяют высшее благо как сочетание

моральности (*добродетели*) и счастья. Потому что *добродетель* сама по себе может быть несчастной (Иов), а чувственное удовольствие остается эфемерным. Только *счастье* (блаженство), полученное по «заслугам», представляет собой надежное и чистое благо.

ВЫТЕСНЕНИЕ: *психический бессознательный феномен, когда некоторые склонности или пережитые нами события оттесняются в бессознательное.* По Фрейдю, вытеснение представляет собой защитный механизм, лежащий в основе *неврозов, психозов* и любого другого вида личностной неуравновешенности. Так, например, *комплекс неполноценности*, как правило, влечет за собой агрессивное поведение; но в случае его вытеснения в *бессознательное* он вызовет у индивида ряд психических отклонений, таких как торможение, заикание, систематическое отсутствие преуспевания в жизни, тоску (страх собственной агрессивности и противодействия общественным законам и т.д.). Как правило, вытеснение сопровождается неспособностью свободно выражаться и полноценно реализовать свою личность. Одна из задач *психоанализа* — вызвать у больного осознание вытесненных склонностей и тем самым освободить индивида от психических отклонений, причина которых — в его скрытых и не получивших удовлетворения требованиях. См. **Психоанализ**.

ВЮЙЕМЕН (Жюль): французский философ (р. Пьерфонтенле-Варан, Ду, 1920). Сменил *Мерло-Понти* в Коллеж де Франс в 1952 г. Написал, в частности: «Очерк о значении смерти» (1948), «Бытие и труд» (1948), «Кантианское наследство и копернианская революция» (1954), «Математика и метафизика у Декарта» (1960), «Введение в философию Алгебры» (1962–1963), «Логика и чувственный мир, очерк о современных теориях абстракции» (1971). Он со всей строгостью анализирует связь между философской *рефлексией* и *методами*, используемыми в науке.

ВЮРЦБУРГСКАЯ (школа): школа немецких психологов (Кюльпе, Марбе, Бюлер), практикующих «эксперименталь-

ную интроспекцию», т.е. объективное, насколько это возможно, самонаблюдение. Пытались вычленить и рассмотреть акт *суждения* или *воли* вне зависимости от какого бы то ни было воображаемого контекста или внешней интерпретации. Ввели понятия установки сознания (Марбе), сознания отношения, интенции (Бюлер).

Г

ГАДАМЕР (Ханс Георг): немецкий философ (р. Марбург, 1900). Профессор в Марбурге (1937), Лейпциге (1939), Франкфурте (1947), Гейдельберге (1949), знаменит своей «герменевтической философией», которую он развивает в «Истине и методе» (1960). Для него существенным условием восприятия истины произведения (художественного или философского) является «сознание его исторической обусловленности». Им написаны: «Гёте и философия» (1947), «Диалектика Гегеля» (1971), «История понятия и языка философии» (1971), «Кто я и кто ты?» (1973). Его творчество продолжает хайдеггеровскую мысль о существовании.

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ: *восприятие бодрствующим субъектом чувственного объекта, не существующего в действительности.* Различают *элементарную* галлюцинацию (смутное впечатление света, шума, внутренней неудовлетворенности и т.д.) и *сложную* галлюцинацию (видение лиц, слышание слов и т.д.). Галлюцинации появляются чаще всего в бреду, источником которого являются инфекционные заболевания (тропическая лихорадка и т.д.), при опухоли мозга или некоторых психических заболеваниях (например, параноидальная *деменция*, комплекс преследования). Коллективные галлюцинации встречаются гораздо реже и являются результатом «воздействия» (паника или энтузиазм толпы) или коллективной *истерии*. Галлюцинация не имеет ничего общего с «мистическим видением», осуществляющимся (по крайней мере если речь идет об истинном мистицизме) в соответствии с чрезвычайно точной и строгой техникой и методом (достаточно сослаться на Святого Иоанна

Крестителя), довольно близким к рациональному пониманию философской *рефлексии* или научного исследования.

ГАМ АН (Йоган Георг): немецкий писатель и философ (Кенигсберг, 1730 — Мюнстер, 1788). Оказал глубокое влияние на немецкую мысль конца XVIII в. и положил начало движению протеста против *рационализма* и классицизма, занесенных из Франции. Он автор работ: «Крестовый поход филолога» (1762), «Последние заявления шевалье Розенкрейцера о божественном и человеческом происхождении языка» (1772), «Метакритика чистоты разума» (1784).

ГАМЕЛЕН (Октав): французский философ (Лё Лион-д'Анже, Мэн-и-Луара, 1856 — Юше, Ланды, 1907). Профессор Высшей нормальной школы и Сорбонны, один из тех редких французских философов, развивавших свою философию («Очерк о важнейших элементах представления», 1907) как закрытую систему, т.е. как чисто рациональное и демонстративное объяснение всех элементов нашего познания (движение, качество, время, пространство, отношение, количество, причинность, целесообразность: все эти элементы синтезируются в человеческой личности).

ГАМИЛЬТОН (сэр Вильям): шотландский философ (Глазго, 1788 — Эдинбург, 1856). Его философия, дополняющая *знание верой*, опирается на мысль *Канта* и *Рейда*. Его «Lectures on Metaphysics and Logic» (1859–1860) изданы сыном.

ГАНДИ (Мохандрас Карамчанд, или Махатма («Великая душа»): национальный и религиозный проповедник Индии (Порбандар, 1869 — Дели, 1948). Выходец из богатой и образованной семьи, он учился в университете в Ахмадабаде, изучал юриспруденцию в Лондоне (1888–1891), затем стал адвокатом в Бомбее. Был душой бунтарского движения, которое, практикуя двойную тактику (с одной стороны, неучастие в займах, саботаж трибуналов, бойкот правительственных школ, отказ от всех гражданских или военных постов; с другой стороны, требования национальной независимости),

действительно добилось независимости Индии (15 августа 1947 г.). Пророк ненасилия, своим оружием он сделал воздержание. Его политическая и моральная доктрина, основанная помимо всего прочего на духовной ценности домашнего труда, уходит своими корнями в джайнизм — исповедуемую им религию (право на самоубийство предписано джайнизмом). Парадоксально Ганди — не теоретик, но человек действия, отправляющийся на место битвы, организующий «молитвенные собрания», воздействующий своим словом на индийские массы. Это была сложная личность, чистая и хитрая одновременно, удивительная смесь политика и святого, плута-крестьянина и вдохновенного философа. Он остается вечным символом «истинного философа», который после *Сократа* и, может быть, *Пиррона* сделал саму свою жизнь обращенным к миру учением.

ГАРТМАН (Николай): немецкий философ (Рига, 1882 — Гёттинген, 1950). Развивал «Метафизику познания» (1927), опирающуюся одновременно на философию тождества *Шеллинга* и феноменологию *Гуссерля*: он хотел объединить теорию познания с онтологией объекта познания в абсолютном тождестве субъекта и объекта; его философская рефлексия развивается в соответствии с тремя моментами: 1) феноменология познания; 2) апоретика (познание неразрешимых проблем); 3) онтология (теория бытия). Кроме того, им написано: «Этика» (1926), эссе «Об основании онтологии» (1935) и «Философия немецкого идеализма», т.1, 1923; т.2, 1929 (не путать с гегельянской и виталистической философией *Гартмана*) [1842–1906].

ГАРТМАН (Эдуард фон): немецкий философ и ученый (Берлин, 1842 — Грослихтерфельде, 1906), гегельянец и виталист. Его произведения: «Философия бессознательного» (1869), «Неокантианство, Шопенгауэр и гегельянство» (1877), «Религия будущего» (1882).

ГАССЕНДИ (настоящее имя **Аббат Пьер Гассенд**): французский математик и философ (Шантерсье, близ Диня, 1592 — Париж, 1655). Изложил критику *Аристотеля* в «*Exercis-*

tationes paradoxicae adversus Aristotelacos» (1624) и послал *Декарту* свои «Возражения» (1644) против его «Размышлений». В «*De vita et moribus*» (1647) развивал эпикурейскую мораль, основанную на удовольствии безмятежности. Оказал влияние на Ньютона и философов XVIII в. Внес вклад в развитие астрономии (наблюдал сателлиты Юпитера, многочисленные затмения, Меркурий и т.д.).

ГЕГЕЛЬ (Георг Вильгельм Фридрих): немецкий философ (Штутгарт, 1770 — Берлин, 1831). Будучи студентом в Тюбингенском протестантском университете, он знакомится с Гельдерлином и Шеллингом, разделяя их романтический энтузиазм. Сначала школьный наставник (с 1793 по 1796 г.), с 1797 г. преподает во Франкфурте, затем, с 1800 г. — в Йене. Тогда же он пишет важную для его творчества статью «Различие систем Фихте и Шеллинга» (1801) и «*Феноменологию духа*», быстро законченную в вечер Йенского сражения (1806). С 1812 по 1816 г. он пишет «Большую логику» (*Wissenschaft der Logik*). С 1818 г. до самой смерти занимает кафедру философии в Берлине, сменив на ней *Фихте*. Сначала его *рефлексия* чрезвычайно конкретна: она направлена на дух иудаизма и *христианства* и свидетельствует о религиозной и исторической направленности. Его интересует раскрытие религиозного или народного духа, выработка новых понятий, способных отразить историческую жизнь человека и его существование среди народа или в истории. Эта жизненная мысль образует ткань «Феноменологии», описывающей историю сознания, начиная с чувственного участия в мире, «здесь и теперь», вплоть до абсолютного знания, к которому приходит человеческая душа через все виды опыта, которые она может познать. Это написанное абстрактным языком произведение является, по сути, введением в «Большую логику»: последняя воспроизводит уже сам *Абсолют* и отождествляет его с философским знанием.

Гегель оказал значительное влияние на философию. При этом возможны два подхода к интерпретации его мысли: первый основывается на логике и рассматривает абсолютное знание как последнюю цель всей человеческой истории; Гегель предстает тогда как спекулятивный философ религиозного склада. Второй основывается на «Феноменологии»

и рассматривает в качестве фундаментальной проблему реализации человечности в нас и гуманизма в истории. С этой точки зрения, глубокая оригинальность Гегеля в том, что он первым осмыслил социальную и духовную реальность, предваряя этим *Фейербаха* и *Маркса*. Первые произведения Гегеля чрезвычайно конкретны и многозначны («Жизнь Авраама», «Жизнь Иисуса»). Зато «Феноменология духа» и «Логика» требуют специального философского образования.

ГЕГЕЛЬЯНСТВО: *философская доктрина Гегеля и его учеников.* Среди многочисленных интерпретаторов гегелевской мысли стоит выделить: 1) «ортодоксальное» гегельянство, пытающееся продолжить учение Гегеля, не модифицируя его (Розенкранц, Бьедерманн, К. Прантл, Ж.Е. Эрдманн, К. Фишер, Э. Зеллер); 2) «неогегельянство», которое в философском плане наследует прежде всего гегелевский *идеализм*, а в политическом плане — его теорию *государства* как тотальности и высшей цели (в Италии: Спавента, *Кроче*, *Джентиле*; в Германии: Кронер, С. Марк, А. Либерт); 3) «левое гегельянство», наследующее прежде всего диалектический метод и понятие становления, приходя таким образом к релятивизму и критике религии (*Фейербах*, Д. Штраус и *Бауэр*) и наличествующих институтов (Лоренц фон Штейн, *Штирнер*); 4) *марксизм*, сохраняющий всю гегелевскую диалектику, но делающий человека, а не Бога реальным субъектом истории.

ГЕДОНИЗМ: *философская доктрина, провозглашающая удовольствие целью жизни.* *Аристиппа* из Кирены (произведения его утеряны) историки считают одним из первых гедонистов. *Аристотель* и его ученики утверждают, что живые существа по природе своей склонны к поиску удовольствий и избеганию страдания, и что если телесные удовольствия перевешивают душевные, то они также часто вызывают физическую или душевную *боль*. Именно поэтому *мудрость* и истинное *счастье* предполагают сохранение свободы духа и сопротивление желаниям и иллюзиям. В *морали* гедонизм — доктрина, считающая, что моральность состоит в поиске удовольствия как источника расцвета человека. См. *Эпикур*, *Эвдемонизм*.

ГЕЛЕН (Арнольд): немецкий философ (Лейпциг, 1904 — Гамбург, 1976). В «Теории свободы воли» проводит строгую рефлексивную мысль, опирающуюся на *Фихте*, затем в сочинении «Человек, его природа и его место во вселенной» (1940) — социальную антропологию функционалистского типа. Он написал, в частности: «Исследования по антропологии и социологии» (1963), «Мораль и гипермораль» (1969).

ГЕЛИН (Арнольд): бельгийский философ (Антверпен, 1624 — Лейден, 1669). Пропагандировал *картезианство* в Голландии своими «*Metaphysica vera*», «*Ethica*», «*Physica vera*» — произведениями, опубликованными уже после его смерти. Еще до *Мальбранша* пришел к *окказионализму*, отрицающему взаимодействие души и тела, которые он сравнивает, как это сделает *Лейбниц*, с двумя часовыми механизмами, согласованными, хотя и независимыми.

ГЕЛЬВЕЦИЙ (Клод Адриан): французский философ (Париж, 1715 — Версаль, 1771). Уже в раннем возрасте он прочитал «Опыт о человеческом разуме» *Локка*, и тот становится его учителем в философии. Его произведение «О духе» (1758), осужденное Королевским советом, а затем парижским парламентом, и произведение «О человеке, его умственных способностях и его воспитании» (1772) представляют собой, говоря словами *Дидро*, «яростный удар дубинкой, обрушенный на предрассудки всех видов». Его философия — материалистический *сенсуализм*: существуют лишь материальные *объекты*, а *познание* — лишь продукт наших ощущений. Исповедовал абсолютный *атеизм*, прямо связывая, как большинство *энциклопедистов*, религию и тиранию. Критиковал практиковавшееся тогда распределение богатств и выступал за реформу законодательства, представляющего собой результат феодального общества.

ГЕНИЙ (от лат. *ingenium* — естественная предрасположенность): **природа, внутренне присущая индивиду.** В более узком смысле гений означает благодатные качества личности (лат. *genius* — божество, от которого зависит рождение). В еще более узком смысле гений — это способность изобретать. Истинно творческий дух приобретает свою мощь как

будто из некой силы, превосходящей человека: *Кант* определял гений как «силу природы», выражая таким образом его общность с *универсумом* или связь с жизнью или с *Богом*, где гений должен найти основу своего могущества. Действительно, почти во всех областях человеческой деятельности, кроме, может быть, математики (19-летний *Эварист Галуа* — уже основатель теории множеств), «гений — это долготерпение», результат зрелости и продолжительного труда в своей специальности. «Злой гений» обычно означает неудачу: тот, кто желает достигнуть определенного результата, а достигает прямо противоположный (например, тот, кто протягивает руку, чтобы налить себе воды, и разбивает бутылку; или тот, кто дает человеку, как ему кажется, правильный совет, приводящий последнего к самоубийству, и т.д.), считает, что это злой гений сыграл с ним подобную шутку. *Декарт* использует этот термин в первом «Размышлении» для обозначения существования Бога-обманщика (все, что нам кажется истинным, самые живые восприятия мира будут лишь иллюзией) и обоснования радикального или «метафизического» сомнения (отличного от простого «естественного» сомнения).

ГЕНОЦИД: *методическое уничтожение человеческой группы — национальной, этнической, расовой или религиозной.* Фашистский геноцид, коснувшийся 6 млн. евреев во время второй мировой войны во имя высшей «нордической» расы, или турецкий геноцид, затронувший армян в 1895–1896 и в 1915–1916 гг., или уничтожение американских индейцев англосаксонскими колонистами, или легендарных альбигойцев, не находят себе ни биологического, ни психологического, ни исторического, ни морального или религиозного оправдания. См. **Расизм.**

ГЕРАКЛИТ: греческий философ (Эфес, Малая Азия, ок. 540–480 гг. до Р.Х.). Член королевской семьи, античный философ огня — «творца мира и людей». Из его трактата «О природе» до нас дошли лишь фрагменты, написанные ионийской прозой. Это философ становления, постоянного изменения всех вещей (*panta rei*): холодное становится горячим, день становится ночью, живущий умирает и т.д. Эта глубокая чувстви-

тельность к становлению сделала его античным философом чувственного мира. Он противостоит «элеатам» (*Парменид, Зенон*), подчеркивавшим неподвижность бытия, и философии «сущностей» *Платона*.

ГЕРБАРТ (Иоганн Фридрих): немецкий философ и педагог (Ольденбург, 1776 — Гёттинген, 1841). Изучал в Швеции педагогические методы Песталоцци, затем стал профессором в Гёттингене (1805), сменил *Канта* на кафедре философии в Кенигсберге (1809) и, наконец, вернулся в Гёттинген (1833). Все его творчество — попытка поднять *психологию* до уровня точной науки. Его «динамическая» психология представляет собой изучение психических «сил» и их взаимодействия. Его произведения: «Уточнение к введению в философию» (1813), «Психология как наука» (1824–1825), «Общая метафизика» (1828–1829) и «Философская энциклопедия» (1831). Герbart основал школу «динамической психологий», основные представители которой — В. Дробиш (1802–1896) и В. Виндельбанд.

ГЕРМЕНЕВТИКА (от гр. *hermeneuein* — интерпретировать): *теория интерпретации знаков. Философская рефлексия о религиозных символах, мифах и вообще о любой форме человеческого выражения (о смысле эмоции, произведения искусства и т.д.).* Герменевтика человеческих феноменов, требующая «интерпретации» и *понимания*, противостоит объективному «анализу» феноменов природы; это одно из основных понятий современной философии, в частности — *экзистенциальной феноменологии* (*Хайдеггер* в «Бытии и Времени», *Ясперс, Сартр, Рикер*): человеческое существование — это «знак», смысл которого и должен искать философ.

ГЕРМЕТИЗМ: *качество того, что с трудом поддается пониманию.* Первоначально герметизм означал тайную доктрину средневековых алхимиков: его объектом являлась трансмутация металлов и универсальная медицина. Сегодня термин синонимичен «оккультному знанию» и охватывает собой опыт факиров, ясновидящих, гадателей.

ГЕРОЙ (от гр. *hērōs* — полубог): *человек, чья воля к «преодолению» (препятствий) возвышает его над остальными людьми.* В классическом смысле слова герой определяется любовью к риску; образец здесь — воин, окруженный ореолом военных побед: древнегреческие «герои» завоевывали этот титул высокопробным проявлением необычайной физической силы (например, Геракл еще в колыбели уничтожает змею; появление Ахилла, наводящее страх на целые армии). Сегодня в силу особенностей современного вооружения этот военный смысл слова применим лишь к «ветеранам», выполнившим свой долг из чистого послушания, тогда как внешние обстоятельства заставляют нас задним числом рассматривать их как героев. Истинное же восприятие слова, наоборот, предполагает позитивное действие или творчество: героем является тот, кто воплощает в себе национальное или революционное дело, кто рождает единоплеменные вокруг себя и образует подлинную историческую силу (все великие национальные или политические фигуры являются героями в этом смысле слова). Наконец, герой может быть создателем важных культурных ценностей: *Бергсон* (в «Двух источниках морали и религии») провозглашает героями *Сократа* и *Христа*: Христа за подаренное человечеству откровение о ценности «милосердия» (в этом же ряду стоит и *Руссо* с его откровением о «чувстве природы»). Вообще герой представляет стиль жизни (так же как «святой» и «мудрец»), противостоящий жизни «прозаической» и отличающейся крайне плодотворной творческой активностью (тогда как «святой» и «мудрец» ничего в мире не творят: первый оторвался и абстрагировался от него; второй наслаждается своим простым и искренним созерцанием). См. **Мудрость, Святой.**

ГЕРУ (Марсель): французский философ и историк философии (Гавр, 1891 — Булонь/Сена, 1978). Был профессором факультета в Страсбурге (1929–1945), в Сорбонне (1945–1951), Коллеж де Франс (1951–1962). Его работы по философии *Фихте* («Эволюция и структура наукоучения Фихте», 1930), о «Трансцендентальной философии Соломона Маймона» (1930), о *Лейбнице* («Динамика и метафизика Лейбница», 1934), более поздние: «Декарт согласно порядку дово-

дов» (1953), «Мальбранш» (1955–1959), «Спиноза» (1967) впервые возводят историю философской мысли в ранг науки, исторически точной и философски строгой одновременно: историческая точность основывается на реальности текстов, философская строгость — на их рациональном понимании (которое соотносится не с субъективным критерием, внешним философскому произведению, но с объективной «структурой» систем, с их внутренней согласованностью). Эта позиция историка сама оказывается философски оправданной и обоснованной в произведении «Философия истории философии» (посмертно в 1979 г.) и в 3 томах «Истории истории философии» (1984–1989). Геру предстает перед нами не только как великий историк, но и как первый философ, критически обосновавший легитимность *истории философии*.

ГЕРЦЕН (Александр Иванович): русский философ, критик и писатель (Москва, 1812 — Париж, 1870), псевдоним — Искандер. Опубликовал философские эссе («Дилетантизм в науке», 1843). Его произведение, обличающее царский режим в России, — «О развитии революционных идей в России» (1850) — имело большое политическое влияние. Считал русскую сельскую общину краеугольным камнем аграрного *социализма*.

ГЕСНАР (Анжело Луи Мари): французский психиатр (Понтиви, Морбиан, 1886 — Рошфор-сюр-Мер, 1969). Пропагандировал во Франции учение *Фрейда* и психоаналитический *метод* («Психоанализ неврозов и психозов», совместно с Э. Режи, 1912). Его произведения, крайне строгие и конкретные: «Зловещий мир вины» (1949), «Психоанализ межчеловеческих связей» (1957), «Фобии и фобический невроз» (1961), «Психология преступления» (1962), «От Фрейда до Лакана» (1970), образуют творчество «открытого психоанализа», где идеи Фрейда пересмотрены и обогащены последними данными *биологии*, лингвистики, *феноменологии* и *социологии*. Этот пионер *психоанализа* по-прежнему остается в авангарде французского психоаналитического движения.

ГЕТЕРОНОМИЯ: *условие, при котором личность находит закон для своих действий вовне, а не внутри себя.*

Кант показал, что гетерономная *воля* не может быть свободной, а вытекающее из нее действие — морально ценным. Например, тот, кому «препятствуют» делать добро или зло, не сможет нести за него ответственность; точно так же действие того, кто творит добро из приличия, подражания или интереса, не имеет никакого морального смысла.

ГЁФФДИНГ (Харальд): датский философ (Копенгаген, 1843 — там же, 1931). Его мысль опирается на *Спинозу*, *Канта* и английскую философию. Им опубликованы: «Философия в послегегелевской Германии» (1872), «Введение в современную английскую философию» (1874), «Обоснование человеческой этики» (1876), «Психологическое обоснование логического суждения» (1899), «Философия Бергсона» (1914).

ГЕШТАЛЬТИЗМ (от нем. Gestalt — структура): **теория формы.** Первоначально это была психологическая теория организма как «целостной структуры», развивавшаяся К. Гольдштейном (в «Структуре организма»), *Мерло-Понти* (в «Структуре поведения»). «Гештальтизм» сегодня обычно означает теорию развитого *восприятия* (Гийом), по которой мы воспринимаем прежде всего общие *структуры*. См. **Формы** (теория); **мозговых локализаций** (теория).

ГИПАТИЯ: греческий философ и математик (Александрия, ок. 370 — там же, 415). К 400 г. стояла во главе неоплатонической школы. Убита христианами.

ГИПНОЗ: *искусственно вызванный сон.* Гипноз вызывают исключительно психологические процессы. Здесь можно выделить три фазы: 1) *летаргия*, обычно вызываемая фиксированным взглядом; 2) *каталепсия* (приостановка чувствительности и волевых движений), вызываемая внезапной и сильной световой проекцией или неожиданным и сильным шумом; 3) *вызванный сомнамбулизм* (автоматическое проявление *бессознательного*). Гипноз, таким образом, дает место для проявлений *бессознательного* или забытого, выражающегося в словах, передающих старые или недавние воспоминания, забытые или вытесненные бессознательным

(«секреты» индивида). Гипноз и особенно гипнотическое внушение (искусственно вызванный гипноз) были использованы в качестве средств психологического анализа для открытия индивидуального бессознательного, а также для того, чтобы заставить преступника признаться в содеянном преступлении или правонарушении. С помощью гипноза и чисто психологических процессов можно также вызвать анестезию, необходимую при хирургическом вмешательстве. Не все могут быть загипнотизированы, но лишь очень впечатлительные люди или те, кто добровольно поддаются гипнозу.

ГИПОТЕЗА: *возможная, но еще не доказанная истина.*

Гипотеза — это *идея*, с помощью которой мы интерпретируем *факты*. Наука, как и философская *рефлексия*, предполагает (по Платону и Фихте) постоянный «круговорот» фактов и идей. Наблюдение фактов представляет собой первый момент всякого исследования, объяснительная гипотеза — второй момент и экспериментальная проверка — третий. В психологии способность к созданию гипотез является мерилом творческих способностей личности. В области науки следует различать *гипотезу-закон*, или *малую гипотезу* как предвосхищение закона, и *большую гипотезу*, или *гипотезу-теорию*, предлагающую целостное объяснение *универсума* (например, его возникновения и формирования — Лаплас; природы материи — *атомизм* и т.д.). «Гипотетическое» противостоит *реальному*, как вероятное — очевидному.

ГИППИЙ (из Элиды): греческий математик и философ (вторая половина V в. до Р.Х.). Платон выводит его образ в трех диалогах: «Протагор» (живая сатира на софистов в связи с проблемой *добродетели*: «можно ли ей научить?»), «Гиппий меньший» (против софистики), «Гиппий больший» (о природе прекрасного). Он изобрел новую кривую — квадратрису, которую, к сожалению, нельзя построить при помощи циркуля и линейки, в результате чего она вышла за рамки греческой геометрии.

ГНЕВ: *эмоциональное возбуждение агрессивной направленности*. Различают *горячий гнев*, спонтанно выражаю-

щийся в жестах и криках, и *холодный гнев*, обдуманый, содержательный, который, возникнув у ребенка, может привести к обмороку. Часто гнев — реакция *бегства* от *ответственности*: когда индивид психологически не способен решить практическую проблему (должен ли он спасти друга, который стал вором, преследуемым полицией?), он гневается на ситуацию; или же когда индивид убежден в том, что он не прав, но не может приспособиться к мысли, что он не прав в данной ситуации, он гневается и т.д. Следовательно, гнев, по сути, — пораженческое *поведение*.

ГНОСЕОЛОГИЯ: *теория познания, его истоков и его форм.* «Критика чистого разума» Канта, в частности «Аналитики», является гносеологией: она анализирует различные основополагающие понятия, наличествующие в любом знании о мире. *Эпистемология*, или теория основных методов, используемых в науках, охватывает почти все поле гносеологии. Однако существует и теория эстетического, или аффективного, познания (*Шелер, Кассирер, Дюфрэн*), выходящая за рамки классической гносеологии. Гносеологию противопоставляют *онтологии* — теории бытия, объекта *познания*. Гносеология же остается теорией познающего субъекта и, как правило, идеализмом.

ГНОСТИЦИЗМ: *система философско-религиозной мысли, основанная не на приобретенном знании, но на внутреннем откровении, позволяющем достигнуть познания божественных вещей, оставленных для посвященных.* Мы находим гностическую мысль в эллинистическом герметизме, иудаизме Филона Александрийского и *Каббалы*, христианстве первых веков, исмаилизме ислама.

ГОББС (Томас): английский философ (Уеспорт, 1588 — Хардуик Холл, 1679). Материалист, отрицающий существование души, выводящий идеи и знания из ощущений. Его утилитаристская мораль (изложенная в «Элементах законов естественных и политических», 1640, опубл. в 1650 г., и в «Левиафане») знаменита тем, что указывает истоки деспотизма в естественной предрасположенности человека — «человек человеку волк»; в естественном состоянии мы на-

блюдаем «войну всех против всех». Таким образом она противостоит «монархии, божественной по праву», не без некоторой доли цинизма устанавливающей абсолютизм договором, по которому индивиды отчуждают все права в пользу одного суверена (монарха или совета). Его теория будет оспорена теоретиками договора (как правило, направленного на ограничение королевских прав), в частности *Руссо*.

ГОБЛО (Эдмон): французский философ (Мамер, 1858 — Лабарош, 1935). Обновил теорию *доказательства*. Им написаны: «Очерк о классификации наук» (1898), «Правосудие и свобода» (1898), «Трактат по логике» (1918), «Система наук» (1922):

ГОЛЬБАХ (Поль Анри Тири, барон де): французский философ (Эдесхейн, Палатина, 1723 — Париж, 1789). Сыграл важную роль в распространении *материализма* во второй половине XVIII в. Автор «Системы природы» (1770). Критиковал религию по трем пунктам: она противоречит *разуму*, она мешает человеку обрести *счастье*, она потворствует политической тирании.

ГОЛЬДМАН (Люсьен): французский философ (Бухарест, 1913 — Париж, 1970). Сделал *диалектический материализм* краеугольным камнем своей критики классических литературных произведений: «Расина» (1956), Паскаля в «Потаенном Боге» (1956), современного романа («К социологии романа», 1964). Ему также принадлежат: «Гуманитарные науки и философия» (1952), «Диалектические исследования» (1958).

ГОЛЬДШМИДТ (Виктор): французский философ немецкого происхождения (Берлин, 1914 — Амьен, 1981). Преподавал в Сорбонне, затем в Ренне (1956), Клермон-Ферране (1966), Амьене (1976–1981). Его исследования по истории философии, как и исследования *Геру*, построены на основе строгого структуралистского метода. Им написаны: «Эссе о Кратиле» (1940), «Диалоги Платона. Структура и диалектический метод» (1947), «Антропология и политика. Принципы сис-

темы Руссо» (1974), «Учение Эпикура и право» (1977). Его главным произведением является «Система стоиков и идея времени» (1953).

ГОНЗЕТ (Фердинанд): швейцарский философ (Сонвилье, Жюра Бернуа, 1890 — Лозанна, 1975). В Цюрихе и Берне преподавал так называемую «открытую» философию, опирающуюся на науку. Все ее понятия — от истинного до действительного — открыты *опыту*, всегда связаны с ситуацией, т.е. в каждую эпоху зависят от истории той *среды*, в которой они себя реализуют. Его главные произведения: «Основы математики» (1926), «Математика и реальность, очерк об аксиоматическом методе» (1936), «Что такое логика?» (1937), «Геометрия и проблема пространства» (1945–1955), «Метафизика и увертюра к опыту» (1960), «Проблема времени» (1964), «Референциал: опосредованный универсум» (1975).

«ГОРГИЙ»: диалог *Платона* (ок. 393 г. до Р.Х.), в котором учение *Сократа* о диалоге, целью которого является поиск правильного жизненного поведения, противопоставлено диалогу софистов о риторике, представляющей собой лишь технику победы над соперником.

ГОРДОСТЬ: *чрезмерное самопочитание*. Все великие технические творения (мост Ксеркса через Босфор в античности, Вавилонская башня) сначала воспринимались как гордый вызов, бросаемый человеком *Богу и Природе*. В действительности *универсум* бесконечен, и среди созданного человеком нет настолько замечательной техники, чтобы она не показалась ничтожной с точки зрения универсума. Следовательно, гордость — это не столько теологический грех, сколько психологический и социальный недостаток: здесь она образует препятствие для отношений с другим и отличается определенным культом внутреннего мира и тайны, а также неизменной тенденцией рассматривать другого как чистое ничто. Гордыня, следовательно, представляет собой позицию социального вызова, влекущую за собой те же самые катастрофы, которые древние греки наивно приписывали мести богов.

«ГОСУДАРСТВО (республика)»: диалог *Платона*, состоящий из 12 книг, в котором изложена его политическая философия. Его оригинальность в том, что структура нации и равновесие общества понимаются здесь по аналогии с индивидуальным равновесием души. Индивид состоит из трех элементов: физических желаний, сердца, или сферы чувств, и умственной деятельности; *мудрость* — это результат равновесия между этими тремя функциями. Точно так же и общество находится в равновесном состоянии, если коммерческие структуры (экономика на службе у желаний), армия (чувственный элемент нации) и политическое управление (аналогичное умственным способностям) находятся в гармоничной иерархии: общество, целиком и полностью основанное на экономике, может погибнуть из-за ложного *идеала*, из-за перепроизводства или слабости армии (общество торговцев); точно так же и перевес в обществе военного слоя может привести к военной диктатуре и тем самым уничтожить республику; именно поэтому вопросом первостепенной важности становится автономная политическая власть. Государство определяется необходимостью разделения и равновесия трех вышеупомянутых функций. Что же касается практического применения изложенной здесь идеальной схемы, этому посвящен другой диалог Платона — *«Законы»*.

ГОСУДАРСТВО: *политический организм, созданный обществом*. Различают две юридические категории: составное, или федеральное, государство и единое государство, определяемое территорией, населением, языком, правительством. Между этими двумя формами расположено понятие конфедеративного государства, в котором решения могут быть приняты только при единогласной поддержке субъектов федерации. Понятие государства ведет свое начало от понятия города (*civitas*). Философы с давних пор задавались вопросом о природе связи или договора, объединяющего членов общества и его правителей: английский философ *Гоббс* знаменит своей теорией политической власти, изложенной в работах *«О гражданине»* (1642) и *«Левиафан»* (1651): в естественном состоянии человек движим лишь желанием и страхом, отсюда — ситуация непрерывного конфликта (*«война всех против всех»*), когда *«человек чело-*

веку волк». Тогда разум, который является не божественной способностью, но просто способностью рассчитывать благоприятные и неблагоприятные последствия, предлагает решение проблемы: государство. «Под государством мы понимаем тот факт, что воля одного человека, в силу договора с большим количеством людей, должна восприниматься как их общая воля, так чтобы она могла использовать силы и ресурсы частных лиц для поддержания мира и защиты всех» («О гражданине»). Для *Руссо* «государство, или гражданское общество, представляет собой единую моральную личность, жизнь которой подчинена объединению ее членов» («Общественный договор», 1762). Его целью является «безопасность и благосостояние его членов» (там же). Проблема природы *Общественного договора* — это именно государственная проблема: «Найти такую форму объединения, которая, посредством общей силы, защитит и сохранит личность и блага каждого члена объединения и при которой каждый, объединившись со всеми, будет при этом подчиняться лишь самому себе и останется при этом таким же свободным, как и прежде» (там же). Французская «Декларация прав человека и гражданина» (от 26 августа 1789 г.) четко различает гражданина, который представляет собой общественную часть индивида и принадлежит государству, и человека, чья частная жизнь и благосостояние должны быть полностью защищены от всякого публичного вмешательства. Отсюда — необходимость разделения властей: политической и судебной (ст. 16). *Гегель* — первый теоретик государства, рассматривавший его как наивысшее объективное воплощение социального сознания («Философия права», 1821): «Рядом со сферами личного права и личного блага, семьи и экономического общества государство является наивысшей формой социальной организации». *Маркс* выражает мнение, прямо противоположное Гегелю, когда определяет государство как организм контроля и подавления, используемый господствующим общественным классом: «Поскольку государство является формой, с помощью которой индивиды господствующего класса навязывают ценность их общих интересов и в которой отражается все гражданское общество данной эпохи, выходит, что все общественные институты обращаются к посредничеству государства и приобретают политическую

форму» («Немецкая идеология», 1; 1846). Поскольку в современных демократических государствах вопрос об общественном договоре разрешен регулярной организацией свободных выборов на основе всеобщего избирательного права, проблематика государства завязывается вокруг четырех основных тем: **1. *Равновесие между эффективностью и представительным характером***: XIX в. видел, как становились государства, на вид эффективные, но в малой степени представляющие свое население, и государства демократические, но вяло действующие. История французского конституционного права со времен I Республики и сама отмечена диалектикой сильной законодательной власти, дающей слабое правительство, и сильной исполнительной власти, сводящей к минимуму избранную законодательную власть (Республика, Реставрация, Республика, Империя, Республика, Поражение и т.д.). Задача современной конституции — в том, чтобы превзойти эту дихотомию, и возникновение президентских или полупрезидентских способов правления предлагает первые решения этой проблемы. **2. *Отношение государства с экономикой рынка***: никто не оспаривает функцию государства, когда речь идет о национальной обороне, внутренней безопасности, обеспечении независимого и эффективного правосудия, всеобщего образования, стабильной валюты. Но когда оно вмешивается в экономику, определяя процент кредита, регулируя заработную плату, давая общественный заказ, определяя социальные пособия, встает проблема определения границ такого вмешательства. Эффективность и принцип конкуренции требуют, чтобы государство как можно реже выступало в роли прямого инвестора: кроме того, кажется, что замена глав предприятий функционерами будет малоэффективной (это так называемая национализация) и управление общественным богатством не вызовет такой же уровень ответственности, как управление богатством личным. Следовательно, проблема в том, чтобы создать государство, сильное и справедливое в условиях экономики общего рынка. **3. *Уважение частной жизни индивидов***: необходимость ограничения процесса централизации информации, содержащей индивидуальные данные, требует сознательной рефлексии для введения строгого и этически правомочного метода уп-

равления этой информацией, если мы не хотим жить в мире «а la Huxley», где общественная карьера каждого predetermined с рождения его психофизиологическими способностями. 4. Наконец, государства сталкиваются с **проблемой идентичности**: федерация, конфедерация, *нация*. Нации почувствовали потребность в самоорганизации в крупные континентальные объединения, чтобы рационализировать свое производство, совместно использовать свои возможности и обеспечить мир; отсюда проблемы — иногда довольно острые — частичной передачи суверенитета для образования общего государства. Обратная проблема возникает перед объединенными империями, которые вынуждены в своем развитии приходить к конфедерациям наций, потому что население требует возвращения себе свободы. Итак, следует помнить о разнородности государств для обеспечения свободы народов и общей организации по обеспечению их безопасности и экономического развития. Что касается наций, то здесь еще прибавляется спор о децентрализации, соотношении ролей государства и местных объединений (регионы, департаменты, общины); рефлексия направлена также на роль и место государства, деятельность которого будет одновременно и широко обусловленной, и децентрализованной. См. **Правительство, Общество**.

«ГОСУДАРЬ» (итал. **Il Principe**): произведение *Макиавелли*, написанное в 1513 г. и опубликованное после его смерти в 1531 г. «Государь» — политический трактат, в котором Макиавелли указывает на неспособность итальянской республики укрепить свое единство, в то время как Франция и Англия, управляемые монархией, достигли успехов в территориальном и духовном единстве. Макиавелли вырабатывает позитивную политику, основанную на принципе государственности в той мере, в какой он воплощался в личности энергичного и жестокого Цезаря Борджиа. Сочетающий смелость и осторожность, хитрость и жестокость, лишенный жалости и угрызений совести, Цезарь Борджиа является образцом сильного правителя, который один в трудные времена мог сохранить единство Италии, ставя его выше частных интересов. «Макиавеллизм», ошибочно приписываемый самому Макиавелли, представляет собой лишь описание

методов Цезаря Борджиа, который смог из ничего создать современное государство.

ГРАМШИ (Антонио): итальянский философ и политический деятель (Алес, Сардиния, 1891 — Рим, 1937). В 1921 г. был одним из основателей итальянской коммунистической партии. Потерял здоровье в тюрьме. Оспаривал исторический *детерминизм* марксистов-социалистов конца XIX в., считавших пролетарскую революцию неизбежной. Грамши настаивает на необходимости политической работы и действия для изменения положения вещей и возможности «гегемонии пролетариата». Это понятие подчеркивает, что интеллектуальное руководство, связанное с созданием новой *культуры* и новой *морали*, гораздо важнее, чем насильственная функция *государства*, которое, по его мнению, должно лишь играть роль «ночного сторожа» (выражение Лассаля). Его труды опубликованы после смерти: «Исторический материализм и философия Б. Кроче» (1948), «Интеллектуалы и организация культуры» (1949), «Литература и национальная жизнь» (1960). В полном объеме его философские размышления были изданы в четырехтомнике «Тюремные тетради» (1975).

ГРАНЖЕ (Жиль Гастон): французский философ (р. Париж, 1920). С 1964 г. преподавал в Экс-ан-Провансе. Его рефлексия протекает в русле *эпистемологии* и *философии науки*; он проанализировал условия, необходимые для создания гуманитарного *знания*. Главные произведения: «Экономическая методология» (1955), «Разум» (1955), «Социальная математика маркиза де Кондорсе» (1956), «Формальная мысль и наука о человеке» (1960), «Витгенштейн» (1969), «Аристотелевская теория науки» (1976), «Язык и эпистемология» (1979).

ГРЕЧЕСКАЯ (философия). Греческая философия развивалась с VII в. до Р.Х. по III в. после Р.Х., достигнув своего апогея в IV в. до Р.Х. (*Платон* и *Аристотель*). Можно сказать, что место рождения философии — Греция. Первые философы стремятся объяснить мир. *Ионийцы* ищут корень всех вещей в элементах природы: вода для *Фалеса* (VII в. до

Р.Х.), воздух для Анаксимена, огонь для Гераклита. *Пифагореизм* пытается выразить мировую гармонию числовыми соотношениями и развивает настоящую религию чисел. *Элейская школа*, представленная Ксенофаном, Парменидом, Зеноном, развивает *монизм*, доказывающий иллюзорный характер движения. Наконец, *атомизм* Демокрита объясняет все движением *атомов*. К концу VI в. зарождается *софистика*, отводящая искусству дискуссии решающую роль, подготавливая гуманизм IV в. до Р.Х. и появление Сократа. К Сократу восходят *эристическая школа* (школа диспута), школа *киренаиков*, сводящая мораль к поиску удовольствий (*Аристипп*), и школа *киников*, отождествляющая добродетель с усилием. Платон, основатель *Академии*, и Аристотель оказали неизгладимое влияние на дальнейшее развитие как греческой философии, так и всей западной философии. Аристотель оставил след в средневековой мысли, а философия Платона, породив неоплатонизм *Плотина* (III в. после Р.Х.) — последней школы греческой мысли, должна была повлиять на *Канта* (через святого *Августина*), *Фихте*, *Гегеля* и в другом отношении — на *феноменологию* Гуссерля.

ГРУППА: *совокупность людей, находящихся в одном месте*. Социальная группа — это совокупность, организованная законами или институтами и отличающаяся от неорганизованной толпы. С другой стороны, социальная группа не сводится к сумме индивидуальных *сознаний*, как полагал *Тард* (сводивший социологию групп к «интерпсихологии»): реакции индивида в группе будут иными, отличными от его же реакций в одиночестве; именно группа меняет его и делает из него другого индивида. Социология изучает группу как частный и специфический факт. Здесь различают статистический анализ, направленный на групповые институты, и динамический анализ, изучающий их функционирование и то, каким образом индивиды живут и осуществляют (чаще всего манипулируют) свои институты (тогда *социология* становится *этнологией*). См. **Социология**.

ГУМАНИЗМ: движение гуманистов Возрождения, вернувших былую славу как античной греко-латинской литературе, так

и личной *рефлексии*. Этическая доктрина, считающая человека высшей ценностью (противостоит как религиозному фанатизму, так и политическому этатизму, согласному пожертвовать индивидом ради интересов государства): его моральный принцип — *толерантность*, а его философия в собственном смысле слова защищает идею *прогресса культуры*, ведущего к идеальной форме человечества, когда человек будет свободным, благодаря техническому прогрессу, как от превратностей природы (от голода, холода, болезней), так и в отношении других людей (в обществе, лишенном борьбы и классов, но организованном), благодаря учреждению идеальной мировой Конституции. Термин «гуманизм» исторически применим к «религии человечества», которой *Конт* хотел заменить религию *Бога*, а сегодня еще и к любой философской, социальной, политической теории, ставящей перед собой в качестве высшей цели безграничное развитие человеческих возможностей и реальное уважение к достоинству человеческой личности (что составляет моральную задачу, а также экономическую программу).

ГУРВИЧ (Георгий [Жорж]): французский философ и социолог (Новороссийск, Россия, 1894 — Париж, 1965). Профессор в Сорбонне и Практической школе высших исследований. Рассматривает социальную реальность как целое, предлагая при этом различные уровни *анализа* («дифференциальная» социология) социальных рамок. Опубликованы: «Идея социального права» (1935), «Теоретическая мораль и наука о нравах» (1937), «Очерк по социологии» (1939), «Элементы юридической социологии» (1940), «К. Маркс и социология XX века» (1948), «Современные тенденции немецкой философии» (1950), «Диалектика и социология» (1962), «Социальные рамки познания» (1966).

ГУССЕРЛЬ (Эдмунд): немецкий философ, основоположник *феноменологии* (Просниц, Моравия, 1859 — Фрейбург, 1938). Ученик *Брентано*. Преподавал философию в Халле, Гёттингене и Фрейбурге. По образованию математик. Первоначально Гуссерль являл собой логика, привязанного к «описанию» операций *духа*, к вычленению «сущностей», воспринимаемых *разумом* в логических связях. Затем он

становится теоретиком «жизненного опыта», скрытого за всеми умственными операциями. Он, в частности, написал: «Логические исследования» (1900–1901), «Руководящие идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913), «Формальная логика и трансцендентальная феноменология» (1929), «Картезианские размышления» (1929), «Опыт и суждение» (1939). Его *феноменология*, начинавшаяся как логика, затем развившаяся в философию духа и, наконец, в философию жизни, оказала глубокое влияние на *Шелера*, *Хайдеггера*, экзистенциализм (*Сартр*, *Мерло-Понти*), а также на логиков (*интуиционизм* Брауэра). Кроме того, в философской культуре она создала значительное по своему размаху феноменологическое течение (Международные конгрессы Ройомона, Крефельда). См. **Эпохэ, Феноменология, Редукция.**

ГЮЙО (Жан Мари): французский философ (Лаваль, 1854 — Ментона, 1888). Автор «Эскиза морали без обязательств и санкций» (1884), где особая роль отводится человеческой солидарности.

Д

ДАРВИНИЗМ: *теория английского естествоиспытателя Чарльза Дарвина (1809–1882).* В качестве натуралиста Дарвин отправляется в экспедицию капитана Фицроя на борту «Beagle» и посещает Южную Америку и Тихоокеанские острова (в частности, острова Галапагосского архипелага). Наблюдая за разнообразными видами животных, он приходит к выводу, что они могут эволюционировать, изменяясь. Он изучает одну из птиц, так называемую «птицу Дарвина», которая, питаясь рыбой и живя в безопасности (на нее никогда не охотились), через несколько поколений разучилась использовать крылья, и они у нее атрофировались (см. «Зоологию путешествия “Beagle”»); значит, и человек также вполне мог произойти от обезьяны — гипотеза, сначала вызвавшая скандал, хотя она и высказывалась уже одним французом — Ламарком (1744–1829). В этом общем течении — *трансформизме* — присутствует коренное различие: у Дарвина среда осуществляет отбор, устраняя непригодное, тогда как у Ламарка она производит отбор, трансформируя организмы; это теория «естественного отбора». Для большей ясности поясним: по Дарвину, животные, не имеющие меха, в холодных странах погибают; по Ламарку, они не погибают, но обрастают мехом. Итак, «естественный отбор» предполагает выживание сильнейших, т.е., в сущности, тех, кто наиболее способен защитить себя одновременно и от других особей, и от суровых климатических условий, и от трудностей в нахождении пищи. Смерть, таким образом, будет «избирательной»: те, кто вымирает, не идентичны тем, кто выживает; остающиеся владеют дополнительными особенностями, которые, в частности, и позволяют им

выжить; в результате всего этого образуются новые виды и имеет место общее улучшение состояния особей. Дарвинизм оспаривали очень долго: отрицали наследственность некоторых индивидуальных особенностей, приобретенных в связи с условиями *жизни*; кроме того, кажется сомнительным утверждение, что отбор может создать новые виды и признаки. Вместе с тем научные *законы* наследственности, открытые в 1865 г. Г. Менделем, установили, что *мутация* может передаваться только в том случае, если она вызывает изменение на уровне «генов». Бурный рост генетики популяций, связанный с именами британца *Фишера* («The Genetical Theory of Natural Selection», 1930) и американца Райта («Evolution in Medeliem Population», 1931), постепенно вывел связную доктрину, дающую изобретенному Дарвином механизму эволюции недостающее ему биологическое обоснование. Основная идея неodarвинизма остается все той же: эволюция, связанная с игрой генетических мутаций, полностью отданных на волю случая; биологические «конструкции» «появляются на свет» благодаря естественному отбору, в соответствии со своей полезностью. Мутации проверяются *средой*, которая устраняет некоторые из них, позволяя развиваться другим. Так были образованы существующие виды: одни постепенно ответвлялись от других. Эта теория была замечательным образом отшлифована современным *эволюционизмом*. Группа американцев показала («The Origin of Mutants, Nature», 1988), что в некоторых случаях бактерии способны вызывать адаптационные генетические мутации в ответ на ситуации своеобразного окружения. С другой стороны, существуют эволюционные скачки, неравномерности в развитии, связанные с молекулярным давлением, и наличие недостающих звеньев эволюции идет не от недостаточности поисков, но от прерывистой природы эволюции. См. **Эволюционизм, Наследственность.**

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: *совокупность функций движения, присущих живому существу; противопоставляется рецептивным и сенсорным функциям.* Различают *рефлективные двигательные функции* (совершенно независимые от воли), *автоматические двигательные функции* (куда воля вмешивается лишь затем, чтобы вызвать ряд авто-

матических движений: ходить, глотать и т.д.), наконец, **сознательные двигательные функции** (когда каждый жест продуман перед своим осуществлением). Термин относится скорее к языку *психологии*, чем к языку *философии*.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА: *импульс, толкающий к действию.*

Этот импульс может исходить из какой-либо идеи, чувства, интереса. Различают **движущие силы**, которые являются реальными причинами действия и могут быть бессознательными, и **мотивы**, о которых мы вспоминаем, чтобы объяснить или публично оправдать свое действие. Например, жажда власти может быть движущей силой политического действия, тогда как его выраженным мотивом здесь будет преданность нации. Обычно движущая сила относится к области *эмоционального*, а «мотив» — рационального: только действительно моральное действие может обладать рациональным мотивом (*Кант*), когда индивид действует, руководствуясь исключительно чувством долга, чистым уважением к моральному закону.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ: *ситуация, когда один субъект испытывает два противоположных чувства одновременно.* Достоевский хорошо выразил глубинный характер двойственности человеческой души: она стремится к чистоте в тот самый момент, когда впадает в разгул, она ненавидит и любит одновременно, и т.д.

ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ: *двойное значение одного слова, выражения или мысли.* Пример философии двусмысленности — система *Мерло-Понти*, где истинный человек — это тот, кто одновременно и мыслит и действует, и избегает мира и вовлечен в него.

ДЕДУКТИВНОЙ и ИНДУКТИВНОЙ ЛОГИКИ (системы): [System of logic]: произведение Дж. Ст. Милля (1843). В данном учебнике эмпирической логики Милль разрабатывает методы соответствия, дифференциации, побочных вариаций и остатка, позволяющие индуцировать научные законы.

ДЕДУКЦИЯ: *строгое умозаключение, применяющее общий принцип к частному случаю*. Блестящая иллюстрация дедукции — силлогизм: «Всякий человек смертен; Сократ — человек; следовательно, Сократ смертен». В экспериментальных науках роль дедукции заключается в проверке общей *гипотезы* на наибольшем количестве частных наблюдений и противостоит *индукции*: дедукция является здесь, следовательно, «экспериментальной верификацией». В области философии «трансцендентальная дедукция» *Канта* («Критика чистого разума») состоит в выведении общих принципов науки (*Ньютона*) из элементарных структур *ума* или категорий, которые философская *рефлексия* открывает нам до всякого *опыта*.

ДЕЗАНТИ (Жан Туссен): французский философ (р. Аяччо, 1914). Преподавал в Сорбонне с 1971 г. Его творчество вписано в традицию *Кавайеса*. Его докторская диссертация — «Математические идеальности» (1968) — вносит значительный вклад в *эпистемологию* математики. Дезанти определяет философский дискурс как аналитическое рассуждение, направленное на различные виды научного дискурса. Он опубликовал работы: «Введение в историю философии» (1956), «Феноменология и практика» (1963), «Исследование образования понятия измерения множеств» (1970), «Молчаливая философия» (1975), «Философская судьба» (1982).

ДЕКАРТ (Рене): французский философ (Лаэ, сег. Декарт, Турень, 1596 — Стокгольм, 1650). Сначала его привлекала военная карьера (1617–1629), большую же часть жизни провел в Голландии, спасаясь от гонений со стороны церкви. Классический философ в полном смысле слова, для зарубежных читателей он — символ духа целого народа, поскольку научил французскую культуру новому стилю мышления: при помощи «ясных и отчетливых идей». Он освободил философскую *рефлексию* от какого бы то ни было авторитета (религиозного или политического), установив таким образом практику «личного размышления». Его *рационализм* основан, прежде всего, на принципе, предполагающем уверенность в том, что всякий правильно направляемый ум может

прийти к познанию истины. «Рассуждение о методе» (1637) излагает эти правила, долженствующие управлять всяким исследованием, философским или научным. В «Размышлениях о первой философии» — своем главном философском произведении — он исходит из «методического» сомнения во всех вещах и обнаруживает, что даже в самом радикальном сомнении невозможно сомневаться в том, что мы сомневаемся. Мысль представляет, таким образом, нашу первую очевидность, из которой философ и выведет свое существование («Я мыслю, следовательно, я существую»); затем — существование *Бога*, исходя из понятия бесконечного, имеющегося в нас; наконец, существование материального *мира*, исходя из ощущения аффектов нашего тела. Его доктрина, а именно рационализм, основана, таким образом, на *дедукции* всех вещей из мысли. Его *этика*, изложенная в «Рассуждении о методе», в обширной «Переписке» (в частности, с палатинской принцессой Элизабет), психологическое основание которой анализируется в «Трактате о страстях души» (1649), включает: с одной стороны, предварительный вариант *морали* (принятой в ожидании возможности основывать свои поступки на истине) стоической направленности, смягченной определенной долей оппортунизма; с другой стороны, набросок окончательного варианта морали, основанной на познании истины: «Чтобы правильно поступать, достаточно правильно судить». В равной мере математик и физик, Декарт изложил свое мировоззрение в «*Principia philosophiae*» («Начала философии», 1644). Кроме того, он является создателем аналитической геометрии, т.е. применения алгебры в геометрии.

ДЕЛЁЗ (Жиль): французский философ (р. Париж, 1925). Его работа «Ницше и философия» (1962) приводит к развитию понятия «различия» как «истинного начала философии». Совместно с Ф. Гваттари он определяет значимость *желания* и его революционность перед лицом всякого учреждения, в том числе и психоаналитического («*Анти-Эдип*», 1972, и «*Mille plateaux*», 1980). Им написаны также: «Критическая философия Канта» (1963), «Бергсонизм» (1966), «Спиноза и проблема выражения» (1968), «Различие и повторение» (1968), «Логика смысла» (1969).

ДЕЛО СОВЕСТИ: *конфликт обязанностей*. Обычно в состоянии конфликта находятся моральный долг и социальные требования: характерен пример Антигоны, героини трагедии Софокла, защищавшей внутренний долг (она «должна» похоронить тело брата) против произвольного закона государства (которое запрещает погребение противников государственной власти).

ДЕЛЬБОС (Виктор): французский философ и историк философии (Фижак, 1862 — Париж, 1916). В частности, автор произведения «Проблема морали в философии Спинозы и в истории спинозизма» (1893) и фундаментального «Очерка о формировании практической философии Канта» (1902).

ДЕЛЭ (Жан): французский медик и психиатр (Байон, 1907 — Париж, 1987). Доктор философских наук, профессор медицины с 1939 г., заведующий кафедрой психиатрии на медицинском факультете в Париже в 1946 г. Он, в частности, является автором таких произведений, как: «Потеря памяти» (1942), «Болезни памяти» (1942), «Психофизиология человека» (1945), «Проблемы медицинской психологии» (1952), а также критико-психологического анализа поведения и произведения о Жиде «Юность Андре Жида» (1956–1957). [Фр. акад., 1959.]

ДЕМЕНЦИЯ: *глубокое умственное расстройство, влекущее за собой искажение интеллекта*. Слабоумие — это не нехватка разума, не отсутствие интеллектуального развития, но — потеря. Это может быть потеря чувства реальности у ребенка (детская деменция, *шизофрения*), но чаще всего слабоумие связано с поражением тех или иных органов: общий паралич (сифилитического происхождения), старческое слабоумие, болезни Пика и Альцгеймера.

ДЕМОКРАТИЯ (от гр. *demos* — народ, и *kratein* — управлять, т.е. «правление народа»): *правление, при котором свободно осуществляется всеобщее избирательное право вне какого бы то ни было морального или физического давления*. Политическая и управленческая структура отличается равномерным разделением властей на исполни-

тельную и законодательную. Конституционная проблема современной демократии, в частности во Франции, состоит в том, чтобы совместить это разделение властей с возможностью непрерывного и успешного действия, когда одна власть не создает искусственные препятствия для другой: обновленная Конституция V Республики установила это равновесие таким образом, что ни законодательная власть не «назначает» исполнительную, ни наоборот, но что Национальное собрание и Президент Республики избираются прямым голосованием нации; а в случае конфликта между двумя властями опять-таки именно нация его разрешает («ропуск» Национального собрания, когда депутаты отсылаются к своим избирателям, которые ратифицируют или осуждают их действия). Понятия «демократия» и «сильное управление» не являются полностью противоположными: сегодня в свободных странах правление может быть сильным лишь в том случае, если в основе своей оно глубоко демократично (в частности, благодаря референдуму). Понятие демократии стало в наши дни столь популярным, что все правительства себя к ней причисляют: от самого строгого дирижизма «народных демократий» вплоть до режима организованной *анархии* французских партий. См. **Правительство, Свобода.**

ДЕМОКРИТ: греческий философ (Абдера, Фракия, ок. 460–370 гг. до Р.Х.), материалистическое и атомистическое учение которого вдохновило *Эпикура* и Лукреция. Рассматривает природу как постоянное движение «атомов» или невидимых и вечных материальных частиц, из комбинации которых образуются самые разнообразные тела. Даже наше познание вещей происходит благодаря тому, что вещи излучают очень тонкие субстанции, воздействующие на наши органы чувств. Демокрит считается предшественником атомической теории. См. **Атомизм.**

ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ: показывающий. Этот термин использовали *Кант* и *Фихте*, а позднее подхватила вся *рефлексивная философия*. Он характеризует знание, которое одновременно является и самосознанием. Например, «трансцендентальная аналитика» *Канта* демонстративным методом выводит принципы науки, которые она представляет как

непосредственное порождение *рассудка*; ум осознает свою деятельность через осознание своих принципов. В математике демонстративным *умозаключением* будет умозаключение, приводящее к результату с помощью ясного осознания всех промежуточных звеньев, благодаря которым стал возможен данный результат. Демонстративное *доказательство* противостоит просто логическому, формальному — так называемому апагогическому доказательству; демонстративное доказательство показывает и убеждает.

ДЕПРЕССИЯ: *психическое расстройство, для которого характерно понижение трудоспособности и симптомы которого совпадают с симптомами неврастения: физическая и психическая усталость, бессонница, головные боли, раздражительность, трудность в концентрации внимания и фиксации воспоминаний.* Итак, налицо одновременно понижение активности и аффективная пертурбация (грусть, тоска). Подобные расстройства появляются как следствие повторяемых и угнетающих эмоций, переутомления, чрезмерной работы или забот. Обычно их лечат «терапией отдыха».

ДЕСТЮТ ДЕ ТРАСИ (Антуан Луи, граф): французский философ и политический деятель (Париж, 1754 — там же, 1836). Был депутатом от дворянства в Генеральных штатах, пэром Франции при Реставрации. Его сенсуалистическая философия, изложенная в «Элементах идеологии» (1801), впервые проливает свет на то внутреннее чувство, с которым мы относимся к своим движениям («подвижность») и которое современная *феноменология* описывает под именем «человеческого тела».

ДЕТЕРМИНИЗМ: *научный принцип, согласно которому «одни и те же причины производят одни и те же действия».* Идея детерминизма — это идея незыблемого и постоянного порядка в отношениях между феноменами. Если я бросаю камень, он падает на землю; я постулирую детерминизм, когда перехожу от частных случаев к универсальному и вечному закону падения тел. Различают две разновидности детерминизма: 1) это постоянство заложено в самой природе

де, детерминизм онтологичен (в реальности); 2) это постоянство — *постулат* нашего ума, методический *принцип*. И в том и в другом случае детерминизм будет доказанным, если человеческий ум сможет правильно предвидеть. В микрофизике говорят об индетерминизме (Гейзенберг), когда предвидение невозможно там, где дело касается одного феномена (например, электрона), но возможно в отношении группы феноменов (пучок электронов): в действительности речь идет о статистическом детерминизме. Гейзенберг, кроме того, говорит о невозможности узнать одновременно скорость и направление движения электрона. Это можно узнать тогда, когда луч света, позволяющий нам наблюдать и определить место нахождения электрона, сам образует пучок электронов, ударяющий и перемещающий наблюдаемый электрон. Именно эта связь между наблюдателем и наблюдаемым, эта пертурбация, вводящая наблюдение в феномен наблюдаемого, и определяет индетерминизм. Следует отметить, что нет никакой связи между научной проблемой детерминизма и метафизически-теологической проблемой человеческой свободы (связанной с проблемой предназначения), потому что, если мы полагаем, что природа подчинена законам детерминизма, это предположение так же согласуется с индетерминизмом, как и с детерминизмом, который предстанет в роли статистического результата, продукта нашего познания. Следовательно, абсолютно невозможно разрешить метафизическую проблему детерминизма на основе современной физики; неправомерно опираться на микрофизику для добывания аргументов «за» или «против» человеческой *свободы*.

ДЕТСКОСТЬ: *стремление умышленно сохранить или удержать в себе детскую ментальность*. Вкус к абсолютному, «свежесть чувств», непосредственность и жажда чистоты — таковы позитивные характеристики этой установки, к которой обычно относятся благожелательно, или даже с поощрением, художники и писатели, но которая вызывает совершенно иную реакцию у психологов. Последние не преминули отметить негативный аспект детскости, которым так долго пренебрегали: с полным основанием они увидели в ней признаки бегства от жизни, удобного убежища,

укрывающего от *ответственности*, риска и компромиссов, выпадающих на долю «взрослого поведения». Современная психология отмечает такую особенность: если детскость и в самом деле остается привилегией прежде всего художника и поэта, она также является в некоторой степени и отклонением (наблюдаемым у умственно отсталых и психически больных людей). Мировоззрению детскости противостоит социальная ответственность и мир человеческого труда.

ДЕТСТВО: *период человеческой жизни от рождения до подросткового периода (который начинается между 15 и 18 годами, в зависимости от пола и условий жизни).* Психология детства возникла в прошлом веке и связана с именем Прейера (1841–1897), она развивалась Пиаже (1896), Валлоном (1879–1962) и особенно американским психологом Геселлом (1880–1961). Две фундаментальные идеи, которые можно здесь вычлениить, таковы: 1) между ребенком и взрослым человеком не количественная, а качественная разница; мир ребенка — это вовсе не мир взрослого в миниатюре; ребенок — это не тот человек, которому просто не хватает знания. Различие будет качественным, ведь ребенок рассуждает и чувствует иначе, чем взрослый; 2) биологическое развитие ребенка тесным образом связано с его социальным развитием (это основополагающая идея Валлона). Самые детальные научные исследования ребенка, исследующие каждый шаг при его переходе из состояния младенчества в подростковый период, принадлежат Геселлу. Он использует три оригинальных метода анализа: «бэби-тесты» (отличающиеся от написанных тестов и от психометрии, приложимой лишь к взрослому), кинематографический анализ (ребенок снимается на пленку через зеркало без амальгамы), наконец, метод близнецов (который позволяет отделить наследственность от влияния среды). Можно прочесть трилогию Геселла: «Младенчество», «От 5 до 10 лет», «Подростковый период». В развитии личности ребенка Фрейд выделил три основные стадии: 1) оральная стадия, длящаяся с момента рождения до второго года жизни, когда все удовольствия («вся аффективность») сконцентрированы вокруг «удовольствия рта» — сосания; 2) анальная стадия,

от второго до четвертого года, когда ребенок учится быть чисто плотным, когда он испытывает интерес к своим экскрементам и удовольствие, когда их трогает, проявляет признаки наваждения и разрушительных импульсов ненависти, что и позволило *Фрейду* говорить об этой стадии как о «садистски анальной» («этот возраст безжалостен»); 3) фаллическая стадия (или «детски-генитальная»), которая длится от 3–4 до 6–7 лет, и когда зона преимущественного возбуждения перемещается на генитальные органы, одновременно с развитием чувств любви и ревности, характерных для *Эдипова комплекса*. Именно в возрасте трех лет ребенок начинает сознавать себя как личность, тогда начинается ритм столкновений с другими и замыкания в самом себе. К 4–5 годам наступает стадия благосклонности; если ее не хватает, ребенок начинает действовать методом агрессии, чтобы снова стать спокойным к 6–7 годам. С семи лет ребенок входит в период «скрытности»: с 7 до 12 лет он становится маленьким техником (возраст Меккано, игр, битв). К 12–14 годам начинается половое созревание; переход от стадии товарища к стадии друга. Наконец, наступает подростковый период, для которого характерны сосредоточенность на самом себе и столкновения с родителями. С точки зрения развития интеллекта: 1) от 0 до 10 месяцев ребенок достигает интеллекта обезьяны «макаки»; он способен только на рефлексы и привычки; 2) от 10 до 12 месяцев отмечают то, что Болдуин назвал «циркулярной реакцией»: ребенок по сотне раз роняет свою погремушку; так он начинает осознавать падение и учится управлять своими двигательными функциями, своими членами; 3) к 12–13 месяцам появляется «отложенная реакция»: ребенок способен захотеть пирожное, которое он не видит и которое находится в коробке; 4) разум развивается затем вместе с прогрессированием языка. См. **Возраст, Менталитет.**

ДЕФИНИЦИЯ: *указание существенных качеств объекта.*

Хорошая дефиниция должна нам позволить сразу распознать определенный объект. В логике всякое определение должно быть обоюдным: «человек — это разумное животное; всякое разумное животное — это человек». Дефиниция должна быть краткой и как можно более ясной. Образцом

здесь будет дефиниция, заключающая в себе одновременно и родовые черты, и специфическое отличие: «Треугольник — это многоугольник (род) с тремя сторонами (специфическое отличие)».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: *способность к действию*. Психологи- ки различают разные уровни человеческой деятельности в соответствии с уровнем *сознания*, который она предполагает (см. таблицу).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Животная	<i>рефлекс</i> (простая реакция на возбудитель) <i>инстинкт</i> или <i>склонность</i> (импульс к определенному действию)	
Человеческая	<i>привычка</i> <i>волевое действие</i> (сознательное действие, отражающее личностный выбор)	приобретенная механически, простым повторением акта; умышленно приобретенная; действие, ставшее впоследствии бессознательным сильное желание влечет за собой действие рациональная деятельность (например, если я хочу похудеть, я могу вопреки моей естественной склонности к отдыху заняться физическими упражнениями); моральная деятельность (мы действуем из чувства долга, независимо от наших эгоистических побуждений); творческая деятельность (художественная, философская, научная)

ДЖЕЙМС (Уильям): американский философ (Нью-Йорк, 1842 — Чокоруа, Нью-Гэмпшир, 1910). Его анализ чувства усилия (1880), где он критикует теорию Мэн де Бирана, имел широкий резонанс. Вместе с *Пирсом* является одним из основателей прагматизма («Прагматизм», 1907). Кроме того, им написаны: «Основы психологии» (1891), «Многообразие религиозного опыта» (1902), «Философия опыта» (1910).

ДЖЕНТИЛЕ (Джованни): итальянский философ (Кастельветрано, Сицилия, 1875 — Флоренция, 1944). Профессор в Палермо, Пизе и Риме, министр национального образования при Муссолини (1922–1924), в 1925 г. редактор *Encyclopedia italiana*, директор *Giornale critico della filosofia*; убит партизанами Сопротивления. Заплатил жизнью за то, чтобы его работы были сегодня предметом серьезного исследования. Его произведения: «Философия Маркса» (1899), «Общая теория духа как чистого акта» (1916), «Система логики» (1917–1922), «Философия искусства» (1931), «*La mia religione*» (1943). Хотя и испытывая на себе влияние *Гегеля* и близкая к *Кроче*, его мысль чрезвычайно богата и развивает оригинальную философию, актуалистский идеализм, свидетельствующий об усилении духа, направленном на восстановление своих продуктов (искусство, природа, религия, история и т.д.), экстериоризированных им, и на сведение их к чистым актам духа. Его полное собрание сочинений, опубликованное флорентийским издателем Сансони, насчитывает 55 томов.

ДИАЛЕКТИКА: *первоначально — искусство диалога; когда встречаются два индивида с противоположными мнениями, рождается дискуссия: каждый пытается опровергнуть мнение другого; двигатель дискуссии — противопоставление тезисов.* С этой точки зрения всякий диалог диалектичен (см. «Диалоги» *Платона*). Из этого простого опыта можно вывести как положительную, так и отрицательную сторону. *Аристотель* обращает внимание на отрицательную, когда определяет диалектику как искусство аргументировать и опровергать, просто противопоставлять противоположные тезисы (*Кант*). В положительном смысле диалектика — это искусство построения истинного *знания*: сначала нужно быть уверенным в каком-либо мнении

(*тезис*), затем суметь признать обоснованность противоположного мнения (*антитезис*), чтобы познать общую *истину* вещи (*синтез*). Поскольку *человек* не может все понять с одного раза, его знание оказывается прогрессивным и диалектичным. Психологи отмечают, что он не только понимает диалектически, но и реализует таким образом свою личность игрой столкновений с другими и замыкания на самом себе, действия и *рефлексии*. Диалектика — не только способ *познания*, но способ *бытия*: здесь раскрывается понятие реальной диалектики, или диалектики реальности. Именно в этом смысле *Гегель*, а за ним *Маркс* говорят о диалектике человеческой реальности не только на уровне индивида, но и всей истории человечества; античное рабство, основанное на культе силы, должно было с необходимостью породить *христианство*, которое является его противоположностью, т.е. *религией* внутреннего мира и духа как высшей ценности (Гегель). История развивается по закону противоречия: высшая ступень *капитализма* (тезис) породит свое собственное разрушение (посредством крупного экономического кризиса, как говорит Маркс) и переход к *коммунизму* (антитезис), а затем наступление *социализма* (синтез); гонения на евреев вызвали их уничтожение, а затем образование еврейского государства, и т.д. Диалектична сама историческая реальность. Философские системы противостоят друг другу во взгляде на природу этой диалектики.

ДИАЛЕКТИКА

Негативный смысл	Противостояние тезисов (Аристотель, Кант). «Диалектика — это логика видимости». «Это теория естественных заблуждений человеческого ума» (Кант).
Позитивный идеалистический смысл смысл	построение истинного знания (Платон, Фихте). «Диалектик — это тот, кто познает сущность вещей» (Платон).

*реалисти-
ческий
смысл*

«Диалектика — не
внешнее искусс-
во рассуждения...
Она движущая ду-
ша истории» (Ге-
гель).

*спиритуалисти-
ческий смысл*

«Движение духа
выражается исто-
рией» (Гегель).

«Мир — это зер-
кало духа»...

«Единственная
идея, достигнутая
философией, —
это то, что разум
правит миром, и
что, следовательно,
всеобщая история
рациональна» (Ге-
гель).

*материалисти-
ческий смысл*

«Всякое движе-
ние духа выражает
некое материаль-
ное движение»
(Маркс).

«Диалектическое
движение мыс-
ли — это отраже-
ние реального ми-
ра» (Маркс).

«**ДИАЛОГИ**»: название, охватывающее собой весь комплекс произведений *Платона*, за исключением нескольких «Писем». Литературные достоинства диалогов, постоянно рисующих нам личность *Сократа* (а также его учеников, например *Федона* и *Тезтета*, воинов, например *Лахета*, софистов, например *Горгия*, и даже великих философов: *Зенона*, *Парменида* и др.), сочетаются с философской *рефлексией*, которую можно назвать принудительной лишь постольку, поскольку *метод* вопросов и ответов является единственным методом, действительно способным навести индивида на

рефлексию. Вопросание позволяет принимать духовные роды у людей («маиевтика»), а противоборство мнений вызывает интерес к истине (*диалектика*). Работы Л. Кэмпбелла, Лютославского, Дильтенбергера и других позволяют классифицировать «Диалоги» Платона на три большие группы: 1) ранние диалоги, главная задача которых — определить то или иное понятие: «мужество» («Лахет»), «благочестие» («Эвтифрон»), «рассудительность» («Хармид»); 2) диалоги зрелого периода, где появляется знаменитая «теория идей» Платона: «Федон» исследует бессмертие души, «Пир» и «Федр» посвящены любви, «Государство» обдумывает идеальное устройство общества; 3) диалоги позднего периода, гораздо более сложные и абстрактные, поднимающие вопросы метафизики познания: «Теэтет», «Софист», «Парменид», «Политик». Последний диалог — «Законы» — остался незавершенным.

ДИДРО (Дени): французский философ (Лангр, 1713 — Париж, 1784). Получив образование сначала у иезуитов, затем в колледже Луи Великого в Париже, он отказывается от какой бы то ни было постоянной профессии и ведет богемную жизнь, живя переводами, памфлетами, а в 1743 г. женится на кастелянше (Анна Антуанетта Шампион). Известность приходит к нему с того момента, когда он начинает издавать «Энциклопедию» (1751), руководство которой ему доверило издательство Лё Бретон; эта огромная задача становится делом всей его жизни и поглощает собой почти всю его деятельность вплоть до 1772 г. С 1746 г. он начинает философскую борьбу своей работой «Философские мысли», где нападает на *христианство* и выступает в защиту «естественной религии» сердца, которую он противопоставляет «религии Откровения». «Письма о слепцах в назидание зрячим», где он утверждает свой *скептицизм* и склоняется к *материализму*, стоили ему трех месяцев тюрьмы в Венсене. Отныне он будет много писать, но мало печатать. Наделенный живым, но рассеянным умом, Дидро обращает на себя внимание как художественный критик (Предисловие к «Салону», 1759–1781), отдающий предпочтение реализму Шардена или Греза. Его драмы посредственны («Побочный сын», 1757; «Отец семейства», 1758). Но его драматические теории важны.

«Парадокс об актере» (1773) подчеркивает, что великие актеры не испытывают изображаемых ими страстей, и что они хорошо изображают их именно потому, что холодно просчитывают эффект своей игры. Дидро является также автором сказок и романов («Жак Фаталист», опубликован в 1796 г.; «Племянник Рамо», опубликован в 1821 г.), где он проявляет себя как ученик английских «юмористов». Но в отличие от *Вольтера* все его произведения остаются произведениями философа, озабоченного определением природы человека, его местом в мире и созданием теории морали («Беседа между д'Аламбером и Дидро», «Сон д'Аламбера», опубликованы в 1830 г.). Его целью было создание позитивной философии, и его философский поиск в отличие от *Руссо* направлялся его интересом к наукам («Мысли об интерпретации природы», 1753).

ДИЛЕММА: *рассуждение, представляющее два предложения, такие, что если одно из них ложно, второе с необходимостью будет истинным.* В широком смысле — необходимость выбора между двумя возможностями: «стоять перед дилеммой».

ДИЛЬТЕЙ (Вильгельм): немецкий философ (Бибрих, Рейнская область, 1833 — Зейс, Тироль, 1911). Сын пастора, начал писать к 50 годам, а его влияние стало особенно сильным уже после его смерти. Именно ему принадлежит такое понятие, как «науки о духе» *Geisteswissenschaften*, названные впоследствии гуманитарными науками. Он попытался разграничить их область по отношению к естественным и точным наукам. По его теории, *психология* является здесь самым надежным фундаментом, поскольку это дескриптивная наука (в противоположность *морали* и *метафизике*). Однако *философия*, такая, какой ее понимает Дильтей, если она ищет научной строгости и научного метода, все-таки не ограничится ресурсами дискурсивного *разума*: так же как в науках о природе существует «интуиция чувственного мира», существует и интуиция человеческого, социального и культурного мира, органом которой, по Дильтею, является духовное понимание. Его произведения: «Введение в науки о человеке» (1883 г., переведено на французский в

1942 г.), «Сущность философии» (1907), «Построение мира истории в науках о духе» (1910). Его главной задачей было распространение «Критики» *Канта* на область наук о человеке. Творчество Дильтея остается программным: его значимость состоит в открытии пути, на котором впоследствии разовьются *социология* и социальная *психология*.

ДИНАМИКА: *часть физики, занимающаяся отношениями между силами.* Динамика *Лейбница*, соотносящая все движения тела с внутренним действием невидимой силы, противостоит механике *Декарта*, объясняющей те же движения исключительно пространственными связями объектов. Динамическая психология противостоит статической психологии и рассматривает способности человека (*память, волю* и т.д.) в их конкретном применении, т.е. в их отношении к общему *поведению* человека. Так человек, который, когда ему что-то безразлично, обладает никудышной памятью, в пылу интересующего его действия или в своей специальности окажется наделенным удивительной памятью. Так другой индивид, которому тесты приписывают посредственный интеллект, станет в жизни крупным промышленным руководителем. Динамическая или клиническая психология — это начало и конец всякого психологического анализа.

ДИОГЕН КИНИК: греческий философ (Синоп, 413–323 до Р.Х.). Презирал богатство и социальные условности и жил обычно в бочке. В Коринфе, когда Александр Великий спросил его, не желает ли он чего-нибудь: «Да, — ответил Диоген, — чтобы ты не загораживал мне солнце». Он испытывал столь сильное презрение к людям, что однажды появился на улицах Афин в ясный полдень, держа в руке фонарь. В ответ на недоумения окружающих он заявил: «Ищу человека».

ДИОДОР КРОН: греческий логик и философ, представитель *Мегарской школы*, умер в 296 г. до Р.Х. Автор оригинальной теории импликации. Известен тем, что развил так называемый «повелевающий аргумент», устанавливающий, что неизбежность будущего так же велика, как и неизбежность прошлого.

ДИСКУРСИВНЫЙ: *осуществляющийся поэтапно, посредством умозаключения — дискурсивный ум действует методически и расчетливо. Противостоит интуитивному уму, воспринимающему результат непосредственно, без стадии доказательства.* См. Дедукция, Метод.

ДИСЛЕКСИЯ: *заболевание, частое у раздражительных левшей.* Она проявляется у ребенка с нормальным интеллектом в том, что ему трудно научиться читать и писать, что связано с естественным желанием читать справа налево. Ляпсусы часто встречаются и у взрослого, который может сказать, например, «месяе Донпю» вместо «месяе Дюпон». Это не невротическое, но психологическое и социальное заболевание, которого ребенок не знал бы в обществе, где читают справа налево (например, в арабском). Привычка противостоять этим естественным склонностям и движениям может вызвать многочисленные дополнительные отклонения, в частности отклонения ориентации (дислексический шофер будет иметь склонность поворачивать руль направо, чтобы ехать налево). Именно поэтому американские педагоги учат детей писать двумя руками, для того чтобы левши не были раздражительными и не обладали *комплексами*, сознавая, что только они пишут левой рукой.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: *понятие, которое, после Бергсона, обычно противопоставляется времени: пережитая длительность — это живой опыт времени, тогда как измеренное или математическое время является абстракцией.* Длительность — психологическая и субъективная реальность: это время ожидания и нетерпения, когда один час у разных индивидов может быть долгим или коротким; тогда как с точки зрения объективного времени один час всегда остается одним часом, идет ли речь о часе скуки или о часе радости.

«ДЛЯ СЕБЯ»: *человеческое бытие, наделенное сознанием, в противовес реальности, внешней по отношению к сознанию (в себе).* Первоначально этот термин использовали Фихте и Гегель для обозначения рефлексивного характера человеческого поведения, в результате чего, например,

действовать — это значит знать, что мы действуем, любить — значит знать, что мы любим. Это постоянное удвоение будет, по Фихте и Гегелю, характерной особенностью «для себя», присущей всем существам, наделенным сознанием. Термин «для себя» сегодня подхвачен *Сартром* и экзистенциальной философией: здесь это «для себя» совпадает с «небытием», просто потому, что человеку присуще действовать и, тем самым, «не быть больше тем, кем он является»; это вечное беспокойство, отождествляемое с сознанием *свободы*, будет отличительной чертой «для себя».

ДОБРОДЕТЕЛЬ (от лат. *virtus* — сила): *первоначальное значение — мужество и сила воина; в более широком смысле — способность или умение что-то сделать, вызвать определенный результат (например, лечебные свойства растения); в современном и более распространенном смысле — предрасположенность делать добро.* В зависимости от различных определений добра добродетель также приобретает различный смысл: стоики и *Кант* сводили ее к усилию, намерению делать добро, т.е., в целом к *заслуге*; эпикурейцы и почти все англосаксонские моралисты (*утилитаризм, прагматизм*) отождествляют добродетель со *счастьем*, считая, что счастье — осязаемое доказательство моральных качеств. В социально-политической сфере «добродетель — это предпочтение общественного интереса личным интересам» (*Монтескье*).

ДОГМАТИЗМ: *склонность к утверждению без обсуждения.* В философии обозначает всякую доктрину, исходящую из предварительной очевидности (в этом смысле догматизм противостоит *критицизму*. Критическая философия начинается с сомнения во всем — *Декарт* в «Размышлениях», *Кант* в «Критике чистого разума», оставляющей нерешенными все метафизические проблемы: *бессмертия души, происхождения мира и существования Бога*), или даже всякую доктрину, приходящую к какой-либо очевидности (философия *Спинозы* является догматизмом в том смысле, что она завершается системой истинного знания). «Догматическая философия» обозначает, в частности, средневековую философию, основанную на авторитете религиозной догмы

(точная доктрина, которую церковь проповедует во имя Бога и Откровения). Теоретически догматизм противостоит *скептицизму*; в практике жизни он противостоит *эмпиризму*: догматический политик — это тот, кто направляет свои действия согласуясь с какой-либо теорией, не придавая должного внимания историческим реалиям современного мира. Догматизму внутренне присуща склонность к нетерпимости и *фанатизму*.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: *то, что ведет ум к постижению истины*. Существуют два типа доказательств: доказательства, осуществляемые с помощью объективных методов, в результате которых достигается логическое убеждение; и доказательства, осуществляемые посредством психологического убеждения, обращения к важнейшим чувствам и склонностям человека. Эти два типа доказательств соответствуют двум требованиям: духу геометрии и духу тонкости.

ДОЛГ: *моральное обязательство вообще*. Это обязательство может носить абсолютный характер («не убей!») и называется тогда категорическим императивом (*Кант*); оно может быть, наоборот, относительным и условным («если хочешь быть ученым, учись!»): тогда оно называется гипотетическим императивом. Различают также долг в узком смысле слова (простая *справедливость*) и долг в широком смысле (относящийся к милосердию). Долг может быть продиктован: 1) индивидуальным сознанием (это моральное обязательство в собственном смысле слова, то, что *Руссо* называл «голосом совести»); 2) присутствием в нас социального сознания, или коллективного сознания (описанного *Дюркгеймом* и *Джеймсом*: так, именно социальное сознание заставляет нас вставать по утрам). Жизнь, а также искусство множат противоречия, часто жестокие, между сознательным долгом (например, долгом, заставлявшим Антигону похоронить ее брата по религиозному обычаю) и социальным долгом (тем, что в той же трагедии заставляет короля Креона отказать в ритуальном погребении). Другой пример конфликта разных видов долга: проблема отказа от несения военной службы. См. **Мораль, Кант, Стоицизм**.

ДОЛОГИЧЕСКОЕ: *то, что предшествует логике.* Идею о существовании дологической ментальности, присущей тем народам, которых не коснулась западная цивилизация, в своих трудах развивал *Леви-Брюль*. Эта идея остается *мифом*, запечатлевшим несколько предрассудков: страстно увлекающийся человек, все те, кого мы не понимаем или не хотим понимать, образ мыслей тех, кто не разделяет наших идей, кажутся нам «дологическими». В социологии сейчас это понятие не употребляется. Теперь чаще говорят «чистая ментальность» или «первобытное мышление» (*Леви-Строс*), понимая под этим способ мышления и способ жизни, на которые не повлияли требования современной цивилизации (например, обязанность быстро работать, прилагая все усилия, предрассудок о внутренне присущей деньгам стоимости, восхваление технического прогресса и т.д.). «Первобытное мышление» рассматривается как свободное и естественное выражение природы человека, без негативной оценки его как мышления более низкого уровня.

ДОПСИХИЧЕСКОЕ: *совокупность «досознательных» феноменов, характерных для детей младше двух месяцев и определяющих последующую психологическую жизнь.* Большая часть *неврозов*, называемых «врожденными», являются результатом «фиксации» некоторых феноменов в возрасте до двух месяцев. Согласно *Фрейду*, характер человека определяется допсихической жизнью ребенка.

ДОСОКРАТИКИ: греческие философы, предшествовавшие *Сократу*, за исключением софистов. Досократиков объединяет стремление найти в природе элемент, объясняющий мир. Главные фигуры – *Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит, Парменид, Зенон*. Критика Сократом их учений явилась новой отправной точкой развития философии. Именно поэтому место этих мыслителей в истории определяется по отношению к Сократу.

ДОСУГ: *время вне работы, используемое для привычных занятий.* Проблема досуга остро встала во время революции — время упразднения корпораций (навязывавших своим членам ограничительные правила на труд) и религиозных

праздников, время, когда свободная дискуссия хозяев и рабочих стала влиять на определение условий труда. Следствием этого было почти полное отсутствие досуга у низших классов общества. Механицизм, одержимость производством, конкуренция навязывали ритм труда, не оставлявший времени для досуга — ведь едва хватало времени даже на психологический отдых. К тому же неоспоримым результатом разделения труда, монотонности производственных задач стало разрушительное воздействие такого труда на человеческую психику. Тогда досуг становится необходимым, существенно важным для восстановления душевного равновесия людей, пытающихся, как это показал *Фрейд*, в проведении досуга реализовать ту сторону личности, которая не находит себе применения в профессиональном труде. Некоторые социологи даже пришли к выводу, что досуг должен заменить труд на пути расцвета человеческой личности, в том смысле, что те виды деятельности, которые раньше рассматривались как вторичные, могут стать первостепенными. Досуг — это не обязательно отдых; он может представлять собой активную *деятельность*. Но речь идет о свободной и неоплачиваемой деятельности, представляющей собой просто средство самовыражения человеческой личности.

ДОЦИМОЛОГИЯ (от гр. *dokime* — испытание): *наука о методах проведения экзаменов и конкурсов в лицеях и вузах*. Доцимология — фундаментальное понятие современной педагогики. Она пытается усовершенствовать экзамены, чтобы они были истинным мерилom разума. Во Франции доцимология стоит во главе реформы образования, направленной на замещение методами ориентации (существуют различные типы разума) методов селекции, выделяющих лишь индивидов с определенным «вербальным» типом разума (тех, что обычно побеждают в конкурсах) и оставляющих в тени типы практического разума.

ДРУГОЙ: другие люди. Наш первый контакт с миром — отношение матери и ребенка. Следовательно, отношение к другому первично в сравнении с ощущением вещей. *Может ли другой служить объектом познания?* Другой нам известен благодаря своей внешности, поведению, речам и прояв-

лениям (поступкам или творчеству). Но другой как личность выходит за пределы речей и поступков. Как «центр действия» (*Шелер*, «Положение человека в мире», 1928), он всегда способен на непредвиденные и удивительные для нас поступки, ведь он — проявление свободы. Другого мы не объясняем, но понимаем (*Ясперс*, «Общая психопатология», 1913). Так, мы не объясняем «человека в гневе» исходя из причинных отношений, поскольку *гнев* — реакция не на физический стимул, а на психологический; мы его понимаем (при помощи синтетической интуиции). Понимание другого не имеет ничего общего с познанием объекта. **Как возможно понимание другого?** Посредством переноса, что можно назвать также проекцией или аналогией. Мы ставим себя на место другой личности и проецируем на нее то, что мы чувствовали бы на ее месте. Эта эгоцентрическая установка чаще всего приводит к недопониманию, потому что другой отличен от меня и чувствует вещи по-другому. Открытость другому должна скорее вытекать из отношения к нему именно как к другому. Это достижимо, по *Шелеру*, при помощи симпатии («Природа и формы симпатии», 1923), которая одновременно и сохраняет дистанцию, и мгновенно улавливает чувства другого. Она отличается как от любви (устремленной к слиянию, а не к пониманию), так и от автоматической имитации (когда стараются делать то же, что другой: например, одна женщина плачет, а другая, видя это, тоже начинает плакать, хотя и не знает причины слез первой). Наконец, инструмент для понимания другого — не обязательно взгляд, им может быть также слово, совместное действие, конфликт и т.д. *Сартр* («Бытие и Ничто», 1943) считает даже испытание взглядом препятствием к отношениям. Рассматривая меня, другой превращает меня в вещь: «Для меня другой — это, прежде всего, существо, для которого я — объект», тогда как «я — это *«Я»*, недостижимое даже для меня самого». **Другой как средство самопознания и самореализации;** *Гегель* в «Феноменологии духа» показал, что самореализация зависит от признания человека другими. По Гегелю, первый момент такого признания — соперническая борьба двух сознаний, которые сначала замкнуты, каждое в своей субъективности. «Каждый хочет, чтобы его считали свободным и независимым» («Психологичес-

кая пропедевтика», написанная к 1809 г., но опубликованная лишь после смерти автора). Эта борьба идет вплоть до отрицания другого. Развитие индивида, как и развитие народов, проходит через эти конфликты, где другой поочередно «отрицается, снимается, сохраняется» в *диалектике*, позволяющей сознанию приобретать все более и более универсальный взгляд на реальность. Именно для урегулирования, ослабления, организации этих конфликтов и созданы законы, учреждения, процедуры, определяющие общественную форму наших отношений с другим и делающие возможной жизнь в обществе. См. **История**.

ДУАЛИЗМ: *всякая теория, ссылающаяся на два принципа: дуализм души и тела, если говорить о человеческой природе, воли и разума, в том, что касается функций духа (Декарт)*. Наиболее частое противопоставление — это противопоставление человека и мира, духа и материи; любая гуманистическая доктрина в этом пункте будет дуалистической в том смысле, что она утверждает свободу человека и невозможность свести его к законам природы (абсолютный детерминизм, пантеизм), поглотить индивида социальными механизмами, например управленческим аппаратом (тоталитаризм). Противоп.: см. **Монизм**.

ДУНС СКОТ (Джон): шотландский философ и теолог (Макстон, Шотландия, 1266 — Колонь, 1308). Знаменитый средневековый философ, чьи произведения актуальны и сегодня. Его мысль, опиравшаяся на *Платона* и *Августина* (можно непрерывно и постепенно восходить от познания чувственного мира к Богу), заимствует логические понятия у *Аристотеля*. Доктринам аналогии, по которым о существовании Бога можно говорить лишь по аналогии с существованием мира, Дунс Скот противопоставляет теорию однозначности: живые существа называются в одном и том же смысле творениями и творцом. Человек индивидуализируется своей *свободой*, которая является тенью свободы творца (случайного мира, который поэтому может быть оправдан лишь в свете откровения). Противостоя отрицательной *теологии*, Дунс Скот — один из тех мыслителей, кто пошел дальше всего в направлении утвердительной теологии, которую после

Парменида и Спинозы мы вновь находим у Хайдеггера. Оставил многочисленные комментарии к античным текстам: «Ordinatio», «Tractatus de primo principio», «Super Porphyrium».

ДУХ: принцип интеллектуальной жизни, разум. Понятие «дух» более точно, чем «душа», которая обозначает одновременно и принцип жизни, и принцип мысли (правда, в XVIII в. говорили о «животных духах» — выражение, обозначающее у Декарта то, что сегодня именуется «нервным импульсом»; но этот смысл сегодня практически не встречается). Зато понятие «дух» шире понятия «сознание» — объекта психологического анализа. Это рефлексивное, или метафизическое понятие: дух — принцип всякого открытия; это не способность, но «акт», интуицией которого мы обладаем всякий раз, когда действительно что-то понимаем, к какой бы области ни относилось наше понимание. Дух противостоит *материи*; спиритуализм — доктрина, согласно которой материя, в сущности, сводится к форме энергии, неосязаемой и обладающей духовной природой (*Лейбниц*). Он противостоит *материализму*, согласно которому дух — это высшая форма развития материи (*Ленин*).

ДУША: принцип жизни, основа мыслей и чувств. Начиная с античности различают два значения: в древнееврейской культуре — *органическая душа* и *душа мыслящая*, в романской — *анимус* и *анима*. Сведение второго значения к первому характерно для *витализма*, первого ко второму — для *спиритуализма* (*Платон, Лейбниц, Гегель*). Проблему соединения души и тела рассматривал *Декарт*; вопрос о бессмертии души развернут Платоном в диалоге «*Федон*».

ДЬЮИ (Джон): американский философ и психолог (Барлингтон, Вермонт, 1859 — Нью-Йорк, 1952), основоположник *педагогике*, основанной на *прагматизме*. Разум — лишь орудие среди прочих, одна из движущих сил успеха. Дьюи открыл в Чикаго «школу-лабораторию» (University Elementary School, 1896–1904), где учились дети от 4 до 6 лет. Его метод «проекции» повлиял на Френе и советский комплексный подход к человеку. Этот метод стремится к иден-

тификации школьной жизни и жизни общественной. Дьюи написал: «Педагогическое кредо» (1897), «Школа и общество» (1900), «Демократия и образование» (1916).

ДЮМРИ: французский философ (р. Озанс, близ Обюссона, 1920). Его первые произведения посвящены философии действия: «Философия действия» (1948), «Блондель и современная философия» (1952), «Блондель и религия» (1954). Известен своей философией религии: показал, что факт «иудео-христианской» цивилизации затрагивает все уровни сознания (*миф* и *историю*, жест и *символ*, *трансцендентность* и рациональность). Он опубликовал, в частности работы: «Вера и вопрошание» (1953), «Взгляды на современную философию» (1956), «Критика и религия» (1957), «Философия религии» (2 тома, 1957), «Феноменология и религия» (1958), «Философия и науки о человеке» (1967).

ДЮРИНГ (Карл Евгений): немецкий философ и экономист (Берлин, 1833 — Новавес, сегодня Бабельсберг, близ Потсдама, 1921). Ученик *Фейербаха*, хотел объединить *позитивизм* с *материализмом*. *Энгельс* нападает на его тезисы в «*Анти-Дюринге*» (1877–1878).

ДЮРКГЕЙМ (Эмиль): французский философ (Эпиналь, 1858 — Париж, 1917), французский основатель *социологии*, т.е. «науки о нравах». Индивид приобретает ценность лишь посредством *общества*, которое дает ему функцию и моральное сознание: он существует лишь для *другого* и лишь посредством этого другого («Индивид тем меньше зависит от самого себя, что он зависит лишь от себя», — утверждает Дюркгейм в своем исследовании «*Самоубийство*» (1897). Его главный труд — «О разделении общественного труда» (1893) — показывает, что развитие индивида начиная с детского возраста сопровождается его все более и более тесной зависимостью от общества. «Правила социологического метода» (1894) излагают принципы его социологии: Дюркгейм пытается рассматривать социальные ценности и институты «как вещи» и хочет создать объективную науку о *нравах*, науку, не исключаящую внутреннюю жизнь морального сознания. Дюркгейм основал социологическое исследование и

коренным образом обновил гуманитарное знание и критику религии («Элементарные формы религиозной жизни», 1912).

ДЮФРЕН (Микель): французский философ и эстетик (р. Клермон, 1910). Его творчество развивается на пересечении двух течений: кантовской философии с экзистенциализмом и феноменологией (Гуссерль, Шелер, Мерло-Понти). Он вводит понятие аффективного, или экзистенциального, а priori, категории, при помощи которой доказывается соприродность субъекта и объекта. Единство человека и мира — источник воображения. «Придумывает и изобретает не человек, но природа в нем и через него». Это единство ощущается по всеобщим аффективным модальностям, указанным в «Инвентаризации а priori» (1981). Им написаны также: «Карл Ясперс и философия экзистенции» (1947, в сотрудничестве с Полем Рикером), «Феноменология эстетического опыта» (1955), «Понятие а priori» (1959), «Поэтика» (1963), «Эстетика и философия» (1967), «Для человека» (1968), «Ниспровержение/ Искажение» (1977).

ДЮЭМ (Пьер): французский физик и философ (Париж, 1861 — Кабрспин, Од, 1916). Замечательным образом изложил историю науки в своей работе «Система мира: история космологических доктрин от Платона до Коперника» (10 томов, 1913–1959). Написал также: «Физическая теория. Ее объект, ее природа» (1906), «Очерки о понятии теории физики от Платона до Галилея» (1908).

Е

ЕВГЕНИКА: изучение условий, благоприятных для сохранения генетического качества человеческого рода. Слово и сама наука возникли недавно, однако уже в античности спартанский обычай заставлял очищать общество от плохо приспособленных детей. В прошлом веке Дарвин был сторонником сознательной евгеники, логически вытекающей из положения о «естественном отборе», или естественной евгеники. Евгеника основана на прочной биологической базе, однако ее практическая реализация (большей частью основанная на «стерилизации») затруднена: она представляет страшную опасность расширения коллективных полномочий по вопросу о так называемой евгенической *эвтаназии*, пример злоупотребления которой — нацизм, осужденный международным сообществом на Нюрнбергском процессе (1945–1946). См. *Эвтаназия, Расизм*.

ЕВКЛИД СОКРАТИК: греческий философ, основатель *Мегарской школы* (Мегара, Сицилия, ок. 450 — ок. 380 г. до Р.Х.). Был учеником *Парменида*, позднее — *Сократа*. Основал школу, которую посещал *Платон*. Он стоит у истоков теории «идей», которую позднее разовьет Платон. Мы находим у него логическое различие возможного и действительного, которое будет играть важную роль в философии *Аристотеля*.

ЕДИНСТВЕННОСТЬ: *отличительная особенность того, что можно назвать единственным*. Термин отличается от понятия «единство». Относится, прежде всего, к *личности* человека: единственность означает «незаменимость» любой индивидуальности.

Ж

ЖАНЕ (Поль): французский философ-спиритуалист (Париж, 1823 — там же, 1899). В частности, автор работ: «Философия счастья» (1862), «Основы метафизики и психологии» (1896), «Психология и метафизика» (1897). [Акад., 1864].

ЖАНЕ (Пьер): французский психолог и невролог (Париж, 1859 — там же, 1947). Доктор литературы (1889) и медицины (1893), с 1890 г. возглавлял лабораторию патологической психологии в клинике Сальпетриера, а в 1902 г. сменил *Рибо* на посту заведующего кафедрой экспериментальной и сравнительной психологии в Коллеж де Франс. Его психологическая теория и созданная им классификация наклонностей, а также видов человеческой деятельности складывались вокруг понятия психологического «напряжения». Его творчество дало мощный импульс развитию экспериментальной психологии. Его произведения: «Психологический автоматизм» (1889), «Умственные катастрофы истериков» (1893), «От тоски к экстазу» (1927–1928), «Трактат по психологии» (совместно с Дюма, после 1928), «Начала разума» (1935) и др. [Акад., 1913].

ЖЕЛАНИЕ: склонность, уже сознающая свой объект. Желание отличается от потребности — простого психологического побуждения. Например, я могу иметь потребность в пище, ощущать спазмы желудка, не зная при этом, что все это вызвано недостаточным питанием. Желание относится обычно к определенному объекту: я желаю выпить вина. Желание, предполагающее некоторую неудовлетворенность, придает эмоциональной жизни ее тональность, порождает

чувства и страсти и лежит в основе активной жизни. Однако поскольку желаний бесконечное множество, то человек, старающийся удовлетворить их все, потеряет и покой, и свободу (*Платон*). Желание, подвергнувшееся контролю расчета и *рефлексии*, становится волевым актом. Выражением личности будет не пульсация желания, но акт *воли*.

ЖИВОЕ ТЕЛО: *термин, используемый современными психологами для обозначения человеческого тела в противовес просто материальному телу (по-немецки Leib, противопоставляемое Körper).* Наше тело не является объективным телом; оно составляет часть нашей личности. Понятие живого тела («*eigenes-Leib*») впервые появилось в «Теории естественного права» *Фихте* (1796); первые попытки психологического анализа (направленные, в частности, на «подвижность», на внутренний опыт органических движений) принадлежат *Дестюту де Траси* (1754–1836). Этот анализ возобновил и развил *Мерло-Понти* в «Феноменологии восприятия» (1945).

ЖИВОТНЫХ-МАШИН (теория): *Теория Декарта, считавшего, что животные не обладают психикой и что их движения сводятся к комплексу сугубо материальных процессов (механических и химических). «Животные не просто менее разумны, чем люди, они вообще не обладают разумом» («Рассуждение о методе», «Письмо к Морюсу» от 5 февраля 1649 г.).*

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ [ангажированность — engagement]: *проявление неравнодушия и активности при решении конфликта обязанностей или идей; противоположно отвлеченности, равнодушию, нейтральности.* Само слово, ставшее популярным в последнее время благодаря работам сторонников персонализма (*Э. Мунье*) и экзистенциализма (*Сартр*), является современным лишь на первый взгляд: разве *Сократ* не излагал в свое время «философию, выражающую определенную позицию» по отношению к жизни? Конечно же, да. Или *Иисус Христос*, изгоняющий торговцев из храма; или *Паскаль*, пишущий свои «Мысли» в пике «вольнодумцам»; *Вольтер*, пытающийся

своим «Трактатом о веротерпимости» реабилитировать протестанта Каласа. Как бы то ни было, «ангажированность» в мышлении и в особенности в философии не дает проявиться более серьезной опасности, чем просто риск самовыражения того или иного писателя или любого другого члена общества, точно в той мере, в какой философия рассматривает себя как наука (т.е. как поиск, ведущий к ясности) и к тому же как универсальная наука (т.е. если ее ценность не зависит от религиозных или политических взглядов). По крайней мере, может быть, понятие жизненной позиции (довольно спорное вообще и действительно вызывающее споры) освободит классическую философию от ее сознательно отстраненного, темного и абстрактного тона: если она и намеревается остаться незаинтересованной, то мысль сегодня хочет быть не столько «бескорыстной», сколько полезной, причем полезной всем людям. «Жизненная позиция, — пишет Э.Мунье, — это не просто констатация факта (что мы находимся в мире), но закон правильного образа жизни». Для Мерло-Понти же, наоборот, философия будет действенной, лишь если она говорит, выражает, а не действует: «Философ участвует в жизни не так, как другие; в его одобрении не хватает чего-то массивного и плотского... *рефлексия* сначала отстраняет его от жизни, но лишь затем, чтобы он лучше прочувствовал узы истины, привязывающие его к миру и истории».

ЖИЗНЕННЫЙ ПОРЫВ: *творческая направленность жизни, развивающаяся в приложении к частным организациям, обеспечивающая продолжительность рода и порождающая эволюцию живых существ.* Выражение стало знаменитым благодаря «Творческой эволюции» Бергсона (1907). В «Двух источниках морали и религии» Бергсон показывает, что когда жизненный порыв сублимируется, он может вызвать творческий всплеск, лежащий у истока значительного духовного и морального творчества и самого мистицизма.

ЖИЗНЬ: *комплекс феноменов (питание, ассимиляция, рост, воспроизведение, рождение и смерть), характерных для организмов.* Биологические науки (термин «биология» был создан лишь в начале XIX в. Ламарком во Фран-

ции и Тревиранусом в Германии) изучают жизненные феномены, живых существ; философия задается вопросом об основании этих феноменов, т.е. о жизни самой по себе. **Что собой представляет специфический объект биологических наук?** Ученые попытались довольно точно отделить жизнь от *материи*: 1) сначала полагали, что это «движение» (но куда тогда отнести губку или коралл?); 2) считалось, что живое «ассимилирует и диссимилирует», т.е. питается: например, растения поглощают кислород и минеральные соли и выделяют углекислый газ; 3) живое отличается способностью к «воспроизведению»: например в 1930 г. были открыты протеиновые вирусы (или, при обобщающем подходе, все кристаллы), которые воспроизводят себя, кристаллизуясь, как минералы. Здесь очень трудно отделить специфические и типичные для живого признаки. **Существует ли метод осмысления жизненных феноменов?** Первый научный подход состоял в представлении о *природе* как об огромной машине, правильное функционирование которой зависит от соотношения различных частей. Ошибка *анимизма*, выявленная *Декартом* («О страстях души», 1649), «состоит в том, что, из того, что все мертвые тела теряют тепло и способность к движению, сделали вывод, что прекратило эти движения и тепло именно отсутствие души. Таким образом, безосновательно считалось, что естественная теплота и движения нашего тела зависят от души, тогда как мы, наоборот, должны утверждать, что душа становится отсутствующей, лишь когда тело умирает, и что именно поэтому прекращается теплота и перестают функционировать органы, обеспечивающие движение тела. Чтобы избежать этой ошибки, допустим, что смерть приходит не по вине души, но лишь потому, что перестают функционировать некоторые главные части тела». Декарт проводит здесь параллель с часами (представляющими собой автомат: самодвижущуюся машину), останавливающимися лишь тогда, когда сломана пружина — принцип их движения. Механистическое объяснение будет очень плодотворным для ученого, который сможет таким образом проанализировать принципы функционирования организмов. Во времена Декарта понять функционирование и точную роль сердца помогло открытие принципа работы насоса (5-я часть «Рассуждения о методе», 1636). Но как бы

ни были тонки механистические и химические объяснения, проливающие свет на феномены жизни, химия и механика живого превосходит все те эксперименты, которые могут быть сделаны в лабораторных условиях. Французский биолог Э. Дюкло (1840—1904) в «Трактате по биологической химии» часто цитирует пример с фиксацией азота, которая в лабораторных условиях может быть достигнута лишь при температуре 300°. А растение чечевицы в природе может зафиксировать азот при температуре 4°. Отсюда он делает вывод, что лабораторная химия — лишь частный случай общей химии природы. *Кангий* в «Познании жизни» (1965) описывает парадокс ученого, который начинает с того, что отходит «от жизни ради науки, затем пытается настигнуть жизнь с помощью науки», чтобы в конечном счете отказаться от попыток объяснить жизнь в себе из страха потерять то, что ей присуще. Французский физиолог *Бернар* в своем «Введении в экспериментальную медицину» (1865) рассказывает, как он попытался «изолировать» психохимическую витальность, приостанавливая постепенно все механические и психохимические функции организма: он пришел к выводу, что жизнь характеризуется лишь одной «управляющей идеей», которая, по всей видимости, руководит развитием и сохранностью живых существ. На смену механистическому объяснению через причинность (результат объясняется *причиной*) биологическая наука попыталась выдвинуть телеологическое объяснение (от гр. telos — цель, и logos — учение): организм — это не то, что сформировано уже в яйце, так же как растение не сформировано в зерне. Структура яйца или зерна объясняется ее целесообразностью, например для организма или растения. *Кант* в «Критике чистого разума» (1790) показывает, что для осмысления высокоорганизованных существ существует лишь один метод — понятие целесообразности, объясняющее часть через целое и заменяющее механическую схему функциональной. Он берет тот же, что и *Декарт*, пример с часами, но приходит к выводу, что в этом случае понятие целого, которое существует в уме изготовляющего их часовщика, это нечто внешнее по отношению к часам, тогда как «организованное существо несет в себе формирующую силу, которую оно сообщает лишенной ее *материи*: таким образом, речь идет о распрос-

траняющейся формирующей силе, которую нельзя объяснить только через способность к движению». Речь идет о внутренней целесообразности. Стоит отметить, что для Канта *принцип* целесообразности — это правящий принцип, т.е. исследовательский метод при осмыслении жизни, а не метафизическое утверждение целесообразности в природе. В действительности принцип целесообразности, или *витализм*, развитый уже *Аристотелем* (384–322 гг. до Р.Х.) в трактате «О частях животных» и подхваченный в XVIII в. медиками школы Монпелье, например П.Бартом в «Академическом рассуждении о жизненном принципе человека» (1722), объясняет специфику развития живых существ с помощью «жизненной силы», некоторой спонтанности или «жизненного порыва» (*Бергсон*), который некоторые философы связывают с общей «энергией», лежащей в основе всех движений *универсума* (*Лейбниц*, Бергсон). По Бергсону, наш ум, «приспособившийся к материи», не может эту творческую энергию воспринять. Жизнь — это скорее испытание, чем объект *познания*, она уловима лишь интуицией «творческого порыва» («Творческая эволюция», 1907), причащающей нас длительностью универсума. С психологической точки зрения, человек может иметь чувство жизни лишь при условии творческой деятельности или в более практическом смысле, когда в процессе труда или коллективного действия он ощущает солидарность с остальными людьми. На этом уровне понятие жизни тождественно *сознанию* жизни, т.е. философскому понятию *экзистенции*. ***Багаж биологических наук.*** Созданные Ламарком (1744–1829) и Дарвином (1809–1882) теории эволюции видов помогли классифицировать живые организмы в зависимости от степени их сложности, представив *человека* как вершину этой эволюции. Знания об эволюции земной среды позволяют нам проникать все дальше и дальше в прошлое Земли, вплоть до примитивных форм жизни. С другой стороны, научные законы *наследственности*, выведенные австрийским ботаником Менделем в 1865 г., установили, что передача признаков — анатомических, клеточных (касающихся структуры клетки) и функциональных (органических и психических) — происходит лишь на уровне «генов». Эти законы положили начало генетике. ***Применение наук о жизни ставит этическую***

проблему. Прогресс генетики и начиная с 1960 г. непосредственный доступ к гену, который теперь можно вычлнять и манипулировать им, открыли возможности для реальной помощи больным, предупреждения, при необходимости, семей, где есть риск определенного заболевания для ребенка, сохранности населения (генетические исследования определенных африканских народностей вывели на эндемическую форму анемии, связанную с малярией). Но способность биологов изменять генофонд индивида может, например, предоставить семье выбор: иметь мальчика или девочку, обществу — способствовать или подавлять рождаемость той или иной категории индивидов. Отсюда — опасная перспектива общественной организации, где все заранее предопределено для каждого индивида, с самого его рождения, в зависимости от его врожденных психобиологических способностей. Такое общество уже было описано Хаксли в «Лучшем из миров» (1932). Этические проблемы затрагивают также границы экспериментов над живыми существами, в частности над человеком: суд над нацизмом, имевший место в Нюрнберге в 1945–1946 гг. и позволивший затем ООН определить преступления против человечества, отметил среди главных статей обвинения биологические эксперименты, проводившиеся над живыми людьми. Наконец, поддержание жизни искусственными способами, иногда довольно длительное, у больных, прошедших через стадию комы, ставит этическую проблему определения жизни и смерти. См. **Эволюционизм, Дарвинизм, Техника.**

ЖИЛЬСОН (Этьен): французский философ (Париж, 1884 — Краван, Ионна, 1978). Преподавал в Лилле (1913), Страсбурге (1919–1921), Сорбонне и Практической школе высших исследований (1922–1932), затем в Коллеж де Франс (1932–1950). Показав влияние схоластической мысли на мысль *Декарта*, открыл новую перспективу в отношении к средневековой философии, еще недостаточно изученной. Был одним из главных протагонистов в споре, разыгранном после 1931 г. вокруг понятия средневековой философии, синтезированного им в «Христианстве и философии» (1936). Автор многочисленных работ по истории средневековой философии, о *Дунсе Скоте*, Святом Бонаaventуре, Святом Бернаре,

Святом Августине, внес вклад в возобновление изучения *Фомы Аквинского*, у которого он обнаружил решающую роль понятия *esse* (акт бытия). Его произведения: «Философия Святого Бонавентуры» (1924), «Средневековая философия» (1925), «Введение в исследование по Святому Августину» (1929), а также брошюра с правдивым изложением истории «Элоизы и Абеляра» (1948). Он также автор интеллектуальной автобиографии «Философ и теология» (1960), работ об искусстве («Введение в изящные искусства», 1963), работы «Злоключения Софии от Аристотеля до Дарвина и наоборот» (1971). [Фр. акад., 1946].

ЖИРАР (Рене): французский философ и антрополог (р. Авиньон, 1923). Закончив Уставную школу в Париже (1943) и получив диплом архивиста-палеографа (1947), он преподает французскую культуру и цивилизацию в Соединенных Штатах в университете Джонс-Хопкинс в Балтиморе (1957–1980), в государственном университете в Нью-Йорке (1972–1976). С 1981 г. профессор Стэндфордского университета в Калифорнии. Коренным образом обновил антропологию. Его объяснение происхождения обществ из религиозного факта подтверждает основную интуицию *Дюркгейма*. Упорядочивание самых непонятных образцов человеческого *поведения* — ритуалы и запреты как средства предотвращения разрушительного насилия, вытекающего из «миметической жажды захвата» (не имеющей ничего общего с искусственным миметизмом поведения) — дает новый ключ к объединенной антропологии (*социология, психология, этнология*). Его мысль, редуцируемая к *структурализму*, *фрейдизму* и *марксизму*, в связи с этим не использовалась специалистами по гуманитарным наукам. Простота его объяснения человеческих феноменов, совершенно непонятых или вытесненных из нашей культуры, таких как насилие, войны, которые имеют место, хотя никто их не хочет, разложение общественных связей в современном мире — глубина и реализм его анализа текстов от Софокла до *Леви-Строса*, от Библии до *Маркса*, посвященных выявлению человеческой *реальности*; его анализ сакрального как защиты против насилия, или феномена козла отпущения как социального стабилизатора и, наконец, терапевтическая роль его *рефлексии*, создали

жирардинскую школу гуманитарных наук, связанную с именами Ганса, Дюпюи, Дюмушеля, Дегюйя. Им написаны: «Романтическая ложь и романная истина» (1961), «Насилие и Сакральное» (1972), «Критика в подполье» (1976), «О вещах, скрытых со времен основания мира» (1978), «Козел отпущения» (1982), «Древняя дорога извращенных людей» (1985), «Шекспир» (1990).

ЖУФФРУА (Теодор): французский философ (Ле Понте, Ду, 1796 — Париж, 1842). Преподавал в Высшей нормальной школе, Сорбонне и Коллеж де Франс. Благодаря ему Франция узнала шотландскую философию. Его главные произведения: «Философский сборник» (1833), «Лекции по естественному праву» (1833), «Новый философский сборник» (1842), «Лекции по эстетике» (1843), где он противопоставляет идею красивого идее возвышенного: «Характер будет красивым не тогда, когда он борется, но когда он побеждает, а возвышенным не тогда, когда побеждает, но когда борется».

3

ЗАБВЕНИЕ: *отсутствие или исчезновение воспоминания.*

Забвение может быть вызвано многочисленными причинами: 1) неспособностью зафиксировать воспоминания; индивид забывает постепенно. Такая неспособность чаще всего связана с достаточно определенными психологическими или аффективными причинами; это случай «шока» или бурных эмоций; 2) неспособностью хранить воспоминания. Это то, что называют потерей *памяти* в собственном смысле слова. В этом случае забвение вызвано отсутствием усилия памяти, недостаточной работой по возобновлению фиксации, что связано прежде всего с повторением. «Чтобы запомнить, нужно семь раз забыть», — гласит французская поговорка; 3) неспособностью вспомнить что-то, что на самом деле хранится в нашей *памяти*. Этот тип забвения характерен для стариков; *Рибо* называет его «антероградной амнезией»: при этом первыми исчезают самые недавние воспоминания; так, старики прекрасно помнят события их детства, но не могут вспомнить, что с ними было в зрелом возрасте, а *fortiori* их старости. При такой форме «антероградного» забвения прежде всего исчезают из памяти «имена собственные» (потому что они выучиваются позднее); затем — общие обозначения «вещей», потом — «качеств» (белый, черный и т.д.), и наконец — «глаголы»; 4) неспособностью узнать возвращающиеся к нам воспоминания; восстановить их в первоначальном контексте. Воспоминания существуют лишь тогда, когда мы можем их «реинтегрировать», как говорит *Гёффдинг*, в некую целостность; 5) неспособностью локализовать воспоминания во времени. Именно в этом смысле временная память обладает «социальными рамками» (*Хальб-*

вакс); если бы у нас не было календаря, мы бы не обладали определенным и упорядоченным прошлым. Какова бы ни была его форма или причина (шок, возраст, вытеснение в бессознательное и т.д.), забвение всегда остается условием наших сегодняшних поступков и любого истинного творчества в рамках культуры, науки или искусства.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: действие, ведущее к ошибке — интеллектуальной или моральной. Заблуждение состоит в утверждении того, чего нет. Различают заблуждение и иллюзию: «Когда палка, опущенная в воду, кажется надломленной — это иллюзия, а не заблуждение» (*Спиноза*, 1632–1677). Потому что даже если мы знаем правду — то, что на самом деле она не надломлена, — *факт* остается фактом: мы видим надломленную палку. «Существуют иллюзии чувств, а не их заблуждения», — отмечает *Ланьо* в «Знаменитых уроках и фрагментах» (1880); «Поскольку восприятие не является знанием, о нем нельзя сказать, истинно оно или ложно, точно так же ничего нельзя сказать о заблуждении чувств» (там же). Заблуждение проистекает из *способности суждения*, направленной на то, что мы видим. В диалоге *Платона* (428–347 гг. до Р.Х.) «Теэтет» *Сократ* показывает, что низкое, но близко расположенное дерево кажется выше, чем высокое, но отдаленное. Именно суждение корректирует *восприятие* и интерпретирует чувственные данные. **В чем источник заблуждения?** Что может «подпортить» нашу способность суждения? Согласно «*Рассуждению о методе*» *Декарта* (1637) это главным образом «*поспешность и предубеждение*». Поспешность заключается в том, что мы не обременяем себя оценкой элементов, составляющих наши данные; предубеждение же представляет собой комплекс предрассудков, склоняющих нас к тому, чтобы признать истинным самое расхожее мнение. В рубрике «предубеждения» можно выделить заблуждения способности суждения, вызванные: *эмоциями, страстями или желаниями*. В «Очерке теории эмоций» (1939) *Сартр* заменяет классическую тему «я вижу медведя, мне страшно, я убегаю» схемой «я убегаю, мне страшно, я вижу медведя». Движение создает эмоцию, а та, в свою очередь, создает заблуждение: в темноте зашевелился куст (движение); эмоция внушила мне,

что я видел медведя. То же самое происходит и со страстью, которая ослепляет, и с желанием, которое может, по *Фрейд*, вызвать религиозную иллюзию («Будущее одной иллюзии», 1927): вера в *Бога* вызовет архаическое желание иметь всемогущего Отца, справедливого и заботящегося о нас. Рассеять заблуждение позволит *рефлексия* или критический анализ. *Философия* ставит более широкую проблему, относящуюся к области *метафизики*: **как вообще возможно заблуждение**, и не связано ли оно с условиями человеческого существования? В «Теэтете» Платон оказывается в затруднительном положении, пытаясь найти логическое оправдание заблуждению, ведь небытия нет и невозможно сказать то, чего нет: «Как можно смешивать то, что мы не знаем, с тем, что мы не знаем; или то, что мы знаем, с тем, что мы не знаем; или то, что мы знаем, с тем, что мы знаем?». Диалог под названием «Софист» углубляет этот анализ: заблуждение не может происходить от нашего восприятия небытия; оно происходит от того, что мы соединяем вместе то, что не должно быть вместе соединено. Сократ приводит два примера: пример с голубятней, где поймали голубку, но не ту, что хотели поймать; и пример с алфавитом: в слове «плохо» перемешаны буквы. Заблуждение состоит в неправильном соединении *сущностей*. *Спиноза* (1632–1677) определит заблуждение как неадекватную, или «неполную идею». Понятие неадекватности означает, что знание, которым мы обладаем, неполное, не включает в себе все богатство реальности. Заблуждение можно определить как недостаточное знание. Истинная же *идея*, наоборот, привносит такую полноту, несет в себе такую силу убеждения, что утверждается естественным путем, будучи *index sui* — знаком самой себя. Заблуждение предполагает утверждение своей особенности, своего «Я»; *истина* же позволяет самой идее в нас утвердиться, как, например, математические или моральные идеи, идея справедливости, которая существовала до нас и будет существовать после нас, как и математические истины. Что же это за человеческая способность, позволяющая нам оторваться от реальности, чтобы сначала помыслить ее в *науке*, а затем подняться над ней в метафизической *гипотезе* и заблуждении? Это объект «Трансцендентальной диалектики» *Канта* (часть «*Критики чистого разума*», 1781). Этой

способностью является *воображение*. Это воображение называется *трансцендентальным*, когда оно составляет условие возможности восприятия или понимания реальности. Например, когда я рисую линию между двумя звездами или когда я различаю «тележку» Большой Медведицы — это акт *духа*, который не соответствует какому-то реальному следу в небе, но который, при помощи воображения, позволяет помыслить *реальность*. Когда этот акт ограничивается полем *опыта*, это дает научные *понятия*; но если этот акт выходит за границы опыта, мы выражаем идеи и соскальзываем в метафизическую гипотезу. Заблуждение состоит, следовательно, в том, что мы считаем истинной идею, которой в опыте ничто не соответствует. Существует четыре вопроса, в которых дух может впасть в заблуждение. Первый касается *бесконечности мира*: является ли мир конечным или бесконечным во времени и в пространстве? Второй — *сущности материи* (является ли она бесконечно делимой, или же мы можем дойти до неделимого элемента — *атома*?); третий — *тотального объяснения феноменов* (обнаруживаем ли мы бесконечную причинность или же свободную *волю*, суть которой — беспричинное действие?); четвертый — *можно или нет вывести существование мира*? Занятие определенной позиции по поводу каждой из этих четырех метафизических проблем — источник заблуждений, потому что воображение здесь уже больше не имманентно восприятию или науке о реальности; оно трансцендентно *опыту* и порождает абстрактную и чисто словесную *диалектику*. Посткантианские диалектики (*Фихте*, 1762–1814, *Гегель*, 1770–1831) описывают путь духа, исходящего из естественного состояния чувственного восприятия, проникающего в смысл всех возможных опытов сознания, чтобы расцвести в пространном объяснении человеческой *истории* и мира. *Хайдеггер* (1889–1976) в «Сущности истины» (1947) покажет, что заблуждение — состояние, естественное для человека, живущего в мире, что его метафизический источник — *свобода*, источник всех расхождений с действительностью и всех открытий, сделанных о ней. Вообще рефлексия, как ее практиковал Сократ, — это всегда критический анализ самого себя, свободное усилие, направленное на выход из состояния заблуждения. «Задача философии, — как говорит

Лашелье («Психология и метафизика», 1885), — состоит лишь в том, чтобы постепенно устранять заблуждения; тогда возможно, что в завершение этой критики мы прикоснемся к истине». См. **Суждение, Воображение.**

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ: *ложное рассуждение, где в качестве доказательства дается именно то, что нужно доказать.* Например, как доказать существование *Бога*? Поскольку Бог является, по определению, бесконечно совершенным существом, то он обладает всеми качествами, следовательно, он обладает *существованием*. Здесь мы наблюдаем заколдованный круг, поскольку Бог уже предполагается с самого начала, чтобы затем вывести из него «существование».

ЗАКОН: *необходимое правило, или императив.* Речь здесь может идти о природном законе, который более точно определяется как необходимое и постоянное отношение между феноменами; проверяется или доказывается закон *экспериментом*, т.е. воспроизведением феномена в лабораторных условиях. Закон может также определяться как **моральный закон**, в смысле «категорического императива», непосредственно проявляющегося в человеческом *сознании* как *чувство* невозможности совершить определенные *поступки* (лгать, красть), или же не совершить таковые (не помочь человеку в ситуации смертельной опасности). Именно в таком «практическом» смысле закон может обозначать общественный закон в смысле обязательства, налагаемого жизнью в коллективе: это обязательство может быть эксплицитным (позитивный закон) или имплицитным («общественное сознание» социологов, подспудное влияние обычая). См. **Детерминизм, Императив.**

«ЗАКОНЫ»: диалог *Платона*, оставшийся незавершенным. Разделен на 12 частей. Представляет собой попытку размышления о возможности наилучших законов. Платон считает, что идеальное общество должно быть проникнуто религиозным духом: все законы *государства* должны подчиняться санкции Аполлона.

ЗАМКНУТЫЙ. Термин введен Роршахом для характеристики психологического типа, не проявляющего никакой склонности к экстраверсии. В более широком смысле — сухая или подавленная *личность*.

ЗАСЛУГА: *моральная ценность, делающая человека достойным уважения, награды.* Цель морали, по Канту, не в том, чтобы обеспечить нам *счастье*, но в том, чтобы нас «сделать достойными» счастья. Такая ригористская позиция любую мораль основывает на «заслуге», а «добродетель» определяет усилием, добрым намерением; мораль, ставящая во главу угла заслугу (стоики, Кант) противостоит морали, видящей в счастье доказательство моральности (эпикурейцы).

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ: *непосредственное повторение индивидом услышанных звуков (слов или фраз).* Звукоподражание характерно для языка ребенка в возрасте примерно до шести или семи лет, когда завершается возраст лепета и коллективных монологов (когда несколько детей остаются без взрослых). Его можно наблюдать также у субъектов, легко поддающихся влиянию, или в случаях значительного умственного отставания.

ЗЕНОН ИЗ КИТИОНА: греческий философ (ок. 335 — ок. 264 гг. до Р.Х.), основатель *стоицизма*.

ЗЕНОН ЭЛЕЙСКИЙ: греческий философ (между 490 и 485–430 гг. до Р.Х.). Приверженец школы элеатов, ученик *Парменида*, отрицал реальность движения и частично множественности: их иллюзорный характер, порождающий противоречия, он пытался доказать в ставших знаменитыми аргументах, в форме парадокса, так называемых апориях «стрелы», или «*Ахилла и черепахи*». См. *Ахилла (аргумент)*.

ЗЕТЕТИЧЕСКИЙ [zététique] (от гр. *zetein* — *искать*): *речь идет о методе исследования, нацеленном на разум и природу вещей.* «Зететическая философская школа» — это школа *Пиррона* и греческих скептиков.

ЗИММЕЛЬ (Георг): немецкий философ и социолог (Берлин, 1858 — Страсбург, 1918). Преподавал в Берлине (1900) и Страсбурге (1914). Его *рефлексия*, продолжающая мысль *Канта*, несет в себе много оригинальных моментов: философию жизни, культуры, *релятивизм*, классификацию типов ума и т.д. Сочинения: «Введение в моральную науку» и «Проблемы исторической философии» (1892), «Кант» (1904), «Шопенгауэр и Ницше» (1908), «Философская культура» (1911), «Гете» (1913), «Рембрандт» (1916), «Главные проблемы социологии» (1917), «Конфликт современных культур» (1918).

ЗЛО: *все, что противоположно добру*. Проблема зла связана также с физическим недомоганием, *болью, болезнью, смертью*; это также то зло, которое претерпевает человек: несчастье. Зло, совершенное человеком, образует уже «моральное зло»: при обобщающем подходе его можно свести к лжи и насилию. Источник зла обычно находят в несовершенной природе человека, в его «тварности», откуда проистекает «метафизическое зло». В «Религии в пределах только разума» *Кант* различает «злость» (акт случайно совершенного зла) и «злостность» (акт совершения зла ради зла). *Пессимизм* — установка, усматривающая негативный аспект несовершенства во всех вещах, утверждающая первичность зла по отношению к добру во всех мировых событиях и его определяющее влияние в ходе мировой истории (упадок).

ЗНАНИЕ: *любая форма познания*. Выделяют две основные формы знания в зависимости от того, идет ли речь о *науках о природе* или о гуманитарных науках: первая, чисто интеллектуальная, находит себе математическую формулировку (математическая формулировка законов природы — самая совершенная форма знания); вторая требует *понимания*, которое относится к области *чувства*: по *Максу Шелеру*, «*симпатия*» — это самая проникновенная и наиболее адекватная форма знания всего, что относится к человеческим феноменам. Философское знание, или рефлексивное понимание, объединяет в себе эти два типа знания (это знание, которое выражено «концептуально», но которое при этом требует духовного «понимания», основанного на индивиду-

альном чувстве, «чувстве» очевидности). См. Эпистемология, Философия, Наука.

ЗНАЧЕНИЕ: *четкий отпечаток смысла.* Феноменология считается *теорией* описания значений вне какой бы то ни было зависимости от суждения о *существовании*. Например, мы анализируем смысл той или иной *религии* независимо от нашего мнения о ее *ценности* или о существовании почитаемого ею *Бога*. С этой точки зрения максимой *феноменологии* как анализа значений будет: все понимать и воздерживаться от *суждения*; такая позиция предполагает эпохэ, т.е. сомнение. Таким образом получается, что понятие чистого значения противостоит понятию существования.

И

ИБН АЛЬ-АРАБИ (Абу Бекр Мухаммед): арабский философ (Мюрсия, 1165 — Дамаск, 1240). Его *мысль*, хотя и испытавшая на себе влияние *неоплатонизма*, представляет собой непосредственное размышление над стихами Корана: различие *Бога* явленного и Бога сокрытого (Коран, 57, 3) лежит в основе его *диалектики* бытия. Число его произведений огромно (846), они затрагивают все сферы исламского религиозоведения. Автор «Драгоценных камней в оправе мудрости» (1229), «Книги Теофаний» (1204). Его влияние огромно в Анатолии, Иране и Индии, вплоть до Индонезии.

ИБН-ТУФАЙЛЬ: арабский философ и медик (Гуадикс, начало XII в. — Марракеш, 1185). Был врачом Султана, которому представил заменившего его в 1182 г. *Аверроэса*. Им написано: «Путеводитель, спасающий от заблуждения», «Высочайшая нацеленность на красивейшие имена Бога», «Трактат о совершенной религиозной исповеди», «Политика». Его философия представляет собой поиск точек соприкосновения между философским наследием греков и истинно мистической жизнью, вдохновленной размышлениями над Кораном.

ИБН-ХАЛЬДУН: арабский философ, социолог и историк (Тунис, 1332 — Каир, 1406). Его главное произведение — «Прологомены» (Muqaddima) — представляет собой методологическое введение в *историю* как «науку о событиях и их причинах». Его концепция истории как *знания*, передаваемого поколениями и народами, приводит его к изучению разновидностей *общества*, образа жизни, *культуры* с точки

зрения эксплуатации земельного богатства ('umḡān) и типа социальной организации (tamaddun). Описал переход от общества достатка, управляемого потребностями и основанного на взаимопомощи, к обществу богатства, в котором производство превышает потребности и которое уже несет в себе свою собственную смерть. Принадлежит к числу пионеров истории и социологии. Автор «Всеобщей истории» (Kitāb al-'Ibar).

ИГРА: деятельность, не преследующая полезных целей.

Педагогика уже пересмотрела свое отношение к игре: в плане психологического наблюдения игра считается одним из самых существенных методов анализа *характера* (личность в игре проявляет себя более свободно, чем в *труде*), но, главное, игра реабилитировала себя в том смысле, что ее уже не считают отсутствием *деятельности*, но «деятельностью отдыха», бескорыстной, но не бесполезной, раскрывающей возможности личности, не находящие себе применения в повседневном труде. Как разрядка игра необходима при всякой интенсивной деятельности и даже может лечить некоторые психологические заболевания, такие как раздражительность или повышенная *эмоциональность*, возникающая вследствие продолжительной и напряженной работы. Точно также и так называемая деятельность ребенка (работа в школе, например) в определенных случаях должна принимать форму «управляемой игры», чтобы привлечь внимание ребенка. См. Досуг.

ИГРОВОЙ: имеющий отношение к игре. Проблема игровой активности — одна из проблем *досуга*.

ИДЕАЛ: то, к чему мы стремимся; совершенный образец.

Представление об идеале предполагает состояние совершенства, воображаемое духом, который не может всецело его достигнуть: такое состояние могло бы дать полное удовлетворение человеческому разуму и чувству.

ИДЕАЛИЗМ: установка живущего ради идеала. Философская доктрина, отрицающая существование внешнего мира, сводящая его к имеющимся у нас о нем представ-

лениям. Принцип абсолютного идеализма выражает фраза Беркли: «Быть — значит быть воспринимаемым» (*Esse est percipi*). Следовательно, идеализм представляет собой один из двух возможных ответов на вопрос о природе и границах нашего познания: его положение — на первый взгляд парадоксальное, — что мы знаем лишь свои собственные представления, на самом деле довольно сложно теоретическим путем опровергнуть. Знаменитое «опровержение идеализма» Кантом просто соотносимо с опытом «эмпирически определенного сознания», опытом «шока», чувством реальности. Идеализм разрабатывался Платоном (для которого понятия, позволяющие нам думать о мире, представляют собой не что иное, как чисто интеллектуальные отношения, выражающие «интеллигибельные» сущности), Кантом (все, что мы знаем о мире — интуиция и понятия — чистый продукт духа), Фихте (чье «Наукоучение» представляет собой философию «Я» — субъективный идеализм), Шеллингом (объективный идеализм: Природа тождественна Знанию), Гегелем (абсолютный идеализм). Идеализм — философия, оправдывающая все данные сознания, «объяснительная» философия. Но реальный человек здесь остается за рамками философии: современная философия, чрезвычайно конкретная и не отрешенная от жизни, отражает чисто реалистические тенденции. Идеализм в его отношении к границам нашего познания противостоит реализму (согласно которому мы познаем вещи именно такими, какими они реально являются в себе); не стоит путать его со спиритуализмом — теорией, относящейся к природе бытия (например, Лейбниц: природа реальных вещей духовна), — который противостоит материализму (вся реальность, и даже дух, по природе своей материальна).

ИДЕОЛОГИЯ: комплекс верований, присущих тому или иному обществу или социальному классу. Идеология обычно бывает выражена политическим или общественным учением, на которое ориентированы действия правительства, партии, социального класса и т.д.: марксизм — идеология, как и экономический либерализм. Частный пример — система идеологий, возникшая в конце XVIII в. (Траси, Кабанис, Вольней, Дону) и имевшая своей целью изучение идей и их происхождения (психология познания).

ИДЕЯ: содержимое ума. В повседневном языке — общее представление о чем-либо. Например: «У меня идея. Я знаю, что нужно делать». В философии — абстрактное представление, созданное *мыслью* о живом существе, отношении между вещами, *объекте*: идея красоты, блага. Идея отличается как от плода *воображения* (видение, мечта), так и от *восприятия* (я рассматриваю того или иного индивида). Следовательно, идея — это **объект мысли как таковой, мыслимое**, а не сама чувственная вещь: человек может обладать теми или иными особенностями (быть высоким, низкорослым, блондином, брюнетом и т.д.), наша же идея о человеке не будет ни высокой, ни низкорослой, но должна отражать его общевидовые особенности (двуногий, разумный...). В повседневной жизни идеи часто рождаются в споре, когда каждый может свободно высказаться. В отличие от эмоций, которые могут быть выражены криком или даже просто жестом, идеи выражаются посредством языка, устного или письменного. Именно поэтому выражение идеи, в отличие от выражения *чувства*, исключает какой бы то ни было *фанатизм*. Идеи могут быть качественно различными: темными, смутными, ясными и четкими. В «Размышлении о познании, истине и идеях» (1684) *Лейбниц* дает им четкое определение: «Идея считается *темной*, когда она не позволяет нам узнать свой объект. Идея является *смутной*, если мы можем лишь отнести ее к некоторой группе обозначаемых ею объектов. Идея называется *ясной*, если мы сразу можем узнать обозначаемый ею объект. Идея будет *четкой*, когда я смогу не только узнать ее, но и проанализировать все составляющие ее элементы». Путь от затемненности к четкости — это путь от неопределенности к определенности. Идея по природе своей является общей, в том смысле, что она приложима к целому классу индивидов. Общая идея имеет две логические характеристики: **объем** — количество индивидов, к которым она приложима, и **значение** — совокупность качеств, определяющих этих индивидов. Например, если речь идет об идее человека: белый, желтый, черный, ...Жанн, Пьер, Поль... определяют объем, а термины — двуногий, разумный... — определяют *значение*. Когда мы говорим об объеме, используется термин «общая идея», когда же подразумевается значение — слово «понятие». Чтобы

составить себе общую идею, следует абстрагироваться (*abstrahire* — извлечь из), извлечь из *опыта* черты, общие для того или иного класса объектов. Вопрос о процессе абстракции возвращает нас к проблеме природы и источника идей.

Природа идеи: является ли она просто репрезентацией, чем-то вроде «картины»? (*Декарт*, «*Метафизические размышления*», 1641, Разм. III): «Среди моих мыслей есть такие, что представляют собой что-то вроде образов вещей, только к ним в полном смысле слова и применимо название идей: например, когда я представляю себе человека, химеру, небо или ангела, или даже *Бога*. Но кроме этого существуют и другие, обладающие несколько иной формой: например, когда я чего-то хочу, боюсь, утверждаю или отрицаю, то я конечно воспринимаю это что-то как повод для действия моего ума, но этим действием я также прибавляю что-то к моей идее об этой вещи; из такого разряда мыслей одни мы называем волей или аффектами, другие — суждениями». Картезианские философы — *Спиноза* и *Лейбниц* — дополнили этот анализ и показали, что в действительности мы не «представляем» себе идею, а «понимаем» ее: *понимание* — это акт воплощения в *уме*, к тому же обычно направленном на «интеллектуальное отношение». Идея — это «понятие души, формируемое душой в силу того, что она обладает способностью мыслить» («*Этика*», 1675). «Я ни в коей мере не имею в виду под идеями образы, вроде тех, что образуются в недрах глаза». Истинная идея — это идея действительно мыслимая и несущая в себе очевидность *истины* (истина — это *index sui*, знак самой себя). Таково определение адекватной идеи. Ту же самую мысль имеет в виду и Лейбниц, определяя идею как «тенденцию», силу.

Происхождение идей: мы различаем идеи, полученные опытным путем — *Платон* (в своих «*Диалогах*») называет их ощущениями, или *мнениями*, *Декарт* — «побочными» идеями: это «общие» идеи (возникающие в результате повторения определенного количества фактов в неизменном порядке: такова общая идея, что холода наступают зимой, а жара — летом), — и те, источник которых — *дух* или *разум*. Платон употреблял термин «идея» в применении к таким абстрактным понятиям, которые составляют сущность вещей. «Мы считаем..., что есть прекрасное само по себе, бла-

го само по себе и так далее в отношении всех вещей, хотя мы и признаем, что их много. А что такое каждая вещь, мы уже обозначаем соответственно единой идее, одной для каждой вещи». («Государство», 6). «Идеи, как, например, идея красоты, не знают ни рождения, ни смерти» и существуют вечно («Пир»); верно также и то, что любой человек, даже самый непросвещенный, может быть полноценным знатоком прекрасного. Декарт скажет о «врожденных идеях», имея в виду математическую очевидность (идея круга существует и до того, как я ее мыслю, и после), а также идею *субстанции* или *Бога*. Кант («Критика практического разума», 1788) в тех же терминах будет говорить об идее морального долга, справедливости. Идеи являются не общими, а «универсальными». Он же проведет различие между понятиями и идеями («Критика чистого разума», 1781). Те и другие априорны (предшествуют всякому опыту) и существуют в качестве виртуальности, возможности, которые раскрываются только в опыте. Возьмем, например, понятие «отношения» или понятие «причинности»: когда я рисую прямую линию между двумя звездами, реально эта линия не существует, она целиком порождение ума, как тип самого простого отношения; любой человек непосредственным образом воспроизводит это отношение, но для того, чтобы понятие заработало, должно существовать два объекта. Точно таким же образом существует некое физическое событие, для которого разум непосредственно ищет «причину», используя естественную предрасположенность ума. Такая предрасположенность «делает возможной» (трансцендентальные понятия) *мысль о мире*. Но понятие соотносится с *интуицией* и образует восприятие или опытное знание. Наоборот, «под идеей я понимаю необходимое рациональное понятие, такое что никакой соответствующий ему объект не может быть дан посредством органов чувств. Например, вещи мира должны здесь быть таковы, как если бы они были обязаны своим существованием высшему разуму». «Трансцендентальные идеи», которые Кант анализирует в 3-й части «Критики чистого разума» («Трансцендентальная диалектика»), соответствуют понятиям, непосредственно используемым умом для мышления о мире (отношение, причинность, анализ целого и частей и т.д.), но взятым в бесконечной перспективе: возьмем, на-

пример, уже упомянутый пример с прямой линией, которую наш ум чертит между звездами, чтобы нарисовать созвездие: когда отрезки прямой приложимы к реальным точкам, мы имеем реальное знание; но когда мы продолжаем прямую до бесконечности, можно задаться вопросами: куда она ведет?; конечен или бесконечен *универсум*? Здесь мы имеем дело с идеей в кантовском смысле слова, идеей, которой не соответствует никакой опыт. Кант определяет три основные сферы развития идей: сущность *души* (психологическая идея), природа *материи* (космологическая идея) или перво-причина мира (Бог — теологическая идея). Но никогда никакой опыт не сможет ответить этим идеям, и они никогда не станут понятиями, соответствующими реальному знанию. Они останутся объектом абстрактных или вербальных дискуссий. Но зато мы несем в себе идею бесконечного, которая является уже не объектом познания, но источником действия, это моральный долг («Критика практического разума»). Моральное действие, в отличие от заинтересованного действия или технического жеста, мотив и цель которых ограничены, — это единственное действие, несущее в себе смысл бесконечного и передающее идею. См. **Истина, Заблуждение, Суждение, Разум.**

ИДИОТИЯ: *крайняя степень умственной отсталости, отличающаяся неспособностью к говорению (Бине) и полной неспособностью к уходу за собой.* Идиот не может достичь уровня развития, на котором человек начинает общаться с помощью языка. Даже во взрослом возрасте умственное развитие идиота, степень которого определяется с помощью тестов, не превышает умственный возраст двухлетнего ребенка. Можно наблюдать различные степени идиотии. На самой низшей стадии поведение будет сугубо рефлексивным и импульсивным, тогда как при самом благоприятном исходе можно «приучить» идиота самостоятельно питаться и удовлетворять свои потребности. При данной степени инвалидности больному необходим постоянный надзор и перманентная помощь.

ИЗВРАЩЕНИЕ: *пертурбация инстинктов, приводящая индивида к наслаждению страданием другого.* Извраще-

ние отличается отсутствием или искривлением обычных человеческих *чувств*. Такое отсутствие сознания добра и зла объясняет, почему его называют *моральным безумием*. Извращение — когда оно носит не случайный, но постоянный и «конституциональный» *характер* — сопровождается удивительной интеллектуальной трезвостью, но его следствиями будут неприспособленность к семейной, школьной, профессиональной и, наконец, социальной *среде*. Извращенец, находящий *радость* в том, чтобы заставлять других страдать, отличается от *психопата*, который своим поведением систематически причиняет страдание другим, но непреднамеренно и даже чаще всего бессознательно; он противостоит и *невротiku*, который во всех человеческих взаимоотношениях всегда будет тем, кто страдает, и который представляет себя как вечную «жертву».

ИЗОБРЕТЕНИЕ: *творческое создание чего-то нового*. Отличается от «открытия», проливающего свет на то, что уже существует. Математическое или поэтическое изобретение в этом смысле отличается от физического или философского открытия. Способность к изобретению — это «творческое воображение»; *ум* будет наделен этой *способностью*, лишь если он в состоянии освободиться от своей *памяти* (репродуктивное воображение) и избавиться от предрассудков своей эпохи (сильная личность). См. *Гений*.

ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА: *ансамбль искусств*. В более узком значении термин определяет изобразительное искусство: живопись и скульптуру; но в действительности распространяется на музыку, хореографию и даже на поэзию. См. *Искусство*.

ИМБЕЦИЛЬНОСТЬ: *тяжелая степень умственной отсталости, отличающаяся умственной неспособностью индивида использовать и понимать письменность и ухаживать за собой*. В отличие от идиота имбецил может говорить, но еще не может писать. Для его умственного развития характерен умственный возраст от 2 до 7 лет. Имбецил может обладать хорошей *памятью*, но не умеет координировать свою мысль и из-за неспособности к абстракции

и обобщению пасует перед самыми простыми проблемами. Он не способен к школьному обучению, разве что к решению мелких и простых задач.

ИММАНЕНТНЫЙ (от лат. *in* — в и *manere* — оставаться): *внутренне присущий другому существу: имманентная справедливость — справедливость, внутренне присущая мировым событиям; противостоит трансцендентной справедливости — т.е. той, что (по Платону) уготована Богом каждой душе после смерти.* Доктрины, утверждающие имманентность Бога миру (Спиноза) или человеческой истории (Гегель), относятся к пантеизму; им противостоят учения, предполагающие свободное творчество мира Богом (Декарт) или свободное творчество истории человеком (марксистский экзистенциализм: Сартр).

ИММАТЕРИАЛИЗМ — см. Беркли.

ИМПЕРАТИВ: *принцип, носящий характер беспрекословного долженствования.* По Канту, «категорический» императив представляет собой обязательное моральное требование: мы узнаем его по чувству, что действовать иначе невозможно («ты должен, потому что ты должен»). Он противостоит «гипотетическому императиву», не носящему характер абсолютного долженствования («ты должен это сделать, если ты хочешь быть счастливым», или «если ты хочешь быть умелым и преуспеть в жизни»).

ИМПУЛЬС: *сила, побуждающая совершить то или иное действие.* Импульс независим от воли; обычно он соответствует инстинктивному действию или физиологической потребности (в еде, питье, сексуальные импульсы, агрессивные, к воровству и т.д.). У нормального человека импульсы направлены в нужное русло, упорядочены образованием и социальными принципами: воспитанный человек научается управлять своими импульсами и владеть собой. Кант вслед за Платоном измерял степень свободы человека его способностью не быть рабом своих импульсов.

ИНДЕТЕРМИНИЗМ: *отсутствие детерминизма в природных феноменах.* В современной науке, в частности в

атомистике, индетерминизм означает непредсказуемость движения одного электрона, что уже не распространяется на пучок электронов: индетерминизм синонимичен статистическому *детерминизму* (т.е. предвидение «работает» не на одном изолированном элементе, но на комплексе элементов); можно также назвать это глобальным детерминизмом. С философской точки зрения индетерминизм можно рассматривать как характерную особенность природы (материальный индетерминизм), или же просто как результат ограниченности нашего знания о природе (формальный индетерминизм). Но он не имеет никакого отношения к всевозможным доказательствам человеческой свободы.

ИНДИВИДУАЛИЗМ: *склонность к самоутверждению*. Эту склонность отражает теория, провозглашающая примат прав индивида над правами общества. Индивидуалистическая установка предполагает, что счастье домашней жизни, ценность повседневного *труда* выше каких бы то ни было политических обязательств; что личная жизнь стоит на первом месте, а общественная — на втором (позиция, например, позднего *Камю*, начинавшего с противоположного утверждения). Либеральное *государство* будет действительно демократическим лишь в том случае, если оно блюдет ценность индивидуальной жизни, в отличие от тоталитарного этатизма, сводящего индивида к его общественной *функции* (или, например, ценность художественного творчества к его идеологической пропаганде). Декларация прав человека признает за индивидом частные права, так что никакое государство не имеет морального права их недооценивать (доступ граждан к необходимому минимуму жизненных благ, осуждение казней и негуманных процессов, неприкосновенность человеческого жилья и т.д.). Доведенный до крайности, индивидуализм превращается в систематическое выступление «индивида против власти» и в анархизм. Проблема философии права (*общественного договора Руссо*, философии права *Канта* и *Фихте*) состоит в том, чтобы примирить индивидуальные свободы с общественной необходимостью: такое примирение мыслится в терминах «влияния» (государство должно «оказывать влияние» на индивидов — при этом влияние определяется как действие свободы од-

ного на свободу другого, а не насилие над ними), «общественного, национального или гражданского воспитания» и т.д.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТРАСТИ как движущие силы и инструменты истории. Моралисты различают *страсти*, которые скорее можно назвать хорошими, и страсти, которые можно отнести к плохим (скупость, ненависть), в зависимости от их *объекта*: вдохновенные страсти, порождающие энтузиазм (от греч. en-theos — быть в Боге) и творчество, и слепые страсти, приносящие с собой *фанатизм*. Психологи здесь различают тех одержимых страстью, что не воспринимают ничего за пределами своей страсти, от фанатика, который хочет заставить другого разделить его страсть любым путем, будь то даже насилие. Социолог заметит здесь, что всякая страсть, стесняющая жизнь в обществе, будет считаться плохой либо даже безумием, тогда как тот одержимый страстью человек, что служит обществу или его изменению, будет квалифицирован как «человек, служащий идеалу». Всегда оказывается так, что «ничего великого в мире не совершается без страсти» (Гегель, «Разум в истории», 1830) и что страсти являются движущими силами истории: «Итак мы утверждаем, что ничто не совершается, не будучи поддержанным интересом тех, кто в этом участвует. Этот интерес мы называем страстью, когда, вытесняя все прочие интересы или цели, вся индивидуальность целиком проецирует себя на определенную цель всеми внутренними фибрами своей воли и концентрирует на этой цели свои силы и все свои потребности» (там же). Все индивиды обладают своими частными страстями, самые распространенные из которых — деньги, почести и власть (примеры Канта в «Идее всеобщей истории с космополитической точки зрения», 1784), но за «этой сумятицей, царящей на поверхности... совершается молчаливая и тайная работа, в которой сохранится вся сила феноменов» (Гегель, там же). Во всеобщей истории «страсти составляют активный элемент», но за ними и с их помощью реализует себя Идея, т.е. общая эволюция мира в направлении лучшего общественного устройства. Частные страсти будут в таком случае бессознательными инструментами осуществления разума в истории.

ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. Весь комплекс индийской философии представляет собой интерпретацию и переложение ведических гимнов, созданных пять тысячелетий назад: сами же они представляют собой не что иное, как попытку выработать полное и всеобъемлющее видение *истины*, попытку, давным-давно предпринятую «отдаленными предками». Принцип индийской философии в том, что абстрактное *знание* само по себе не имеет никакой ценности, если оно не приводит нас к опыту истины. Первичными формами выражения здесь были «заклинания» (*мантра*), затем «притчи» (Упанишады), «ритуалы» (*Брахманы*), «техника» (*йога*), а вместе с *Ауробиндо* современная философия нашла себе дискурсивное и рациональное выражение. Основная задача состоит в преодолении естественного *дуализма* общего сознания (*майя*) и в причастности к божественной жизни (*лила*). Для ее достижения Мадхвачарья предлагает путь восхищения, Чанкарачарья — путь внутренней работы. Обычно противопоставляют философию отрешенности (*веданта, шиваизм, буддизм*) и мистицизм, предлагающий нам, наоборот, затеряться в мире (тантризм, вишнуизм). Доктрина мудрости, при всем при этом не впадающая в иррационализм, — индийская философия, всегда представляла собой большой соблазн для западной мысли; она непосредственным образом повлияла на философию *Шопенгауэра* и косвенным образом на целое направление нашей философской мысли, традиция которого связана с именем *Плотина*. *Бергсон* посвятил индийскому мистицизму главу в «Двух источниках морали и религии», противопоставляя его мистицизму христианскому.

ИНДУКЦИЯ: *умозаключение, идущее от частного к общему, например: англичанин, причаливший в Кале, видит перед собой несколько рыжих женщин и «индуцирует», что все француженки рыжие.* Индукция не являет собой строгое умозаключение (в отличие от *дедукции*), но она лежит в основе всех умственных открытий. В классической схеме научного метода, изложенной *Дж.Ст. Миллем*, индукция соответствует второй ступени исследования: она следует за «наблюдением» и позволяет от него перейти к изложению «закона». (Третья ступень здесь — экспериментальная «верификация».)

ИНСТИНКТ: *импульс, повелевающий действовать определенным образом.* Это действие (особенно у животных) отличается следующими тремя особенностями. Оно будет: 1) врожденным (осы-одиночки, так называемые «осы-кладчики», строят свое гнездо всегда одинаково, несмотря на то что «родители» умирают до того, как разовьется оса-«ребенок», которая, следовательно, не может «научиться» у них строить гнездо. Точно так же существуют перелетные птицы, обладающие врожденным знанием пути их перелета — от 6000 до 12 000 км, — даже если это первый год их жизни, а «родителей», которые могли бы указать им дорогу, нет рядом); 2) единообразным (инстинкт не совершенствуется; так, например, техника построения бобрами запруд с течением времени нисколько не прогрессировала); 3) специфическим (каждому виду присущи свои инстинкты). Итак, инстинкты — это сложные *рефлексы*, от природы данные индивиду. Однако эти рефлексы могут быть дополнены приобретенными обусловленными рефлексами, вносящими в инстинкт определенную гибкость и способность к *адаптации*. У человека, как правило, инстинкты «вышколены» социальными нормами, замаскированы вмешательством *разума* (рассуждение, рациональная мотивация и ретроспектива инстинктивного поведения), и они выходят на сцену лишь при наличии состояния умственного торможения (мечта, эмоции, страсти, умственная отсталость). См. *Склонность*.

ИНСТИТУТЫ: *учреждения или положения, установленные обществом (противоположно природному).* В широком смысле понятие института включает в себя все привнесенное культурой. Каждый институт (по описанию Малиновского) обладает характерными для него «уставом» (принципами), «персоналом» (группой лиц, к которым применим данный устав) и «материалом» (направлением деятельности, характерным именно для этих лиц). В этом смысле любая «ассоциация» образует институт; у нее свои принципы и она объединяет определенных людей для какого-то определенного занятия (спорт, торговля и т.д.). *Социология* изучает институты с двух точек зрения: 1) с точки зрения статической: каковы теоретические законы и *принципы*, управляющие

жизнью в обществе или группе?; 2) с точки зрения динамической: как на практике применяются эти законы и принципы? Например, статическое исследование религиозных институтов обнаруживает один и тот же процент католиков во Франции и Бразилии; динамическое исследование обнаруживает, что в Бразилии религия укоренена глубже и обладает большим воздействием на общественную жизнь, чем во Франции. Ведь верно, что общество познает себя не через свои законы, но через образ жизни. Понятие «институтов» как в своем теоретическом, так и в жизненном аспекте остается фундаментальным понятием социологии.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ: *доктрина, отстаивающая первенство и первичность интеллектуальных феноменов над феноменами чувств и воли.* Так, например, Лейбниц утверждал, что чувства, которые вызывает у нас прослушивание симфонии, сводятся к смешанному восприятию математических отношений; чувство гармонии, таким образом, выражает, по сути, восприятие «гармонических отношений». Интеллектуализм предполагает наличие логики во всех психических феноменах. Он противостоит *волюнтаризму*, который, наоборот, у истока любого выражения и даже любого понимания идей ставит чувство, веру или волевое решение (*Шопенгауэр*). Одна из линий, продолжающих мысль *Канта* и *Гегеля*, противопоставляет интеллектуализм еще и *рационализму*: интеллектуализм сводит человеческий ум к способности воспринимать отношения между объектами чувственного мира (математического, физического); рационализм же, наоборот, различает *разум* и *понимание*, «человека» и «философа» и признает безграничность человеческого *духа*, проявляющуюся в моральном долге или стремлении, эстетическом чувстве, религиозной вере или самой *метафизике*.

ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ: *активное отношение ума к какому-либо объекту.* В наши дни это понятие схоластической философии широко употребимо, особенно после *Гуссерля* и его *феноменологии*. В поле философской интерпретации, затрагивающей отношение разума к реальности, оно может иметь, в общем, три значения: 1) психологичес-

кое отношение *сознания* к тому или иному существующему объекту (именно в этом значении использовал данный термин *Брентано*, учитель Гуссерля); 2) «трансцендентальное» отношение сознания, создающего самого себя в процессе творчества своего объекта: например, в математике или в *логике*, сущность, или «интенциональность», треугольника выявляется в процессе его начертания; когда мы чертим прямую линию, соединяющую две звезды или вершины гор, то эта прямая существует не в *природе*, ее создал разум: здесь имеет место «интенциональность» (именно в этом смысле чаще всего употребляет данный термин Гуссерль: он настаивает на присутствии *ума* в любом «значении»); 3) «онтологическое» отношение ума, сознающего себя творцом мира или принципом «построения» реальности. Подобное идеалистическое толкование интенциональности характерно, например, для *Финка*. (Противоп.: *Восприимчивость*).

ИНТРОВЕРСИЯ: *сосредоточенность на самом себе*. Противоположность *интровертных* характеров — молчаливых, задумчивых, — характерам *экстравертным* — разговорчивым, общительным, — подчеркивалась *Бине*. Интровертивные умы чувствительны скорее к «движению» вещей в спектакле, чем к «цвету» объектов (экстравертные умы) или форме этих объектов (тип ума эрудита, меланхолический характер).

ИНТРОСПЕКЦИЯ: *субъективный метод в психологии, основанный на самонаблюдении сознания*. Мы занимаемся самоанализом в целях самопознания, а не самоосуждения: в этом смысле интроспекция отличается от угрызений совести. В психологии роль интроспекции трудно переоценить: только она позволяет восприятие психической реальности в качестве таковой; она служит нормой и гидом при объективных анализах человеческого поведения. *А. Бергсон* даже считал интроспекцию методом самой *метафизики*, обнажающим перед нами пути «глубинного Я», внутренней «длительности» и интуиции *абсолюта*. Ретроспективная философия (*Лашелье*, *Ланьо*) опирается на интроспекцию (восприятие умственного содержания: эмоций, чувств), чтобы при помощи *рефлексии* вывести из нее универсальное

значение всего содержимого *сознания* и установить иерархию ощущений (связанных с действием, *восприятием* и творчеством) в общей структуре личности. Чрезмерная склонность к интроспекции может привести к подозрительному отношению к миру, нередкому у психастеников: замена реального и объективного мира миром внутренним характерна для «*шизофрении*». Интроспективному методу противополжен бихевиористический метод, довольствующийся объективным анализом *поведения*.

ИНТУИЦИОНИЗМ: *метод философского анализа, основанный на интуиции. Последовательный представитель этого метода — Бергсон.*

ИНТУИЦИЯ: *непосредственное знание.* Обычно различают «эмпирическую» интуицию, соотносимую с тем или иным объектом мира, и «рациональную» интуицию, обозначающую непосредственное восприятие отношений между двумя идеями (например, рациональная интуиция, с помощью которой мы постигаем доказательство того, что сумма углов треугольника равна сумме двух прямых углов). Всякая интуиция — это своего рода открытие, будь то открытие объекта мира, новой идеи или анализ чувства. Именно в этом смысле говорилось о божественной природе интуиции. *Психология* различает «интуитивный» и «дискурсивный» ум, в зависимости от быстроты схватывания и потребности в объективных *доказательствах*, или же, наоборот, неприятия последних.

ИНФАНТИЛИЗМ: *аномалия, заключающаяся в упорном сохранении во взрослом возрасте некоторых психологических (а иногда и физиологических) характеристик детского возраста.* Отличается от *ребячливости*, которая не представляет собой остановку психологического развития, но лишь понижение умственных способностей. Остановка в развитии организма и психических функций может быть связана с органическим заболеванием (генетической аномалией, такой, как монголизм; инфекцией или травмой матери во время беременности; наследственным сифилисом; заболеваниями желез, в частности щитовидной железы,

и т.д.), но она может также напрямую обуславливаться наличием «*комплексов*» (*агрессивность*, повернутая против самого себя; отставание, возникающее в результате неприспособленности к семье или к школе; умственная анорексия; *истерия* и т.д.). Наконец, в широком смысле слова инфантилизм означает отказ или *бегство* от жизни: инфантильный человек ностальгически оборачивается к своему прошлому — к счастливому возрасту безответственности. См. **Умственный возраст, Комплекс, Детскость.**

ИОАНН СОЛСБЕРИЙСКИЙ: схоластический философ (Солсбери, ок. 1115 — Шартр, 1180). Ученик *Абеляра*, соратник *Фомы Беккета*, епископ Шартра (1176); написал «Житие» *Фомы Беккета* и святого *Ансельма*, «*Polycraticus*» — сатиру на свое время, «*Metalogicus*» и «*Entheticus*» — сатиру на лжефилософов, а также «*Historia pontificalis*» (1148–1152).

ИОНИЙСКАЯ (школа): греческая философская школа (VI в. до Р.Х.), представителями которой были *Фалес* из Милета, *Анаксимандр*, *Анаксимен* и *Анаксагор* — первые искатели рационального объяснения мира. Они знаменуют собой начало западной науки. Ионийская школа отличается от итальянской философии, связанной с именем *Пифагора* и тяготеющей к мифическому объяснению мира, отраженному в религии и поэзии.

Ионийцы

Фалес, Анаксимандр, Гераклит

Пифагорейцы

Пифагор

ИППОЛИТ (Жан): французский философ (Жонзак, 1907 — Париж, 1968). Профессор Сорбонны, затем — Коллеж де Франс, директор Высшей нормальной школы. Своим «Переводом *Феноменологии Гегеля*» (1939–1941) и комментарием «Генезис и структура *Феноменологии духа*» (1947) внес значительный вклад в распространение во Франции гегелевской мысли. «Введение в философию истории Гегеля» (1948) и «Логика и существование» (1953) продолжают размышления о *Гегеле*. «Очерки о Марксе и Гегеле» демонстрируют оригинальность ранних произведений *Маркса*.

ИРОНИЯ: форма насмешки. Различают: 1) добрую иронию, или «сократическую иронию», начало которой — наше чувство, что мы чего-то не знаем, выражающееся в наивном вопрошании (*Сократ*, например, просил политиков определить сущность политики; медиков — определить прежде всего сущность медицины); 2) романтическая злая ирония — разрушительная ирония, в основе которой — чувство нашего бессилия перед лицом судьбы.

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ: то, что нельзя понять посредством одного только разума. Иррациональное обозначает как *чувство* (например, чувство природы), так и *опыт* волевого действия: чувство или акт будут по сути своей иррациональны, если в своей специфической реальности они несводимы к дискурсу, который можно о них составить. В более широком смысле иррациональным является то, что познается только посредством *интуиции*, что не является концептуальным, например реальность внешнего мира (*Кант*), существование самого *разума* (*Ласк*). С психологической точки зрения *поведение* иррационально, если оно выражает собой непосредственную реакцию (эмоциональное, страстное, *рефлекс*), а не исходит из хорошо продуманного волевого решения.

ИСКУССТВО: способ сделать вещь согласно правилам. В более узком смысле (начиная с XIX в.): *самовыражение посредством эстетического творчества — изящные искусства.* Наиболее общая философская проблема здесь — проблема функции искусства: 1. Прежде считалось, что оно выражает «красоту». Но что такое красота? Понятие красоты, обладает ли оно объективной ценностью или же раскрывает лишь личное суждение каждого? Вещь является красивой только потому, что я считаю ее красивой, или же я считаю ее красивой потому, что она действительно является таковой? От *Платона* до *Канта* философы пытались обосновать объективность искусства и красоты. Красивое, — писал Кант, — это «то, что нравится вообще, хотя это и невозможно проверить разумом»; соответственно, считалось, что существует так называемая «красота в себе» — универсальный *идеал*, к которому должны стремиться произведе-

ния искусства. Эта классическая концепция искусства настаивала на определенных доминантах, таких как гармония, чистота, благородство, искренность, воспитание чувств. Мадонна Рафаэля, проповедь Боссюэ, здание Мансары, церковная соната дают хорошие примеры таких доминант. Функция искусства здесь — идеализация реальности. 2. История искусства приводит нас к различению красоты произведения искусства и представления о красивой вещи. Искусство может быть красивым и в то же время изображать, например, падаль (Бодлер), ничтожество («Обжора» Тулуз-Лотрека), гротеск («Карлик» Веласкеса), ужас (Босх). Его функция — раскрытие того, что *Мальро* называет «ночной стороной мира», той, что избегает нашего повседневного взгляда и разглядеть которую нам мешают социальные условности и традиции. Гойя считал репрезентацию красивого «ложью» и «ослеплением». Согласно более современной концепции, искусство — явление в высшей степени реалистическое: его функция — выражение не красоты, но реальности. В заключение следует сказать, что понятие красоты сменилось в наше время понятием аутентичности; то, что в произведении выражено аутентичным способом, обладает реальностью, независимой от нас. Так, например, произведения Ван Гога отражают его трагическое мировоззрение; мы можем не любить Ван Гога, но мы не можем сделать так, чтобы трагизм перестал существовать в его произведениях. Именно в этом смысле произведение искусства обладает объективной реальностью, независимой от наших чувств. См. **Абстрактное, Изящные искусства, Эстетика.**

ИСТЕРИЯ: *невроз, как правило отличающийся нервными кризисами, повышенной возбудимостью (возбудительная истерия), но который может выражаться и парализацией активности (упадочная истерия).* Ф. Пинель и Ж. Этьен Д. Эскироль обратили внимание на то, что сексуальная озабоченность играет важную роль в развитии аффекта — отсюда его название: «маточная страсть». Жан Мартен Шарко, занимавшийся изучением истерии с 1882 по 1885 гг., считал ее следствием органического аффекта, тогда как (это было доказано Ж.Бабински и Э. Дюпре) речь идет лишь о психиатрическом аффекте. *Фрейд*, изучавший ис-

торию с 1893 по 1895 г., видит в ней (особенно в ее женском варианте) результат вытеснения сексуальных наклонностей. Но что бы она собой ни представляла, истерией сопровождается экзальтация *воображения*, что приближает ее к *мифомании*; ее истоки — аффективного порядка. На эту тему стоит также прочитать: Жане «Ментальные травмы истериков» (1893), «Истерия: избранные тексты Ж.М. Шарко» (1971), Фрейд «Пять лекций по психоанализу» (1973).

ИСТИНА: соответствие сказанного существующему на самом деле. Следовательно, истина — это отличительная особенность нашего *познания*, а не того, что существует (реальности). Классически она определяется как «соответствие нашей *мысли (восприятия, суждения)* реальности». Зато в математике, где речь идет исключительно о внутренней строгости *умозаключения*, истина определяется как «самосогласованность мысли» (*Кант*). Когда речь идет об историческом становлении, возникает понятие *диалектики истины*: истина здесь — это «согласованность того, что мы мыслим, с тем, что должно наступить» (*Гегель, Маркс*). Истину утверждает тот, кто знает, что уготовано нам историей. Даже с чисто практической точки зрения, истина концепции определяется ее «успехом» (прагматизм Ч.Пирса, *Джеймса, Дьюи*). Мы видим, что в зависимости от физического мира или мира истории и человеческих отношений истина может быть абсолютной или относительной. Философия всегда считалась поиском истины. О какой истине идет здесь речь, об истине чего? Задача «первой», или фундаментальной философии, — познать основания человеческой мысли (*Платон, Спиноза, Кант, Фихте, Гегель*), т.е. тот свет (или *абсолют*), который делает возможным всякое знание; тогда мы говорим об истине. Но речь может идти и об обретении истинного знания феноменов природы, и именно это — объект науки вообще. Современная философия склоняет умы к размышлению над историей: *Мерло-Понти* («Знаки», 1961) утверждает, что здесь необходимы такие качества, как отрешенность и неангажированность, поскольку лишь они обеспечивают трезвый и глубокий взгляд, постепенно открывающий историческую истину. Он противопоставляет философское размышление об истории ослеплению партийного

человека, поскольку само это размышление должно быть лишь моментом на службе у «аутентичного» действия (совпадающего с направленностью истории или исторической истины). Различают *философа*, который ищет истину, и мудреца, который ею обладает; а также, с другой стороны, пророка, который ее предвидит и возвещает, и, в порядке исторического действия, *героя*, который ее реализует. См. **Познание, Диалектика.**

ИСТОРИЧНОСТЬ: отличительная черта исторического.

Метафизическая проблема историчности в том, почему *человек* рождается, развивается и умирает? *Бергсон* свел ее к проблеме всеобщей *жизни*, которая расцветает и дробится на индивидов, подобно тому как жизнь дерева расцветает в листьях, обреченных на ежегодную гибель, но развивается уже не в них. *Хайдеггер* отождествлял ее с проблемой конечности человека, и вся его философия — попытка понять человеческое поведение на основе первичной историчности человека, чувства временности существования и обреченности на *смерть*.

ИСТОРИЯ: знание о прошлом человечества; актуальное развертывание человеческой жизни. В первом смысле история — это познание происхождения и эволюции человечества, в частности народов и наций. Познание прошлого поднимает эпистемологическую проблему, т.е. проблему метода, которую можно сформулировать так: каковы методы, позволяющие установить *объективное* знание о прошлом и рассматривать историю как науку? Следовательно, нужно определить ее *объект* и ее *метод*.

Объект истории: Чистая история — так, как ее некогда понимали, — имела обыкновение рассматривать лишь «события», т.е. уникальные факты, никогда не повторяющиеся и обычно связанные с деятельностью исторических лиц. Мы устанавливаем исторический «факт», объединяя устные и письменные свидетельства, семейные предания. Так, например, историк постарается найти точное месторасположение Алезии и выяснить мельчайшие детали, вынудившие в 52 г. до Р.Х. Версенгеторикса [Vercingetorix] сдаться Цезарю. «Отцом истории» считается греческий историк Геродот

(ок. 485–420 гг. до Р.Х.). «История» Геродота — это рассказ о мидийских войнах, в который вплетены многочисленные сведения о нравах, повседневной жизни, законах и даже легендах этой эпохи. История как исследование *причин* — выше простого пересказа благодаря попытке объяснения. Родоначальником исторического объяснения считается Фукидид (470–401 гг. до Р.Х.), написавший «Историю пелопоннесских войн», где он пытается вывести *принцип*, объяснить разумность одних событий в их сопоставлении с другими. При этом он заботится как о точности и глубоком знании исторических документов, так и о критическом подходе к информации. Французский историк и экономист Ф. Симиан (1873–1935) предпочтет опираться уже не на причины, а на условия («Заработная плата, социальная эволюция и деньги», 1932). Условия того или иного события, исторических перемен могут включать в себя многочисленные причины: они очерчивают рамки, за пределами которых событие уже не может произойти. Как только мы нашли смысл, структурирующий многочисленные события и управляющий общей эволюцией, мы можем говорить о законах. История, как и физика, хочет выявить постоянные связи, имеющие место в мире человеческих феноменов. Если взять отдельного индивида, то эти законы предстают здесь в качестве сил, превышающих его личную волю. Это так называемая «социологическая» концепция истории. В «Войне и мире» (1865–1869) Толстой подробно описал опыт генерала Кутузова, отказывавшегося предпринять какую-либо личную инициативу для того, чтобы позволить свободно действовать армейским частям и не мешать им общими действиями. Он понял, что общественные и человеческие законы, в чьих руках индивиды — лишь игрушки, должны привести великую Россию к неизбежной победе над наполеоновскими войсками. Маркс (1818–1883) развил эту теорию законов, управляющих эволюцией общества, усмотрев в экономическом базисе страны пружины эволюции надстроек (политический режим, *идеология, культура*). История, однако, показала, что предсказать будущее эти законы Марксу не помогли. Так, он предсказывал, что Великобритания, будучи наиболее развитой капиталистической страной, первая осуществит пролетарскую революцию; однако сегодня эта страна представляет

собой один из последних оплотов парламентской монархии. Революция же, с точностью наоборот, имела место как раз в наименее развитых странах, преимущественно сельскохозяйственных, таких как Китай, Югославия и т.д.: теоретиком подобной эволюции был В. Ленин. Крах коллективистских режимов Восточной Европы в ноябре и декабре 1989 г. лишний раз показывает, сколько сюрпризов уготовано историей для своих теоретиков, пытающихся объяснить ее эволюцию.

Методы объективного познания: центральным вопросом для историка, задумывающегося о своей деятельности, будет вопрос об объективности его знания о прошлом. Под этим следует понимать не только непредвзятость исторического повествования, но и его соответствие действительным событиям. Непредвзятость довольно проблематична, ведь сам историк — субъективность, введенная в историю; у него могут быть свои прогнозы о будущем общества. Так, например, Французская революция 1789 г. может вызывать весьма разные интерпретации: если субъективный историк является приверженцем социалистической линии, он выделит здесь понятие *равенства*, эгалитаризма («Всем поровну»). Если же он связывает будущее общества с либерализмом, то выделит понятие *свободы* («Каждому по заслугам и по взятой им на себя ответственности»). Политический деятель, заботящийся о сплоченности общества («братстве» французов), сможет поразмыслить об условиях, приведших в 1792–1794 гг. к террору, чтобы избежать в будущем повторения подобного процесса, и т.д. Однако если историк методологически выбрал критический и объективный подход, ему следует абстрагироваться от всех личных политических проектов. Объективность истории предполагает преодоление политической субъективности ради «субъективности более высокого ранга — субъективности человека» (*Рикер*, «История и истина», 1955). Симпатия, лежащая в основе понимания всех человеческих феноменов, предполагает некоторую долю критического духа и целостный подход. Одним словом, исторический факт, установленный историком, не должен смешиваться с событием: его поддерживают неторопливые и глубокие связи, на которых и он сам, в свою очередь, отражается и которые придают ему смысл. Так, например,

если мы зададимся вопросом, что же считать важнейшим событием второй мировой войны именно как *войны*, нам, скорее всего, ответят: принятый американским конгрессом 11 марта 1941 г. закон о ленд-лизе, так называемый «закон о ссуде», позволивший ассигновать денежные средства Великобритании, затем СССР, Китаю и Франции, сражавшимся с противником, бесконечно превосходившим их в вооружении, — поскольку апостериори этот закон дает нам ключ к пониманию событий. После этого закона нападение 22 июня 1941 г. на Россию (план Барбаросса) можно считать обреченным на провал (поражение немцев под Москвой 5 сентября 1941 г., общий крах и капитуляция немецких армий под Сталинградом 2 февраля 1943 г.), а исход войны неизбежным как при наличии, так и при отсутствии непосредственного участия американских войск вслед за Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 г. Зато, если это американское вмешательство и не является определяющим для исхода войны, оно расширило поле военных действий, ускорило их ход, и в конечном счете позволило избежать (в частности, благодаря высадке 6 июня 1944 г. в Нормандии) контроля СССР над всей Европой в течение последующих 44 лет. Таким образом, важнейшим «историческим фактом» будет тот, что полнее всего наделен «смыслом», позволяющим апостериори структурировать наибольшее число последующих событий.

История — объект исследования множества дисциплин. Своим уже знаменитым анализом Бродель показал, что историю следует рассматривать многоступенчато, разложив ее на несколько планов, изучая различные типы исторических ритмов, в зависимости от того, идет ли речь об истории Земли (ледники, дрейф континентов, биохимическое атмосферное равновесие), истории общества или истории индивидов («Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», 1946): «Эта книга разделена на три части, причем каждая содержит в себе попытку объяснения целого. Первая затрагивает почти неподвижную историю, историю человека в его отношениях с окружающей его средой. Эта история течет медленно, перемены происходят неторопливо, здесь часты настойчивые повторы, беспрестанно возобновляемые циклы... От этой неподвижной истории отличается история с медленным ритмом: мы бы охотно назвали ее

историей *общества*, если бы это выражение не подрастеряло свой истинный смысл, — это история групп и объединений. Каким образом эти глубинные волны приподнимают общий ансамбль средиземноморской жизни? Вот вопрос, занимавший меня во второй части этой книги, когда я последовательно изучал экономику, государства, общество, культуру, пытаясь наконец показать — чтобы сделать более ясной мою концепцию истории, — как работают все эти глубинные силы в такой сложной сфере, как война. Потому что война, как мы знаем, это уже сфера не только сугубо личной ответственности. Наконец, третья часть, посвященная традиционной истории, или, если хотите, истории в измерении не человека, но индивида, событийной истории П. Лакомба и Ф. Симиана: оживление поверхности, волны, поднятые приливами в их всемогущем движении. История резких, быстрых, нервных колебаний. Сверхчувствительная по определению, каждый шаг которой заставляет историка держать наготове свои измерительные приборы. Но в качестве таковой самая захватывающая из всех, самая богатая человечностью и самая опасная тоже... Так мы пришли к многоступенчатому подходу, к разложению истории на планы. Или, если хотите, к различению в историческом времени времени географического, социального и индивидуального». Такая «тотальная история» может возникнуть лишь как объект множества дисциплин — от тектоники плит до психологии индивидов, включая математику, общую физику, химию (воздуха и материи), *социологию* и т.д.

Истории (философия): *размышление о природе и смысле истории. Каковы условия возможности размышления об истории?* Сегодня телевидение, радио, пресса словно захватили монополию на историю. В связи с фактом распространенности, мирового масштаба и влияния новых средств непосредственной передачи информации история сегодня все больше и больше переживается в настоящем. Но это быстрое наступление исторической актуальности ведет к так называемой «событийной инфляции», оставляющей слишком мало места для *рефлексии* (П. Нора, «Возвращение события», 1947). «Символически, современная история могла бы начаться со слов Гёте, сказанных в Вальми: «И вы сможете сказать: я был там!...» Современному событию свой-

ственно работать на публику, никогда не обходиться без репортера-зрителя или зрителя-репортера, быть видимым уже в момент своего протекания, и эта «видимость» придает актуальности и ее специфичность в отношении истории и, одновременно, ее уже исторический аромат. Отсюда это впечатление игры, более правдивой, чем сама реальность, драматического дивертисмента, праздника, который общество само себе дает посредством великого события. В нем принимают участие одновременно и все и никто, потому что все образуют массу, к которой никто не принадлежит. Это событие без историка творится аффективным участием масс, единственным и уникальным средством, каким они могут участвовать в общественной жизни: участие требовательное и отчужденное, ненасытное и обделенное, множественное и предполагающее дистанцию, бессильное и, однако, суверенное, автономное и управляемое на расстоянии, как та неосязаемая реальность современной жизни, которую мы называем мнением... Это состояние вечной сверхинформированности и хронической недоинформированности характерно для современного общества. Выставленное напоказ событие больше не позволяет считаться с событийным эксгибиционизмом. Смешение неизбежное, но способствующее всякой неуверенности, тоске и общественной панике». Если мы перелистаем время или переместимся в пространстве, мы увидим, что целые народы и цивилизации, носителями которых они были, рождаются, расцветают и умирают, как живые организмы. Одна из первых и самых долгоживущих — египетская цивилизация, появившаяся к 3200 г. до Р.Х., — горела ярким огнем, творческим и продолжительным, тридцать веков, прежде чем погаснуть и вновь погрузиться в непроницаемую тишину и забвение человечества, вплоть до расшифровки ее письменности Шампольоном в 1824 г. История Древней Греции длилась четыре века, пока ее самые красивые памятники не начали приходить в упадок, история возведения соборов (готических и романских вместе) продолжалась пять веков (с XI по XVI в.), и т.д. От руин долины Нила до греческих руин, от Персеполиса до Эфеса, от Санджимииано в Тоскане до любого из французских поселков, укрепленные стены которого нередко в XIII в. защищали население в три раза более многочисленное, чем сегодня, —

мы видим, что история — это постоянный круговорот рождения, возрастания и упадка как городов, так и стран. Столицы, некогда игравшие важную роль в истории страны, сегодня исчезли с лица земли, и от их населения ничего не осталось; страны, занимавшие видное место в мировой истории, теперь сошли с ее сцены. Нам скажут на это, что у каждой страны своя история, что существует история цивилизаций. Но мы можем говорить об истории, лишь принимая во внимание то, что Греция подхватила факел египетской культуры, Рим перенял эстафету у Афин, а западное Возрождение — у Античности (через Северную Африку) и что все это культурное наследие, складывавшееся постепенно, перенимая что-то у прошлого, обогащаясь чем-то новым в другую эпоху и в другом месте, способствовало развитию и уровню как сегодняшней науки и техники, так и самой субстанции нашей культуры и нашей теперешней истории.

Философия истории. Это была идея *Канта*: он считал, что, чтобы найти смысл истории, нужно рассматривать ее в масштабе всего человеческого рода, охватывающего собой все страны («Идея всеобщей истории с космополитической точки зрения», 1784). Кант начинает с очень современно звучащего размышления о *мире*: картина истории, лежащей на поверхности, неутешительна; это история безумия людей, преследующих свои собственные интересы, движимых «страстью к богатству, власти или почестям». Кант считает, что сама природа желала того, чтобы люди сражались друг с другом: «Средство, используемое природой для завершительного развития всех своих предрасположенностей — общественный антагонизм, который в будущем, однако, должен стать основой порядка, управляемого законом» (там же, 4-е положение). «Следовательно, в самой истории существует раздвоение на жизнь индивидов, с их страстями, битвами, амбициями, и на то, что совершается за пределами их опыта, в плане всеобщего, осуществление тайного плана природы по установлению порядка, в совершенстве управляющего внутренней политикой, и, посредством этого, также и политикой внешней» (там же, 8-е положение). Ту же раздвоенность анализирует и *Гегель*, отмечая, что «люди защищают свои личные цели от общего права: они действуют свободно» («Разум в истории», 1838), они действуют со своими

страстями, но «под этой сумятицей, царящей на поверхности, совершается тайное и молчаливое дело» — реализация *разума*. В немецком существуют два различных слова: *Geschichte* — означающее историю в настоящем, связанную с произволом, и *Historie* — относящееся к «области становления духа... *который сам себя опосредует*» (предисловие к «*Феноменологии духа*», 1806), т.е. который сам себя познает. История, которая сама себя мыслит, которая имеет смысл, — это всеобщая история. Именно в ней все индивидуальные поступки найдут свой окончательный смысл, и именно поэтому «мировая история — это трибунал мира»; именно она судит значимость человеческой инициативы. («*Философия права*», 1821). Для *Маркса* и *Энгельса* осмысление истории вторично, главное — ее осуществление. Ее двигатель — классовая борьба: «Люди должны найти в себе силы жить для того, чтобы делать историю; но для того, чтобы жить, нужно сначала пить, есть, иметь жилье и одежду и что-то еще. Следовательно, первым историческим фактом будет производство средств, позволяющих удовлетворить человеческие потребности, производство самой материальной жизни...» (Маркс и Энгельс, «*Немецкая идеология*», 1846). «История — это не что иное, как смена различных поколений, так что каждое эксплуатирует материалы, капитал, производительные силы, доставшиеся ему от всех предыдущих поколений; таким образом, каждый образ действий передается по наследству, но уже в радикально изменившихся обстоятельствах, и, кроме того, он и сам меняет прежние обстоятельства, являясь орудием совершенно иной деятельности». «Эта концепция истории... не обязана, как идеалистическая концепция истории, искать какое-то понятие в каждом периоде истории, нет, она неизменно покоится на реальной исторической почве; она объясняет не практику на основе идей, но формирование идей в его связи с материальной практикой». Проблема, поставленная *Хайдеггером*, касается не содержания истории, но чего-то более первичного — самой «историчности». Почему человек является историческим существом? Для *Хайдеггера* «историчность» человека (т.е. тот факт, что человек — объект, субъект истории) покоится на его *темпоральности*, а эта темпоральность обуславливает его существенное отношение к бытию. «Первоначаль-

ное развитие бытийствующего в его всеобщности, вопрошание о бытийствующем как таковом и начало западной истории — одно и то же; все это происходит одновременно, но «время» — само неизмеримое — делает возможным любое измерение» («О сущности истины», 1947). Другими словами, когда с зарождением науки в Древней Греции вспыхнула первая искра фундаментального вопрошания о бытии, для западного человека открылась возможность истории, в отличие от многочисленных народов, так и оставшихся без истории. Что касается *Сартра*, то в промежутке между написанием *«Бытия и Ничто»* (1943) и *«Критики диалектического разума»* (1960) он приходит к сознанию — в марксистском ключе — первостепенной роли истории, пытаясь встроить его в свою философию. Он пытается пояснить ту идею Энгельса, по которой человек одновременно и творит историю, и творится ею. «Если история ускользает от меня, то это не потому, что я не творю ее, но потому, что другой тоже ее творит... Наша историческая задача... — приблизить момент, когда история обретет свой единственный смысл... в конкретных людях, творящих ее сообща» («Вопрос о методе»). Сартр попытался соединить *экзистенциализм* с *марксизмом* с целью создания структурной и исторической антропологии, при этом не принижая, однако, основополагающую роль субъективности, даже если это коллективная субъективность (культура).

Различные планы всеобщей истории. Различные способы анализа обогатили и уточнили понятие истории. Фуко (в «Словах и вещах») подчеркивал несовпадение истории, переживаемой людьми (где самые важные события могут быть обусловлены природной средой или множеством второстепенных причин), и истории, как она сама себя представляет. По его мнению, история не всегда одинаково «питает» сознание людей. До греков «типичным было... такое восприятие истории, когда вписывание человеческого времени в общее становление мира или, наоборот, расширение принципа и движения человеческого предназначения вплоть до мельчайших природных частиц создавало довольно гладкую картину общей истории, однотипную на каждом отрезке своего протекания, вовлекающую в один и тот же дрейф... всех людей, а с ними и вещи, животных, все живые и неживые».

вые существа... Была открыта история, внутренне присущая природе; и даже более того, для каждого типа живых существ были открыты формы приспособления к окружающей среде, позволившие позднее выявить нить эволюционного движения; кроме того, ученые показали, что собственно человеческие виды деятельности, такие как труд или язык, несут в себе историчность, которой нет места в общем повествовании людей и вещей: производство способов производства, капитал способов потребления, цена законов колебаний и изменений, которые нельзя объяснить только природными законами, или свести к общему рынку человечества». Как видим, размышление о всеобщей истории оказывается связанным с эволюцией самой исторической науки, изучающей различные исторические ритмы (Земли, природы, различных видов человеческой, общественной и индивидуальной деятельности). Наконец-то люди начали сознавать, что их история может изменить историю Земли (разрушением, загрязнением окружающей среды, чрезмерно активным использованием природных ресурсов), и подчиняться *императиву*, повелевающему искать в недрах самой техники средства охраны природной среды, защиты, насколько это возможно, Земли от разрушительного влияния человеческой истории (М. Серр, «Естественный договор», 1990).

ЙОГА: индийская философская система, основанная, согласно традиции, Патанджали. Йога затрагивает весь комплекс телесных упражнений, обеспечивающих нам *способность* управлять своим организмом и нервной системой и достигать «совершенного состояния» или состояния «созерцания», полного отсутствия *желаний*, абсолютной неподвижности.

К

КАБАНИС (Жорж): французский медик и философ (Конак, Лимузин, 1757 — Руэй, графство Серенкур, Валь д'Уаз, 1808). Первый французский писатель, методически изложивший отношения физиологии и *морали* в своем знаменитом трактате «Отношения конституции и морали человека» (1802), оказавший глубокое влияние на идеи и интеллектуальный климат своей эпохи.

КАББАЛА (от древнеевр. *qabbel*, получать; *qabbalah*, теория откровения): *в еврейской традиции — тайная интерпретация Библии.* В развитии Каббалы различают три периода: 1) докаббалистический период (XIII в.), когда на основе философии гностиков, *Плотина* и *Аристотеля* создается «*Sepher Yezirah*» (Книга Творения); 2) эпоха «*Zohar*» (Сияние) (XIV в.), произведения, написанного Равви Моисеем из Леона; 3) эпоха Каббалы в собственном смысле слова (XV в.), основной автор которой — Исаак Лурия. Каббалистическое учение вычленяет Библейскую *теологию*, используя для этого метод систематизации и формализации. Это философия эманации, исследующая посредников между Богом и миром, распределенных на четыре степени, или «гипостазы»: Бог (*atsiouth*), тварь (*béria*), формирование (*jetsira*), человек (*'hassia*). Само откровение возможно лишь благодаря этой схеме, напрямую связывающей человеческое существование с божественной *мудростью*. Каббала использует основные принципы библейской экзегезы. Она противостоит Талмуду, изучающему детали текста и конкретное содержание рассказываемых в нем историй.

КАВАЙЕС (Жан): французский философ и математик (Сан-Мэксан, 1903 — Аррас, 1944, убит немцами). В 1938 г. защитил диссертацию по философии науки. В Страсбурге, затем в Сорбонне совмещает свои лекции, исследования по математической логике и патриотическую деятельность в рядах французского Сопротивления. Его основные произведения: «Заметки о создании абстрактной теории множеств» (1938), «Аксиоматический метод и формализм: эссе о проблеме основания в математике» (1938), «Трансконечность и непрерывность» (1947), «О логике и теории науки» (1946–1948).

КАЙЗЕРЛИНГ (Герман фон): немецкий философ (Кённо, Ливония, 1880 — Инсбрук, 1946), натуралист, ставший философом под влиянием *Зиммеля* и *Бергсона*, в промежутке между двумя войнами основавший в Дармштадте «школу Мудрости». Выступал против узкого *рационализма*, отрывающего западного человека от его корней. Его произведения: «Das Gefüge der Welt» (1906), «Das Reisetagebuch eines Philosophen» (1919), «Die Weltrevolution» (1931); «Интимная жизнь» (1946).

КАЛЬВИН (Жан), подлинное имя — **Ковен** (Нуайон, Пикардия, 1509 — Женева, 1564). В Париже с успехом изучал логику, грамматику и философию. Его отец, служивший секретарем епископа Нуайона, умирает отлученным от церкви; его брат обращается в лютеранство. В 1532 г. составляет Комментарий к «De clementia» *Сенеки*, где косвенно пытается найти точки соприкосновения между Евангелием и *стоицизмом*. На ноябрь 1533 г. приходится его решительный и окончательный переход на сторону протестантизма. С этого момента и вплоть до его переезда в Женеву жизнь Кальвина — жизнь бродяги, скрывающегося от Инквизиции. В 1536 г. выходит в свет «Наставление в христианской вере». Он поселяется в Женеве и основывает там авторитарную партию, которая, пополняясь французскими изгнанниками, завоевывает большинство в городском совете. Строгий и вдохновенный теолог, внимательный пастор, глава авторитарного государства, Кальвин одновременно является и несравненным оратором, и замечательным писателем, чья

проза — образец ясности. Он умирает в 1564 г., изможденный трудом; в это время он уже основатель кальвинизма (особенно распространенного в Северной и Северо-Восточной Европе).

КАМПАНЕЛЛА (Томмазо): итальянский философ (Стило, Калабрия, 1568 — Париж, 1639). Боролся со схоластикой и отстаивал экспериментальный *метод*. Провел 27 лет в тюрьме за желание реформировать *христианство* и объединить все народы под одним гражданским законом и одной «естественной религией», по отношению к которой все существующие религии — лишь ее разновидности. В тюрьме написал «Испанскую монархию», «Политические афоризмы» и особенно известный «Город Солнца» (1602), предвещающий коммунистическую систему.

КАМЮ (Альбер): французский писатель (Мондови, Алжир, 1913 — Йонна, 1960, смерть в автомобильной катастрофе, Вильблевен). Легочное заболевание помешало ему в 1934 г. получить философское образование; до 1938 г. он работал с труппой актеров-любителей. Журналистика увлекает его в метрополию, где во время второй мировой войны он активно участвует в группе Сопротивления «Combat». После 1945 г. становится редактором и главой газеты «Combat». Приобретает известность в 1942 г., после публикации «Постороннего» и «Мифа о Сизифе» (философское эссе). Абсурд жизни, бессилие человеческого разума перед событиями, происходящими в мире, неизбежность смерти — основные составляющие его мировоззрения. Диапазон его творчества распространяется от патетического и символического романа об условиях человеческого существования («Чума», 1947) до театра абсурда («Калигула», 1944), включая рассказ («Изгнание и королевство», 1957) и историческую хронику («Злободневные заметки», 1950–1953–1958). В отличие от *Сартра* оригинальность Камю — в умении сохранить за современными характеристиками экзистенции безмятежное отношение к человеку, окрашенное своеобразным оптимизмом: абсурду мира человек противопоставляет свою *веру* в себя и твердую *волю* к проведению самых высоких моральных и духовных *ценностей*. Философ-экзистенциалист Камю в то

же время — классический мыслитель и одаренный писатель. Получил Нобелевскую премию по литературе в 1957 г.

КАНГИЙЕМ (Жорж): французский философ (р. Кастьельно-дари, 1904). Его исследования по истории науки внесли важный вклад в философию науки (*эпистемологию*). Он написал: «Образование понятия рефлексии в XVII и XVIII вв.» (1955), «Познание жизни» (1952), «Норма и патология» (1966), «Очерки по истории и философии науки» (1968), «Жизнь и смерть Жана Кавайеса [Cavaillès]» (1976).

КАНОН (от гр. *Κανον*, образец, правило): *идеальный образец, которого следует придерживаться*. У Канта — комплекс априорных принципов, управляющих познанием и составляющих рамку для познания мира, в том случае, если они соотносимы с возможным опытом.

КАНОНИКА (доктрина): *доктрина Эпикура, согласно которой существуют четыре вида истины — страсть (удовольствие — боль), ощущение, антиципация, рефлексия*. Ощущение всегда правдиво, и «обман чувств» возможен лишь вследствие неправильной интерпретации ощущения. Антиципация, или проlepsis — субстрат нашего прошлого опыта. *Страсть и рефлексия* также исходят из реального опыта. На этих четырех видах истины покоится объективное познание реальности.

Каноника: комплекс правил для изложения какой-либо системы. Синоним логики. «Канонический» — синоним «нормативный». (См. Нормативное).

КАНТ (Иммануил): немецкий философ, основоположник критической философии (Кёнигсберг, 1724 — там же, 1804). Его жизнь бессобытийна и целиком посвящена исследованиям, преподаванию и размышлению. Он никогда не покидал родной город. В своих первых работах, скорее лирических, чем философских, автор сосредоточен на природе материи и происхождении мира. И лишь в 57 лет он разрабатывает свою философскую систему в собственном смысле слова в работе «*Критика чистого разума*» (1781). Гениальность его критического метода — в открытии, что целью

философии является не расширение наших познаний о мире, но углубление наших познаний о человеке. И только путем анализа глубинных возможностей ума мы действительно сможем узнать, на что способен человек: что он может знать, что он должен делать и на что он может надеяться. «Критика» анализирует прежде всего наши познавательные способности, из которых Кант неизменно выводил формы математического знания и важнейшие принципы физики Ньютона; кроме того, он доказал невозможность метафизического знания, связанную с отсутствием какого бы то ни было реально-го *объекта*, способного сделать это знание содержательным. В «*Критике практического разума*» (1788) он показывает, что моральный закон — глубочайшая возможность нашего существа; и в этом смысле «категорический императив» оказывается абсолютной реализацией нашей *свободы*, нашего истинного предназначения. Полезным будет и чтение «Основ метафизики нравов» (1785), представляющих собой самое четкое и строгое моральное предписание, которое только вообще можно составить. В «Критике способности суждения» (1790), заключающей в себе философию искусства и теорию органической жизни, Кант пытается найти связующее звено между его теоретической и практической философией. Именно этот замысел объединения различных аспектов человека (таких как познание, действие и чувство) подхватят «посткантианцы» (*Фихте, Шеллинг и Гегель*). Кроме того, Кант является автором «Пролегоменов ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки» (1783), «Религии в пределах только разума» (1794), «Антропологии с прагматической точки зрения» (1798) и «Логики» (1800). *Г. Крюгер* пишет, что Кант — «последний догматический и первый современный философ; последний основывавший свою философию на теологии и первый заметивший абсолютный характер человеческой свободы». «Я ограничил познание, — сказал Кант, — чтобы оставить место вере».

КАНТИАНСТВО: доктрина Канта и его учеников. Принято различать, в частности: 1) *кантианцев* — учеников и классических комментаторов, таких как Файхингер, Шмид, Бек; иногда критиков, таких как Рейнхольд, Соломон Май-

мон, Шульц (кон. XVIII в.); 2) *посткантианцев*, пытавшихся возвести анализ познания к теории абсолюта: *Фихте, Шеллинг, Гегель* (конец XVIII — начало XIX в.); 3) *неокантианцев* (XIX в.), ограничивающихся историей познания и логикой: О. Либман, философы *Марбургской школы* и *Баденской школы*.

«**КАПИТАЛ**»: самое известное произведение *Маркса*, полная публикация которого оказалась посмертной (1885–1894). «Капитал» открывает собой новый путь — политическую экономию, и раскрывает перед философией область «социологии труда». Маркс описывает здесь «противоречия капитализма» и по-новому рассматривает эволюцию истории. Изначальная несправедливость *капитализма* основана на эксплуатации рабочего. В чем состоит эксплуатация? Хозяин нанимает рабочего на определенную работу, например, разгрузка машины; хозяин оплачивает 4 часа работы; затем он отбирает самых сильных рабочих, способных разгрузить ту же машину за 3 часа или менее, и, таким образом, после 6 часов работы имеет 2 разгруженных машины, а не одну с половиной, причем почасовая оплата остается такой же. Это знаменитая теория прибавочной стоимости: дополнительную прибыль получает хозяин. Неправедливость здесь, в сущности, состоит в том, что хозяин покупает не продукт труда, а «рабочую силу» (самого рабочего), что с гуманистической точки зрения составляет одну из форм рабства. Теория «Капитала» оказала влияние на экономистов как буржуазных, так и социалистических. Его исторические предсказания опровергнуты фактами: *капитализм* должен был быть разрушен вследствие экономического кризиса. Пролетарская революция должна была возникнуть в высокоиндустриальных государствах Западной Европы, и прежде всего в Англии. В действительности же она имела место в бедных и преимущественно сельскохозяйственных странах. См. Марксизм.

КАПИТАЛИЗМ: *экономическая формация, в которой средства производства принадлежат частному капиталу*. Исходные принципы капитализма — частное предпринимательство и свобода рынка. Свободная конкуренция

стимулирует экономику, улучшает качество продуктов и снижает цены. Героической эпохой капитализма была эпоха индустриальных «рыцарей» (Рокфеллер, Морган). Сегодня, когда строительство и профиль работы заводов на Западе все больше и больше вписываются в «национальный» экономический план и, таким образом, соответствуют определенной склонности *государства* к планированию, капитализм эволюционирует в сторону синтеза с *социализмом* (государство обладает властью стимулировать определенные секторы экономики, предоставляя или нет кредиты предприятиям), полностью сохраняя частную инициативу. Какая степень вмешательства государства не позволяет больше рассматривать экономическую систему как капиталистическую? Неологизмы типа «государственный капитализм» были созданы, чтобы ответить на этот вопрос.

КАРНАП (Рудольф): немецкий философ и логик, впоследствии — американский гражданин (Ронздорф, сег. Вупперталь, 1891 — Санта Моника, Калифорния, 1970). Ученик Фрега, преподаватель в Вене и Праге, создатель *Венского кружка* и один из главных представителей логического *позитивизма*. В «Логической конструкции мира» (1928) им применены логические построения «*Principia mathematica*» Рассела, с помощью которых он пытается создать конструкцию мира на основе данных непосредственного опыта. «Логический синтаксис языка» пытается распространить на все языки чисто синтаксический подход к математическим языкам, связанный с именем Гилберта. В 1935 г. Карнап эмигрирует в Штаты и там вместе с Нейратом и Моррисом издает «Международную энциклопедию объединенных наук», цель которой — объединить комплекс научного знания. Его произведения: «Введение в семантику» (1942), «Значение и необходимость» (1947), «Логические основания вероятности» (1951), «Введение в символическую логику» (1954), «Индуктивная логика и правдоподобие» (1959).

КАРНЕАД: греческий философ (Кирена, ок. 215 г. — Афины, ок. 129 г. до Р.Х.). Самый знаменитый из членов Новой академии, основатель *пробабилизма*. Не оставил никаких сочинений, его мысль известна через посредство Клитомаха,

которого, в свою очередь, цитируют Цицерон и Эмпирик. Критиковал все формы теории *истины*: *сенсуализм* стоиков, существование богов, высшее благо. Для него существуют лишь степени вероятности в представлениях, а риторика — лишь искусство замечать и склонять ум к тому или иному представлению.

КАРТЕЗИАНСТВО: философия Декарта и его учеников.

Под картезианством понимают прежде всего философию *Лейбница*, *Спинозы* и *Мальбранша* — трех великих «картезианцев». Лейбниц развивает картезианскую физику, создает дифференциальное исчисление, обнаруживает, открыв формулу сохранения энергии (MvI), духовный характер «силы» — источника движения в мире; он создает также спиритуалистскую *метафизику* и «динамику». Мальбранш углубляет *cogito*, чтобы в мысли обнаружить присутствие, более глубокое, чем мы сами (*Бога*); его *рационализм* развивается вокруг мистической *интуиции*. Что же касается окончательного варианта *системы* Спинозы (изложенного в «*Этике*»), то он предполагает завершение предшествующих систем и реализацию абсолютной интеллигибельности как в том, что касается Бога, так и в мышлении о конкретном человеческом существовании. В XVIII в. картезианство оказало влияние как на идеалистов, спиритуалистов, опиравшихся на Мальбранша и метафизику *Декарта*, так и на материалистов (*Дидро*, д'Аламбер), ссылавшихся на его физику. Множественность интерпретаций обусловлена богатством мысли и глубиной учения Декарта. Исходный пункт этих «размышлений», образующих «чистую доску» для всего, что мы знаем, чтобы восстановить определенное и истинное знание, прямо повлиял на «Картезианские размышления» *Гуссерля* — одно из самых сложных сочинений современной феноменологии.

КАРУС (Пол): немецкий философ (Ильзенбург, 1852 — США, 1919). Под его руководством издавались два журнала в Чикаго («*The Open Court*» и «*The Monist*»). Написал «*Метафизику в науке, морали и религии*» (1881).

КАССИРЕР (Эрнст): немецкий философ (Бреслау, 1874 — Нью-Йорк, 1945). Был профессором в Гамбурге. После при-

хода Гитлера к власти в 1933 г. уехал в Швецию, затем в 1941 г. — в США. Один из представителей *неокантианства*, или *Марбургской школы*. Его глубокие размышления по математической логике, о символических функциях мысли (религии, мифы, человеческий язык вообще) основаны на несравненной эрудиции. Кассирер ставил перед собой задачу применить кантовскую теорию познания («Критика») к формам современной науки, а также расширить философскую рефлексию вплоть до понимания сущности человека (а не только его ума), исходя из самых различных его проявлений. Его работы: «Проблемы познания в философии и современной науке» (1906–1920), «Понятие субстанции и понятие функции» (1910), «Свобода и форма» (1917), и особенно «Философия символических форм» (1923–1929).

КАСТРАЦИИ (комплекс): страх, связанный с символической функцией фаллоса и, точнее, с воображаемой угрозой потери пениса (или эквивалентной части тела). Страх кастрации может быть вызван угрозами неопытного педагога, чрезмерно озабоченного опасностью «вредных привычек» (онанизма). Но он также естественно появляется у ребенка вследствие обнаружения разницы полов и внутренней виновности, связанной с развитием *Эдипова комплекса* (ребенок чувствует себя виновным, заметив у себя чувство ревности или соперничества в отношении к своему отцу, когда дело касается его отношений с матерью; это чувство виновности вызывает страх определенного наказания — «страх кастрации»). Комплекс кастрации может возникнуть в результате чрезмерного почитания мужественности и в этом случае принять форму глубокого разочарования у девочек (когда они обнаруживают, что лишены пениса). Для таких авторов, как доктор *Геснар*, некоторые случаи женской гомосексуальности являются отдаленными следствиями этого разочарования: «Гомосексуальность отдает то, чем она не обладает, т.е., обнаруживая угрозу женской кастрации, она приписывает себе пенис...».

КАТАРСИС (гр. слово, означающее очищение): душевное состояние, вызванное произведением искусства, которое, как указывает само слово, очищает душу

от ее страстей. Так, согласно *Аристотелю*, зритель, наблюдающий за трагедией, выплескивает наружу свои животные или преступные наклонности, скрытые в каждом человеке, видя, как их изображают перед ним. *Психоанализ* (техника вытеснения) и в свою очередь современная *педагогика* частично используют эту аристотелевскую гипотезу, например, для того, чтобы при помощи *игры*, пусть даже жестокой, элиминировать чрезмерную *агрессивность* ребенка.

КАТЕГОРИЯ: *класс людей или объектов одной природы.*

Эта классификация действует применительно к некоторым общим *принципам*, таким как идентичность «места» или «времени» (*Аристотель*), или применительно к общим мыслительным *законам*, как «количество», «качество», «отношение» или «модальность» наших суждений (*Кант*). Категории — общие формы разнообразных отношений, которые мы можем установить между существами или *идеями*.

КАТОЛИЦИЗМ (от гр. *katholikos*, универсальный): *христианская религия, признающая власть папы.* Католицизм первоначально осмыслял себя как естественную религию человеческого рода. Но проблема в том, существует ли вообще какая-либо определенная религия, укорененная в человеческом сердце? Скорее наоборот, *вера*, естественная для человека, с прогрессом культуры и знания приобретает различное содержание. Католицизм развивается в направлении религии, основанной не столько на рефлексии или точном откровении (*Библия*), сколько на авторитете церкви, которая представляет собой не только вдохновительницу и путеводительницу, но непогрешимого судью. Главные догматы: тайна Троицы и воплощения, искупление грехов Христовой смертью, семь таинств.

КАЧЕСТВО: *свойство, определяющее природу предмета.*

В психологии два восприятия одной и той же *модальности*, например, теплое и холодное, горькое и сладкое, имеют различное качество, поскольку: 1) они противоположны друг другу, хотя и относятся к одному и тому же *роду*; 2) существует непрерывный переход от одного к другому. Мы говорим

о качестве в том смысле, что природу предмета точно определить нельзя, но можно лишь схватить ее как целое с помощью *интуиции*. В логике качество предложения означает его утвердительный или отрицательный характер. У *Аристотеля* качество — одна из фундаментальных категорий мысли и реальности. Оно определяет внутреннюю субстанцию предмета. Противоположно «отношению» и «количеству».

КВАНТОВЫЙ: *относящийся к кванту, единице энергии, определение которой впервые было дано Максом Планком в 1900 г.* Принципы квантовой механики были разработаны Л. де Бройлем (1924), Гейзенбергом (1925), Шрёдингером (1926), Дираком (1928), основателями волновой механики. «Соотношение неопределенностей» Гейзенберга устанавливает общий закон «вероятностей», который определяет собой все знания в области кванта. По этому закону невозможно заранее вычислить точку удара одного электрона, но только группы или «пучка» электронов.

КВИЕТИЗМ: *мистическое учение, получившее наибольшее распространение в XVII в., которое видит верховную христианскую добродетель в Божественной любви и бездейтельном покое души.* В квиетизме внутреннее состояние души (религиозный сентиментализм) считается высшей ценностью, а активному нравственному поступку не придается никакого значения.

КЕЛЬЗЕН (Ганс): американский философ и правовед австрийского происхождения (Прага, 1881 — Оринда, Калифорния, 1973). Профессор в Вене; по поручению канцлера Реннера редактировал австрийскую Конституцию (1920). Позднее преподавал в Кёльне, Женеве и в Соединенных Штатах. Его позитивистская теория, формировавшаяся под влиянием неокантианской *Марбургской* школы, основана на радикальном различии права и науки о праве, где последняя представляет собой «чистую» теорию, отличную от морали и доктрин естественного права. Право же, наоборот, нормативно, и конституция той или иной страны представляет собой норму, на которую можно ссылаться. Им написано: «Общая теория государства» (1925), «Чистая теория пра-

ва» (1934), «Общество и природа, социологическое исследование» (1943).

КИБЕРНЕТИКА (от гр. *kubernētēs* — кормчий): *буквально «искусство управлять»*. Судьба этого термина неоднозначна. Учрежденный Платоном в его «Диалогах», недуманно и безуспешно использованный Ампером в 1834 г. в его «Классификации наук», он был вновь подхвачен в 1950–1960 гг. и широко распространился в применении к исследованиям о саморегулирующихся машинах, оснащенных «псевдо-мозгом», и, в некотором роде, способных управлять своим трудом (автоматический пилотаж самолетов, системы детектирования, позволяющие ракетам самим ориентироваться на цель, и т.д.). Быстрое распространение этой науки — настоящего «перекрестка наук» — обеспокоило некоторые умы, по причинам, которые в одинаковой степени могут быть как теологическими или моральными, так и вдохновленными мифом об «ученике чародея»: общая проблема, поставленная кибернетикой, состоит в познании того, можно ли вместе с машинами «создать разум», могут ли машины не быть обязанными творческому уму, доверившему им определенную автономию по отношению к человеку и способность избежать его контроля. В действительности вполне очевидно, что мы никогда не найдем в машине «больше» разума, чем в мозге того, кто был создателем машины, и что разум машины — лишь продукт человеческого разума. Прочтите книгу Л. Рюйера «Парадоксы сознания и границы автоматизма» (1966).

КИНЕСТЕТИЧЕСКОЕ: *относящееся к движениям тела*.

Кинестетическая чувствительность — это почти органическое или элементарное психологическое ощущение органов нашего тела, открытое Траси в конце XVIII в.; как показал Мерло-Понти, оно образует исходную точку любого психологического анализа (даже анализа «восприятия»).

КИНИКИ (от гр. *kunikos, kuôn* — собака): *секта греческих философов, основанная учеником Сократа — Антисфеном* (444–365 гг. до Р.Х.). Предположительно школа киников взяла свое название не столько от гимназии в Киносаре

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (лат. *Titus Flavius Clemens*): отец греческой церкви и христианский философ (Афины, ок. 150 г. — между 211 и 216 гг.). Он так представляет свою философию: «Платон, просвещенный Писанием». Основал целую традицию философии и христианского гуманизма. Произведения: «Протрептика», «Педагог» и особенно «Строматы».

КОГЕН (Герман): немецкий философ (Косвиг, 1842 — Берлин, 1918). Основатель *Марбургской школы*, один из главных представителей *неокантианства*. Большая часть его произведений представляет собой критический комментарий мысли *Канта*. Он написал «Кантовскую теорию опыта» (1871), *рефлексия* которой направлена на первую часть «*Критики чистого разума*» Канта. «Логика чистого знания» направлена на «*Аналитики*» — вторую часть того же произведения Канта. «Этика чистой воли» (1904), «Эстетика чистого ощущения» (1912) и «Понятие религии в системе философии» (1915), «Размышления об иудаизме» (1924) направляют его рефлексии к моральной и религиозной философии, которая приходит на смену его эстетике и теории *познания*.

КОЖЕВ (Александр Кожевников): французский философ (Москва, 1902 — Париж, 1968). Покидает Россию в 1920 г., пишет диссертацию под руководством *Ясперса* и *Хайдеггера*, обосновывается во Франции (1927) и преподает в Практической школе высших исследований «*Феноменологию духа*» Гегеля (1933–1939). Его ученики: *Арон*, *Р. Кено*, *А. Бретон*, *Ж. Батай*, *Лакан*, *Мерло-Понти*, *Сартр*. Ставшие знаменитыми конспекты его лекций опубликовал в 1947 г. Кено под названием «Введение в чтение Гегеля». Экономист, он представлял Францию при переговорах, касающихся международной торговли (О.С.Д.Е., Г.А.Т.Т., Г.Н.У.С.Е.Д.). Его философская задача — показать гегелевскую систему знания как систему, «исчерпывающую все возможности мысли» и круговую систему. Он анализирует мировые события в свете понятия «конца истории» или «смерти человека в собственном смысле слова», понимая под этим рождение постреволюционного общества — гомогенного и универсального,

когда эра трагедии тускнеет перед эрой администрации и управления. Его произведения: «Эссе по разумной истории языческой философии» (1971–1973), «Набросок феноменологии права» (1981), «Понятие, время и дискурс» (1990).

КОЙРЕ (Александр): французский философ и эпистемолог русского происхождения (Таганрог, Россия, 1882 — Париж, 1964). После получения высшего образования в Геттингене (1908), где он посещал лекции *Гуссерля* и *Гильберта*, он переезжает в Париж (1910), где посещает лекции *Бергсона* и *Брюнсвика*. Связь *философии* и истории науки оживляет всю его мысль. Его работы по *эпистемологии* отличаются и от эмпиристической эпистемологии, не знающей априорную мысль и основывающейся только на *опыте*, и от позитивистской эпистемологии, в которую формализм привносит разрыв между математикой и подразумеваемой *реальностью*. Публикацией исследований по классической философии («Идея Бога и доказательства его существования у Декарта», 1922; «Идея Бога в философии св. Ансельма», 1923) Койре начал анализ космологий XVI и XVII вв. и принципов, обновивших научную мысль («Философия Якоба Беме», 1929). Он опубликовал «Галилеевские очерки»: 1) «На заре классической науки»; 2) «Закон падения тел»; 3) «Галилей и закон инерции». Им написано также: «От замкнутого мира к бесконечному универсуму» (1957), «Астрономическая революция: Коперник, Кеплер, Борелли» (1961), «Ньютоновские очерки» (1964).

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ: *относящийся к количеству*. Наука стремится заменить количественным познанием, использующим измерения, качественное познание, основанное на ощущениях и чувствах. Например, для *Декарта* радуга была чисто качественным феноменом, чем-то вроде чуда. Открытие причин этого явления (разложение света, проходящего через капельки воды, находящиеся в воздухе в подвешенном состоянии) позволило получить количественное познание, т.е. математическое вместо простого качественного описания.

КОММУНИЗМ: *социальная доктрина, предсказывающая общие блага и отсутствие частной собственности*.

Идею коммунистического образа жизни мы находим еще в «Государстве» Платона; в период Возрождения она возникает снова, как идеал, в произведениях *Мора* («Утопия») и *Кампанеллы* («Город Солнца»). Но только *Бабеф* первый представил коммунизм не как философскую идею, но как политическую программу (Общество равных). После «ассоциационистских» опытов *Оуэна* в Англии, *Кабе* во Франции, позднее — *Сен-Симона* и *Фурье* доктрина *Маркса* и *Энгельса* получила широкое признание: они были первыми, предсказавшими обобществление не только потребительских благ, но и средств производства. Сегодня коммунизм представляется нам как образ жизни людей за «железным занавесом» (в СССР, Китае): подавление личной свободы, исключительная власть государства над всеми средствами производства. В действительности даже в этих странах коммунизм остается идеалом — идеалом всецело обобществленной жизни, где индивид, абстрагировавшийся от всех личных инстинктов, жил бы полностью для группы. Даже *социализм*, практиковавшийся в СССР и установленный диктатурой пролетариата, рассматривал себя лишь как временный этап, который подготавливает коммунистическое будущее. Это будущее должно совпасть с исчезновением государства, которое будет заменено народными ассамблеями. Короче говоря, несмотря на видимость реальности, коммунизм все еще принадлежит к области философии. См. **Марксизм**.

КОММУНИКАЦИЯ: *отношения между людьми*. Эти отношения возможны благодаря языку; тем не менее большая часть людей рассматривает объективный язык лишь как несовершенное средство для реального общения, и очевидно, что *речь* — это всегда лишь средство выражения в распоряжении личности, не сводимой к тому, что она говорит (именно поэтому два живых существа никогда не скажут друг другу все раз и навсегда). Но *язык* также является единственным объективным типом коммуникации, который всецело уважает личность другого и признает ее право на существование: нужна была высокая степень *культуры* и должно было пройти много времени, прежде чем люди узнали, что язык создан для сохранения и обмена идеями. Философия коммуника-

ции ищет законы, управляющие отношениями между людьми; ее фундаментальная проблема — познание *другого*. Для *Платона* (который, кроме того, осуществил анализ *любви*), как и для *Сенеки*, самое чистое межличностное отношение — это «дружба». Для *Канта* — это «уважение»; для *Шелера* — «симпатия». Философия коммуникации представлена сегодня *Бубером* в Германии и *Левинасом* во Франции. Психологи, как *Лагаш*, сводят коммуникацию к фундаментальному понятию «влияния», которое *Фихте* в своей «Теории права» определил как «воздействие свободы на другую свободу», что противоположно как насилию, так и безразличию.

КОМПЛЕКС: *совокупность идей, образов и чувств, бессознательно образующих нашу личность.* Термин введен Блейлером, использовался *Фрейдом* в психоанализе; в более узком смысле обозначает бессознательный конфликт, противопоставляющий друг другу наши противоречивые инстинктивные склонности, которые сосуществуют в одном человеке. Комплексы формируются в первые годы жизни, в определенной человеческой среде, и уже на их базе образуется вечная пара любовь — ненависть. Комплексы образуют жизненные узы, влекут за собой растрату сил и создают адаптационные трудности. Суровые общества пуританского типа поощряют развитие комплексов. Психоаналитическое лечение, проводимое квалифицированным специалистом (во Франции — членом Общества психоанализа), в принципе, может освободить человека от комплексов, примирить человека с самим собой, доведя до его сознания противоположные наклонности, бессознательно воздействующие на личность. Жизненный успех (эмоционального, интеллектуального или социального порядка) остается здесь лучшим терапевтическим средством. См. **Кастрации (комплекс), Неполноценности (комплекс), Эдипов (комплекс), Психоанализ.**

КОНВЕЙЕРНЫЙ (метод работы): *коллективный труд, организованный по частям.* Цель работы по конвейерному методу — сделать более эффективным сотрудничество человека и машины. Эта современная форма труда может

рассматриваться как промежуточный этап между ремесленным трудом и *автоматизацией*. Некоторые рабочие предпочитают ее свободному труду, потому что чувствуют себя свободными от всякой ответственности. Другие, наоборот, тяжело переносят ритм, навязываемый конвейером, частичность своего труда и страдают от деперсонализированных отношений.

КОНДИЛЬЯК (Этьен Бонно де): французский философ (Гренобль, 1715 — аббатство Флюкс, 1780). Видел в ощущении источник всех реальных *знаний* («Трактат об ощущениях», 1754). Некоторые считают его одним из основателей современной экономической науки за его произведение «О выгодах свободной торговли» (1776). См. **Сенсуализм**.

КОНДОРСЕ (Мари Жан де Карита, маркиз де): французский философ, математик и политический деятель (Рибмон, 1743 — Бур-ля-Рен, 1794). В 16 лет он уже представляет свою первую работу по математическому анализу. В 26 лет вступает в Академию естественных наук, а в 1773 г. становится ее непременным секретарем. Депутат Законодательного собрания, сторонник жирондистов, не принадлежащий ни к какой партии; в 1793 г. выходит постановление об его аресте, в следующем году он арестован. Он покончил с собой в тюрьме, приняв порцию яда. Именно в тюремном заключении он написал свой «Эскиз исторической картины прогресса человеческого духа», где традиционное религиозное чувство он замещает религией прогресса человечества, что предвосхищает доктрину *Конта*.

КОНЕЧНОСТЬ: *характер того, что имеет конец*. Этот термин, чрезвычайно распространенный в современной философии, обозначает прежде всего характер, присущий человеческому *сознанию*, раскрывающийся в тоске, связанной со *смертью* (*Хайдеггер*), в невозможности для *личности* выразить себя, заявить о себе раз и навсегда в слове или действии, наконец, в невозможности сделать все в жизни одновременно и в необходимости свободного и произвольного выбора между предлагаемыми нам возможностями (*Сартр*).

КОНТ (Огюст): французский философ (Монпелье, 1798 — Париж, 1857). Математик по образованию, выпускник Политехнической школы, Конт — представитель *позитивизма*. Позитивизм, по его мнению, («Лекции по позитивной философии», 1830–1842) представляет собой конечную стадию развития человечества, которое постепенно поднималось от «теологической стадии», на которой все объясняется в терминах магии, к «стадии метафизической», где объяснение довольствуется словами (средневековая схоластика: «Почему мак усыпляет? В силу своей усыпительной способности»), и, наконец, к «позитивной стадии», на которой объяснить — значит «узаконить». Нам ведом лишь *опыт* и ничего больше. «Существует лишь одна абсолютная *максима*: это то, что нет ничего абсолютного». Конт — основатель *социологии*, которую он считал «социальной физикой», просто применяя методы физики к обществу. Его моральная философия сводится к *альтруизму*. В 1844 г. он встречается Клотильду де Во, которую любит романтической и платонической любовью. Эта встреча приводит его к мистицизму и, после смерти Клотильды, к религии Человечества. Именно здесь корень расхождения Литтре и Конта, когда Литтре отделяется от Конта и начинает писать свои собственные произведения. Несмотря на устаревший и академический стиль, «Позитивная философия» и особенно «Система позитивной политики» (1851–1854) для нас все так же поучительны.

КОНТАКТА (социология): *социология, в основе которой лежит метод понимания, чувство, постигающее своеобразную природу социальной реальности. Противостоит объективному и аналитическому наблюдению культурной антропологии.* См. Понимание, Социология.

КОНФУЦИЙ, по-китайски **Кун-цзы:** китайский философ (ок. 551 — ок. 479 до Р.Х.). Его жизнь известна нам лишь из «Исторических записок» Сыма Цянь. Кроме того, в специальный сборник собраны речи Конфуция к ученикам. С определенной долей уверенности можно сказать, что Конфуций, как и *Сократ*, не писал никаких произведений. Его учение направлено исключительно на мораль, проповедую-

шую усилие в движении к добру, культуру *личности*, только благодаря которой возможно гармоничное *общество*. Дружба (уеп) и справедливость (уі) — для него две главные *добродетели*. Начиная с V века нашей эры изображения Конфуция украшают общественные храмы. Он был официальным философом Китайской империи: чтобы сделать управленческую карьеру, необходимо было знать произведения, содержащие основу его учения (king). Культ Конфуция перестал быть официальным после революции 1912 г., и с тех пор моральное учение Конфуция (основанное на порядке, уважении к традициям) не является больше обязательным для изучения в школах. Философская и моральная доктрина Конфуция именуется конфуцианством.

КОНЦЕПТУАЛИЗМ: *доктрина, согласно которой познание проявляется вместе с опытом, но не исходит из опыта.* Иначе говоря, наши общие *идеи* проявляются по поводу частного *опыта*: например, универсальное понятие справедливости может возникнуть у нас при созерцании какой-то конкретной несправедливости, хотя сама эта идея скрытым образом уже существовала в нашем уме еще до этого опыта. Это теория *Абеляра*, и термин «концептуализм» применим сегодня также к теориям *Аристотеля* и *Канта*. Концептуализм представляет собой что-то вроде синтеза *эмпиризма* и *рационализма*.

КОСМОГОНИЯ: *наука об образовании Вселенной.* Различают космогонические теории *спиритуалистов*, для которых *материя*, возникновение звезд и планет связаны с конденсацией энергии, по сути своей, нематериальной (*Лейбниц*), и материалистическую космогонию, считающую материальный *атом* источником всех вещей и выводящую энергию из движения одних атомов относительно других (*Декарт*, *Кант*, Лаплас). Наряду с подобными «теориями генезиса» существуют так называемые «теории катастроф», один из первых примеров которых — теория *Бюффона*, объясняющая возникновение солнечной системы столкновением кометы и Солнца; можно отметить также теории английских ученых Джинса и Джефриса. Современные исследования развиваются в русле углубления небулярной теории.

КРИТЕРИЙ: *знак, позволяющий отличить истинное от ложного и делающий возможным суждение.* Критерий истины, который ищут почти все философы, — это отличительный знак, при помощи которого мы можем ее узнать. Для эмпириков (как *Юм*) утверждение об истинности проистекает из «чувства реальности», сопровождающего познание (которое обычно зависит от «привычки»). Для рационалистов (как *Декарт*) критерием истины будет чувство рациональности или чувство очевидности.

«**КРИТИЙ, или АТЛАНТИДА**»: диалог *Платона* (IV в. до Р.Х.), в котором рассказан миф об Атлантиде.

«**КРИТИКА ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗУМА**»: произведение *Канта* (1788), в котором философ определяет природу морального закона и содержание практических принципов. Такое содержание в целом предполагает три постулата, а именно: *свобода, бессмертие* и существование *Бога* — постулаты, недостижимые для теоретического разума.

«**КРИТИКА СПОСОБНОСТИ СУЖДЕНИЯ**»: последнее из трех главных философских произведений *Канта* (1790), посвященное эстетическому суждению (как помыслить красивое? Это «целесообразность без цели») и телеологическому суждению (как помыслить целесообразность в организмах? «Ничто не существует напрасно»).

«**КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА**»: важнейшее произведение *Канта* (первое издание — 1781; второе издание, переработанное, — 1787). Автор излагает здесь новую философскую программу, которая сегодня является программой современной философии: призвание философии не в том, чтобы позволять нам научно познавать мир; она должна раскрыть нам само основание науки в человеческом уме. Произведение подразделяется на «трансцендентальную эстетику» или теорию *интуиций* (пространство и время), «трансцендентальную аналитику» или теорию *понятий* и форм нашего знания о мире и «трансцендентальную диалектику» или теорию непознаваемого для нас (целостность мира, *бессмертие души* и существование *Бога*). Таким об-

разом, «Критика» определяет источник, формы и границы всякого человеческого знания вообще.

КРИТИЦИЗМ: *всякая доктрина, основанная исключительно на рефлексии, замкнутой на самой себе.* (Противоп. догматизму). Основоположителем критицизма был Кант: он заменил вопрос о происхождении мира (который был основным вопросом теологии и классической философии) вопросом об основаниях нашего знания. Любая философия, которая вместо стремления к познанию мира (что является объектом науки) анализирует наше знание о мире, будет критической философией. Как мы видим, критицизм восходит к Платону и принадлежит к области идеализма. После Канта критическими философами являются, в частности: Фихте (критическая философия противостоит здесь философии природы Шеллинга), Коген (для которого она сводится к логической теории познания), Дильтей (распространяющий критическую рефлексию на область гуманитарных наук), Гуссерль (для кого интеллектуальное познание опирается на интуицию, а критика на феноменологию), Ласк (который, в свою очередь, создает синтез критицизма и феноменологии).

«КРИТОН»: один из первых «Диалогов» Платона (ок. 395 до Р.Х.). Сократ отвечает Критону, пришедшему к нему в тюрьму с предложением его освободить, прозопопеей законов, где показывает, что закон, даже несправедливый, следует уважать.

КРОЧЕ (Бенедетто): итальянский философ, критик и историк (Л'Акуила, Абруцци, 1866 — Неаполь, 1952). Своим авторитетом и сопротивлением фашизму возвращает Италии ее место в европейской культуре. Его главные произведения («Философия духа: Эстетика», 1902; «Логика», 1905) развивают спиритуализм, идущий от Гегеля (бытие — это сама деятельность сознания); он описывает циклическую историю развития мысли («Теория и история историографии», 1912–1913), которая через последовательные фазы интеллектуальной и практической деятельности (экономика и мораль) находит в искусстве свое наиболее полное выражение.

КСЕНИЗМ [xénisme]: *использование иностранных слов в философском языке*. Когда иностранное слово или выражение, с одной стороны, оказывается короче, с другой — непереводимо, тогда ксенизм оправдан; но он бесполезен, когда существует эквивалент в родном языке. В логике мы используем выражения *a priori* и *a posteriori*, описывающие, соответственно, доопытную идею, источник которой — только в разуме, или, наоборот, идею, приобретенную на основе данных опыта. Выражение *ab absurdo* служит примером бесполезного использования иностранных слов, поскольку по-русски можно сказать также кратко и определенно — «от противного (доказательство)». В *психологии* часто используются английские слова, что отчасти объясняется тем интересом, который всегда уделяли ей англичане, внимательные скорее к фактам наблюдения, чем к абстрактным идеям. Так, мы используем слово *behavior*, которое переводится как «поведение» и которое, в сущности, означает общую реакцию организма на возбудитель и не обладает адекватным эквивалентом. Слово «тест» также широко используется в разговорном языке: буквально оно означает «испытание» или в более узком смысле — серию упрощенных небольших экзаменов, постепенно охватывающих все умственные способности индивида с целью проверить его пригодность для определенного вида труда. Подчеркнем, что психология крайне редко прибегает к латинским выражениям; к тому же это происходит скорее через посредство английского языка, как в слове *stimulus*, заимствованном у английской психометрической школы и означающем возбуждение, вызванное внешним фактором. *Мораль* и общественная экономика также заимствуют английские слова: например *holding*, или, еще чаще *trust*. *Социология*, исследующая примитивные народности, использует типичные для них термины, влекущие за собой совершенно чуждый нам культурный и социальный контекст, и которые не могут найти себе в нашей ментальности точного эквивалента. Таковы термины «тотем», слово из альгонкинского языка (Северная Америка): скульптурный образ воображаемого животного, считающегося общим предком всех членов клана, — или же термин «табу», полинезийское слово: запрет, касающийся объекта или лица, которое запрещено трогать

или даже просто называть по имени, — или понятие «мана», также заимствованное из полинезийского языка, означающее одновременно таинственную и имманентную силу, считающуюся скрытым двигателем всего живого. *Психоанализ* заимствует свои типовые формулировки у античных авторов. Здесь прежде всего стоит отметить термин «либидо» (буквально: «удовольствие»), означающий жизненный инстинкт, заставляющий нас действовать в поисках удовольствия и, в более широком смысле, счастья. Стоит также упомянуть «акме» (буквально: «точка»), т.е. высшая точка проявления феномена и, в частности, «эмоции»; «психика» — выражение, которое, по Юнгу, включает в себя «все сознательные и бессознательные психические феномены»; «эрос» — комплекс человеческих желаний (низший и высший «эрос»); «катарсис» — термин, используемый также в *эстетике*, которым школа *Фрейда* обозначает частный метод избавления от умственных расстройств с помощью *припоминания* идеи или эмоционального шока, вызвавших это расстройство. *Метафизика*, которая вплоть до «*Рассуждения о методе*» использовала исключительно латынь, сохраняет и до наших дней некоторые латинские выражения, как, например, его — трансцендентальный аспект «Я», который феноменология отличает от его эмпирического аспекта; или некоторые формулировки, как, например, cogito — сокращенный вариант картезианского выражения «Я мыслю, следовательно, я существую» (Cogito, ergo sum). В начале века словарь философских терминов пополнился значительным количеством немецких слов, что позволяет определить решающую роль северных народов в обогащении классической философии: например, понятие Dasein (буквально: «бытие здесь»), означающее в экзистенциальной философии простой факт «конкретного» существования. Понятие Weltanschauung лишь частично можно передать переводом: «интуиция мира»; по *Дильтею*, это оригинальный синтез духовных представлений о мире, такой, какой он постепенно складывается в общем творчестве того или иного автора или культурной группы в ту или иную эпоху. К таким понятиям относятся также: Einfühlung, обозначающий, например, тот факт, что, пересекая порог готической церкви, мы чувствуем себя высокими, и который переводится как «интропатия»; Gestalt —

которое обычно переводится как «форма» или «структура» («Гештальттеория» — теория формы); *Sehnsucht* или романтическая ностальгия; *Gemüt*, означающий ум и сердце одновременно и т.д. В заключение следует отметить, что философский язык включает в себя иностранные слова и выражения лишь по необходимости и при условии, что они отражают понятие, которое не может быть с точностью выражено на родном языке.

КСЕНОКРАТ: греческий философ (Халкедон, ок. 400–314 до Р.Х.). Ученик *Платона*, возглавлял *Академию* (339) и пытался примирить платонизм с пифагореизмом.

КСЕНОФАН: греческий философ, основатель школы элеатов (Колофон, Иония, конец VI в. до Р.Х.). Автор поэмы «Природа», от которой до нас дошло лишь несколько фрагментов. Развивает идеалистический *пантеизм*, оказавший большое влияние на его ученика *Парменида*.

КСЕНОФОНТ АФИНСКИЙ: греческий философ и писатель (Афины, ок. 430 — там же, ок. 355 до Р.Х.). Один из учеников *Сократа*. Возглавлял армию Александра Великого при отступлении Десяти Тысяч. Позднее в Коронее сражался со своими согражданами, изгнавшими его из его города и лишь 20 лет спустя отменившими приговор. Наряду с *Платоном* — единственный, описавший жизнь Сократа в «Воспоминаниях о Сократе» и «Апологии Сократа». Обладая умом скорее любопытным, чем глубоким, отличный свидетель событий своего времени, он написал исторические рассказы («Эллины»), политические сочинения («Конституция Спарты»), историко-философский роман («Киропедия»).

КУАЙН (Уиллард Ван Орман, псевдоним — Уиллард): американский философ (Р. Акрон, 1908). Учился в Гарварде вместе с *Уайтхедом*, затем в Вене, Варшаве и Праге, где он познакомился с *Карнапом*. Преподавал логику и философию в Гарварде вплоть до 1978. В «Двух догмах эмпиризма» он критикует различие, проводимое между аналитическим и синтетическим высказываниями. Эта критика привела к переработке логического эмпиризма. Куайн применяет в

отношении философии языка бихевиористскую концепцию *значения*, противопоставляя ее тезисам Хомского о врожденном *знании*. Куайн также критикует «миф о значении», отрицая тем самым возможность перевода с одного языка на другой. Его философия логики является важным вкладом в аналитическую философию. Куайн предлагает критерий «онтологического обязательства» для сущностей, существование которых утверждается в теории. Он относится с недоверием к таким «интенциональным» понятиям, как значение и синонимия. Наследник расселовской традиции в логике, он поставил аппарат современной логики на службу номиналистской онтологии. Его труды: «Математическая логика» (1940), «Логический метод» (1950), «Мир и предмет» (1960), «Философия логики» (1970), «Теории и вещи» (1981).

КУЗЕН (Виктор): французский философ (Париж, 1792 — Канн, 1867), ученик Мена де Бирана и родоначальник «экслектизма»: его *максима*, заимствованная у *Лейбница*, гласит: «Все системы являются истинными по тому, что они утверждают, и ложными по тому, что они отрицают». Он пытался скомбинировать идеи *Декарта*, шотландской школы *сенсуализма* и *Канта*. В конечном счете он отстаивает союз «двух бессмертных источников»: философии и религии; вместе с Жерандо считается основоположником истории философии во Франции; по его теории, все системы сводятся к четырем разновидностям: *сенсуализму*, *идеализму*, *скептицизму* и *мистицизму*. Он написал, в частности: «Историю философии XVIII века» (1826), «Очерки о Паскале» (1842), «Об истине, добре и красоте» (1853), «Общая история философии» (1863).

КУЛЬТУРА: *социальное и интеллектуальное формирование индивида (культура имеет тот же корень, что и культ, и предполагает религиозное уважение к традиции). Форма цивилизации — «та или иная культура».* Различают многочисленные типы культур, в том смысле, что каждое общество обладает своими собственными *институтами*, в общей форме выражающими его духовное прошлое. Но понятие культуры всегда сохраняет нормативный смысл

и синонимично гуманизму: мы не говорим о варварской культуре (культуре антропофага или военной культуре, основанной на насилии), но об индийской или китайской культуре, одинаково выражающейся и в цивилизованных *нравах*, и в культурном наследии в собственном смысле слова. См. **Цивилизация**.

КУРНО (Антуан Огюстен): французский экономист, математик и философ (Гре, 1801 — Париж, 1877). Преподавал в Лионе и Гренобле, был старшим инспектором и ректором академии Дижона (1854–1862). Развивал исчисление вероятности, или законы случая, который он определяет как «встречу феноменов, принадлежащих к сериям, независимым друг от друга по порядку причинности» («Теории удачи», 2). Его книга «Исследование математических принципов и теория богатства» (1838) позволяет рассматривать его как предшественника математической школы в политической экономии. Его произведения: «Размышления о развитии идей и событий в наши дни» (1872), «Материализм, витализм, рационализм» (1875).

КУРС ПОЗИТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ: *фундаментальное произведение Огюста Конта (6 томов, 1830–1842), в котором он предлагает заменить спекуляции о первопричине систематической и позитивной репрезентацией универсума.* См. **Позитивизм**.

КЬЕРКЕГОР (Сёрен): датский философ и писатель (Копенгаген, 1813 — там же, 1855). Считается основоположником *экзистенциализма*. Его безусловное утверждение ценности и несводимости к чему-то иному индивидуальной жизни стало источником реакции против философской «системы» как таковой (системы *Гегеля*). Его *рефлексия* не отрывается от превратностей его собственной жизни, и фигура его невесты — Регины Олсен — вновь и вновь появляется на страницах его произведений. Его анализ тоски, одиночества, *судьбы* выливается в философию человека перед лицом *Бога* и *времени*, человека, соприкасающегося с *вечностью*. Его концепция этапов жизненного пути: эстетической (или чувственной) стадии, этической (или философской) и религи-

озной — стала классической. Мысль Кьеркегора оказала глубокое влияние на современную философию (*Хайдеггер, Ясперс, Барт, Сартр*). Среди его произведений мы находим: «О понятии страха» (1844), «Этапы на жизненном пути» (1845), «Ненаучный и окончательный постскрипtum к “Философским крохам”» (1846). Кьеркегор, предсказавший, что в будущем его будут читать, и много читать, тем не менее скромно определял себя как «поэта религии». В действительности он является ее *героем*.

Л

ЛАВАТЕР (Иоганн Каспар): швейцарский философ, поэт, оратор и протестантский теолог (Цюрих, 1741 — там же, 1801). Его работа об «Искусстве изучения физиономии» (1772), или «физиогномии», предлагает изучать характер и способности человека не по структуре его головы (так предлагал Галль, предшественник теории мозговых локализаций), но по живой и подвижной игре лица. Он предвосхищает скорее современную характерологию.

ЛАКАН (Жак Мари): французский врач и психоаналитик (Париж, 1901 — там же, 1981). В 1932 г. защитил диссертацию: «О параноидальном психозе в его отношении к личности». Десять лет преподавал в больнице Св. Анны в Париже, был ответственным за конференции в Высшей практической школе (1963), в 1964 г. основал свою собственную школу *психоанализа*. Часть его лекций, как правило устных, была издана в 1966 г. («Записи») и последовательно публикуется начиная с 1975 г. (Семинар). Девизом Лакана было: «возврат к *Фрейд*у». Суть его теоретического наследия — в двух взаимосвязанных положениях: «бессознательное — это дискурс другого» и «бессознательное структурировано наподобие языка». Основываясь на них, он развивает, в частности, три темы: *желание* — это желание *другого*; внутренне присущий порядок, в котором эволюционирует каждое человеческое существо (его символика), определен речью, наподобие долга, который мы должны исполнить; желание — двигатель жизни, краеугольный камень бессознательного, и оно может существовать лишь благодаря чувству кастрации.

ЛАКАТОС (Имре): венгерский логик и философ (Будапешт, 1922 — Лондон, 1974). Ввел темы и понятия современной *методологии*. Его принципиальная проблема: как дать объективный отчет роста науки, независимого ни от какого соотношения с истиной? Его произведения: «Proofs and Refutations, The Logic of mathematical Discovery» (1976, перев. в 1979: «Доказательства и опровержения»), «Philosophical Papers» — Т. 1: «The Methodology of Scientific Research Programmes»; Т. 2: «Mathematics, Science and Epistemology» (1978).

ЛАЛАНД (Андре): французский философ (Дижон, 1867 — Асньеры, 1963), главный редактор большого философского словаря — «Технический и критический философский словарь» (1902–1923). Считал основным признаком *прогресса* — будь то интеллектуальный, моральный или общественный прогресс — рост общности между людьми. Автор различения, довольно долго считавшегося классическим, между «конституированным разумом» (повсеместно принятые принципы мысли и действия, различающиеся в зависимости от эпохи) и «конституирующим разумом» (неизменное ценностное суждение, определяющее моральное качество, позитивный результат эволюции эпохи). Им написаны: «Психология ценностных суждений» (1928), «Теории индукции и эксперимента» (1929), «Эволюционистские иллюзии» (1930), «Разум и нормы» (1948).

ЛАМАРК (Жан-Батист де Моне, шевалье де): французский натуралист (Базантен-Ле-Пти, Сомма, 1744 — Париж, 1829). Отец *трансформизма*, предложивший теорию, объясняющую эволюцию. Трудности, которые он встретил, пытаясь классифицировать коллекции низших животных из Музея естественной истории в Париже (где он возглавлял кафедру беспозвоночных животных) и выделить виды, навели его на мысль, что виды не создавались один за другим, но одни происходили из других: трансформировались вместе с изменением окружающей среды, вызывавшим у животных новые привычки; это изменение влекло за собой новые действия, которые, в свою очередь, вызывали изменения в развитии органов. Ламарк поясняет свою теорию примером с жирафом: когда земля иссохла, жирафу приходилось общипывать

листву деревьев; чтобы облегчить эту привычку, ноги его вытянулись, а заодно и шея, так что жираф теперь может общипывать листву даже на высоте 6 метров. «Первый закон» Ламарка, изложенный в «Зоологической философии» (1809), гласит: «У каждого животного, не перешагнувшего предел своего развития, частое и последовательное использование какого-либо органа постепенно укрепляет этот орган, развивает его, увеличивает в размерах и придает ему силу, пропорциональную длительности этого использования; тогда как постоянное пренебрежение использованием этого органа незаметно ослабляет его, разрушает и последовательно уменьшает его способности, так что в результате он совсем исчезает». Теория Ламарка строится на двух сомнительных *постулатах*: 1) использование и неиспользование, в соответствии с которыми потребность создает орган; 2) наследование приобретенных качеств под влиянием условий окружающей среды. См. **Дарвинизм**.

ЛАМЕННЕ (Фелисите Робер де): французский писатель и мыслитель (Сен-Мало, 1782 — Париж, 1854). Сын судовладельца из Сен-Мало. Ламенне воспитывал его дядя, обладавший обширнейшими познаниями. На него также оказала значительное влияние религиозность его старшего брата Жана-Мари. Долгие годы уединенной жизни во владениях Ля Шесней окончательно определили его призвание и закалили твердость его убеждений. Его первое произведение — «Размышления о положении Церкви во Франции в XVIII в. и о современном положении вещей» (1808), выявило его теологические убеждения, симпатизирующие Риму, — то, что обычно называют «ультрамонтанизмом». Спасаясь от преследований имперской полиции в период Ста дней, он эмигрирует в Гернсей. Но внезапно знаменитым его сделало «Эссе о безразличии в сфере религии» (1817–1823). Затем он написал эссе «О религии, рассматриваемой в ее отношениях с политическим и общественным порядком», в котором он требует предоставить католицизму полную свободу действий и впервые требует отделения церкви от государства. В 1832 и 1834 гг. его идеи были осуждены папой. Тогда он написал «Речи верующего» (1834) и «Книгу народа» (1838), где нашла отражение католическая сентимен-

тальность, которая должна была тронуть либеральные круги. Его гражданские похороны показали всю значительность того уважения, которое он вызывал к себе со стороны народа.

ЛАМЕТРИ (Жюльен Оффрой де): французский медик и философ-материалист (Сен-Мало, 1709 — Берлин, 1751), друг Фридриха II, короля Пруссии. Приложил к людям картезианскую теорию животных-машин: «Человек-машина» (1748), «Человек-растение, скорее животные, чем машины» (1750), «Искусство наслаждения» (1751), «Метафизическая Венера» (1752).

ЛАМИ (Бернар): французский философ (Ле-Ман, 1640 — Руан, 1715). Оратор, профессор философии в Анжере, позднее генеральный викарий в Гренобле, преподаватель семинарии Сен-Маглуар в Париже (1686). Его произведения: «Новые размышления о поэтическом искусстве» (1668), «Трактат о величии вообще» (1680), «Беседы о науке» (1683), «Евангельская гармония» (1689), враждебно встреченная архиепископом Парижа.

ЛАМИ (Франсуа): французский теолог и философ (Монтиро, Эр и Луар, 1636 — Сен-Дени, 1711). Бенедиктинец из Сен-Мора, преподавал в своем ордене, пропагандируя там философию *Декарта*. Им написаны: «Неверующий, приведенный к религии с помощью Разума» (1710), «О познании и божественной любви» (1712).

ЛАНГЕ (Фридрих Альберт): немецкий философ (Вальд, близ г. Золинген, 1828 — Марбург, 1875), автор «Истории материализма» (1866).

ЛАНЬО (Жюль): французский философ (Метц, 1851 — Париж, 1894). Ратовал за метод рефлексивного анализа, который на основе психологических фактов индивидуального сознания раскрывает их универсальный смысл. Его произведения, изданные посмертно, собраны в книгу «Знаменитые уроки». Здесь мы находим, в частности: «Лекцию об очевидности и уверенности», «Лекцию о суждении». Кульминация книги — «Лекция о Боге», пытающаяся при-

мирить *пантеизм и рационализм Спинозы* с живым чувством человеческой *свободы* — наследием *Декарта*. Ален в 1925 г. написал «Воспоминания о Ж. Ланьо».

ЛАО-ЦЗЫ: китайский философ (VI или V в. до Р.Х.). Легендарная личность. Архивариус при чжоусском дворе. Остро чувствуя упадок своей эпохи, он отправляется на Запад. Пересекая границу королевства, перед тем как навсегда покинуть страну, он диктует стражнику на заставе свое главное произведение — «Дао дэ цзин». Даосизм утверждает, что Лао-Цзы отправился в Индию, где его доктрина породила *буддизм*. «Дао дэ цзин» представляет собой трактат об основе всех вещей и «пути» или назначении человека.

ЛАРОШФУКО (Франсуа VI, герцог де): французский моралист (Париж, 1613 — там же, 1680). До смерти своего отца, Франсуа V (1650), носил титул «принца де Марсийака». Довольно типичный представитель французской аристократии XVII в., деливший жизнь между интригой эпохи Фронды и посещением литературных салонов. Хотя первое его произведение было написано в 1662 г. («Мемуары о дворцовых интригах при Людовике XIII»), знаменитым его сделали «Размышления, или Моральные изречения и максимы» (1664), переиздававшиеся в 1665, 1666, 1671, 1675 и 1678 гг. В них нашли отражение мизантропия автора и его личный опыт человеческой неблагодарности. За всеми человеческими действиями автор пытается усмотреть их движущую силу, имя которой — личный интерес. Влияние мадам де Лафайет, пришедшей на смену мадам де Сабле, заставило его смягчить чрезмерно безапелляционный характер некоторых его максим. Янсенистский мыслитель, Ларошфуко был также мастером слова: лаконичность максим — один из секретов его искусства.

ЛАСК (Эмиль): немецкий философ (Вадовице, Австрия, 1875 — Карпаты, на границе с Россией, 1915). Был профессором во Фрейбурге, позднее — в Гейдельберге (1910). Его философия представляет собой попытку преодолеть *неокантианство* и обосновать *метафизику познания*. В конечном счете, творчество приводит его к синтезу между *кри-*

тицизмом Канта и интуиционизмом феноменологии Гуссерля. Он был учителем Хайдеггера. Его полное собрание сочинений («Gesammelt Schriften», 1923) включает в себя, в частности, такие работы: «Идеализм Фихте и история» (1902), «Философия права» (1905), «Логика философии и теория категорий» (1911) и «Теория суждения» (1912).

ЛАШЕЛЬЕ (Жюль): французский философ (Фонтенбло, 1832 — там же, 1918). Агреже по литературе (1854) и философии (1863), доктор филологических наук (1854), профессор Высшей нормальной школы (1864–1875), на смену школьного и догматического преподавания Кузена он привнес личную и критическую рефлексию. Его размышление направлено, прежде всего, на основания нашего научного познания («Об основании индукции», 1871); он обнаружил, что для объяснения ценности *индукции*, с помощью которой наш ум переходит от случайности фактов к необходимости законов, необходимо предположить исходное соответствие между законами нашей мысли и структурой мира: тогда законы будут одновременно и законами нашего ума и законами природы; тогда можно провести параллель между нашими *умозаключениями* и природой вещей. Его знаменитая статья «Психология и метафизика» (1885) представляет собой глубокое размышление об основаниях человеческой мысли. Лашелье оказал значительное влияние на *Ланьо*, *Алена*, *Александра*, на рефлексивную философию и развитие кантианских исследований во Франции.

ЛЕ СЕНН (Рене): французский философ-спиритуалист (Эльбёф, 1882 — Париж, 1954). Автор *характерологии*, основанной на интроспективном анализе. Его сочинения: «Введение в философию» (1925), «Долг» (1930), «Ложь и характер» (1930), «Препятствие и ценность» (1934), «Трактат по общей морали» (1943), «Трактат о характерологии» (1949).

ЛЕВИ-БРЮЛЬ (Люсьен): французский социолог (Париж, 1857 — там же, 1939). Известен своими работами «Примитивный менталитет» (1922) об африканских и австралийских неэволюционировавших обществах. В действительности понятие «примитивный менталитет» сегодня совершенно

исчезло из реестров социологии, изучающей более понятным и непредвзятым образом разнообразие человеческих культур (*Леви-Строс* будет говорить уже о спонтанной или «дикой» мысли, а не о форме примитивной мысли). Кроме того, им написаны: «Германия после Лейбница: очерк о развитии национального сознания в Германии» (1890), «Философия Якоби» (1894), «Философия Огюста Конта» (1900), «Мораль и наука о нравах» (1903).

ЛЕВИН (Курт): американский психолог немецкого происхождения (Могильно, Пруссия, 1890 — Ньютон, Массачусетс, 1947). Профессор Берлинского университета (1926), после возникновения нацистской угрозы эмигрировал в Соединенные Штаты (1932). Оставил классические темы психологии (воля, ассоциация, восприятие) ради изучения человеческого *поведения* в динамике. Разработал теорию «поля восприятия» и мотивации (представляющей собой комплекс напряжений, созданных взаимодействием индивидуальных и социальных сил). Позднее обратился к экспериментальному исследованию динамики группы. Представитель *необихевиоризма*. Его сочинения: «Динамическая теория личности» (1935), «Концептуальное представление и измеримость психологических сил» (1938), «Как разрешить общественные конфликты» (1948).

ЛЕВИНАС (Эммануэль): французский философ (р. Каунас, Литва, 1905). Начиная с первых своих работ по *феноменологии Гуссерля* («Теория интуиции в феноменологии Гуссерля», 1930), Левинас остается верен принципам феноменологического «метода», таким как: 1) «описание» актов ума, его *интенциональности* и аффектов (его «чувствительности»); 2) рефлексия, исходящая из субъекта. Левинас открыл Франции философию *Хайдеггера* («Открывая экзистенцию. С Гуссерлем и Хайдеггером», 1949). Его собственная философия существования, представляющая собой размышления о полноте мира («От существования к существующему», 1947; «Время и другой», 1948), берет за основу этику, фундаментальный опыт которой выражен во взгляде и лице другого («Тотальность и бесконечность»; «Очерки об экстериоризации», 1961). Кроме того, ему принадлежит се-

рия очерков об иудаизме, изложенных в работах «Трудная свобода» (1963), «Четыре чтения Талмуда» (1968), «Гуманизм и другой человек» (1972), «Не просто быть» (1974), «От сакрального к святому — пять новых чтений Талмуда» (1977).

ЛЕВИ-СТРОС (Клод): французский социолог и антрополог (р. Брюссель, Бельгия, 1908). Много раз бывал в Южной Америке, из чего сделал выводы, скорее общечеловеческие, чем социальные, изложенные в работах «Элементарные структуры родства» (1949) и «Грустные тропики» (1955). Сторонник социологического метода, основанного на понимании другого, получившего теперь название «социальной антропологии». Здесь социология перекликается с психологией, тем более что Леви-Строс предлагает провести психоанализ культур на основе легенд и религиозных мифов, составляющих их истинную базу, и таким образом определить тип личности, характерный для того или иного коллектива. Применил понятие структуры к *этнологии*, чтобы обобщенно понять социальное поведение. «Социальная структура» отличается от «социальных отношений»: это образец, физическое влияние, на основе которых обобщенно понимают себя социальные отношения. Им написаны: «Структурная антропология» (1958), дополненная «Структурной антропологией Два» (1973). «Тотемизм сегодня и мысль дикаря» (1962) отмечает поворот в его творчестве и предвосхищает серию «Мифологий». Он тщательно исследует мифическую литературу американских индейцев в работах «Сырое и вареное» (1964), «От меда к пеплу» (1967), «Происхождение застольных манер» (1967), «Голый человек» (1971). Скрупулезно обосновывая единство *человека* самым разнообразием его культурных продуктов, Леви-Строс придал *структурализму* гуманистическое измерение, не признающее общественной эволюции и даже пессимистически оценивающее *прогресс* и будущее человека [«Раса и культура» (1971), «Тождество» (1977), «Путь масок» (1979)]. С 1959 г. занимал первую кафедру социальной антропологии в Коллеж де Франс (Фр. акад., 1973).

ЛЕВКИПП: греческий философ (ок. 460–370 до Р.Х.). Ученик *Зенона Элейского*, основоположник *атомизма* и механис-

тического *материализма* — теории, развитой его учениками: *Демокритом*, *Эпикуром*, позднее *Лукрецием*.

ЛЕГАЛЬНОСТЬ: *свойство всего, что согласуется с положениями закона*. Легальность сразу предполагает общественный закон, который может противоречить моральному закону (как в трагедии Софокла, где Антигона считает законным право похоронить своего брата, хотя это и противоречит государственному закону). Следовательно, «законность» может противоречить «легальности»: это происходит, когда правительство предаёт интересы нации.

ЛЕЙБНИЦ (Готтфрид Вильгельм): немецкий философ и математик (Лейпциг, 1646 — Ганновер, 1716). Гений его развился довольно рано: в 15 лет он уже занимался схоластической философией и читал греческую и римскую литературу. Затем в Йене он изучает математику и открывает законы дифференциального исчисления. Оттуда переезжает в Альтдорф, где изучает юриспруденцию. Его жизнь знаменательна не только философскими произведениями, но и математическими открытиями и активной политической деятельностью: в 1672 г. он отправляется в Париж, где пытается склонить Людовика XIV к идее завоевания Египта; в 1678 г. поддерживает права немецких принцев в Империи. Излагает Петру I план распространения среди его народов западной культуры, наконец, имеет касательство ко всем дипломатическим переговорам. Его математические открытия предопределили форму его философской мысли. «Новый метод определения максимумов и минимумов» (1684) излагает принципы исчисления бесконечно малых величин, что положило начало науке о движении, или «динамике». Лейбниц считал, что воспринимаемое нами движение выражает силу духовной природы и что только *размышление* о движении может открыть нам метафизическую реальность, присутствие *Бога в универсуме*. Лейбниц также автор работ: «Размышления о познании, истине и идеях» (1684), где он отмежевывается от философии Декарта; «Новые опыты о человеческом разуме» (1701–1709), опубликованные в 1765 г., где изложена его теория познания; «Теодицея» (1710), в которой он излагает свою общую концепцию универсума. См. **Монада**.

ЛЕКЬЕ (Жюль): французский философ (Кентен, 1814 — Плерен, близ Сен-Бриё, 1862). Знаменитый выпускник Политехнической школы, он написал свою биографию. Его посмертное произведение — «Поиск первой истины» — было опубликовано в 1865 г. Согласованность науки и свободы, невозможность «подавить свободную волю, не подавив при этом науку, поскольку свободная воля — источник достоверности», все эти положения сделали Лекье одним из предшественников французского *неокритицизма*.

ЛЕНИНИЗМ: *теоретическое наследие Ленина (1870–1924)*. Ленин дополнил теорию *Маркса*, согласно которой пролетарская революция должна иметь место прежде всего в высоко развитых капиталистических странах. Он привел доказательства того, почему рождение *социализма* должно произойти, наоборот, в слаборазвитых и преимущественно аграрных странах (таких как Россия, Китай и т.д.). Ленин расширил тезисы *марксизма*: он подчеркнул приоритетность развития средств производства, а также те внутренние противоречия, которые должны повлечь за собой падение *капитализма*, неизбежность при капиталистическом режиме периодических кризисов перепроизводства. «Детская болезнь *левизны* в коммунизме» (1920) излагает тактику революции, необходимость самокритики для партий пролетариата, которые всегда должны согласовывать свою теоретическую позицию с движением *истории* и последними событиями. По Ленину, марксизм всегда должен оставаться реалистической доктриной. Большевицкая Октябрьская революция 1917 г. привела Ленина к власти, что вызвало расхождение его *теорий* с реальностью. В 1924 г. марксизм-ленинизм стал темой одного сочинения Сталина и в дальнейшем исследований Мао Цзэдуна.

ЛЕРУА (Эдуард): французский философ и математик (Париж, 1870 — там же, 1954). Последователь философии *Бергсона*. Его произведения: «Новая философия: Анри Бергсон» (1912), «Человеческие истоки и эволюция разума» (1928), «Проблема Бога» (1929), «Введение в исследование религиозной проблемы» (1944) (Фр. акад., 1945).

ЛЕССИНГ (Готхольд Эфраим): немецкий писатель и философ (Каменц, Саксония, 1729 — Брауншвейг, 1781). Примирил романтизм с немецким рационализмом. Его этическая теория истории, основанная на вере в моральный прогресс человечества, нашла отражение в произведении «Воспитание человеческого рода» (1780) и оказала глубокое влияние на философию *Фихте*.

ЛЕФЕВР (Анри): французский философ и социолог (Ажетмо, 1905 — там же, 1991). Сначала примыкал к французскому сюрреализму, затем занялся преподаванием (1930). В 1942 г. участвует в движении Сопротивления. Доктор филологии, глава исследований в C.N.R.S. (1949), преподавал социологию в Страсбурге и в Нантере. Марксист и коммунист с 1928 г., исключен из партии в 1958 г. Его мысль в русле диалектического материализма («Формальная логика и диалектическая логика», 1947), размышления над основными вопросами современного марксизма («Критика повседневной жизни», Т.1, 1947; Т.2, 1962) ведут к углублению актуальных отношений «повседневной жизни» и сопровождающих ее уровней «отчуждения». Лефевр развивает социологию потребностей и *желаний*. При этом он исходит из оценки «возможностей» и реконструирует историю, с тем чтобы направить свою научную разработку или волю к действительным переменам. Его произведения: «Социология Маркса» (1966), «Набег Нантера на вершину» (1968), «От деревенского к городскому» (1970), «О государстве» (4 тома, 1976–1978).

ЛЕФОР (Клод): французский философ (р. Париж, 1924). Один из основателей (1949) журнала «Социализм или варварство», где напечатаны его статьи, анализирующие тоталитаризм, позднее собранные в «Элементах критики бюрократии» (1971). Одна из задач его работы «Макиавелли» (1972) — определение взаимоотношения *политики и идеологии*. Им изданы посмертные произведения *Мерло-Понти*, а также: «Слишком человек» (1976), «Об отсутствующей колонне. Очерки о Мерло-Понти» (1978), «Формы истории» (1978), «Демократическое изобретение» (1981).

ЛИБИДО (лат. слово, обознач. желание): *жизненная энергия, обеспечивающая вкус к жизни вообще, а также все по-*

зитивные проявления жизни: сексуальную жизнь, произведения искусства, все формы творчества. Для Фрейда либидо связано почти исключительно с проявлениями сексуальной жизни, «вытеснение» которой может вызвать «девиацию» и «сублимацию», т.е. личностные отклонения; это фундаментальное положение, на основе которого он объясняет сны и все формы выражения *бессознательного*. Для современных психиатров либидо означает силу жизни в ее целостности, принцип всякого объяснения наших поступков как нормальных, так и патологических. В конечном счете, либидо — это жизненный *инстинкт*, объясняющий все активные формы *поведения* (творчество, предпринимательский дух, инстинкт самосохранения). Он противостоит «инстинкту смерти» — деструктивным наклонностям нашего существа.

ЛИОТАР (Жан-Франсуа): французский философ (р. Версаль, 1924). Сотрудничал в журнале «Социализм или варварство». Предмет его исследований — теория искусства, различные формы дискурса («Дискурс, фигура», 1971) и фрейд-марксизм («Безотчетно-побудительные механизмы», 1973). Стара́ется показать, что в основе политической экономики лежат желания и их изменения («Либидальная экономика», 1974).

ЛИЧНОСТЬ: сознательная и свободная индивидуальность. Это определение охватывает сразу три элемента личности: уникальность (или индивидуальность), внутренний мир (или *сознание*) и автономность (или *свобода*). Понятие личности отличается от анонимного понятия персоны и нумерического понятия индивида; вместе со всеми своими характеристиками личность — это, помимо всего прочего, объект морального уважения. С сугубо психологической точки зрения, анализ личности не сводится ни к наследственной физической конституции (Кречмер, Шелдон), ни к социальному влиянию. Она представляет собой структурированный комплекс врожденных (наследственность, конституция) и приобретенных (среда, образование и реакция на их влияние) положений, определяющих своеобразную адаптацию индивида к его окружению. Эта организация устанавливается и изменяется под влиянием биологического созревания.

ния (возраст, половое созревание, менопауза и т.д.) и личного опыта (социокультурные и аффективные условия). В действительности, понятие личности выходит за пределы всякого анализа: оно предстает как «сила влияния», как «центр излучения или сбора», который невозможно анализировать или судить объективно. Личность несводима ни к интеллекту, ни к типу *характера*. Во время второй мировой войны австралийская армия попыталась выявить тех, у кого были задатки «лидера», т.е. тех, кто способен проявить свою личность на фоне других людей. Для этого психологическая служба разработала целый ряд тестов («психометрические» или аналитические тесты); однако было замечено, что те, кто действительно брал на себя командование на поле боя, те, кто собирали вокруг себя людей, крайне редко относились к числу людей, выделенных с помощью тестов. Наоборот, из 100 директоров американских предприятий, подвергнутых тестам на выявление личности, 90 были признаны (по результатам тестов) «непригодными для руководства». Именно поэтому современные личностные тесты дополняют аналитические, или «психометрические», тесты, измеряющие ту или иную способность индивида (тесты на составление фигур, пазлы и т.д.) так называемыми «проекционными» тестами, пытающимися охватить личность в ее целостности; они приближаются к тестам на определение характера. Одним словом, личность остается практическим понятием; мы можем ее представить лишь как смутную силу, несводимую ни к интеллектуальным качествам, ни к таким типам характера индивида, как *холерик*, *флегматик* и т.д. Личность не анализируется, она познается и проявляет себя практически, с помощью тех или иных жизненных достижений (художественных, культурных, политических и т.д.) индивида. См. **Характер**.

ЛОГИКА: *в классическом смысле — наука о законах мысли; в современном смысле — наука о формах дискурса.* Логика была представлена как искусство «правильным образом направлять разум при познании вещей, в целях как самообучения, так и обучения других» («Логика Пор-Рояля»). Логика — это преимущественно формальная наука о формах *понятий, суждений и умозаключений*. Подобная интер-

претация логики восходит к *Аристотелю* (384–322 до Р.Х.). В аристотелевском «*Органоне*» даны *принципы* и неизменные элементы формальной логики (теория *силлогизма*, *дедукции*, *индукции*): простейший элемент логики — *идея*, или *понятие*; он определяется в параметрах объема и содержания. Содержание — совокупность характеристик, определяющих объект понятия; объем — совокупность существ, наделенных одними и теми же характеристиками. Например, понятие «собака» — это понятие животного, которое можно довольно точно описать; оно обладает множеством определенных характеристик (большим «содержанием»). Понятие «позвоночного» гораздо шире (обладает большим «объемом»), но оказывается гораздо менее определенным; следовательно, содержание обратно пропорционально объему. *Суждение* определяется как отношение между двумя понятиями; *умозаключение* — как отношение между двумя или несколькими суждениями. Таковы три основных элемента формальной логики. *Кант* (1724–1804) является основоположником трансцендентальной, или материальной, логики, представляющей собой исследование *мысли* в ее приложении к реальности, что нашло отражение в «методах» математических или физических наук. Сегодня формальная логика как часть математики называется *логистикой*. Если формальная логика исходит из языка, то логистика устанавливает систему знаков или символов, переведенных в формы мысли, и комбинирует их по правилам, образующим собственную аксиоматику, при этом дополнительно абстрагируясь от их смысла. На эту тему можно прочитать «Введение в современную логику» (1968) Р. Бланше. См. **Математика. Философия. Умозаключение.**

ЛОГИСТИКА: *математическая логика в форме алгоритма.* Этот термин, выработанный в 1904 г. на Конгрессе логиков в Женеве, пришел на смену таким выражениям, как «математическая логика», или «алгоритмика», «алгебра логики» и т.д. Логистика — современная логика, форма математических комбинаций. Разрабатывалась *Венским кружком* (*Карнап*, *Тарский*, *Витгенштейн*) и *неопозитивизмом* или *англосаксонским логическим позитивизмом* (школа *Бертранда Рассела*).

ЛОГИЦИЗМ: *философская доктрина, сводящая все науки к математической форме и превращающая саму математику в логический инструмент. Один из основателей логицизма — Бертран Рассел.*

ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ: выражение появилось в 1930 г. для обозначения философии логического или лингвистического анализа, возникшей в Великобритании в начале XX в. под влиянием *Мора* и *Рассела*. Эта философия анализа была подхвачена австрийскими философами *Витгенштейном* и *Дж. Уисдомом*. Пик ее славы приходится на промежуток между двумя войнами и связан с именами членов *Венского кружка* (*Шлик, Карнап, Рейхенбах, Нейрат, Крафт, Гемпель*), сделавших из нее критику *метафизики*. Она развивалась также в Польше (*Котарбинский, Лестневский, Тарский*). Сегодня этот стиль философствования уже завоевал американскую мысль (*Куайн, Гудмен*), пытается завоевать германские и северные страны (*Аквист, фон Райт, Хинтиikka и Хилпинен*) и оказывал влияние даже на советскую мысль. Если верить *Вьюемену*, он представляет собой на сегодняшний день единственную действительно живую философию (к тому же оставшуюся за пределами университетской французской философии, которая плохо его знает). Логический позитивизм считает, что только логический анализ может доказать связность и истинность изложенного. Анализ знания — это ни в коей мере не углубление психологических данных (как у *Лашелье, Ланьо* или *Бергсона*). Физик, отклоняющийся от установленных принципов надежных следствий, прежде всего пытается вычислять: «Он не должен обязательно *верить* в истинность выводимых им формул; ни даже *познавать* их в банальном смысле этого слова. Достаточно будет, если он корректно их *построит*. Истине формулы остается, следовательно, лишь озарить наш разум или поддержать нашу волю» (*Вакс*). Это «познание без познающего субъекта», вытекающее из диалектики понятий, а не из активности субъекта, составляет главный объект логического позитивизма, сконцентрировавшего свои поиски вокруг понятия смысла. Карнап предложил здесь свои критерии смысла. Предложения должны быть проверяемыми (либо с помощью расчетов, либо опытным

путем) или подтверждаемыми (когда у нас есть идея *доказательства* еще до постановки опыта). Он исключил так называемые «метафизические» идеи как лишенные смысла. Логический анализ предстает как своего рода микрокосм (*Фреге*), цель которого — выявление смысла и проверка «надежности» изложения. Естественно, что он выливается в анализ языка и углубление семантики (науки об отношениях между языковыми символами и теми внешними объектами, к которым они относятся). Существуют имя и объект (так называемое обозначаемое, или референт), обозначенный этим именем. *Фреге* добавляет сюда еще и смысл. Например, «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда» обозначают один и тот же референт (планету Венера), но их смысл не одинаков: «Утренняя звезда» означает небесное тело, появляющееся на заре, а «Вечерняя звезда» — звезду, сияющую в сумерках. *Фреге* углубит различие между анализом языка и анализом смысла: существуют, с одной стороны, вещи, обладающие теми или иными характеристиками (например, «кот мяукает»), с другой стороны — указывающие на них понятия (понятие «кот» не мяукает, в отличие от его физической реальности), которые сами обладают собственными характеристиками, на которые в свою очередь «указывает» высшее понятие (понятие «млекопитающее», указывающее на характеристики, общие для кота и других животных). С точки зрения формы, логический позитивизм отличается применением символической логики (под влиянием *Рассела*) к теории познания. Что же касается его содержания, главными темами здесь остаются дихотомии: аналитическая истина (истина языка) — синтетическая истина (истина опыта), истинное — не истинное, научные предложения — метафизические предложения, формальная наука — фактическая наука. Анализируя парадоксы (самый простой: парадокс лжеца, который говорит, что он лжет. Как же он может сказать правду?), *Понпер* и особенно Тарский и Гёдель (1931) показывают, что невозможно вывести универсальную теорию смысла, который был бы приложим к самому себе (был бы «самореферентен»), а это уже ведет к отказу от философии в качестве общей теории науки. Каковы бы ни были рамки логического позитивизма, он внес важный вклад в развитие современного *эмпиризма* в англосаксонских стра-

нах и отметил исключительно активный период в развитии философской мысли XX в.

ЛОГОС: *в философии Гераклита — закон бытия, универсальная необходимость. У Платона — Бог как источник идей. У стоиков — жребий, разум. В неоплатонизме — один из аспектов Божественного. В системе Гегеля — понятие, разум, абсолютный дух.*

ЛОКК (Джон): английский философ (Рингтон, Сомерсет, 1632 — Отс, Эссекс, 1704). Сын юриста. Среднее образование получил в Лондоне, в Вестминстере, затем поступил в Оксфордский университет. Интерес к реалиям жизни побудил его к занятиям физикой, химией, медициной и политикой. Теория Локка о происхождении знания («Опыт о человеческом разуме», 1690) — *сенсуализм*, согласно которому все наши знания и сами принципы нашего разума возникают из опыта и привычки. Его философия права, отталкивающаяся от теории *Гоббса*, в противовес ему представляет собой оправдание *толерантности* («Письма о толерантности», 1689). «Два трактата о государственном правлении» (1690) разрабатывают теорию либерального общества. Кроме того, ему принадлежит трактат «Некоторые мысли о воспитании» (1693), где зачаточное христианство представлено как религия, естественным образом присущая человеческой душе.

ЛОНГИН: греческий философ и ритор (Пальмира, Эмес или Афины, ок. 213 — Пальмира, 273). Преподавал в Афинах и Сирии, был министром Зеноби, правил в Пальмире. Из его философского наследия до нас дошел фрагмент «О хорошем правителе».

ЛОТЦЕ (Рудольф Герман): немецкий философ и физиолог (Бауцен, 1817 — Берлин, 1881). В «Основах психологической психологии» (1852) он оспаривает идею жизненной силы и защищает механическую теорию. Его главное произведение — «История эстетики в Германии» (1868). В «Системе философии» (1874–1879) мыслит в русле финалистического *идеализма*, обусловленного влиянием *Лейбница*.

ЛУКАЧ (Дьёрдь): венгерский философ и политический деятель (Будапешт, 1885 — там же, 1971). Профессор университета Будапешта, академик, министр просвещения в 1956 г. После венгерского восстания арестован, затем освобожден. Один из самых оригинальных марксистских мыслителей. В 1908 г. публикует свою первую работу, посвященную театру — «Современная драма»; в 1911 г. — сборник различных очерков под общим заголовком «Душа и форма». Эта работа также принесла ему определенную известность, в том числе отклики Томаса Манна, Чарльза Андлера, Феликса Берто. Тогда же он публикует работы «Эволюция современной драмы»; в 1916 г. — «Теория романа»; в 1923 г. — «История классового сознания», и в 1924 г. — «Ленин». Долго жил в Москве, где работал в Институте Маркса и Энгельса. Остальные важные для его творчества произведения выходят в свет после 1945 г.: «Экзистенциализм и марксизм» (1948), «Разрушение разума» (1955). Лукач отталкивается от классического противопоставления *идеализма* и *материализма* с целью найти «третий путь». Его критика направлена прежде всего на *феноменологию* и *экзистенциализм*. Он изучал становление современного иррационализма — от *Шеллинга* до фашизма. Но его главной заботой оставались эстетические проблемы: он хотел обосновать эстетику реализма (см. «Маркс и Энгельс как историки литературы», «Избранные философские тексты Н. Чернышевского», «Гёте и его эпоха»). В завершение своего творчества он хотел написать «Трактат реалистической эстетики» или «великого реализма», помещающий человека в историческую всеобщность — как пространственную (общественная среда), так и временную, на примере произведений Шекспира, Бальзака и Томаса Манна.

ЛУКИАН ИЗ САМОСАТА: греческий философ (Самосат, Сирия, ок. 125 — ок. 192). Оставил после себя 82 произведения и сборник эпиграмм. Со 165 г. примерно по 185 г. жил в Афинах, где написал важнейшие произведения: «Пантомин», «Анахарсис», «Тозарис», «Двойное обвинение», «Секты с молотка». Был чем-то вроде Вольтера своего времени. Его *скептицизму* чужды *догматизм* или *цинизм*. Его этика предписывает жить как все, принимать участие в повседнев-

ных обязанностях граждан. В беспокойную эпоху он взывал к критическому духу, к свободному суждению и разуму. Его главное произведение — «Гермотимос» (166).

ЛЮБОВЬ: *движение сердца, влекущее нас к живому существу, предмету или универсальной ценности.* Платон в диалоге «Пир» различает ступени любви в соответствии с ее направленностью: любовь к конкретному индивиду; к общей *идее* (например, любовь к национальным или профессиональным ценностям, любовь к науке и т.д.); любовь к свету истины (любовь, требующая приобщения к философии или религии). Что касается любви, направленной на индивида, то схоластические философы различают здесь, в частности, доброжелательную любовь, стремящуюся к благу другого человека, и вожделеющую любовь, ищущую лишь обладания другим; только первая представляет моральную ценность. С точки зрения психологии, зарождение любви — феномен «кристаллизации», описанный Стендалем («О любви»). Для него характерно неуклонно растущее чувство *радости*, которую дает нам общение с определенной личностью. Это и есть настоящая любовь. Стендаль противопоставляет ее «удару молнии» — любви недолговечной и так же быстро исчезающей, как и возникающей. С точки зрения морали, любовь обычно определяется как чувство, противоположное эгоизму. Толстой писал, что у истоков истинной любви лежит отказ от собственного блага. Христианские моралисты видят здесь источник высшей добродетели — «милосердия». Одна из задач философии — выяснить, может ли любовь служить средством познания (Платон; Спиноза: «Интеллектуальная любовь к Богу образует третий род познания»; Фихте в 1806 г.), или же это ослепление духа (Декарт: «Любовь — это страсть, воспламеняющаяся в нас вне всякой зависимости от того, плох или хорош вызвавший ее объект»; Ницше; Шопенгауэр: «Любовь — всего лишь ловушка, поставленная индивиду с целью продолжения рода»).

ЛЮТЕР (Мартин): немецкий теолог и протестантский реформатор (Эйслебен, Тюрингия, 1483 — там же, 1546). Выходец из простой крестьянской семьи. Образование получил в Эрфуртском университете (1501). В 1505 г. — магистр фи-

ЛУКАЧ (Дьёрдь): венгерский философ и политический деятель (Будапешт, 1885 — там же, 1971). Профессор университета Будапешта, академик, министр просвещения в 1956 г. После венгерского восстания арестован, затем освобожден. Один из самых оригинальных марксистских мыслителей. В 1908 г. публикует свою первую работу, посвященную театру — «Современная драма»; в 1911 г. — сборник различных очерков под общим заголовком «Душа и форма». Эта работа также принесла ему определенную известность, в том числе отклики Томаса Манна, Чарльза Андлера, Феликса Берто. Тогда же он публикует работы «Эволюция современной драмы»; в 1916 г. — «Теория романа»; в 1923 г. — «История классового сознания», и в 1924 г. — «Ленин». Долго жил в Москве, где работал в Институте Маркса и Энгельса. Остальные важные для его творчества произведения выходят в свет после 1945 г.: «Экзистенциализм и марксизм» (1948), «Разрушение разума» (1955). Лукач отталкивается от классического противопоставления *идеализма* и *материализма* с целью найти «третий путь». Его критика направлена прежде всего на *феноменологию* и *экзистенциализм*. Он изучал становление современного иррационализма — от *Шеллинга* до фашизма. Но его главной заботой оставались эстетические проблемы: он хотел обосновать эстетику реализма (см. «Маркс и Энгельс как историки литературы», «Избранные философские тексты Н. Чернышевского», «Гёте и его эпоха»). В завершение своего творчества он хотел написать «Трактат реалистической эстетики» или «великого реализма», помещающий человека в историческую всеобщность — как пространственную (общественная среда), так и временную, на примере произведений Шекспира, Бальзака и Томаса Манна.

ЛУКИАН ИЗ САМОСАТА: греческий философ (Самосат, Сирия, ок. 125 — ок. 192). Оставил после себя 82 произведения и сборник эпиграмм. Со 165 г. примерно по 185 г. жил в Афинах, где написал важнейшие произведения: «Пантомин», «Анахарсис», «Тозарис», «Двойное обвинение», «Секты с молотка». Был чем-то вроде Вольтера своего времени. Его *скептицизму* чужды *догматизм* или *цинизм*. Его этика предписывает жить как все, принимать участие в повседнев-

ных обязанностях граждан. В беспокойную эпоху он взывал к критическому духу, к свободному суждению и разуму. Его главное произведение — «Гермотимос» (166).

ЛЮБОВЬ: *движение сердца, влекущее нас к живому существу, предмету или универсальной ценности.* Платон в диалоге «Пир» различает ступени любви в соответствии с ее направленностью: любовь к конкретному индивиду; к общей *идее* (например, любовь к национальным или профессиональным ценностям, любовь к науке и т.д.); любовь к свету истины (любовь, требующая приобщения к философии или религии). Что касается любви, направленной на индивида, то схоластические философы различают здесь, в частности, доброжелательную любовь, стремящуюся к благу другого человека, и вождеющую любовь, ищущую лишь обладания другим; только первая представляет моральную ценность. С точки зрения психологии, зарождение любви — феномен «кристаллизации», описанный Стендалем («О любви»). Для него характерно неуклонно растущее чувство *радости*, которую дает нам общение с определенной личностью. Это и есть настоящая любовь. Стендаль противопоставляет ее «удару молнии» — любви недолговечной и так же быстро исчезающей, как и возникающей. С точки зрения морали, любовь обычно определяется как чувство, противоположное эгоизму. Толстой писал, что у истоков истинной любви лежит отказ от собственного блага. Христианские моралисты видят здесь источник высшей добродетели — «милосердия». Одна из задач философии — выяснить, может ли любовь служить средством познания (Платон; Спиноза: «Интеллектуальная любовь к Богу образует третий род познания»; Фихте в 1806 г.), или же это ослепление духа (Декарт: «Любовь — это страсть, воспламеняющаяся в нас вне всякой зависимости от того, плох или хорош вызвавший ее объект»; Ницше; Шопенгауэр: «Любовь — всего лишь ловушка, поставленная индивиду с целью продолжения рода»).

ЛЮТЕР (Мартин): немецкий теолог и протестантский реформатор (Эйслебен, Тюрингия, 1483 — там же, 1546). Выходец из простой крестьянской семьи. Образование получил в Эрфуртском университете (1501). В 1505 г. — магистр фи-

лософии, в 1511 г. — доктор теологии. Становится профессором теологии в Виттенбергском университете (1513), а также генеральным викарием августинцев в Германии (1515). Безупречный монах, Лютер ревностно предается покаянию, молитве, теологическим размышлениям, всеми способами пытаясь достичь *спасения* и истины. Известна его знаменитая формула: «Христианин всегда считает себя грешником — что всегда справедливо, он всегда в покаянии». Лютер боролся — сначала в лоне церкви — против ошибок и злоупотреблений, в частности против продажи «индulgенций», введенных в Германии для сбора средств на продолжение строительства собора Святого Петра в Риме: таким образом каждый мог купить себе благодать и за определенную сумму избавиться от грехов. Противостояние Лютера стало началом Реформации. «Небольшой трактат о христианской свободе» (1520) содержит в себе ядро его мысли, изложенной затем в произведениях «Манифест к немецкому дворянству» и «Вавилонское пленение»: здесь он излагает принципы невидимой церкви (противопоставленной римской церкви), каковой является истинная *вера*, по которой человек может быть спасен лишь внутренней божественной *благодатью* (а не внешней властью, которая будет предана забвению). В 1530 г. по случаю Аугсбургского сейма Меланхтон представил вероисповедание, возникшее как следствие ряда работ Лютера; одобренное Лютером, оно известно под названием «Аугсбургское исповедание» и является сегодня «катехизисом» лютеранских церквей.

ЛЯ МОТ-ЛЕВАЙЕ (Франсуа де): французский писатель и философ (Париж, 1588 — там же, 1672). В произведениях «Четыре...», а затем «Пять диалогов, составленных как подражание древним» (1630–1631) предпринял попытку развить «христианский *скептицизм*». В работе «Добродетель язычников» (1641), написанной по указу Ришелье, содержатся нападки на *янсенизм* (Фр. акад., 1639).

М

МАБЛИ (Габриель Бонно де): французский философ и историк (Гренобль, 1709 — Париж, 1785), брат *Кондильяка*. Автор «Основанного на договорах публичного европейского права» (1748) и «Замечаний об истории Франции» (1765). Один из первых теоретиков общинного *социализма*. С точки зрения *морали* выступал за уменьшение производства и снижение потребностей.

МАГИЯ: *псевдоискусство, претендующее на производство результатов, противоречащих законам природы, и использующее для этого определенную технику (жесты, заклинания)*. В основе «имитативной» магии лежит имитация того феномена, который мы хотим воспроизвести (грохот грома, чтобы вызвать дождь). «Контаминационная» магия основана на *вере* в то, что то или иное качество, которым наделен человек или предмет, может передаваться через прикосновение к нему. Магическое объяснение, представляющее, по *Конту*, первую стадию научного объяснения, связывает наблюдаемые природные феномены с воздействием чьей-либо воли или со сверхъестественными силами; ему противоположно позитивное объяснение, ищущее законы, т.е. неизменные отношения между феноменами.

МАЗОХИЗМ: *сексуальное извращение, побуждающее искать удовольствие в страдании. Название происходит от имени Леопольда фон Захер-Мазоха, австрийского писателя (1836–1895), чьи любовные сказки и романы описывают подобное болезненное наваждение. Мазохист ищет страдания (бичевание, пытка, унижение), что вызвано*

интериоризацией агрессивных наклонностей и чувством вины, связанным с наличием в нас слишком мощного и строгого социального сознания: подобное присутствие в субъекте сильно «интериоризированных» социальных *императивов* приводит к тому, что он начинает сам наказывать себя за свои мысли или скрытые намерения и находить удовольствие в таком самонаказании.

МАЙЕВТИКА (от гр. *maieutike* — повивальное искусство): *искусство приема духовных родов, позволяющее собеседнику открыть ту истину, которую он уже носит в себе*. Именно этим искусством занимался *Сократ*, задавая своим собеседникам нужные вопросы в нужный момент и тем самым принуждая их «припоминать» элементарные математические законы или универсальные истины морали. В этом смысле майевтикой будет и *психоанализ*.

МАЙМОН (Саломон, наст. фамилия Хейман): польский философ, писавший по-немецки (Несвиж, Польша, 1754 — Нидерзигерсдорф, Силезия, 1800). Его творчество продолжает собой кантианскую мысль. Его произведения: «Очерк трансцендентальной философии» (1770), «История прогресса немецкой метафизики, начиная с Лейбница и Вольфа» (1793) и главная его работа — «Опыт новой логики, или Теория мысли» (1794). Продолжал критическую философию в аспекте *скептицизма*; считал, что по сути своей познавательная деятельность так же неуловима, как вещь в себе. Рефлексия может создать лишь теорию представления, но никак не теорию об объектах опыта. Способствовал переходу от философии *Канта* к философии *Фихте*.

МАЙМОНИД (Моисей, по-евр. *Мошебен Маймон*): иудейский врач, талмудист и философ (Кордова, 1135 — Фустат, 1204). Жил в Фесе (1160), затем в Палестине (1165) и в Египте. Три важнейшие его произведения: «Светильник», включающий в себя, в частности, «Восемь глав» — трактат по философии и этике и «Тринадцать положений» о вере, входящие сегодня в иудаистский литургический текст, «Мишне Тора» (1180), трактат по религиозной философии, развивающий мысль *Аристотеля*, «Путеводитель колеблю-

щихся» (1190). Его творчество оказало значительное влияние не только на еврейскую мысль, но и на христианскую философию Альберта Великого, *Дунса Скота*; по утверждению *Пико делла Мирандола*, — это первое философское толкование Библии.

МАЙЯ (инд. слово, означающее иллюзию): в *Веданте* и *индуистской философии* — обычно комплекс желаний, индивидуальных наклонностей, не позволяющих нам увидеть нашу истинную судьбу. Майя — это «покров иллюзии», наподобие миража в пустыне. В буддийской философии обозначает низшую степень познания (что характерно и для философии *Шопенгауэра*, опиравшегося на индуистскую мысль).

МАКИАВЕЛЛИ (Никколо): государственный деятель, итальянский писатель и политический теоретик (Флоренция, 1469 — там же, 1527). Рожденный в благородной, но бедной семье, к 30 годам Макиавелли стал секретарем второй канцелярии Флорентийской республики. До 1512 г. выполняет многочисленные дипломатические поручения при папском дворе, где правит Цезарь Борджиа, при французском дворе, где правит Людовик XII, при дворе императора Максимилиана I. Эти поручения дали ему возможность наблюдать нравы двора, деятельность правительств. Так постепенно выковывается его политическая мысль. В своем главном произведении — «*Государь*» (1513) он описывает, как полагают, Цезаря Борджиа — образец трезвого правителя, волевого и, что особенно важно, лишенного щепетильности, непреклонно осуществляющего свои замыслы, каковы бы ни были цели для их исполнения. Однако позднее образ самого Макиавелли стали странным образом отождествлять с его «отвратительным героем» — Цезарем Борджиа; его даже обвинят в том, что именно он посоветовал Екатерине Медичи устроить Варфоломеевскую ночь — отсюда выражение «макиавеллизм». В действительности автор отнюдь не был «мажордомом дьявола», он просто был озабочен спасением своей родины — республиканской или нет: высшим законом было для него «благо государства», хотя «Речи о первой декаде Тита Ливия» (1513–1519) четко выражают позицию сто-

ронника республиканского и демократического правления. Макиавелли не разрабатывал ни общую историческую теорию, ни прославлял двурушничество правителей. Он прежде всего наблюдатель и писатель, довольно точно описавший нравы современного ему правительства. Кроме всего прочего, им написаны: «О способе подавления народного восстания в Валь де Чиана» (1504), «Рапорт о положении дел в Германии» (написан в 1508 г., опубликован в 1532 г.), «История Флоренции» (1521–1525), а также ряд писем и литературных произведений.

МАКСИМА: *краткая формула, выражающая правило поведения, логический или правовой закон или общее психологическое наблюдение.* Кант ввел знаменитое различение общего «принципа» морали и максимы, представляющей собой конкретную формулировку этого принципа на уровне наших повседневных действий: например, если мы используем моральный *принцип* исключительно из чувства долга, то это уже частная максима, которую индивид ставит перед своей волей — отдать сумму, которую нам дали в долг (см. «Основы метафизики нравов»).

МАЛЬБРАНШ (Никола де): французский философ-картезианец (Париж, 1638 — там же, 1715). Учился в Сорбонне, в 1664 г. принял священство. Свое философское призвание обнаружил довольно поздно, случайно прочитав «Трактат о человеке» Декарта. В 1674 г. опубликовал свое первое произведение — трактат «О поиске истины», вызвавший значительный интерес. Позднее им были написаны, в частности: «Христианские беседы» (1677), «Трактат о природе и благодати» (1680), «Беседы о метафизике и религии», дополненные в 1696 г. «Беседами о смерти». Его психология религии и обсуждение теологических вопросов не так широко известны, как его теория слов и основания знания (в «интеллигибельной протяженности»). Его доктрина стоит между картезианской теорией, стержень которой — свободная воля человека (*гуманизм*), и теорией Спинозы, стержень которой — божественное участие (*пантеизм*). Суть его доктрины, с этой точки зрения, хорошо изложена Жозефом Мор в предисловии к «Переписке с Дорту де Мираном».

Главными учениками Мальбранша в философской мысли XVII и XVIII вв. были прежде всего друзья философа: Томасин, *Лами*, Рош, Лелевель, Фиде; они отстаивали его доктрину, противопоставляя ее английскому *эмпиризму*.

МАЛЬРО (Андре): французский писатель, мыслитель и политический деятель (Париж, 1901 — Кретей, 1976). Его патриотизм, жажда свободы и социальной справедливости побудили его в 1926 г. принять участие в китайской революции [свидетельством чего стала работа «Условия человеческого существования» (1933)], в испанской войне, где он командовал частями зарубежной авиации, находящимися на службе у испанского республиканского правительства, в правительстве генерала де Голля (1945–1946 и 1958–1969). «Психология искусства», состоящая из трех частей — «Музей воображения» (1947), «Художественное творчество» (1948), «Разменная монета абсолюта» (1950), которые затем в дополненном варианте вошли в «Голоса молчания» (1951), а также более поздняя «Метаморфоза богов» (1957) представляют тщательное и страстное изучение человека и его мастерства на примере шедевров художественного творчества. Вклад Мальро в эстетическую мысль соизмерим только с «Эстетикой» *Гегеля*.

МАНА: *имманентная и безличная сила, определяющая собой все происходящее*. В некоторых традиционных обществах Полинезии это синоним «судьбы» в смысле активной, безличной и недифференцированной причины событий.

МАНИХЕЙСТВО: *любая философская доктрина, признающая два активных начала в универсуме — добро и зло*. Термин, производный от имени Мани — персидского философа III в., предпринявшего попытку примирить *христианство* и *дуализм* древней религии Зороастра; манихейство рассматривало себя как универсальную религию. Было распространено на Востоке, в Персии, Индии, на Тибете, в Китае и Туркестане, где оно процветало даже в XI в. Его следы мы находим в Европе, и прежде всего в Испании начиная с VI в.

МАНИЯ: *общая повышенная возбудимость с периодами беспокойства и бреда.* Как мы видим, в строгом смысле слова этот термин не имеет ничего общего со «странный привычкой», с которой его обычно путают. Мания — это, в частности, маниакально-депрессивный синдром, для которого характерна неоправданная экзальтация настроения. «Маниакальные» отклонения характеризуются: 1) эйфорическим сознанием с болезненной радостью, беспрестанными шутками, игрой слов, перескакиванием с одной темы на другую и т.д.; 2) безудержной экспансивностью; 3) переменчивостью настроения, которое может перескакивать от эйфории к гневу или кратковременной боязни окружающего пространства.

МАРБУРГСКАЯ ШКОЛА: течение в философской мысли, разрабатывавшееся во второй половине XIX в. в Марбурге (Западная Германия). Отталкиваясь от кантовской теории познания, изменяет ее в сторону математической логики и размышления над символическими формами мысли (*Коген, Кассирер*).

МАРИТЕН (Жак): французский философ (Париж, 1882 — Тулуза, 1973). Сторонник *неотомизма* и противник бергсонизма. В промежутке между двумя войнами сыграл важную роль в процессе обновления французского католицизма. Сочинения: «Первенство духовного» (1927), «Интегральный гуманизм» (1947).

МАРК АВРЕЛИЙ: римский император и философ-стоик (Рим, 121 — Виндобона, 180). Изучал греческую и римскую риторику у Фронтонa, в 133 г. получил философскую мантию. Усыновленный Антоненом в 138 г., в 161 г. он становится императором. «Как император, — говорил он, — я первый в Риме; как человек — я равный среди равных». Автор сочинения, озаглавленного «С самим собой» (в переводе — «Мысли Марка Аврелия»), излагающего этические максимы *стоицизма*: умеренность, мягкость, доброту, тягу к совершенству.

МАРКС (Карл Генрих): немецкий политик, философ и экономист (Трир, 1818 — Лондон, 1883). Жизнь Маркса уже

сама по себе похожа на роман: выходец из обеспеченной семьи, сын немецкого адвоката, он получил классическое образование в университетах Бонна и Берлина, где испытал на себе влияние *Гегеля* и познакомился с *Фейербахом*. В 1841 г. защищает диссертацию, посвященную философии Эпикура, после чего решает заняться журналистикой. В 1842 г. он главный редактор «Рейнской газеты» — органа оппозиционных радикалов. Будучи на подозрении у немецкого правительства, переезжает в Париж. Там он редактирует «Франко-немецкие анналы», где публикует две принципиально важные для его творчества статьи: «К критике философии права Гегеля» и «Еврейский вопрос» (обе — 1843); журнал также оказывается на подозрении. В 1845 г., изгнанный из Франции, переезжает в Брюссель, где по просьбе Коммунистической лиги в 1847 г. совместно с *Энгельсом* пишет «Манифест коммунистической партии». Политические и исторические события вынуждают его искать убежища то в Париже (1848), то в Кёльне, то снова в Париже (1849), наконец, в Лондоне, где он и поселяется окончательно. Он организатор I Интернационала рабочих (1864–1876). Главное сочинение Маркса — «*Капитал*» (I том, 1867), оставшееся незавершенным из-за его смерти. Основы его философской доктрины сформулированы в сочинении «Философско-экономические рукописи» (1844, опубл. в 1928–1932). Образование, путешествия и встречи с людьми обеспечили тройную основу философской мысли Маркса: немецкая философия, французский социализм и английская политическая экономия. Мысль Маркса базируется на понимании человека как существа, для которого первично действие, а не мысль. Доктрина Маркса — это одновременно и **теория познания** — **диалектический материализм**, использующий диалектику Гегеля, но в «перевернутом» виде, заменив понятие «абсолюта» понятием «человека», а «божественное сознание» — «человеческим сознанием»; и **философия истории**, согласно которой историческим (общественно-политическим) развитием управляют экономические законы («экономический базис»), и в частности борьба между «эксплуататорскими» и «эксплуатируемыми» классами; наконец, **экономическая теория**, претендующая на объяснение несправедливостей капитали-

стической экономики (теория «прибавочной стоимости») и изложение принципов саморазрушения капиталистического общества (во время крупного кризиса перепроизводства, сопровождающегося всеобщей забастовкой), что позволит создать государство рабочих. Если сегодня произведения Маркса иногда кажутся несколько устаревшими, это не уменьшает того влияния, которое его творчество оказало на нашу эпоху как в плане экономической теории, так и в том, что касается истории государств (советский режим обязан своим существованием именно Марксу). В сознании народа Маркс остался как образ пророка истории. См. **Марксизм, Материализм диалектический.**

МАРКСИЗМ: *теория Маркса и Энгельса, так называемый диалектический материализм, возникший на базе их творчества.* Как политическая реальность, марксизм отождествляется с историей социалистических стран (Россия — СССР с 1917 г., Восточная Европа с 1945 г., Китай с прихода к власти Мао в 1949 г., некоторые страны «третьего мира»). Что касается доктрины, здесь под марксизмом обычно понимают приложение диалектического материализма к историческим и социальным феноменам (исторический материализм): марксизм объясняет историческое развитие, эволюцию общества, исходя из экономической реальности. Эта теория, изложенная в *«Капитале»* — основополагающем сочинении *Маркса*, предсказывает социальную революцию в наиболее развитых индустриальных странах, т.е. прежде всего в Англии, затем в Германии и Франции. Однако эта так называемая «пролетарская революция» имела место прежде всего в России. Ленин дополнил в этом пункте марксизм, показав и предсказав несколько иную перспективу — революцию в отсталых и преимущественно аграрных странах. Работы Ленина стали руководством к действию при революциях и общественном переустройстве так называемых «отсталых» и преимущественно аграрных стран (Россия, Китай, Югославия, страны народной демократии и т.д.). С философской точки зрения, марксизм — позиция всякой «действенной» мысли, исходящей из следующей аксиомы Маркса: «Философы занимались лишь тем, что по-разному истолковывали мир, теперь же встал вопрос о его измене-

нии»; помимо всего прочего, эта позиция отражает глубокую веру в то, что история приведет нас к коммунизму. Однако постепенное исчезновение классовой борьбы, по крайней мере в том виде, в каком она существовала в конце XIX в., повсеместное распространение средних классов в современном обществе привели к тому, что теперь практически все граждане живут за счет своего труда; наконец, эволюция и коммунистических, и так называемых «капиталистических» способов правления — все это обеспечило тот факт, что марксизм как философия истории предстает сегодня не столько в роли реального исторического закона, сколько в качестве еще одной теории. Зато марксизм в качестве социологического анализа продолжает развиваться и ориентируется теперь на «критику повседневной жизни» (*Лефевр*), анализирующую и разоблачающую все формы «отчуждения», имеющие место в современном обществе. На смену теории двух лагерей (*марксизм-капитализм, материализм-идеализм*) приходит исследование всех форм угнетения. Здесь марксистский анализ обращается за помощью к психоанализу (*Маркузе*) с целью поиска и поддержания ферментов любой возможной формы революционного сознания. См. **Коммунизм, Истории (философия), Ленинизм, Маркс, Социализм.**

МАРКУЗЕ (Герберт): американский философ немецкого происхождения (Берлин, 1898 — Штарнберг, близ Мюнхена, 1979). Ученик *Гуссерля*, защитивший диссертацию о *Гегеле* — «Онтология Гегеля и философия истории» (1932). В 1933 г. эмигрировал из Германии и поселился в Соединенных Штатах. Преподавал в Бостоне (1954), затем в Сан-Диего и Калифорнии (1965). Его мысль представляет собой критику как индустриальной цивилизации, так и бюрократии социалистических государств. Широко известна его критика «потребительского общества», «манипулирующего умами» в процессе массового потребления и образования. Его мысль наследует у *Маркса* объект (отчужденное сознание), а у *Фрейда* — метод. Рассматривал «подавление», во фрейдистском смысле (сознательное отклонение в результате «подстрекательства» психики — в отличие от вытеснения, которое бессознательно), как тайну «не только индиви-

да, но и цивилизации». Маркузе призывает к освобождению сознания, сетуя на то, что в экономически развитых странах революционный дух нейтрализован отсутствием *идеологии*, способной организовать массы. Сочинения: «Разум и революция» (1941), «Эрос и цивилизация» (1955), «Советский марксизм» (1958), «Одномерный человек» (1964), «Контр-революция и бунт» (1973).

МАРСЕЛЬ (Габриель): французский философ (Париж, 1889 — там же, 1973). Примыкал к *экзистенциализму* — философии, в основе которой лежит описание человеческих ситуаций и чувств. Христианский характер его мысли сближает его с *Кьеркегором* и *Ясперсом*. Рефлексия Марселя направлена прежде всего на человеческие отношения (здесь фундаментальным понятием является *верность*) и на понятие другого, выводящее на понятие *Бога*. Его сочинения: «Экзистенция и объективность» (1914), «Метафизический дневник» (1914–1923), «Быть и иметь» (1918–1933), «От отказа к мольбе» (1940), «*Homo viator*» (1944), «Метафизика Ройса» (1945), и несколько театральных пьес, в частности: «Человек Божий» (1925), «Высокогорный путь» (1936), «Рим теперь не в Риме» (1951), «Жаждающие сердца» (1953).

МАТЕМАТИКИ (философия): *рефлексия, исходящая из анализа математического уmozаключения, чтобы вывести из этого общую теорию функционирования человеческого ума.* Что является объектом математики? Мы знаем, что математика начала развиваться в Египте (двадцать веков до Р.Х.) с целью перераспределения участков земли, которое приходилось производить каждый год после разлива Нила. Так родилась геометрия в этимологическом смысле этого слова (измерение земли). Наука о числах и измерение фигур были открыты пифагорейцами (VI в. до Р.Х.). Теорема Пифагора была открыта в процессе наблюдения над треугольными плитами, которыми был вымощен пол в домах. Математическое доказательство конструирует определенный объект с линейкой и циркулем. Греческий философ *Зенон* из Элеи (V в. до Р.Х.) своими знаменитыми парадоксами («*Ахилл и черепаха*», стрела, не попадающая в цель) уже тогда хотел доказать, что движение — это реальность

для чувств, но что его нельзя помыслить, что оно не существует рационально; он утверждал, что мир разделяет чувственную реальность и реальность математическую, или логическую. Однако должно было пройти двадцать веков, прежде чем *Декарт* (XVII в.) заменил математическим анализом простое построение фигур, так что на смену фигурам пришли уравнения. *Лейбниц* (XVII в.), изобретая исчисление бесконечно малых величин (одновременно с Ньютоном), помещает математический объект за пределы допустимого чувственного представления. Отныне математические системы будут развиваться независимо от любых соотношений с чувственной реальностью: если Евклид («Начала геометрии», III в. до Р.Х.) опорой для своей геометрии сделал аксиомы (аксиома — это самоочевидный принцип), математики будут исходить из постулатов (чисто абстрактных принципов), ценность которых измеряется исключительно полнотой тех следствий, которые можно из них вывести. Так, русский математик Лобачевский (1792–1856) построит свою систему исходя из гипотезы (или постулата), что можно провести не одну только, но бесконечное множество параллельных линий к прямой в одной точке. Немецкий математик Риман будет исходить из противоположного постулата (невозможно провести ни одной параллельной прямой к прямой в одной точке), чтобы построить новую геометрическую систему, вообще не соответствующую воспринимаемой нами реальности, но абсолютно когерентную. Считается, что математическая истина имеет гипотетико-дедуктивную природу: смысл термина определяется лишь через его отношения с другими терминами. Математическая истина определяется теперь не как соответствие мысли реальности, но как самосогласованность мысли в комбинациях знаков или символов, выводимых из правил (или аксиоматик), постулированных вначале. **Математика и реальность.** Стоит заметить, что *Эйнштейн* смог построить свою теорию относительности лишь в опоре на геометрию Римана и что только на основе его исчислений стала возможной разработка атомной бомбы (против использования которой он всегда выступал). «Самое удивительное, — писал Эйнштейн, — то, что самые формальные, самые абстрактные математические умозаключения, в конце концов всегда рас-

ширяют наше знание о мире». «Самая непостижимая вещь — это то, что мир постижим». Это чудо соответствия самого сложного математического формализма и реальности мира воспринималось Эйнштейном как «космический религиозный опыт», делающий возможным «самые мощные и благородные научные исследования». Это чувство, которое можно назвать общностью природы разума и опыта, было описано уже Кантом в его работе «Критика способности суждения» (1790) в форме эстетического чувства. **Математика и философия.** Декарт в «Рассуждении о методе» (1637) попытался применить к философскому размышлению метод, позволяющий математически связать ясные и очевидные положения. «Эти длинные цепочки таких простых и легких доводов, которыми обычно пользуются геометры в своих наисложнейших доказательствах, навели меня на мысль, что все те вещи, которые попадают в поле человеческого познания, соединяются точно так же и что если только мы воздержимся от того, чтобы считать какую бы то ни было из них истинной, и будем сохранять последовательность, необходимую для выведения одних из других, то самые далекие вещи окажутся достижимыми и самые скрытые можно будет раскрыть». Лейбниц на протяжении всего своего творчества (начиная с «De arte combinatoria», 1666 вплоть до «Новых опытов о человеческом разуме», 1704) мечтал определить логику или комбинаторику человеческих мыслей, «универсальную математику», или «искусство непогрешимости», которое позволило бы связать суждения «таким образом, чтобы мы были уверены в безошибочности». Стоит заметить, что мировоззрение Лейбница, изложенное в его философии («Монадология», 1714), исходит из размышления над исчислением бесконечно малых. **Неокантианство Марбургской школы** (вторая половина XIX в.) развивало кантианскую теорию познания, воспринятую как размышление над физикой Ньютона, в направлении математической логики, в которой должны отразиться высшие функции ума. Философия математики, как правило, представляет собой анализ умственных операций при математическом построении, или *эпистемологию* математики. Именно в таком виде она была изложена в «Principia Mathematica» (1910–1913) Рассела и во Франции в переводе Кавайеса вы-

полненном, в частности, *Дезанти*. См. Умозаключение, Логика.

МАТЕРИАЛИЗМ: *учение, по которому существует лишь одна субстанция — материя. Противостоит спиритуализму, для которого дух образует вполне реальную субстанцию. Материализм и спиритуализм — «онтологические» учения о природе «бытия» и реальности; их противостояние не следует путать с противостоянием идеализма и реализма — «гносеологических» учений об основаниях познания.* Как правило, материализм отрицает существование души, потустороннего мира и Бога. Что касается мысли, она предстает здесь как «вторичная данность», которая либо сводится к чисто материальным фактам (*Демокрит*), либо отрицается ее реальность и в ней видят что-то вроде иллюзии («эпифеномен»), либо объясняют ее происхождение из материи (диалектический материализм). Материализм отказывается признавать специфику физики (сводя, например, духовное открытие той или иной идеи к физико-химической реакции мозга) и рассматривает знание о человеке просто как продолжение познания природы. Здесь недопустим любой «понимающий» подход к духовной и человеческой реальности. См. *Эпифеномен*, *Марксизм*, *Материализм диалектический*.

МАТЕРИАЛИЗМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ: *теория, выводящая происхождение духа из материальных феноменов.* Диалектический материализм отнюдь не считает дух просто отражением природы, что имело место в догматическом материализме; он «диалектичен» в том смысле, что дух и природа объясняются одно из другого и образуют исходную целостность, конкретные формы которой поднимаются от сенсорного впечатления к высшей форме сознания, и этапами этого восхождения будут кинестетическое ощущение (первичное чувство движения), рефлекс и животный разум; затем из подавляемой реакции рождаются сознание, язык и, наконец, разум и понятийное мышление. Именно в этом смысле Ленин полагал, что понятия — высший продукт деятельности головного мозга, который в свою очередь сам является высшим продуктом материи. Диалектический ма-

териализм, таким образом, — пространная теория эволюции, объясняющая *человека* и духовные феномены (такие, как *познание, религия*) на основе движения материи, у истоков которого лежит ощущение. Иначе говоря, диалектика предстает здесь как научный метод, позволяющий познать происхождение жизни из материи и духа из жизни. Таковы интерпретации советских марксистов — таких как Каммари или «Философский словарь» Лудина и Розенталя. Эта теория, однако, оказывается несколько ограниченной: между каждым моментом эволюции, идущей от ощущения к мысли, предполагаются «качественные скачки», что означает, что между ощущением и рефлексом, рефлексом и мыслью существует природное различие, объяснить которое материализм бессилен и может лишь его констатировать. Иными словами, диалектический материализм признает факт природного различия между материей и жизнью, с одной стороны, и жизнью и духом, с другой стороны (когда он говорит о «качественных скачках»), но при этом гипотетически предполагает непрерывность развития. Это выражает не столько научный закон, сколько философскую гипотезу. Причем эта гипотеза не обладает внутренним единством и выражает скорее научный идеал. Диалектический материализм не столько объясняет материализм, сколько выражает веру в истину материализма. См. **Эпифеномен, Марксизм, Материализм.**

МАТЕРИЯ: *субстанция, для которой характерны протяженность, делимость, вес и восприимчивость к формам любого вида. Именно в этом смысле Аристотель определял материю как «потенциальную» реальность.* Проблема природы материи — это проблема науки (в частности, физики), а фундаментальной проблемой философии будет проблема природы духа (*Бергсон «Мысль и движение: метафизика и наука»*): сферы философии и науки остаются совершенно различными и вполне определенными, так что спутать их невозможно.

«МАТЕРИЯ И ПАМЯТЬ»: произведение *Бергсона* (1896), где изложены его психологические теории, в частности знаменитая теория памяти и «конуса» воспоминаний. Последняя

различает механическую память телесной природы и чистую память, локализованную не в мозге, но в бессознательном, откуда воспоминания возникают по мере потребностей настоящего действия. Это произведение утверждает одновременно и реальность духа, и реальность материи и определяет отношение одного к другому на конкретном примере памяти. Бергсон намечает здесь общую теорию мировой эволюции, изложенную им в «Творческой эволюции».

МАХ (Эрнст): австрийский физик и философ (Ширлиц — Турас, Молдавия, 1838 — Хар, близ Мюнхена, 1916). Преподавал математику, физику (в Граце в 1864 г. и в Праге в 1867 г.), затем философию (в Вене, 1895 г.). В физике разработал новое определение понятия массы (два тела имеют одну и ту же массу, если они взаимодействуют таким образом, что их действия равны и прямо противоположны). Его философия науки — *эмпириокритицизм* («Познание и заблуждение», 1905) отводит позитивизму более инструментальную роль в сфере механики. Развивает мысль, что наука не может достичь реальности и даже не ставит перед собой такую цель и что прогрессирует она лишь посредством поисков экономии мысли. Его философия оказала глубокое влияние на ранние работы Эйнштейна, содержащие первые подступы к теории относительности, и на *неопозитивизм* Венской школы.

МЕГАЛОМАНИЯ: *мания величия; форма мифомании, при которой индивид считает себя сказочно богатым, императором или Богом. Как правило, при этом наблюдается склонность индивида к преувеличению как своих физических параметров (размеры тела, физические силы, сексуальная потенция), так и умственных способностей и своей общественной значимости (поиск почетных наград и т.д.).* Мегаломания может протекать в легкой форме, выражающейся в простых преувеличениях индивида, но она может также становиться систематической и развиваться вплоть до бреда, при котором индивид извращает или придумывает факты, которые должны оправдать его высокое самомнение. Как правило, мегаломания — это реакция на поражение: человек описывает личность, кото-

рой он мечтал стать, но не стал. Она может также соответствовать ослаблению критического чувства, вызванного теми или иными отклонениями в организме (общий паралич, старческое слабоумие) или характерным психическим заболеванием (паранойя, обостренная *мания*).

МЕГАРСКАЯ (школа): греческая философская школа, основанная Евклидом из Мегары (ок. 400 до Р.Х.). Знаменита как школа *диалектики*, отсюда ее второе название — «эристическая» (спорящая). Ее учение сочетает мысли *Сократа* об идентичности Блага с идеями *Парменида* о единстве бытия. *Платон* в «Софисте» подверг эту доктрину критической *рефлексии*.

МЕЙЕРСОН (Эмиль): французский философ польского происхождения (Люблин, 1859 — Париж, 1933). Изучал химию сначала в Германии, затем во Франции, где и жил с 1882 г. Долгое время был заведующим отделом внешней политики в агентстве Navas, в 1890 г. заинтересовался философией науки. Написал: «Тождество и реальность» (1908), «О научном объяснении» (1921), «Релятивистская дедукция» (1925), «Движение мысли» (1931). Его основная мысль заключается в том, что научное объяснение прогрессирует путем сведения к тождеству всех данных реального мира. Его философия — разновидность критического *рационализма*, сконцентрированного на напряженности между разумом и реальностью.

МЕЙНОНГ (Алексиус фон): австрийский философ (Лемберг, ныне Львов, 1853 — Грац, 1920). Профессор экспериментальной психологии в Граце (1889), последователь *Брента-но* и *феноменологии Гуссерля*, развивал философию объекта, противопоставляющую познанный объект процессу его познания (*Gegenstandstheorie*). Его сочинения: «О философской науке и ее пропедевтике» (1885), «О возможности и правдоподобию» (1915), «О теории объекта» (1904).

МЕЛАНХОЛИЯ: *беспричинная грусть*. В философии немецких романтиков (*Шеллинг*, *Шлегель*) меланхолия со всеми заложенными в ней устремлениями означала аутентичное

чувство человеческого существования как жажды бесконечного (*Sehnsucht*). В психологии меланхолия обозначает болезненное состояние грусти и *депрессии*, свойственное циклотимическим *характерам*; ей подвержен примерно один процент населения, что говорит о ее довольно широком распространении; она настигает индивида где-то между 30 и 40 годами и оказывается связанной с незначительным повреждением в области головного мозга, чаще всего наследственного происхождения. Больной при этом чувствует себя недостойным, виновным во всех ошибках и требует себе строгого наказания. Эволюция болезни продолжается от 4 до 8 месяцев; повышенный риск самоубийства требует срочного лечения — от *психоанализа* до психирургии (закрывающейся в рассечении нервных волокон, объединяющих таламус с лобной долей коры головного мозга) или использования химических лекарственных препаратов.

МЕЛЬЕ (Жан), или **кюре Мелье**: французский философ-материалист (Мазерни, близ Ретеля, 1664 — Энтрепиньи, близ Мезьера, 1729). Его рукопись, известная как «Завещание», тайно распространялась начиная с 1735 г., частично изданная сначала Вольтером (1762, 1768), затем Гольбахом (1772) и полностью опубликованная лишь в 1864 г. в Амстердаме (во Франции лишь в 1969 г.). Автор обличает несправедливый общественный строй, основой несправедливости которого является собственность. Новый общественный строй должен строиться на общности благ.

МЕН ДЕ БИРАН (Мари Франсуа Пьер, настоящее имя — **Гонтье де Биран**): французский философ (Бержерак, 1766 — Париж, 1824). Администратор департамента Дордонь, депутат, государственный советник. Основа его *спиритуализма* — метод психологического анализа субъекта, осуществляемый с помощью непосредственной внутренней апперцепции, которая в свою очередь позволяет нам уловить наше «Я» как некую тенденцию, свободную спонтанность, единую и неразложимую. Его анализ силы воли внес существенный вклад в философскую разработку проблемы воли. Его сочинения: «О влиянии привычки на способность мыслить» (1802), «О разложении мысли» (1805), «О непосред-

ственной апперцепции» (1807), «О соотношении физики и морали в человеке» (1814).

МЕНДЕЛЬСОН (Моисей): немецкий философ (Дессау, 1729 — Берлин, 1786). Система его мысли строится в традиции классического *рационализма* Просвещения, основанного на истинах разума вкупе с истинами факта, полученными из чувственного опыта. Знаменита его полемика с *Лаватером*, в которой он требовал признания специфики еврейских верований и практик в христианском государстве. Пытался реформировать иудаизм, модернизируя его. Его сочинения: «Философские беседы» (1755), «Письма об ощущениях» (1756), «Федон, или Бессмертие души» (1767), «Jerusalem oder Über die religiöse Macht und Judentum» («Иерусалим, или О религиозной силе и иудаизме») [1783], «An die Freunde Lessings» («Моему другу Лессингу») [1786].

МЕНТАЛИТЕТ: *способность духа, совокупность основополагающих верований индивида или коллектива.* У каждого общества — свой тип менталитета, но все они приемлемы и логичны; понятие «примитивного менталитета», невосприимчивого к принципам разума, — всего лишь фикция, предрассудок одного общества в отношении к другому, выражающий в действительности лишь этнологическое непонимание (Леви-Строс, «Мысль дикаря», 1962).

МЕРЛО-ПОНТИ (Морис): французский философ (Рошфор-сюр-Мер, Шаранта-Маритим, 1908 — Париж, 1961), один из представителей *экзистенциализма*. Преподавал в Лионском университете (1945–1949), Сорбонне (1949–1952) и Коллеж де Франс с 1952 г. Применил «теорию формы» сначала к изучению *поведения* («Структура поведения», 1942), показав взаимосвязанность физического и психического в человеческом поведении, затем к исследованию восприятия, управляемого законами фона и формы («Феноменология восприятия», 1945). Влияние *Гуссерля*, в частности поздних его работ, глубоко отразилось на его мысли. Начиная с 1945 г. вместе с *Сартром* активно сотрудничает в журнале «Temps modernes». Его осмысление политических проблем, в частности *марксизма*, приводит его к довольно левым полити-

ческим убеждениям, но при этом он все-таки отмежевывается от марксизма; тогда же он порывает с Сартром (1953). Его концепция человека, «ангажированного» в мире и истории и размышляющего над природой этой «ангажированности» [«Гуманизм и террор»; «Очерк коммунистических проблем» (1947), «Приключения диалектики» (1955), «Знаки» (1960)], его идея «хромой философии», удобно устроившейся между действием и мыслью, «бессмыслицей» и «абсолютом», позволяют охарактеризовать его доктрину как размышление над человеком в его конкретной экзистенции, т. е. одновременно духом и телом, разумом и плотью, как «философию амбивалентности». Он стремился не к разрешению проблем, но к их углублению, и, если взять его учение в целом, углубил также и границы, отделяющие и объединяющие *сознание* и *бессознательное*. Перед смертью он задумал направить свою философию в новое русло, размышляя над тем, как объединить жизненный опыт с продуманной истиной (в произведении, которое должно было называться «Источник истины»), затем над языком, позволяющим нам абстрагироваться от мира и его представлять (в «Прозе мира», 1969), а кульминацией его философии должна была стать метафизика познания (в «Трансцендентальном человеке»).

МЕСТР (граф Жозеф де): французский политический деятель, писатель и философ (Шамбри, 1753 — Турин, 1821). Получил юридическое образование в Турине, был членом сената в Савойе (1774). Позднее — посол Сардинии в Санкт-Петербурге при Александре I. Здесь написаны его основные работы, в частности: «Эссе об основополагающем принципе политических конституций» (1810), «Анализ философии Бекона» (1836). Вместе с *Бональдом* был одним из самых ярых противников Французской революции XVIII в. Разуму, которым столь озабочены философы и идеологи, он противопоставил здравый смысл, веру и интуицию интеллектуального сознания. Его философия истории, в основе которой лежит божественный замысел, Провидение, близка теории Боссюе. Стоит также отметить его блестящую и остроумную «Переписку», опубликованную между 1856 и 1886 гг.

МЕТАФИЗИКА (от гр. *meta ta phusika* — после физики) — *[под таким заголовком были объединены трактаты Аристотеля, помещенные издателем после его «Физики»]: познание первопричин и принципов вещей.* Вот уже почти 20 веков — от Платона до Декарта — фундаментальной проблемой метафизики остается проблема существования и природы Бога, а метафизика средневековой схоластики даже прямо заявляет о себе как о «служанке теологии». Начиная с эпохи Возрождения, когда возникли и стали развиваться современные науки, в частности физика и математика, проблемой метафизики становится существование внешнего мира; метафизика пытается выяснить, как плоды творчества нашего ума (в частности, математики), могут реально прилагаться к миру; этот период длится от Декарта до Канта. Наконец, современная метафизика, начало которой положил Фихте и главный представитель которой на сегодняшний день — Хайдеггер, познает фундаментальную проблему человека, его природы и его существования; она рассматривает человека не только как дух и познание, но как субъекта действия, как занимающего определенную жизненную позицию в мире и человеческой истории. Проблема человека — это одновременно и проблема его глубинной природы (метафизика существования или свободы), и проблема его отношений с другим (этика, философия «интерсубъективности», социология), и проблема смысла истории, в которой он должен участвовать (метафизика истории).

«МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ»: произведение Декарта, полное заглавие которого — «Размышления о первой философии, где доказывается существование Бога и различие между душой и телом человека». Философия начинается с глубокого сомнения во всем, для того чтобы считать истинным только то, что в процессе познания ясно и четко предстает как таковое. Его первая уверенность связана с самым актом *сомнения*, который уже является актом мысли. Таким образом, мысль — первый объект истинного знания. В результате: «Я мыслю, следовательно я существую». Затем Декарт проверяет идеи, наполняющие разум; он раскрывает, в частности, идею бесконечного, автором которой никак не

может быть человеческий субъект; эта идея, в сущности, превосходящая нас самих, — осязаемый знак такой реальности, которая и сама нас превышает, т.е. существования Бога. Очевидность Бога, таким образом, — второе наше истинное знание. Из самой этой идеи Бога, из его всемогущества и доброты философ выводит достоверность всех наших природных знаний: чувственных (восприятие мира) и даже сенсорных (восприятие своего тела). «Размышления» заключают в себе, таким образом, основы физики и медицины, опирающиеся на познание истины.

МЕТАФОРА: (от гр. *metaphora* — перенос): *символическое выражение, выражающее смысл вещи посредством образа*. Бергсон утверждал, что, поскольку всякое понимание духовных и жизненных реалий — интуитивно по природе, выражающий их язык может быть лишь метафорическим. Так он оправдывал и форму собственной философии.

МЕТОД (от гр. *meta* — к и *odos* — путь) [*вопрос о методе — это вопрос о пути, о направлении исследования*]: *комплекс процессов, приводящих ум к определенному результату*. «Методы» ума составили первичный предмет логики; среди естественных умственных ходов она выделила два очень общих процесса мысли: *дедукцию* (представляющую собой заключение от общего к частному) и *индукцию* (с помощью которой ум переходит от частного к общему). Среди предельно общих движений мысли можно также выделить *синтез* и *анализ*. Изучение методов исследования и научного познания — это предмет *эпистемологии*. Впервые она была систематически разработана Дж. Ст. Миллем (создавшим общую теорию познания в физике и выделившим в ней три момента: «наблюдение фактов», «индукция гипотезы» и «экспериментальная проверка»). Метод философского познания, или рефлексивный метод, определяется как *диалектика*, т.е. как такой ход мысли, который ведет нас от одной идеи к прямо противоположной и так вплоть до познания истины. См. Диалектика, Рассуждение о методе, Эпистемология.

МЕТОДОЛОГИЯ: *часть логики, изучающая методы различных сфер познания. Цель этого изучения — не*

изобретение нового метода, но описание уже существующих и используемых на практике. См. Эпистемология.

МЕХАНИЗМ: *комбинация органов или функций для достижения определенного результата.* Механистическая теория сводит жизнь к совокупности органов, функционирующих как винтики в машине. Так, *Декарт* в своей теории животных-машин рассматривал животных как комплекс простых механических реакций. В физике механика объясняет изменения, имеющие место при взаимодействии тел (*Декарт*), и противостоит «динамике», объясняющей их внутренними силами тел (*Лейбниц*).

МЕХАНИЦИЗМ: *повсеместное применение машин.* Механицизм, заменивший ручной труд машинным, вызвавший *разделение труда* и стандартизацию всего, вплоть до жестов рабочего, значительно повысил производительность труда. Но все это ставит прежде всего социальную и педагогическую проблему: проблему постоянной переквалификации рабочих для новых обязанностей и новых машин, что необходимо при каждом новом витке технического прогресса. Проблема может быть решена только при условии надлежащего и достаточно общего образования, ведь только такое образование может позволить постоянно «переквалифицироваться». Кроме того, механицизм ставит психологическую проблему адаптации к заводской среде, рассмотренную *Фридманом* в его работах «Куда ведет человеческий труд?» и «Человеческие проблемы индустриального механицизма». Анонимный и нередко подавляющий характер механического труда, шумовой фон, скорость выполнения операций образуют вокруг человека *универсум*, выйти из которого можно только с помощью *досуга*, который становится насущно необходимым: так, развитие механицизма делает сегодня досуг (спорт, театр, кино, телевидение и т.д.) все более и более необходимым и коренным образом меняет психологическое равновесие современного человека, которое сегодня восстанавливается не столько трудом, сколько вне работы, в свободное время. См. *Автоматизация, Досуг, Разделение труда.*

МИД (Джордж Герберт): американский философ и психолог (Хадли, Массачусетс, 1863 — Чикаго, 1931). Профессор в Чикаго (1894), немаловажная фигура в направлении *прагматизма*, один из пионеров социальной психологии. Его задачей было показать генезис и социальную природу концепции себя (*self*) и *мысли* (*mind*). Его лекции опубликованы после смерти учениками: «Дух, Я и общество» (1934), «Социальная психология» (1964), «Философия поступка» (1972).

МИЛИТАРИЗМ: *чувство или учение, по которому вооруженная сила должна быть главной поддержкой правительства.* Милитаризм (то, что Платон называл тимократией [от гр. *timē* — страх], т.е. способ правления, основанный на стремлении к военным почестям, наподобие античного правления в Спарте, что сегодня именуется «военной хунтой» и что вызывает в памяти диктатуры в Центральной и Южной Америке и вообще любой режим, в основе которого лежит террор) противостоит *демократии*, легитимность которой основана не на силе, но на свободном согласии граждан. Первая основана на «государственном перевороте», вторая — на всеобщем избирательном праве и народной воле.

МИЛЛЬ (Джеймс): английский историк, философ и экономист (Нортуотер Бридж, Шотландия, 1773 — Кенсингтон, 1836). Последователь философии Юма, выводившего все феномены человеческого духа из ощущения и опыта (*сенсуализм* и *эмпиризм*). В сферах морали и экономики развивал *утилитаризм* (добрым будет все то, что обеспечивает *счастье*) *Бентама*. Оказал значительное влияние на современную ему мысль. Сочинения: «Принципы политической экономии» (1822), «Анализ феноменов человеческого духа» (1829).

МИЛЛЬ (Джон Стюарт): английский философ и экономист экспериментальной школы (Лондон, 1806 — Авиньон, 1873). Сын великого экономиста *Джеймса Милля*, автора «Принципов политической экономии» (1822). Стюарт Милль сначала был преуспевающим журналистом (писал статьи для «Traveller», «Westminster Review», «Edinburgh Review», «Exa-

miner»). В 1865 г. избран членом Палаты общин. Его философия опирается на мысль Юма и эмпиризм XVII в. Оригинальность его теории проявилась прежде всего в логике: знамениты его теория *индукции* и протоколы *эксперимента* (таблицы присутствия, отсутствия и побочных признаков). В сфере *морали* его эмпиризм вылился в *утилитаризм*, считающий *счастье* последней целью морали. Его политические идеи — это политика либерала, отходящего от принципов *индивидуализма* лишь для того, чтобы потребовать вмешательства государства в пользу неимущих и особенно в защиту прав женщин. Сочинения Дж.Ст. Милля: «Система индуктивной и дедуктивной логики» (1843), «Принципы политической экономии» (1848), «Свобода» (1859), «Представительное правительство» (1861), «Утилитаризм» (1861), «Огюст Конт и позитивизм» (1865), «Философия сэра Уильяма Гамильтона» (1865), «Автобиография» (1873).

МИР: *совокупность всего, что существует.* Понятие «мир», которое вплоть до XVIII в. (до *Канта*) обозначало весь комплекс творения, противостоящий Богу, сегодня обладает двумя основными значениями: 1) совокупность объектов, образующих физический универсум; это материальный мир, объект *науки*; 2) комплекс человеческих отношений, образующих человечество; это мир в «экзистенциальном» смысле, в его противопоставлении физическому *универсуму*. Это мир человеческих отношений, который Кант, исходя из гипотезы, что все эти отношения выражают моральную и чисто рациональную интенцию, назвал «интеллигибельным миром». В философии *Хайдеггера* понятие «мир» приняло особенный смысл: оно означает «открытость» субъекта свету вообще (который представляет собой как физический свет, так и духовный свет) в его противостоянии темноте «земли» (обозначающей укорененность живого существа в его физической и исторической среде).

МИР: *состояние согласия между членами какой-либо группы, семьи и, в частности, между нациями.* По *Платону*, мир с другими — результат внутреннего мира, т.е. отсутствия импульсов к насилию, агрессивных наклонностей, укорененных в индивидуе или в нации. А этот внутрен-

ний мир в свою очередь, как считает опять-таки Платон, может возникнуть лишь в результате равновесия трех качеств, образующих характер индивида: его биологических желаний, сердца (или доблести) и духа (или разума). На уровне нации этим трем составляющим соответствуют: экономика (удовлетворяющая жизненные потребности), армия (воплощающая в себе доблесть и мужские добродетели) и политическая власть (представляющая собой основу рациональных решений). Если внутреннее равновесие потеряно либо по причине нищеты, либо из-за слишком слабой или слишком сильной армии, либо из-за падения политической власти, тогда возникает опасность внешней войны; в первом случае (нищета) именно «голод» толкает индивидов той или иной нации на завоевание другой страны, чтобы там позаимствовать недостающие блага; во втором случае доминирование агрессивного элемента внутри страны быстро повлечет за собой экспансию вовне (пример: национал-социализм в Германии, 1936 г. — вторая мировая война); наконец, потерявшая авторитет и оторванная от нации политическая власть влечет за собой ослабление нации, что может привести к иностранной интервенции: сильная и уравновешенная нация, обладающая внутренним миром, естественным образом живет и в состоянии внешнего мира. Одним словом, мир — это прежде всего внутренняя предрасположенность, и только потом — форма отношений с другим. Проблема вечного мира между людьми — не в смысле утопического идеала, но в смысле конкретной цели политической деятельности — давно занимает умы философов. Каковы политические условия мира в мире? Над этой проблемой размышляет Кант в своем произведении, озаглавленном «К вечному миру» (1795). По Канту, состояние мира действительно сможет установиться лишь тогда, когда будет существовать более или менее совершенная политическая конституция, императивно регулирующая не только взаимоотношения индивидов в *государстве*, но и взаимоотношения государств. Такое юридическое единение людей сделает каждого человека «гражданином мира». Главы государств в таком случае должны будут, по Канту, ставить себе в задачу не только благо их собственной страны, но и благо мира в целом. Де-юре ответом на этот проект Канта стал Устав ООН (Органи-

зации Объединенных Наций), в намерения которой входит во время международных разногласий даже подмена международного суда в Гааге. Де-факто — помощь развивающимся странам, т.е. помощь странам, население которых страдает от голода, и стремление установить дружеские отношения с большинством из них; потому что политическое единение государств может осуществиться лишь на базе экономического единства, ощутимым образом связующего одни государства с другими. Мировая политическая конституция, наделенная реальной властью (а не та формальная и идеальная реальность, какой оказалась хартия Объединенных Наций), может увенчать лишь экономическое единство крупных континентальных комплексов, из которых состоит мир. Каждый век продолжает питать надежду на проект вечного мира. Он не ограничивается проектом разоружения, который к тому же довольно утопичен, но он сможет стать действительно политическим проектом лишь тогда, когда между «враждующими» нациями или группами наций возникнут настолько сильные и плодотворные экономические, культурные и человеческие связи, что политическое объединение возникнет на их основе само собой. Мысль о войне будет недопустимой лишь тогда, когда все люди мира экономически будут зависеть друг от друга и когда у них будет интимное чувство принадлежности к одному коллективу. Вопрос в том, нужно ли ждать перспективы всеобщей, мировой опасности для того, чтобы такое единение людей наконец осуществилось.

«МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» [*«Die Welt als Wille und Vorstellung»*]: произведение Шопенгауэра (1818). Шопенгауэр развивает в нем две идеи: 1) что мир, являющийся объектом нашего познания, сводится исключительно к нашему представлению; 2) но что этот мир в себе, за пределами нашего познания, т.е. субстанция мира, — это слепая «воля к жизни», бессознательная и всеобщая: эта воля к жизни выражается в росте растений, в борьбе за жизнь у животных, даже в консистенции минералов, и только человек может возвыситься над ней с помощью осознания того зла, которое она приносит, и с помощью самоотрицания (через аскетические процессы, наподобие индусской *йоги*).

МИСТИКА (или мистицизм): *учение или верование, в основании которого лежат чувство и интуиция*. Мистицизм считает, что только чувство может возвысить нас до идеи бесконечного, тогда как разум запирает нас в иллюзорном и искусственном мире наших вербальных верований. Не стоит смешивать мистицизм с «ясновидением» или с любой другой произвольной формой интуитивизма: начиная со Святого Иоанна Креста (XVI в.), теологи признают, что истинная мистика требует чрезвычайно точной техники и тщательной подготовки, что не позволяет путать ее с какой бы то ни было беспорядочностью чувства. Различают «негативную мистику», направленную на растворение и исчезновение индивида в божественном, и «позитивную мистику», которая, наоборот, призывает его к расцвету и полной самореализации личности в божественном свете. Среди мистиков стоит отметить прежде всего *Экхарта* (кон. XIII — нач. XIV вв.) и *Бёме* (кон. XVI в.), в связи с тем глубоким влиянием, которое они оказали на всю немецкую культуру и философию, и в частности на романтическую философию природы (*Новалис, Якоби, Шеллинг*). Святая Тереза Авильская и Святой Иоанн Креста также оставили в культуре немало-важный след. В наше время христианский мистицизм, глашатаем которого был Бергсон (ставивший его выше античного и индийского мистицизма), нашел интересный отклик в произведениях *Вейля*, где чувство трансцендентного проникнуто светом просвещения и рациональности, где мистика открывает человеку его самого, в реальности его конкретной жизни. Однако в плане этики и человеческих взаимоотношений мистицизм остается камнем преткновения, зародышем нетерпимости и идеологических войн. Он противостоит как «рационализму», так и «гуманизму», утверждающему, что конечная цель человека состоит не в потере себя путем растворения в высшей реальности (Боге), но в самореализации на уровне нашей человечности (участвуя в улучшении условий жизни и прогрессе культуры).

МИФ (от гр. *muthos*): *повествование о незапамятных и героических временах, объект мифологии*. Размышление о мифах и мифологии используется ради обнаружения истоков религий, поскольку миф образует первичную форму

объяснения вещей и *универсума*, объяснения, руководствующегося не разумом, а чувством. Размышление о мифах в качестве метода углубленного познания человека и религий утверждали и практиковали *Шеллинг, Бахофен, Кассирер, Ясперс и Рикер*.

МИФОМАНИЯ: *патологическая склонность к лжи*. Мифомания чаще всего бывает связана с сексуальной извращенностью; для нее характерны лежащее в ее основе тщеславие и, как правило, умственная отсталость, а также постоянная необузданность *воображения*. Исследования Дюпре привели к различению: 1) мифомании, заставляющей человека признать себя виновным в совершении какого-либо знаменитого преступления, что обусловлено лишь одним желанием — чтобы его заметили, даже за счет потери хорошей репутации; 2) мифомания славы, которая побуждает человека рассказывать об удивительных подвигах, потрясающих успехах в любви, вооруженных столкновениях — обо всем, что делает из него героя; заставляющая индивида симулировать какую-либо болезнь или несчастье, чтобы удовлетворить свое тщеславие или же из практических соображений.

МНЕНИЕ: *способ мыслить*. Мнение характеризует собой субъективное чувство, основанное на ненаучном познании вещей. Мнение основывается просто на том неопределенном чувстве, которое вызывает в нас реальность. В этом смысле мнение противостоит *науке (Платон)*. Выделяют различные степени мнения, в зависимости от того, выражает ли оно вероятное суждение, возможность или истину. В материи исторического и политического суждения царит именно мнение, причем мнение «большинства», потому что если наука не является точной и строгой, то все мнения друг друга стоят. Но зато не заходит речи о мнении, например, математика, когда он излагает результат вычислительной задачи: речь здесь идет о знании или науке. Каковы бы ни были логические неточности простого мнения, уважение к различным мнениям является этическим принципом, именуемым *толерантностью*; это принцип любой истинной *демократии*. Наука о мнениях, или статистика (анкета Гэллапа), поз-

воляет определить состояние духа той или иной нации или группы.

МОДАЛЬНОСТЬ: форма суждения. В зависимости от того, что выражает наше суждение — реальный факт, вероятную гипотезу или необходимый закон, оно называется *ассерторическим*, *проблематическим* или *аподиктическим* (необходимым): например, «Сегодня хорошая погода» — это ассерторическое суждение; «Я пойду гулять, если будет хорошая погода» — проблематическое суждение; «Дважды два — четыре» (необходимо) — аподиктическое суждение, выражающее закон. Действительное, вероятное и необходимое составляют, по классификации *Канта*, три возможных модальности нашего познания (см. «Модальность суждения» *Брюнсвика*, 1897).

МОЗГОВЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (теория): теория, утверждающая соответствие между определенными долями головного мозга и определенными физическими функциями: памятью, эмоциями и т.д. В действительности, невозможно объективно закрепить ту или иную долю головного мозга за той или иной определенной функцией человеческого ума (определить, например, центр счета или памяти). Зато анатомия, физиология и патология позволяют выделить участки коры головного мозга, связанные с двигательной функцией (восходящая лобная извилина), с чувствительностью (париетальная восходящая извилина), со зрением (затылочная доля) и т.д. Теория локализации развивалась в XIX в. и связана с именем *Рибо*. В настоящее время, после исследований *Мари* (1906—1907) и *Фуа* (во время войны 1914 г.), мы можем констатировать феномены замещения в случае заболеваний головного мозга, вплоть до того, что повреждение той или иной доли головного мозга влечет за собой общее изменение личности, а не только простое подавление ее способностей. На смену теории локализаций пришла общая теория «структур», разработанная *К. Гольдштейном* в его работе «Структура организма». См. **Гештальтизм**.

МОЛЕШОТТ (Якоб): голландский психолог и философ-материалист (Буа-лё-Дюк, 1822 — Рим, 1893).

МОЛИНА (Луис): испанский иезуит (Куенка, 1536 — Мадрид, 1600). Вступает в орден иезуитов в Алькале (1553), затем преподает в Коймбре и Эворе. В 1587 г., удалившись в Куенку, публикует свои лекции по *теологии*, в которых пытается примирить присутствие Бога и необходимость *благодати* с человеческой свободой. Не отрицая сверхъестественный характер благодати и божественное всемогущество, Молина настаивает на человеческом усилии, внутренним сознанием которого мы обладаем. С момента появления этой системы (1588) она приобрела себе как ревностных защитников (молинисты: большинство теологов «Общества Иисуса»), так и ярых противников (испанские доминиканцы, яansenисты). «Конгрегации», организованные по этому поводу папами Клементом VIII и Павлом V с целью проанализировать и оценить молинизм, привели к прекращению дебатов.

МОНАДА: *в системе Лейбница простая субстанция, обладающая способностями к восприятию и собственными склонностями.* Вообще любое индивидуальное сознание — это монада, поскольку оно обладает желаниями и оригинальной точкой зрения на мир.

МОНАДОЛОГИЯ: произведение *Лейбница*, написанное по-французски в 1714 г. и излагающее его общую концепцию универсума и «предустановленной гармонии».

МОНИЗМ: *философская система, по которой существует лишь одна-единственная реальность — материя или дух.* Обычно противопоставляют *материалистический монизм Маркса* и *спиритуалистический монизм Гегеля*. Что касается системы *Спинозы*, отождествляющей Бога с природой, ей давали то материалистическую трактовку (ставящую во главу угла природу, с которой философ отождествляет Бога), то спиритуалистическую (ставящую во главу угла Бога, к которому относится вся природная реальность). Монизм, таким образом, устраняет природное различие, которое, как нам кажется, существует между нашим сознанием и миром, между духом и материей. См. **Дуализм, Плюрализм.**

МОНОИДЕИЗМ: *состояние сознания, в котором дух поглощен одной доминирующей идеей.* Рибо так описывает «состояние сосредоточенности духа». В действительности сосредоточенность — это скорее исследование множества идей на определенную тему. Дж. Брэд и Жане видят в моноидеизме что-то вроде гипноза, когда поле сознания значительно сужается.

МОНОТЕИЗМ: *вера в единого Бога.* Монотеизм знаменует собой высшую ступень в развитии религии. Первая монотеистическая религия, по всей видимости, практиковалась в Египте во время правления Аменхотепа III, очистившего колонны храмов и сами храмы от изображения каких бы то ни было фигур (например, храм в Луксоре). Монотеизм был востребован еврейским народом. Протестантизм, устранивший изображения *Бога* и религиозные символы, является монотеизмом в более строгом смысле, чем *католицизм*, утверждающий божественную «троицу» (мусульманские школы даже излагают доктрину католицизма как религию с «тремя Богами») и наполнивший церкви статуями и образами. *Политеизм* обычно уподобляют фетишизму.

МОНТЕСКЬЁ (Шарль Луи де Секонда, барон де ля Бред и де М.): французский писатель и философ (замок де ля Бред, близ Бордо, 1689 — Париж, 1755). В 1708 г. становится адвокатом, в 1714 г. советником парламента города Бордо, в 1727 г. избран во Французскую академию. Считается основателем политической науки, защищавшим ее от какого бы то ни было вмешательства теологии или морали, с одной стороны, и метафизики человеческой «природы», с другой стороны. Его главный труд, над которым он работал 14 лет (1734–1748), называется «*О духе законов*». Он впервые позитивно определил законы как «простые отношения» между социальными реальностями. Что же касается «духа», то он рождается из пересечения «религиозного климата, правительственных максим, примеров из прошлого, нравов, манер...». Его теория рассматривает три основных типа правления: республику, монархию и деспотизм. Разумом он был республиканец, а душою — монархист. Кроме того, им написаны: «Рассуждение о политике римлян в сфере религии»

(1716), «Персидские письма» (1721), «Замечание о причинах величия и упадка Рима» (1734), «В защиту “Духа законов”» (1750).

МОП (Томас), или Морус (святой): английский гуманист (Лондон, 1478–1535). Канцлер Королевства (1529), он был обезглавлен за то, что не захотел признать духовную мощь короля. Автор работы «Утопия».

МОРАЛЬ: *наука о добре и правилах человеческого поведения*. Мораль формировалась в античности, противопоставляя себя физике, как наука о человеке (*Сократ*) — науке о природе (ионийские философы). Мораль отвечает на вопрос об истинном предназначении человека; следовательно, она составляет ту часть философии, которая непосредственно затрагивает каждого из нас. Всякое свободное и продуманное действие предполагает, что его цель считается приемлемой, т.е. оно предполагает моральное размышление и решение. Вообще, как только мы начинаем размышлять о нашей жизни и о том смысле, который мы хотим ей придать, встает проблема морали. В истории философии эта проблема получила два основных варианта решения: согласно первому, высшей целью человека является *счастье* (эпикуреизм, английский утилитаризм); согласно второму, последняя цель — это *добродетель*, или исполнение долга (*стоицизм, мораль Канта*). Моральный человек, по Канту, — не тот, кто счастлив, но тот, кто «заслужил» счастье; именно в этой заслуге и состоит вся моральная ценность. В целом моральность того или иного поступка зависит не от его содержания, но от нашей манеры его совершать: например, можно подать милостыню из выгоды, надеясь таким образом «заполучить» себе место в раю, или же из минутного чувства жалости. В действительности, моральный человек — это не тот, кто помогает нищим из расчета или руководствуясь чувством, но тот, кто делает это из принципа. Моральным будет только такое человеческое поведение, которое будет выражением рационального и сознательно применяемого «принципа». Сегодня мораль представляет собой, прежде всего, теорию взаимоотношений с другим, философию «общения» (*Бубер*,

Левинас): именно в непосредственном отношении с «лицом» другого приобретает человек первоначальный опыт моральных ценностей (например, поймать взгляд другого — значит понять, что к нему нельзя применять насилие). Следовательно, мораль стремится вписаться в «онтологию», т.е. в теорию реальности: ведь не столько даже из внутреннего анализа своего сознания, сколько из описания «человеческих факторов» философ пытается естественным образом вывести наши элементарные обязанности и обосновать тем самым теорию ценностей. См. **Коммуникация, Историчность**.

Несколько основных текстов: Декарт в «Рассуждении о методе», глава 3 (1637), возвращается к идее стоиков, что именно страсти мешают человеку обрести высшее благо, а именно — «душевное удовлетворение». «Я создал себе мораль про запас, и состоит она из трех или четырех максим... Первая — подчинение законам и обычаям моей страны... Моя вторая максима — быть как можно более твердым и решительным в своих возможных поступках и с таким же упорством не потакать сомнительным мнениям, когда я уже что-то для себя решил, даже если они кажутся очень обоснованными. Здесь нужно действовать, подражая тем путешественникам, которые, обнаружив, что они заблудились в незнакомом лесу, должны не блуждать, сворачивая то вправо, то влево, не останавливаясь на одном месте, но все время двигаться вперед, держась неизменно одного направления... потому что только таким образом, раз уж они не знают, куда им нужно идти, они, по крайней мере, хоть куда-нибудь придут... Моей третьей максимой было всегда стараться побеждать самого себя, а не судьбу, и быть готовым изменить скорее уж мои желания, чем мировой порядок...». Кант отличает мораль от какого бы то ни было стремления к счастью (земному или небесному): «Мораль в собственном смысле слова — это не та доктрина, которая учит нас, как *стать* счастливыми, а та, которая учит, как быть *достойными* счастья» («Критика практического разума», 1788). Единственное моральное чувство — это уважение: «Это истинный двигатель чистого практического разума; и это не что иное, как сам чистый моральный закон, в той степени, в ка-

кой он дает нам почувствовать тонкость нашего собственно-го сверхчувственного существования. С субъективной точки зрения, в людях, осознающих одновременно и их чувственное существование, и вытекающую из него зависимость, относящуюся к их собственной природе, даже патологически аффектированной, он производит уважение к их высшему назначению» (там же). Уважение к моральному закону диктует формулу «категорического императива»: «Действую в соответствии с максимой, которая может сама в себе утвердиться в универсальный закон» («*Основы метафизики нравов*», 1783). Каждый носит в себе моральный закон, а значит должен быть объектом уважения: «Потому что разумные существа все являются субъектами закона, по которому каждый из них *никогда* не должен считать самих себя или других *просто средством*, но всегда одновременно *целью в себе*». Бергсон считает, что «Два источника морали и религии» (1932) — это не что иное, как общество и воображение: «Но если то, что является изначально и чисто обязательным, — это именно то, о чем мы только что говорили, обязательство расширяется, распространяется и в один прекрасный момент абсорбируется в чем-то другом, так что это другое его меняет. Посмотрим теперь, чем же будет полная мораль... Во все времена появлялись на земле исключительные люди, в которых эта мораль находила себе воплощение. Еще до христианских святых человечество знавало греческих мудрецов, еврейских пророков, буддийских архонтов и многих других. Именно к ним (Бергсон называет их героями человечества) люди всегда обращались за этой полной моралью, которую правильнее было бы назвать абсолютной... Жизнь для них обладает неожиданными резонансами чувства, из которых может получиться новая симфония; они вводят нас в эту музыку, чтобы мы перевели ее в движение... Это значит, что, хотя в генезисе морали значительная роль отведена эмоции, мы ни в коей мере не представляем здесь “чувственную мораль”. Ведь речь идет об эмоции, способной кристаллизироваться в представление, и даже в доктрину... метафизика и мораль выражают собой одно и то же, одна — в терминах разума, другая — в терминах воли...». См. **Сознание.**

МОРАЛЬ (наука о целях жизни, о принципах действия)

мораль блага

(конечной целью человека является *счастье*)

гедонизм: физическое счастье (*Аристипп*);

эпикуреизм: счастье как результат использования наших духовных способностей;

стоицизм: счастье как результат приверженности добру, в частности справедливости и воздержанию.

мораль долга

(конечной целью человека является *добродетель*)

Кант: моральное действие — это действие, вызванное уважением к долгу;

мораль чувства: добрый поступок — это поступок, вызывающий симпатию (*Адам Смит*);

мораль вдохновения: добрый поступок — это поступок, вдохновенно подсказанный нам нашей собственной природой: лишь задачи, обладающие универсальной человеческой ценностью, вызываяют энтузиазм (*Фихте, Бергсон*).

МОРАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА: идеологическое движение, христианское в своем истоке, основанное в Оксфорде в 1920 или 1921 г. американским священником *Фрэнком Бушманом (1878–1961)*. Первая крупная кампания по моральной перестройке была объявлена перед второй мировой войной как реакция на непрерывный рост вооружения. Современная гонка ядерных вооружений вызвала новую кампанию в 1958 г. Особенно распространившись среди молодых людей средних классов Великобритании и США, движение, отстаивающее «реформу мира с помощью реформы личной жизни», представляет себя как поиск позитивного определения антикоммунистической идеологии. В действительности моральная перестройка — это не политическое движение; она

просто пытается пробудить в умах мысль об универсальных человеческих ценностях (особенно о свободе, как в плане индивидуальной жизни, так и в плане жизни национальной).

МОРЕН (Эдгар): французский социолог (р. Париж, 1921). Руководитель исследований в CNRS (1973), изучал взаимоотношения между воображаемым и реальным в массовой культуре, связанной с новыми средствами массовой информации («Кино, или Воображаемый человек», 1956; «Дух времени», 1962). Он проанализировал феномен распространения антисемитских слухов. Разрабатывал социологию настоящего, или так называемую «событийную» социологию («Калифорнийский дневник», 1970; «Потерянная парадигма: человеческая природа», 1973). В «Сознательной науке» (1982) он задается вопросом о статусе общественных наук и их отношении с моральными целями.

МОСС (Марсель): французский социолог и этнолог (Эпиналь, 1872 — Париж, 1950). Профессор истории религий архаических народов в Практической школе высших исследований, затем профессор социологии в Коллеж де Франс, сформировавший с 1901 по 1950 г. французскую этнологическую школу. Его требование: никогда не изолировать социальный факт от культурного контекста, в который он помещен, — привело его к общей теории «социального факта как культурной тотальности». В 1928 г. совместно с П. Риве создает Институт этнологии. Его сочинения: «Эссе о дарах: форма и причина обмена в архаических обществах» (1925), «Фрагмент плана общей описательной социологии» (1934).

МОТИВ: *причина, которой мы оправдываем наши действия. Противостоит «движущей силе», являющейся реальной причиной нашего действия, действительно его вызывающей.* Мотив — это осознанная причина, социальное и часто ретроспективное оправдание наших действий, тогда как движущая сила — это чувство, аффективное состояние, которое может к тому же остаться бессознательным.

МУДРОСТЬ: *знание и добродетель.* Мудрость — это конечная цель философии. Она объединяет в себе теоретическое

знание с реализацией практического идеала: мудрец отличается от ученого тем, что воплощает свое учение в жизнь, и тем, что уже сама его жизнь представляет собой реализацию и свидетельство истины. Идеал мудреца — это высший идеал античности: например, «Семеро мудрецов» Древней Греции, с которыми советовались могущественнейшие люди того времени и которые единственные обладали полным для того времени знанием — Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон и Хилон (*Платон* цитирует их в диалоге «*Протагор*»). Учение стоиков приоткрывает нам основные черты древнегреческого мудреца: его главная особенность — умение жить «в гармонии» с миром; в нем отражены все законы космоса (*универсума*). В воображении древних греков мудрец — это прежде всего тот, кто созерцает звездное небо и кто полон глубоким чувством порядка и разумности вещей. В более современном смысле мудрец — это тот, кто живет в гармонии с человечеством: кому в человеческом миропорядке не обязательно нужно все испытать, чтобы все понять (*Гелен* «Теория свободы воли», 1933). Самым строгим здесь будет космическое или этическое определение мудреца: для античности мудрость — это интуитивное познание мировых законов, а в современном смысле — понимание проблем другого. В более обыденном смысле мудрость — моральное понятие, означающее «уравновешенность» личности: «благоразумие» (*Платон*), или умение управлять своими желаниями. В этом смысле мудрость противоположна *страсти* и *глупости*. Иногда ее отождествляют с осторожностью.

МУНЬЕ (Эммануэль): французский философ и писатель (Гренобль, 1905 — Шатне-Малабри, 1950). Из произведений Пегги почерпнул идею *синтеза христианства и социализма*, который он назвал *персонализмом*: его принцип — поддержание «примата человеческой личности над материальными нуждами и над коллективными аппаратами, поддерживающими ее развитие». Для этого нужно, чтобы философ участвовал в реальной жизни и истории. Мунье оставляет университет и отказывается от несколько отвлеченной работы преподавателя, чтобы основать в 1932 г. журнал «Эспри». Его две максимы — это «быть самим собой» (пробуждение личности) и работать над улучшением ус-

ловий общественной жизни (педагогика общинной жизни). Его сочинения: «Персоналистская и общинная революция» (1935), «Христианское столкновение» (1944), «Условная свобода» (1946), «Трактат о характере» (1946), «Что такое персонализм?» (1947), «Введение в экзистенциализм» (1947), «Персонализм» (1949), «Надежда отчаявшихся» (1953), «Привлечение веры» (1958).

МУР (Джордж Эдуард): британский философ (Лондон, 1873 — Кембридж, 1958). Его главное произведение «Principia ethica» (1903) помогает проследить влияние *Канта* и *Гегеля* на британскую философию: он заимствует у них идею, что благо — это объект непосредственной *интуиции*, управляемой силой *желания*, которое может служить и источником *заблуждения*. Он написал также: «Philosophical Studies» (1922), «Some Main Problems of Philosophy» (1953).

МУТАЦИЯ: *внезапное изменение в организме, сразу же передающееся по наследству*. У изолированных индивидов мутации происходят внезапно и чаще всего без видимой причины; они вызваны модификацией генов или хромосом. Именно так, например, в 1894 г. внезапно появились цветы георгины. Теория, объясняющая мутациями эволюцию видов, называется «мутационизм», основанный Уаллесом и Вейсманом, разрабатывавшийся де Врие и окончательно утвержденный законами Менделя (доказывающими наследование изменений, образованных хромосомными мутациями, и опровергающими наследование телесных свойств, вызванных контактом с окружающей средой). Хотя мутационизм обладает подлинно научным фундаментом, он слишком многое вверяет случаю и не способен объяснить «ортогенетический» характер общей эволюции видов (то есть то, что виды эволюционируют всегда «в одном и том же направлении»). Подобно ламаркизму или *дарвинизму*, мутационизм также не позволяет полностью понять механизм эволюции.

«МЫСЛИ»: название, под которым в 1670 г. были опубликованы разрозненные записи *Паскаля*, собираемые им для объемного труда, посвященного Апологии христианской религии.

Болезнь и смерть автора прервали работу над этим произведением. Паскаль в нем обращается к «вольнодумцу», в котором он хочет пробудить беспокойство, показав ему нищету человека, лишенного Бога. Для этого он использует силу убеждения (дух тонкости) и доказательства (дух геометрии). Паскаль описывает положение человека между двумя бесконечностями (бесконечно большим и бесконечно малым), препятствие для истинного размышления, созданное «себялюбием» и предрассудками, и бегство человека от нищеты условий своего существования в «развлечение». Однако, несмотря на нищету, человек велик своим духом; это «тростник, но мыслящий тростник». Бездна величия и малости, ни ангел, ни зверь, но живая загадка, человек может найти объяснение самого себя лишь в религии. Чтобы войти в нее, нужно держать пари, сделав ставку на Бога. Произведение завершается сияющим образом Сына Божия, мистикой сердца, у которого «свои резоны, неизвестные разуму». Именно здесь последний предел любой христианской жизни. Эта восхитительная книга породила после себя массу вдохновенных комментариев.

МЫСЛЬ: *все то, что мы осознаем.* В более узком смысле мысль означает акт размышления (мыслить — значит судить, по выражению *Канта*) или продукт рефлексии («Мысли» *Паскаля*). Проблема природы и источника наших мыслей, представляющая собой последний вопрос всякой рефлексии, напрямую затрагивалась лишь *Спинозой* (во второй книге «*Этики*»), *Фихте* (в «*Наукоучении*») и *Хайдеггером* (в «*Что значит мыслить?*»). Нам представляется, что анализ человеческой мысли и ее саморефлексия — наиболее прямой путь познания абсолютного бытия или Бога. Строго говоря, следует различать понятия «мысль», которая рефлексивна, и познание, которое направлено непосредственно на реальный объект (мир, люди и т.д.) и необязательно предполагает *рефлексию*.

Н

НАБЕР (Жан): французский философ (Изо, Изер, 1881 — Локтуди, Финистер, 1960). Преподавал в лицеях в Сен-Ло (1908), Бресте (1910), Меце (1919) и в лицее Анри IV в Париже (1925). Его философия, представляющая собой размышление о человеческом *сознании*, развивалась под двойным влиянием — кантианской философии (изложенной, в частности, в первой философии *Фихте*) и философии *Бергсона*. У первого он заимствовал строгость *рефлексии*, а у второго — чувство внутренней полноты. «Внутренний опыт свободы» (1924) обнаруживает по ту сторону любого рассуждения и даже интеллектуальной интуиции «первичный опыт» воли, что является испытанием свободы и основой для любого обоснования свободы. «Элементы этики» (1943) углубляют его рефлексия об этом первичном утверждении воли, которая остается для Набера материей и источником его философии. «Очерк о зле» (1955) развивает его мысль в направлении метафизики «неоправданной» стороны мира и жизни; наконец, заметка «Божественное и Бог» («Философические очерки», сентябрь 1959) пытается привести к высшему синтезу философию поступка и философию бытия. Кроме того, он написал статью «Внутренний опыт Канта» («Журнал метафизики и морали», 1924).

НАБЛЮДЕНИЕ: *внимательное восприятие*. Наблюдение — это поиск отличительных черт той или иной вещи, и, в качестве такового, первый этап любого научного *познания*. По *Ф. Бэкону* и *Дж. Ст. Миллю*, вторым этапом будет «гипотеза», с помощью которой мы переходим от наблюдения *фактов* к изложению *законов*; третьим этапом будет *верифи-*

кация. Различают естественное наблюдение, состоящее в простом восприятии вещей (наблюдение природных явлений противостоит *эксперименту*), и научное наблюдение, состоящее в чтении показаний измерительных приборов (термометра, барометра и т.д.) и требующее определенного эксперимента. Вообще любое наблюдение предполагает определенный интерес и определенные знания: наблюдение никогда не будет пассивным, и мы замечаем вещи или свойства лишь в зависимости от нашей умственной предрасположенности и от наших знаний. Именно поэтому между естественным и научным наблюдением существует не столько природное различие, сколько простая разница в степени.

НАВАЖДЕНИЕ: *идея-фикс, возникающая в уме помимо воли*. Теологи сознательно представляют наваждение как воздействие беса, изводящего индивида постоянными искушениями (наваждение, однако, отличается от реальной «одержимости» бесом, приводящей к бреду и *безумию*). Противоречивый и депрессивный характер наваждения, чувство абсурдности, возникающее в результате диспропорции между *идеями* и интересом, который мы к ней испытываем, как раз и образуют наваждение. Различают три широко распространенных типа наваждения: 1) *идеативное наваждение*, направленное на моральную идею (щепетильность, идея виновности, ощущение того, что мы плохо поступили), на метафизическую идею (Бог, постоянная мысль о смерти) или на какую-либо еще идею, например — идею чисел (постоянное представление чисел называется «арифмоманией»); 2) *фобическое наваждение* (от гр. *phobos* — страх) — такое, как страх покраснеть на публике, страх оказаться в смешном положении, боязнь булавок, ножей и т.д.; 3) *наваждение-импульс*, когда субъект боится совершить поступок, к которому он чувствует психологическое побуждение; это случай молодой матери, которая постоянно боится убить своего ребенка именно потому, что она чувствует побуждение это сделать. См. **Невроз** (наваждения).

НАВИЛЬ (Пьер): французский социолог (р. Париж, 1904). Специалист по социологии труда, заинтересовался проблемами профессионального образования и общественными послед-

ствиями автоматизации. Его основные работы: «Революция и интеллектуалы» (1927), «Психология, наука о поведении» (1942), «Жизнь труда и ее проблемы» (1954), «Автоматизация и человеческий труд» (1961), «Генезис социологии труда у Маркса и Энгельса» (1967), «Социология сегодня» (1982). Вместе с Фридманом издал «Трактат по социологии труда» (1962, 2 тома).

НАГАРДЖУНА: буддистский философ, выходец с юга Индии, преимущественно легендарная фигура (кон. I — нач. II в. после Р.Х.). Но легенда создана вокруг действительно гениального человека, который решающим образом повлиял на ориентацию направления Махаяны в буддизме.

НАКАЗАНИЕ (санкция): *изначально установленное законом наказание за проступок. В более общем смысле санкция означает как наказание, так и благодарность за поступок, в зависимости от того, будет ли он вредоносным или благожелательным.* Различают наказание мнением (закон чести), легальное, религиозное, субъективное наказание (упреки совести или чувство искупления). Наказание поднимает моральную проблему: ведь с точки зрения *морали* мы имеем дело с «провинностью», которая совершена определенным «лицом» и которую нужно «искупить»; легальное или физическое наказание в практическом смысле не имеет никакой моральной ценности. Однако оно имеет прежде всего социальный смысл, потому что, с точки зрения *общества*, мы имеем дело с «преступлениями», совершенными «индивидами», от которых следует охранять общество: следовательно, судья постарается сделать из них «пример». Современное правосудие нередко пытается заменить чистое и простое наказание за правонарушения, особенно совершенные подростками, перевоспитанием или психологической помощью: часто преступник — человек, который не может приспособиться к среде, или бунтарь, и ответственность за него несет все общество в целом.

НАПРЯЖЕНИЕ И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ: *обязанность, побуждение индивида к чему-либо и его последствия.* Психологическая проблема напряжения и особенно перенапряжения обусловлена многочисленностью обязанностей

(социальных, профессиональных, семейных и т.д.), одновременно воздействующих на сознание индивида и вызывающих нервное напряжение. Перенапряжение — феномен, особенно характерный для современной жизни, — выражается, в частности, в повышенной раздражительности, головных болях, пониженной производительности труда; оно требует «лечения отдыхом».

НАРКОАНАЛИЗ: *процесс анализа бессознательного посредством введения в организм наркотика, вызывающего в индивиде понижение самоконтроля.* Использование наркотиков (как правило, пентиобарбитала и амобарбитала) применяется для выявления симуляции или мнимых болезней (вызванных истерией); они погружают субъекта в состояние полусна, способствующего неконтролируемым «признаниям». Некоторые психиатры считают, что таким образом можно раскрыть глубинные аффективные склонности субъекта и причину отклонений или «конфликтных» проблем, лежащих в основе невротического поведения. Во время второй мировой войны наркоанализ использовался немецкой полицией, чтобы добиться признаний у заключенных, членов Сопротивления, истинных или подозреваемых разведчиков. Это называлось «сывороткой правды». В действительности этот процесс обладает отнюдь не стопроцентной эффективностью: сильный и решительный человек может сохранять определенный самоконтроль и не выдать тайну. Кроме того, под оказываемым на него влиянием субъект может извратить факты и дать просто те ответы, которые от него ожидают. Орден адвокатов и Медицинская академия выступают против метода наркоанализа, покушающегося на целостность человеческой личности. В конечном счете следует различать полицейский допрос под наркоанализом (что осуждается) и психиатрический наркоанализ, позволяющий при гарантии сохранения медицинской тайны диагностировать психические заболевания и определить на благо индивида способ лечения, который может привести к положительным результатам.

НАРЦИССИЗМ: *чрезмерное восхищение собственной персоной.* Античная легенда рассказывает, что Нарцисс заме-

тил в воде источника свое собственное отражение, что привело его в состояние экстаза, и, отчаявшись от того, что он не может удержать это свое второе «Я», он умер от тоски. Существует патологический нарциссизм, имеющий место, когда субъект действительно влюбляется в самого себя и когда вся его эмоциональная энергия направлена на себя.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ: *передача живым существом его индивидуальных свойств своим потомкам.* Подавляющее большинство фактов наследственности стали известны и объяснены благодаря законам Менделя, и на сегодняшний день уже установлено, что качества, приобретенные в ходе жизни индивида, передаются лишь в том случае, если влекут за собой *мутации* на хромосомном уровне. По большей части свойства передаются через два поколения (дед—внук): если мы возьмем серую мышь и белую мышь, то первое родившееся от них поколение даст серых мышей, но второе уже может дать как серых, так и белых мышей. Наследственность и *воспитание* образуют две составляющие личности: метод сопоставления близнецов часто используется для выявления того, какую роль играет наследственность, а какую — воспитание в широком смысле этого слова (все обстоятельства, сопровождающие развитие, рост и жизнь индивида: количество и качество пищи, семейная, школьная, социальная среда и т.д.).

НАТИВИЗМ: *психологическая теория, по которой представление о протяженности дано непосредственно вместе с ощущением, а не получено из опыта или умственной работы.* Вышедший из теории Канта нативизм развивался Штумпфом, Панумом, Герингом, Мюллером, Джеймсом. Согласно нативизму, наши ощущения по природе своей будут более или менее «объемными». Зато другие философы, такие как Беркли, Вундт, Гельмгольц, признавая, что все наши представления самопроизвольно предполагают *протяженность*, тем не менее выводят восприятие глубины из работы по сравнению и *адаптации*, где ручное манипулирование объектами играет значительную роль. Вообще нативизм — разновидность «теории врожденных идей», противостоящей *эмпиризму*.

НАТОРП (Пауль): немецкий философ (Дюссельдорф, 1854 — Марбург, 1924). Профессор Марбургского университета, принадлежал к движению, которое в качестве реакции на мистику посткантианских философов (*Фихте, Гегель*) провозгласило «возврат к *Канту*». Это движение получило название *неокантианства* или *Марбургской школы*. Интеллектуальные анализы Наторпа продолжают мысль *Ланге, Зелера* и особенно *Германа Когена*; они подготовили путь для феноменологии *Гуссерля*. Наторп, в частности, автор сочинений: «Религия в пределах человеческого» (1894), «Философия, ее проблема и ее проблемы. Введение в критический идеализм» (1911), «Общая психология по критическому методу» (1912).

НАТУРАЛИЗМ: *учение, отрицающее существование сверхъестественного*. Философия *Спенсера*, как любая материалистическая философия, относится к *материализму*, объясняя происхождение природы и живых существ на основе имманентного и материального принципа жизни; натурализм отвергает идею божественного творения. Именно поэтому он может также принимать форму *пантеизма*: исследователи иногда сближают пантеизм *Спинозы* (*Deus sive Natura*) с натурфилософией *Шеллинга* и немецких романтиков (*Новалиса, Якоби, Шлегеля*). Однако здесь следует четко выделить *пантеизм*, относящийся к натурализму в собственном смысле слова. Он рассматривает материальную природу как *абсолют* и предполагает таким образом отрицание идеи *Бога*. Натурализм — это *квинтэссенция материализма*. С теологической точки зрения, натурализм — учение, утверждающее доброту человеческой природы и отрицающее необходимость *благодати* (сверхъестественное вмешательство). Церковь рассматривала подобные заявления как ересь. Наконец, в качестве социальной доктрины натурализм объясняет развитие человеческого общества на основе законов природы: климата, географии, биологии и т.д. (*мальтузианство, «социальный дарвинизм»*); он противостоит теориям, связывающим развитие истории с вмешательством провидения или рассматривающим ее как реализацию «божественного плана». Не следует путать философский натурализм с натурализмом в литературе (литературной шко-

лой, образовавшейся вокруг Эмиля Золя и провозгласившей форму эстетического реализма).

НАУКА: *факт познания*. Наука может обозначать как теоретическое знание (например, математика), так и практическое умение, технику. В более широком смысле термин может обозначать комплекс наук (то есть, если следовать классификации *Конта*: математику, астрономию, физику, химию, *биологию* и гуманитарные науки). История науки гласит, что первой возникшей наукой была математика (Древняя Греция и даже Древний Египет), а последней — гуманитарные науки. Если же мы посмотрим на науку с точки зрения ее *объекта*, то математика окажется самой простой наукой, а гуманитарная наука — *социология* — самой сложной. Философия науки называется *эпистемологией*. Различают *науки о природе* и *науки о человеке* (классификация Вильгельма *Дильтея* в Германии, Огюста Конта во Франции): первая группа включает в себя «аналитические» науки, цель которых — дать математическое выражение «законам», или постоянным отношениям между феноменами; вторая объединяет «понимающие» науки, основанные на чувстве, а не на объективном измерении. От *философии* наука отличается тем, что ее призвание — познание *материи*, тогда как призвание философии — познание *духа* (*Бергсон*), при этом «гуманитарные науки» (психология, социология) занимают промежуточное положение между наукой и философией в собственном смысле слова.

Формирование научных понятий. Процесс формирования знаний об универсуме образует объект эпистемологии — изучения научных методов. Как же образуется научное знание? Прежде всего, следует различать факт восприятия и научный факт. Например, *Мальбранш* («Разыскания истины», 1674) упоминает следующий факт восприятия: видимое увеличение луны, восходящей на горизонте; мы воспринимаем, что луна на горизонте больше, чем в зените. Однако измерение угла лунного круга с помощью компаса показывает, что и на горизонте, и в зените мы имеем одну и ту же луну. Следовательно, научный *факт* — это факт, математически измеренный, установленный раз и навсегда. Факт вос-

приятия обладает качественной характеристикой, научный факт — количественной. Возьмем для примера физическое понятие массы, сыгравшее решающую роль в развитии физики. Масса тела — это количество содержащейся в нем *материи*. Аристотель (384–322 до Р.Х.), опирающийся на факты восприятия, описывает тяжелое и легкое (в трактате «О небе», книга IV) как свойства, внутренне присущие телам: так, земля будет тяжелее воды, которая, в свою очередь, будет тяжелее воздуха. Телам самим по себе свойственно стремиться из того места, где они находятся, к их естественному месту, то есть к центру Земли; тела отличаются спонтанностью подобной психологической склонности (огонь устремляется вверх, а земля вниз). 20 веков спустя Галилей (1564–1642) заменил подобное восприятие научным наблюдением: он перешел к *эксперименту*, т.е. к повторяемости феноменов в одних и тех же условиях и их измерению. Наблюдая за падением тел с большой высоты, он заметил, что все тела падают с одинаковой скоростью, и что лишь один феномен способен замедлять их движение — сопротивление воздуха. Он ввел новое понятие — «сила тяготения», но он связывал силу тяготения тел с их собственной, внутренне присущей им силой. Все еще не отличая понятие массы от понятия веса, он не мог объяснить, почему огромный булыжник падает не быстрее, чем маленький камушек. Тогда наука не способна была ответить и на другой вопрос: почему же Луна не падает на Землю? Различие между массой и весом ввел Ньютон (1642–1727). Он показал, что, хотя масса (количество материи) и является постоянной величиной, вес может быть разным. Он установил, что движение всех тел следует соотносить с притяжением массы Земли и ее влиянием на массы других тел и что эта сила притяжения пропорциональна массе тела и (на Земле) массе Земли и обратно пропорциональна квадрату расстояния, отделяющего тело от центра Земли. Так, например, поскольку Земля представляет собой не совершенную, но сплюснутую у полюсов сферу, вес одного и того же человека на полюсах будет больше, чем на экваторе. Так экспериментальным путем было доказано, что во время Олимпийских игр в Мехико в 1968 г. (на высоте 2 250 м над уровнем моря), независимо от низкого сопротивления воздуха, тела атлетов обладали меньшим ве-

сом и что на другой высоте над уровнем моря некоторые рекорды уже невозможно было повторить. На Луне, масса которой в 8 раз меньше массы Земли, человек, весящий на Земле 80 кг, будет весить 10 кг. Ньютон дает совершенно связное объяснение мира: сила, движущая звездами, — той же природы, что и сила притяжения земных тел. Так, измеряемые отношения между массой и весом позволили вывести закон всеобщей гравитации тел во Вселенной. В заключение следует сказать, что формирование научного понятия можно разделить на несколько этапов: 1) различие факта восприятия и научного (измеряемого) факта; 2) научное наблюдение и эксперимент; 3) классификация фактов (поиск свойств, общих для группы фактов, объектов или опытов); 4) *гипотеза*, представляющая собой предвосхищение закона и позволяющая направить наблюдение в нужное русло; 5) *закон*, устанавливающий постоянные отношения между феноменами и объединяющий факты наблюдения; 6) теория, объединяющая законы и объясняющая систему *универсума* (например, теория гравитации Ньютона или теория относительности *Эйнштейна* (1879–1955)). Используемый здесь метод — это метод индукции, перехода от частного к общему. См. **Классификация** (наук), **Понимание**, **Эпистемология**.

«**НАУКОУЧЕНИЕ**»: произведение *Фихте*, развивающее его теорию оснований нашего знания (первое изложение в 1794 г., новые варианты в 1801, 1804, 1812 гг.). Вариант 1794 г., наиболее известный, представляет собой философию «абсолютного “Я”»: поскольку понимание — это всегда понимание, исходящее от собственного «Я», то понять все вещи — это значит сообщить «Я» абсолютную реальность. Это учение, делающее крайние выводы из критического метода саморефлексии, развивалось в 1801 г. и достигает своего апогея в 1804 г. в теории *Бога*, или *абсолюта*, как совершенно рациональной реальности, доступной для человеческого ума. *Гегель* отнес «Наукоучение» *Фихте* к числу трех крупнейших событий века, вторым из которых была Французская революция 1789 г., а третьим — роман *Гёте* «Вильгельм Мейстер». «Наукоучение» оказало заметное влияние на *Шеллинга* и на «*Логiku*» и «*Феноменологию*»

Гегеля. Наконец, большинство его тем (не-знание, основание знания, абсолютное бытие как присутствие и не-представление и т.д.) находят отзвук в современных доктринах (экзистенциализм, теория свободы у *Сартра*, онтология *Хайдеггера* и т.д.).

НАУЧНЫЙ (дух): *предрасположенность мысли к науке, то есть к объективному и универсальному познанию*. Его называют также *позитивным духом*. Его идеал — заменить восприятие вещей познанием их законов: «постоянных отношений» между феноменами.

Формирование научного духа. Научный дух характерен для науки, т.е. для объективного познания. Он приемлет лишь контролируемые факты и ясные *идеи* и всюду вносит потребность в *доказательстве*. Он исключает субъективное, то есть верования, страсти, относительность нашего чувственного познания. Отличается от религиозного духа, ставящего веру выше разума и направленного на сверхъестественные объекты и опирающегося на традицию; от эстетического, или художественного духа, вызывающего к чувственности и к творческому воображению. Научный дух — это по сути своей «критический дух в приложении к позитивному объекту» (*Конт*, «Курс позитивной философии», 1830–1842). Научное объяснение противостоит мистическому, объясняющему феномены через вмешательство одной или нескольких сверхъестественных сил, таких как *мана* в полинезийских обществах. В «Курсе позитивной философии» *Конт* описывает три стадии движения человечества к научному духу. Первая — «теологическая стадия», когда мы объясняем тот или иной феномен вмешательством сверхъестественных сил. Вторая — «метафизическая стадия», когда мы объясняем феномен абстрактными словами; речь идет о рациональном, но чисто формальном объяснении, вызывающем к Богу, судьбе, предустановленной гармонии. Часто приводимый пример: «Почему мак наводит сон? В силу своей способности усыплять». Ничего не объясняется, но всему дается название. Третья — «позитивная стадия», когда мы объясняем феномен на основе его отношений с другими феноменами, т.е. на основе законов. *Конт* предложил свою классификацию наук, в зависимости от прогресса научного духа. Пер-

вые, ставшие в античности позитивными, науки — математика, затем астрономия; к XVII в. к ним присоединились физика и химия; к концу XVIII и XIX вв. — *биология*; и наконец, с Контом (1798–1857) — наука о человеке, которую он называет *социологией*, или наукой о «социальных фактах». Эта классификация идет от простого к сложному. Приложение математики к наукам о человеке, практикуемое, например, при изучении рекламы (на определенной степени реклама лишь весьма незначительно повышает уровень продаж, а при слишком навязчивом ее применении может даже вызвать снижение уровня продаж), характерно для XX в. *Башляр* писал по этому поводу в книге «Новый научный дух» (1934): «Математика спустилась с неба на землю»; ведь сначала ее применяли для изучения звездного неба, и лишь совсем недавно стали применять для изучения Земли и живущих на ней людей.

НАЦЕЛЕННОСТЬ: *направление взгляда или, в более общем смысле, внимание духа.* Этот термин, используемый в феноменологии *Гуссерля*, означает умственный акт, соотносимый с объектом; синонимично «интенции» или *интенциональности*. Нацеленность может быть «полной», когда наш духовный поиск находит соответствующий нашим заботам реальный объект: когда «интенция» встречает реальное восприятие, она становится «полной интенцией»; если же речь идет просто об идее или образе, то она может быть «пустой».

НАЦИЯ: *с XVIII в. — совокупность граждан, которые добровольно желают жить сообща.* *Нация* отличается от *государства* (организма управления и администрации): *нация* — это совокупность индивидов всех классов, обладающих всеобщим избирательным правом на референдумах и выборах. Это понятие охватывает собой все социальное тело целиком. Государство и правительство, в принципе и при наилучшем положении вещей, лишь представляют нацию и реализуют ее волю и основные требования. О «представительном» национальном государстве речь может идти лишь в демократических странах, где возможны свободные выборы и где граждане избавлены от полицейского режима однопартийной системы.

НЕВРАСТЕНИК: *характер усталого или подавленного индивида.* Термин уже устарел, и сегодня мы говорим скорее о *депрессии*. Неврастения — это *невроз*, т.е. психическое отклонение, при котором субъект жалуется на различные боли (головы, позвоночника, желудочные, сердечные боли и т.д.), тогда как соответствующее им органическое заболевание отсутствует. Как правило, сопровождается чувством физической усталости, особенно сильным в момент пробуждения, и психической «утомляемостью», отвращающей субъекта от любого усилия, даже от простого внимания. Кроме того, неврастеник обычно оказывается беспокойным, всегда скучающим и раздражительным. Больному нужно пройти лечение отдыхом (во всяком случае следует остерегаться поспешных медицинских заключений, указывающих на отсутствие видимого органического заболевания и пытающихся найти зародыш или существование скрытого заболевания, которое якобы может привести к серьезным последствиям).

НЕВРОЗ: *умственное заболевание, для которого характерно ясное сознание, болезненно чувствительное к психическим конфликтам.* Отсутствие бреда или умственной отсталости отличает невроз от *психоза*, который представляет собой гораздо более серьезное заболевание и для которого характерен разрыв отношений с *другим*, тогда как невроз предполагает лишь некоторое «ухудшение» подобных отношений. Наконец, невроз не соотносится ни с каким точным анатомическим заболеванием. Существует четыре основных способа объяснения невроза: 1) *социо-генетическая теория* связывает невроз с «социальным давлением» (неврозы более распространены в пуританских или особо ригористических обществах, когда естественные склонности индивида неумолимо сталкиваются с социальными условиями: с подобными конфликтами связаны, например, склонность к самобичеванию или «неврозы наваждения»); 2) *теория Павлова* связывает невроз с избытком внешних связей и требований (беспокойная жизнь городов, чрезмерный труд или различные задачи); подобная теория естественным образом недооценивает индивидуальный аспект неврозов; 3) по *теории Жана*, развитие личности проходит через

многочисленные этапы, причем каждый из них в свою очередь требует новой адаптации. В случае дефицита психологического напряжения человек не адаптируется (тогда возникает невроз тоски, невроз наваждения, *истерия*); 4) **психоаналитическая теория Фрейда** объясняет невроз «вытеснением» первичных сексуальных наклонностей, связанным с социальными императивами и невозможностью вынести напряжение, вызванное противостоянием инстинктивных импульсов механизмам защиты (социальное сознание в нас). Каковы бы ни были причины невроза, с точки зрения простого описания здесь различают три типа психических отклонений, причем все они связаны с наличием болезни у человека: это отклонения извращенца (обретающего радость в страдании другого), психопата (который бессознательно заставляет страдать своих ближних, причем страдает от этого сам), наконец, — невропата (который, во всех человеческих отношениях, всегда страдающая «жертва»).

НЕЙТРАЛИТЕТ: *отказ участвовать в каком бы то ни было военном союзе.* В основе его лежит похвальное стремление к политической объективности при международных разногласиях, в частности при противостоянии западного и коммунистического блоков. При этом нейтралитет (соблюдаемый Индией, Югославией, Египтом) предполагает политику неучастия и арбитража. В действительности же нейтралитет отнюдь не способствует урегулированию военных, дипломатических или идеологических конфликтов крупных сил, но просто представляет собой позицию маленьких стран (маленьких, по причине их экономической бедности или демографических проблем), не несущих никакой международной ответственности и способных быть лишь зрителями мировой истории. Нейтралитет выражает собой бессилие той или иной страны вести международную политику.

НЕМЕЦКАЯ (философия): обычно имеется в виду период (конец XVIII — начало XIX в.) от *Канта* до *Гегеля* — знаменитая эпоха немецкого идеализма (*Кант, Рейнхольд, Маймон, Фихте, Якоби, Шеллинг, Гегель*). У истоков этого периода

стоит *Лейбниц*, философия которого была изложена и популяризирована *Вольфом*. Позднее, в XIX в., появляются *неокантианство*, развивавшее кантовскую теорию познания с целью приспособить ее к формам современной науки (*Марбургская школа*, *Коген*, *Наторп*, *Кассирер*); *Баденская школа* с ее философией ценности (*Лотце*, *Г.Риккерт*); зарождается *феноменология* (*Гуссерль*). Затем, в начале XX в., творит замечательный глубиной своей мысли философ *Ласк*, предпринявший попытку интеграции критицизма Канта в *интуиционизм феноменологии*; появляется философия природы *Николая Гартмана*; возрождение немецкого идеализма связано с *Геленом*; возникает философия бытия *Мартина Хайдеггера*; и экзистенциалистская философия *Карла Ясперса*. Вообще, для немецкой философии в ее историческом развитии характерна двойная тенденция: с одной стороны, склонность к углубленности, нередко достигаемой даже за счет ясности идей (эта линия идет от мистицизма *Экхарта* (XIII–XIV вв.) и *Бёме* (XVI в.)), с другой — к аналитической ясности, присущей немецкому духу. В ходе ее истории можно выделить рационалистов, вдохновлявшихся второй тенденцией (*Лейбниц*, XVII в.; *Кант*, *Фихте*, XVIII–XIX вв.; *Гуссерль*, *Ласк*, XX в.), и романтиков, вдохновлявшихся первой (*Шеллинг*, *Гегель*, *Хайдеггер*).

НЕОБХОДИМОЕ: *то, что не может не быть*. Эта логическая дефиниция характеризует собой то, что мы называем *абсолютной необходимостью*. В этом случае необходимое противостоит не только тому, что является *возможным*, но и тому, что просто существует (*ассерторическому*). Необходимый закон излагает не то, что есть, но то, что должно быть. От этой абсолютной необходимости следует отличать *моральную необходимость*, выражающуюся в чувстве того, что нужно и что не нужно делать: хотя мы и знаем, что нужно делать, но от нашей *свободы* (свободного произвола) зависит, будем ли мы действовать морально или нет. Моральная необходимость, следовательно, — это долг, который встает перед нашей свободой, но который не может принуждать нас или утверждать себя абсолютным образом.

НЕОКАНТИАНСТВО. См. Неокритицизм.

НЕОКРИТИЦИЗМ, или неокантианство: философское движение, опирающееся на наследие *Канта* и возникшее в Германии к 1860 г.; развивалось вплоть до 1914 г. Включает в себя многочисленные школы: физиологическую (Гельмгольц, *Ланге*), метафизическую (Либман, Ж. Волькель), реалистическую (Риль), релятивистскую и позитивистскую (Г. Корнелиус), наконец и особенно — *Марбургскую*, или логическую, школу (*Коген*, *Наторп*, *Кассирер*, Льебер) и *Баденскую*, или аксиологическую, школу (Виндельбанд, Г. Риккерт, *Ласк*). Следует отличать неокантианство от посткантианства, возникшего задолго до него (*Фихте*, *Шеллинг*, *Гегель*). Более того, неокантианство было уже своеобразной реакцией на посткантианскую «метафизику» (см. *посткантианец*). Оно мыслит себя как «возврат к Канту», к теории позитивной науки (*эпистемологии*) и к морали, в основе которой лежит чувство долга (а не вдохновение): оно определяет себя как «строгую и методическую» философию, занимающую промежуточное положение между спекулятивной *метафизикой* и простым и чистым *эмпиризмом*.

НЕОПЛАТОНИЗМ: *философская система, возникшая в Александрии в III в. после Р.Х. и преподававшаяся в различных школах вплоть до VI в.* Ведет свое начало от слияния древнегреческих рационалистических учений (пифагорейцы, *Платон*) и индийской и еврейской мистики. Основатель — А. Саккас; главный представитель — *Плотин*: его учение представляет собой теорию *эманации*, оказавшую глубокое влияние на христианскую патристику (учение отцов церкви с I по V в.), средневековую философию и *Каббалу*. Теория Слова Божия, духовного понимания, для которого нужен не только разум, но душевное участие, теория человеческой воли как желания блага и особенно теория «Единого по ту сторону бытия» (а не только по ту сторону познания) — все это представляет данное учение как глубокий *спиритуализм*, который должен был вдохновить Святого *Августина* и отметить собой всю западную философию (отсюда идет, например, концепция духа как «деятельности» — основополагающая у *Канта*, *Фихте* и во всей *рефлексивной философии*).

НЕОПОЗИТИВИЗМ, или логический позитивизм: современный *позитивизм*, создавший себе школу в США и Англии. Возник в США в 1918 г., затем был представлен *Венским кружком* (созданным в 1929 г.). Продолжает классический позитивизм *Конта* и *Дж. Ст. Милля*, в основе которого лежит безусловная вера в ценность позитивной науки и ее методов. Но он добавляет сюда новые тенденции, в частности интерес к логике и техническому анализу проблем. Его также называют аналитической философией. Основные представители неопозитивизма — *Карнап*, *Рейхенбах*, *Шлик*, *Тарский*; английский кружок «*Analysis*» представлен *Райлом*, *Айером*, *Расселом* и логиком *Витгенштейном*.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (термин, используемый в логике): *недостаточная точность и ясность в выражении мысли, которая в связи с этим допускает две или даже множество интерпретаций*. Следует отметить, что неопределенность обозначает недостаточную ясность мысли, тогда как *двусмысленность* — недостаточную ясность слов. Если подойти с точки зрения последствий, то неопределенность — это чаще всего неумение (т.е. она неизбежна, как всякий произвольный акт), тогда как двусмысленность — это чаще всего хитрость (т.е. ее можно избежать, как и всякий акт воли); двусмысленность «разоблачается», неясность же «рассеивается». В философии говорят о двусмысленности, когда понятие может быть воспринято в двух разных смыслах (*Кант* говорит о двусмысленности понятий *рефлексии*, которые могут быть поняты либо как простые понятия, либо как объекты мира); такая двусмысленность отличается от неопределенности тем, что двойственность смысла будет здесь эксплицитной и явной, тогда как при неопределенности она будет подразумеваемой и неявной.

НЕОТОМИЗМ. См. *Фома Аквинский (святой)*.

НЕПОЛНОЦЕННОСТИ (комплекс): *чувство своей неполноценности в сравнении с другими индивидами*. Комплекс неполноценности ведет субъекта к недооценке и при-

нижению себя, что влечет за собой неудачи в социальном, семейном и сексуальном планах; на них субъект нередко реагирует чрезмерной агрессивностью. Корни комплекса неполноценности скрыты обычно в слишком строгом воспитании, возводящем социальные или религиозные принципы в абсолют, и при котором личность отца (для мальчика) или матери (для девочки) подавляла личность ребенка и тормозила ее развитие; это может быть также связано с недостаточным воспитанием. Но определяющими для этого комплекса будут первые поражения: вот почему поражения подросткового возраста (когда складывается личность и характер индивида) в плане учебы (начало высшего образования) и чувств могут определить собой действительное наличие комплекса; эти поражения могут оказать значительное влияние на личность, если она не отреагирует, здраво оценив их влияние.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ: прямой. «Непосредственные данные сознания», описанные *Бергсоном* (внутренний опыт длительности, «глубинного “Я”» и т.д.), противостоят тем данным, к которым объективная наука пытается свести сознание. Например, физика учит нас, что различные цвета сводимы к различным длинам волны. С точки зрения науки, определенная волна действует на глаз и вызывает реакцию головного мозга; но, с точки зрения сознания, я воспринимаю, например, голубой цвет. И между двумя этими точками зрения нет никакого соотношения, никакой эквивалентности, которая позволила бы нам перейти от абстрактности науки к конкретности непосредственного сознания. Рефлексивная философия (*Лашелье, Ланьо*) противопоставляет непосредственные данные сознания «идеям», выводимым из него рефлексией, а также «описание» какой-либо конкретной эмоции — «рефлексии» в ее универсальном, общечеловеческом смысле.

НЕПРИСПОСОБЛЕННЫЙ: живущий в дисгармонии с окружающей средой. «Неприспособленный ребенок», испытывающий задержку в процессе *адаптации* к семейному или школьному окружению, как правило, страдает от недостатка реальной любви или понимания со стороны родителей. Ис-

следование и лечение такого ребенка относится к области школьной *психологии*. Тесты помогают определить источник неприспособленности: связана ли она с умственными отклонениями ребенка (что довольно редко) или же с трудностями характера (вызванными его противостоянием семейному или школьному окружению). Тесты на интеллект даны в форме головоломок, комбинаций фигур, элементарной геометрии; тесты на характер (тесты Рошара, Дембо) определяют агрессивность или же, наоборот, чувственную «пустоту» ребенка. Большая часть неприспособленных детей происходит из неблагополучных семей или из семей, переживших развод: конфронтация родителей оказывает глубокое влияние на ребенка. См. Тест.

НЕРВНЫЙ: *тип характера, отличительными особенностями которого будут: эмоциональность, безынициативность и отсутствие глубокого внутриличностного отклика на происходящие события — «первичный» характер (например, Байрон).* См. Характер.

НЕСКАЗАННОЕ: *то, что не может быть выражено словом: так, впечатление от произведения искусства вызывает несказанное чувство.* Существуют два типа философствования: 1) признает позитивную природу и функцию несказанного; здесь чувство — правомерное средство познания (*Шопенгауэр, Шелер*); 2) рассматривает, например, эстетическое удовольствие как смешанное чувство от совершенных математических отношений (*Лейбниц*); «несказанное» — необоснованная иллюзия; художник или пророк здесь обречены на бессилие выразить вещи рациональным и объективным способом (*Гегель*). С такой точки зрения, чувство — это лишь рациональное познание в его смешанном состоянии.

НЕХВАТКА ЛЮБВИ: *отсутствие или недостаточность связи с матерью.* «Отклонения, вызванные нехваткой любви» (в частности, изучавшиеся Шпитцем), часто возникают в детских домах, яслях и больничных учреждениях. Последствия здесь могут быть довольно серьезными: от задержек в физическом и умственном развитии вплоть до смер-

ти (особенно на третьем месяце жизни). Позднее, у взрослых, они неизбежно вызывают неспособность к адаптации, к стабилизации жизни, порождают постоянно неудовлетворенную жажду абсолюта, как если бы одиночество было карой, готованной только для них.

«НЕ-Я»: совокупность объектов, отличных от субъекта.

В более узком смысле употребляется в философии *Фихте*, который систематически использует этот термин, и означает одну из составляющих мировосприятия: это факт данности, «удар» реального, с помощью которого мы отличаем представление о мире от простого умственного образа. *Фихте* показывает, что данное «не-Я» — продукт бессознательной активности «Я»: практической и реальной деятельности человека в мире. Чувство реального, картина мира («не-Я») — это знаки нашего морального предназначения и бесконечно творческой деятельности субъекта (деятельность и работа по преобразованию мира). Не следует полностью отождествлять «не-Я» с другим: «не-Я» противоположно «Я», тогда как другой существует наряду с «Я» в процессе созерцания мира; встреча с другим — это отношение общения на уровне дискурса, тогда как отношение с миром («не-Я») — это отношение борьбы, самым ярким примером которой будет ручной труд.

НИГИЛИЗМ: полное отрицание веры. Нигилизм возник в России в XIX в. сначала как позиция, «состояние безнадежности», присущее тем, кто не знает, что делать со своей собственной жизнью; затем он становится доктриной, изложенной Николаем Александровичем Добролюбовым (1836–1861) и Дмитрием Ивановичем Писаревым (1840–1868) (на которых, в свою очередь, глубокое влияние оказал позитивизм *Конта*). Непосредственной задачей этой доктрины было уничтожение всех общепринятых идей (*теология, эстетика* и т.д.), всех социальных предрассудков, а конечной целью — установление на научной основе нового общества, способного осчастливить массы. После 1870 г. нигилизм эволюционировал под влиянием Н.Г. Чернышевского (1828–1889) в направлении критики *капитализма* и социальной несправедливости в России. В качестве реакции на

правительственные преследования некоторые нигилисты, подстрекаемые также агитаторами, участвуют в анархистских террористических актах, не предполагавшихся первоначальной программой. Так, устанавливается связь с такими людьми, как *Бакунин*, чья работа «Государство и анархия» (1873) призывала разрушать все возможное и как можно быстрее. Тогда нигилизм смешивается со всеми течениями, нацеленными на уничтожение царского режима. Его задача — повсеместное разрушение социальных структур без позитивной программы обновления. Нигилизм отождествляется с анархизмом, для которого разрушение и революционная борьба составляют цель в себе. Он противостоит революционному, цель которого — не разрушение, но установление нового порядка.

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ (подлинная фамилия — **Кребс**): немецкий кардинал и философ (Куза, Южная Германия, 1401 — Тоди, Умбрия, 1464). Пытался примирить противоположные тезисы о верховенстве папы и о церковном соборе. Его главное сочинение — «*Docte Ignorance*» (1440) — позднее окажет влияние на *Бруно*. Он оставил потомкам важные экзегетические и философские произведения: «*De Conjecturis*» (1440), «*De Visione Dei*» (1453), «*Non Aliud*» (1462). Пытался примирить теорию *Платона* со Священным Писанием. Он полагает бесконечного и трансцендентного *Бога*, в котором сконцентрированы вся реальность и вся *истина*. Мир — это «экспликация» Бога, а сущность каждой тварной вещи существует в божественном уме, в который человек может проникнуть с помощью любви.

НИРВАНА (слово из санскрита, обозначающее *избежание страдания*): в буддизме — *высшее состояние духа*, определяемое как прекращение страдания, наиболее распространенной формой которого является желание обладать чем-то, чего нам недостает. Нирвана — это состояние отсутствия, а не чистое небытие. Когда душа достигает такого состояния, она освобождается от того, что буддийская философия называет переселением душ. — от непрерывного цикла реинкарнаций, уготованного для всех несовершенных душ. Нирваны достигают лишь путем систематической подготовки, касаю-

шейся как тела, так и души (*йога*). Этот термин буддистской философии использовал также и *Шопенгауэр* в своей основной работе «Мир как воля и представление» (1818) для обозначения отказа от воли к жизни и безмятежности как следствия такого отказа. Жизнь для этого философа — не что иное, как иллюзия и суета, а *мудрость* состоит лишь в том, чтобы от нее отказаться.

НИЦШЕ (Фридрих): немецкий философ (Рёккен, Саксония, 1844 — Веймар, 1900). Учился в Бонне и Лейпциге, был другом Р. Вагнера. Преподавал в Базельском университете с 1869 по 1878 г. Перед смертью лишился рассудка. Горячая любовь к жизни была неизменным принципом его философии. Его поиск синтеза между дионисийским миром желаний и аполлоновским миром мудрости («Рождение трагедии из духа музыки», 1872), отказ от христианской или «рабской морали» («Человеческое, слишком человеческое», 1878; «По ту сторону добра и зла», 1886), его «переоценка ценностей», заменяющая теории готовых ценностей творческой моралью, его теория «сверхчеловека» («*Так говорил Заратустра*», 1883–1885; «Генеалогия морали», 1887; «Сумерки богов», 1888), так же как и теория «вечного возвращения» событий человеческой жизни — таковы основные темы его мысли. Усилие его моральной теории искало выхода из глубокого пессимизма, при этом признавая все виды негативного опыта, все «несчастья», которые уготованы человеку жизнью: его максимой было «сделать из самой глубокой безнадежности самую непобедимую надежду», что возможно лишь благодаря героическому усилию *воли* и *воображения*. Его лиризм, предполагающий эстетическое созерцание жизни и природы, сближает его мысль с философией природы немецкого романтизма (*Шеллинг*, *Шопенгауэр*). Его теория вечного возвращения оказала влияние на дальнейшее развитие философии истории, в частности на теории «культурных циклов» *Шпенглера* и Тойнби; его индивидуалистическая мораль отметила собой некоторые литературные произведения, например Жюль Верна. Что же касается эксплуатации его философского наследия фашизмом и национал-социализмом, то это связано с деформацией и превратным толкованием мысли философа, который всегда

противопоставлял «прусское скотство» французской цивилизации.

НИЧТО: *небытие*. Термин обозначает не столько физическое небытие (пустоту), сколько небытие в психологическом смысле: в индийской философии ничто или нирвана, означает состояние апатии, к которому индивид приходит тогда, когда он очистится от всякого желания и стремления к действию. Экзистенциальная философия, опирающаяся здесь на философию *Гегеля*, отвела понятию «ничто» фундаментальную роль; по *Хайдеггеру*, ничто приоткрывается нам в страхе смерти; *Сартр* («Бытие и Ничто», 1943) отождествил опыт ничто с опытом свободы, с помощью которой мы отказываемся от своего состояния и решаем «не быть больше тем, что мы есть»: ничто будет явлено нам в опыте отрицания, в опыте отсутствия или поражения. Но наибольший интерес здесь представляет анализ Гегеля в «*Феноменологии духа*»: ничто мы ощущаем в опыте тоски, когда мир становится зыбким и туманным и когда субъект исчезает в ощущении падения и бесконечного головокружения. Этот опыт не что иное, как опыт обреченного на смерть (а в античности — опыт раба, который в любой момент может быть предан смерти его хозяином). Вообще, понятие «ничто» может иметь смысл, лишь если речь идет об «относительном небытии», ощущаемом нами в опыте отсутствия, преходящести вещей и любой формы уничтожения. Идея абсолютного небытия может быть лишь абсолютным отсутствием идеи.

НОМИНАЛИЗМ: *средневековое учение, утверждавшее, что общие идеи — лишь слова, которым в уме не соответствует никакая реальность*. Уже в античности философ-киник *Антисфен*, оспаривая платоновскую теорию идей, восклицал: «Я вижу лошадь, но не вижу лошадиности». Номинализм таким образом противостоит платоновскому реализму, по которому идеи существуют вполне реально, причем их реальность не зависит от мыслящего их ума. Но именно в Средние века номинализм стал значительным философским течением, набравшим силу благодаря *Росцелину* (конец X в.), имевшему смелость применить его к *теологии*. Он выступил против догмата о реальности Троицы, который,

по его мнению, мог привести к троебожию. Идеи номинализма были подхвачены в XIV в. *Оккамом*, подвергшим критике «реализм» общих идей, или *универсалий*. Сегодня это противостояние трансформировалось в противостояние *эмпиризма* (*Юм*) и *рационализма* (*Кант*); первый подхватил темы номинализма и претендует на то, что в основании нашего знания лежит лишь *опыт* (всегда частный); второй же, наоборот, на место опыта ставит *разум*.

НОРМАЛЬНОЕ: *соответствующее правилу, норме*. Понятие «нормальный индивид» употребляется обычно в социальном смысле. Это индивид, рост и тип которого соответствуют среднестатистическим данным его страны (американец нормального роста окажется в Италии ненормально высоким) и чей ум к тому же отражает все социальные предубеждения и психологические привычки его группы. В этом смысле англосаксонская педагогика заботится не столько о передаче знаний, сколько о социальном воспитании индивидов, направленном на то, чтобы сделать из них «хороших англичан» или «хороших американцев», — одним словом, социально нормальных индивидов. Подобное определение нормального индивида — в смысле среднестатистического, противостоит определению нормального в смысле идеала, нормы, прототипа, совершенной формы: «Нормальный порядок вещей требует мира между обществами, справедливости — между гражданами». Понятие нормального, следовательно, будет в корне амбивалентным: оно колеблется между статистическим понятием «среднего типа» и нормативным понятием «идеального типа»; например, в медицине нормальным человеком считается совершенно здоровый индивид; но если подойти к этому вопросу со всей строгостью, то окажется, что такого индивида просто не существует и, как правило, все индивиды в течение жизни обязательно встречают биологические трудности адаптационного характера (см. «Познание жизни» *Кангийема*, 1952). См. **Патологическое**.

НОРМАТИВНОЕ: *наделенное свойствами образца или закона*. Нормативное поведение — это образцовое поведение. «Нормативные науки» (название, данное *Вундтом* эстети-

ке, логике и этике) выводят законы и принципы, позволяющие нам «судить» о красоте произведения, ценности знания, моральности поступка. Они противостоят «дескриптивным» наукам как науки об «идеальном» наукам о «реальном» (синоним — каноническое).

НОУМЕНАЛЬНОЕ (от гр. *νοοτερον* — познаваемое разумом): **то, что может быть постигнуто только разумом.** Кант в «Критике чистого разума» противопоставил *ноумены* — вещи в себе, т.е. существующие независимо от какого бы то ни было отношения к нашему уму (в их числе фигурируют понятия «чистого духа», «абсолютной реальности», «Бога»), феноменам. Только феномены могут служить объектами познания, тогда как ноумены остаются предметом веры («постулатами практического разума»). Чаще используют прилагательное «ноуменальный», когда говорят о свойстве или реальности, выходящих за рамки нашего понимания; противоположно *феноменальному*.

НОЭЗИС (от гр. *noësis* — интуиция): *форма суждения (гипотетическая, необходимая или просто ассерторическая, т.е. указывающая на существование вещи), противоположная содержанию суждения («ноэма»).* Феноменология Гуссерля противопоставляет таким образом «ноэтический» смысл суждения его «ноэматическому» содержанию.

НОЭМА (от гр. *noëta* — мысль): *объект мысли, содержание идеи, противоположно «ноэзису» (термин, употребляемый прежде всего в феноменологии Гуссерля).* В более широком смысле — все то, что дано *интуицией*, любое содержание предложения. Говорят также о «ноэматическом содержании», означающем содержание мысли. Феноменологический анализ умственной деятельности дополняется ноэматическим анализом объектов, которые мы познаем посредством «ноэтического» анализа формы нашего знания.

ПРАВЫ: *привычки, чувства, верования, общие для группы людей.* Нравы или социальные привычки образуют первичную форму права, основанную на традиции, или право

обычая; юристы сегодня все еще обращаются к этой «общей морали», материализованной в нравах и предрассудках общества. Социология в качестве «науки о нравах» (выражение *Дюркгейма*) предлагает вычлениить моральные верования, выраженные индивидами, принадлежащими к тому или иному обществу, и запечатленными в самой практике общественных отношений; она может также охарактеризовать определенные культурные «типы» (социальная типология) и определить смысл общественной эволюции при условии, что изучение всего этого будет рациональным, методичным и позитивным (то, что *Леви-Брюль* назвал «рациональным моральным искусством», когда к социальным фактам приложимы экспериментальные методы, используемые в науках о физическом мире).

«О ДУХЕ ЗАКОНОВ»: произведение *Монтескьё*, опубликованное в Женеве в 1748 г. без имени автора. 31 книга вместе с немаловажным предисловием высвечивает взаимоотношения законов и всего, что их определяет: правительства, военной мощи, конституции, политики, налогов, климата, нравов, торговли, денежных знаков, населения, религии. Метод Монтескьё является принципиально новым и современным: он исходит из анализа реальности (климат, нравы и т.д.), чтобы таким образом найти источники законодательства. Этот научный метод не исключает некоторых общих принципов духа, в частности, когда он определяет основания для разделения на три вида правления: *добродетель* для демократии, *честь* для монархии, *страх* для деспотизма. Предпочтения автора отданы английскому способу правления, где три вида власти разделены и где порядок и свобода сосуществуют наилучшим образом. Заслуга данного произведения Монтескьё в том, что он популяризировал публичное право, научным образом проанализировал его принципы (и создал современную юридическую науку), а также в том, что он подверг различные виды законодательства *рефлексии* относительно универсальности их ценности (и создал таким образом то, что сегодня, после *Канта* и *Фихте*, мы называем философией права).

ОБОБЩЕНИЕ: *заключение от частного к общему*. Обобщение — это *индукция*, т.е. заключение всегда будет гипотетическим. Оно предполагает абстрагирование от некоторых черт, которыми объекты отличаются друг от друга, поскольку мысль удерживает лишь черты, наличествующие во всех

объектах. При научном исследовании обобщение очень плодотворно: оно позволяет перейти от *наблюдения* нескольких частных случаев к *гипотезе* о всеобщем законе. Однако следует остерегаться слишком поспешных обобщений: обобщение должно быть проверено приложением как можно к большему числу частных случаев. Строго говоря, различают общую идею (выведенную из частных случаев) и всеобщее понятие (источник которого не эмпирический, а рациональный): например, *Шелер* рассказывает, что когда Будда вышел из дома своего отца, где он никогда не видел болезни и страдания людей, то, как только он увидел мертвеца (*единственный частный случай*), перед его умом предстало всеобщее понятие о смерти, *смерть* как универсальный человеческий феномен. Общая идея — это результат абстракции; всеобщее понятие — объект *интуиции*.

ОБРАЗ: *сознательное воспроизведение отсутствующего или несуществующего объекта (образ противостоит «восприятию» — т.е. репрезентации имеющегося в наличии объекта)*. Ученые всегда искали критерий различия между *образами* и реальными представлениями, ссылаясь на крайнюю сложность и связанность последних (с объектом). Однако этот критерий представляется довольно сомнительным. *Сартр*, опираясь на Моро де Тур и несколько анализов *Алена*, дал в «Воображаемом» исчерпывающее описание и выделил четыре фундаментальных отличия представления от образа. 1) *Образ — это «сознание», а не содержание представления*, в том смысле, что образ — это человеческая установка. Сартр приводит анализ-комментарий *Гуссерля* («Картезианские размышления», 1929) гравюры Дюрера «Рыцарь, Смерть и Дьявол»: «Когда я смотрю на гравюру (восприятие реального объекта), я не вижу ни рыцаря, ни смерти, я вижу просто гравюру. И наоборот, если я вижу рыцаря и смерть, я вхожу в воображаемый мир, где с самых первых веков рыцари шли на смерть, рыцарский мир славы и риска (воображаемый мир), и тогда я уже не воспринимаю гравюру как материальный объект». Воображать и воспринимать — это две установки, две взаимоисключающие формы сознания. 2) *Для образа характерен феномен «квази-наблюдения»*. Нам кажется, что мы наблюдаем, но

мы не наблюдаем. Так, например, каждый из нас может воспроизвести образ Пантеона; но если нас попросят внимательно посмотреть на этот образ и посчитать колонны, обрамляющие фасад, никто не сможет этого сделать. Образ не научает нас ничему новому, это не реальное наблюдение. 3) *«Воображающее сознание полагает свой объект как чистое небытие»*; воображающий человек знает, что объект его представления не существует. 4) *Спонтанность образа, независимость его от воли* — последняя фундаментальная особенность: мы представляем себе отнюдь не то, что мы хотим или когда хотим; в состоянии грезы (а это совершенный пример «воображающего сознания») субъект остается совершенно пассивен: грезы нам даны и момент волевого вмешательства здесь отсутствует.

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ: *комплекс психологических реакций на определенную ситуацию.* В психологии различают образ действий и *поведение*: второе обозначает комплекс объективных реакций; первое добавляет сюда понятие внутреннего значения. Образ действий = *поведение + значение* (внутренне присущее или спроецированное). Образ действий — это тот смысл, который мы придаем поведению личности. Так, улыбка может выражать радость или же, наоборот (у японцев), гнев.

ОБРАЗОВАНИЕ: *обучение.* Термин «образование», охватывающий то, чему мы учимся, уже, чем термин «воспитание», акцентирующий на идее формирования личности. Различают общее образование («классическое образование») и специализированное образование, выбирающее ту или иную профессию. См. **Воспитание.**

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ: *совокупность средств, которые могут вызвать у индивида определенную реакцию.* Это, например, условный рефлекс, который заставляет собаку пускать слюни при виде пищи. Методы создания психологической обусловленности (от простого «влияния» до «промывания мозгов») использовались в армиях Вьет-Мина во время войны в Индокитае и китайцами во время войны в Корее, чтобы сформировать политическое сознание войск

и особенно чтобы заставить население встать на сторону революционной армии. Знаменитая формула «покровительствовать, нанимать, контролировать» содержит принципы создания политической и психологической обусловленности, взятые на вооружение всеми теоретиками подрывной войны. В мирное время средства информации (радио, газеты, кинематограф и в особенности телевидение) позволяют воспитывать нацию и формировать мнение об экономических и политических проблемах; когда это воспитание «направляется» государством или определенными синдикатами, например политическими партиями, оно может «обуславливать» политическое сознание различных профессиональных и региональных групп и даже целой нации. Такому психологическому «управлению» демократические нации противопоставляют принцип свободы информации (множество газет различной направленности, частные каналы радио и телевидения и т.д.). См. **Рефлекс**.

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР, или Принципы политического права»: сочинение Руссо (1762). Фрагмент незавершенного обширного произведения, этот трактат пытается примирить стремление индивидов к счастью с требованиями социальной жизни, индивидуальные свободы с подчинением индивидов общему интересу. Руссо выражает свой республиканский идеал в четырех положениях: 1) откажемся от наших естественных прав в пользу государства, которое своей властью примирит равенство и свободу; 2) всемогущий народ посредством законодательной власти охраняет общее благосостояние от групповых интересов; 3) *демократия* должна сохранять свою чистоту при помощи законодательных собраний; 4) следует учредить государственную религию. Это произведение, всячески подчеркивая опасность возникновения народной тирании, по всей видимости, вдохновило соавторов Декларации прав человека и красноречие членов Конвента.

ОБЩЕСТВО: *организованное сообщество индивидов, связанных общим интересом.* В более узком смысле понятие общества означает экономический обмен между индивидами, отношения интереса. Отличается от понятий общины и

государства. Община предполагает природную укорененность: это семья или деревня как комплекс семей; основой общины может быть *язык* или *религия*. В обществе же речь идет скорее об экономических, чем о сентиментальных связях; отношения основаны на обмене, т.е. на обоюдном интересе, и предполагают дифференциацию функций и разделение труда. Общество отличается также и от *государства*, обладающего политической властью по утверждению законов (законодательная власть), обеспечению порядка и мира (исполнительная власть) и урегулирования конфликтов при столкновении интересов (судебная власть).

Индивид и общество. Что более способствует человеческому счастью и самореализации индивида: индивидуальная жизнь или интеграция в обществе? Нужно ли противопоставлять понятия индивида и общества, или же самореализация личности и судьба общества взаимно друг друга дополняют? С самого рождения человек представляет собой социальное существо. Отношение с другим — новорожденного с матерью — предшествует осознанию себя как индивида; предшествует и отношению с миром объектов — *восприятию*. Человек не может жить без *общества*: маленький ребенок не может удовлетворить свои потребности, у него нет никакой автономии; детство человека, т.е. его неавтономность, гораздо дольше соответствующего периода у животных. Позднее удовлетворение потребностей обеспечивается кооперацией и разделением труда (у булочника мы покупаем хлеб, в продуктовом магазине — продукты, у мебельщика — мебель, у врача — лечение и т.д.). Развитие личности, взросление влекут за собой желание быть признанным в качестве индивида. Подростковый возраст может ознаменоваться бунтом индивида против социальных противоречий. Здесь возникает вопрос: если индивид может жить лишь в обществе, должен ли он жить исключительно общественной жизнью? Представляет ли собой последняя исключительную и первостепенную ценность? Для *Аристотеля* (383–322 до Р.Х.) человек — «животное политическое». Первая ступень общества сформирована природой ради удовлетворения повседневных потребностей. Это семья. С другой стороны, объединение многих семей ввиду удовлетворения уже не чисто повседневных потребностей — это

селение. Наконец, общность, образованная многими селениями, — это государство; только тогда оно достигает предела экономической независимости. Так, образованное вначале только ради удовлетворения жизненных потребностей, оно существует ради общего блага. Именно поэтому государство существует от природы (Аристотель, «*Политика*», 1, 2). В самом обществе отношения между индивидами носят амбивалентный характер. Каждый хочет преуспеть; в поисках чести, власти или богатства индивиды сталкиваются друг с другом и в то же время они испытывают потребность в сотрудничестве, в установлении законов и правил поведения. Кант описал подобную «несоциальную социальность» индивидов в сочинении «Идеи всеобщей истории с космополитической точки зрения» (1784): «Средство, с помощью которого природа обеспечивает окончательное развитие всех своих сил, — это их общественный антагонизм, в той степени, в какой подобный антагонизм приводит в конечном итоге к порядку, обеспеченному законом. Под антогонизмом я понимаю несоциальную социальность людей, т.е. их склонность к тому, чтобы войти в общество, связанную тем не менее с общим противостоянием, беспрестанно угрожающим разрушить это общество. Все это ярко выражено в человеческой природе. Человеку свойственно объединяться с другими, потому что при этом он чувствует себя больше чем человеком, т.е. он чувствует, как в нем развиваются его природные задатки. Но он чувствует не меньшую склонность и к отделению (изоляции): в действительности, он находит в себе одновременно и несоциальность, побуждающую его действовать только по собственному усмотрению и ждать противодействия других, прекрасно зная, что это он сам склонен выступить против них. Ведь именно это противодействие и пробуждает силы человека, заставляет его победить свою лень и устраивает так, что, добиваясь почестей, подчинения и обладания, он расчищает себе место среди своих компаньонов, которых он не выносит, но без которых не может обойтись. Таковы были первые шаги прогресса от грубости к культуре, которая покоится, в собственном смысле слова, на общественной ценности человека; так постепенно развиваются все таланты, формируется вкус и даже, вместе с *Просвещением*, начинает устанавливаться образ мыслей,

который со временем сможет преобразовать нашу грубую естественную предрасположенность к моральной ограниченности в определенные практические принципы и тем самым преобразовать наше вынужденное и патологическое согласие с другими людьми в действительно моральное общество». Гегель покажет, что индивид нуждается в «признании» другого. Опыт признания другого обосновывает ту ценность, которую индивид приписывает себе сам. Общество в этом случае играет роль зеркала, отсылающего индивиду его собственный образ, отражение, причем этот образ формирует именно общество. Гегель в *«Феноменологии духа»* (1806) показывает, что рабовладелец нуждается в рабах именно для того, чтобы его признали в качестве рабовладельца; но «рабское признание» — это еще не истинное признание, возвышающее рабовладельца. Речь идет о типе отношений, который не удовлетворяет ни ту, ни другую сторону. Дело в том, что общественное признание, престиж никогда не затрагивают сердцевину индивида, его собственную «сущность». Каждый признает, что избегающий общественного суда индивид обладает моральной ценностью, а даже в наивысшем социальном успехе присутствует чувство незавершенности. Но затем *«Феноменология духа»* описывает одиночество морального сознания или религиозного уединения, так что в нем уже зарождается потребность в действии, горечь в отношении мира, чувство того, что мы недостаточно послужили другим и не получили от них признания, что и оставляет чувство незавершенности. Гегель называет такое состояние «несчастливым сознанием». Следовательно, индивидуальная жизнь предполагает равновесие между замкнутостью в себе и открытостью другим. Однако есть еще и общество. Платон (428–347 до Р.Х.) в *«Государстве»* показал, что чрезмерный индивидуализм ведет к анархии, разрушению общества; что чрезмерный социализм ведет к тоталитаризму, разрушению индивида. Карикатура на такое положение вещей дана в фантастическом произведении Хаксли *«Лучший из миров»* (1932): развитие техники приведет нас к обществу, где все организовано, где за каждым индивидом закреплена определенная функция в зависимости от его психобиологических способностей, и тогда любого индивида можно заменить другим, наделенным такими же способностями. В

действительности техническое развитие нашего общества нацелено на наилучшую эксплуатацию индивидуальных различий людей. Каждый может совершенствоваться в своей специфичности. Именно поэтому мы говорим сегодня не об уме вообще, но о различных типах и складах ума. Современное общество, все более и более разнообразное, должно примирить в себе индивидуальные различия и общественный успех. В заключение следует заметить, что общество будет наличествовать лишь тогда, когда индивидов связывает тот или иной общий интерес. Но и различие индивидов — не менее важный компонент человеческого общества. См. **Государство, Другой.**

ОБЪЕКТ (от лат. ob-jectum — расположенное перед): *все то, что предстает взгляду.* В более узком смысле объект — это содержание нашей мысли, что противоположно мыслящему субъекту. В этом отношении объект может означать (что и происходит у *Декарта*) ощущение или чувство, о котором я думаю, или образ в моем уме, а не обязательно объект, реально существующий в мире. Именно в этом смысле современная *феноменология* (*Гуссерль*) говорит об интенциональном объекте: она выносит «за скобки» проблему реального существования; когда она рассматривает, например, *смысл религии*, ее объект — это одновременно и специфическое чувство, и та совокупность символов, догматов, ритуалов, которая в нем выражается. Феноменологическая *рефлексия* не ставит проблему того, существуют ли еще данные религии в мире и будут ли они «истинными» религиями или же нет: ее цель — просто разворачивание смысла ее объекта, в данном случае — религии. Следовательно, термин «объект» отличается от термина «реальное». Что касается временного порядка нашего познания, то здесь мы сначала образуем понятие об объектах внешнего мира и только потом начинаем сознавать самих себя. Но с психологической точки зрения, всякое восприятие или действие предполагает как неоспоримый факт солидарность субъекта и объекта: не существует объекта без видящего его и думающего о нем субъекта. С метафизической точки зрения, проблема причины или основания объекта коренится в теологической проблеме происхождения мира. Она противостоит

критической проблеме (*Кант*) основания «нашего знания» об объектах.

ОБЪЕКТИВАЦИЯ: *акт проецирования вовне некоторых наших внутренних ощущений.* Например, если я укололся, я тут же соотношу мой укол с какой-то внешней причиной; если мне жарко, то, даже если моему соседу холодно, я говорю: «Здесь жарко». Переход от ощущения («Мне жарко») к объективному утверждению («Здесь жарко») — не что иное, как переход от субъективного ощущения к объективному утверждению. Хотя склонность к объективации наших состояний вполне естественна, она не всегда легитимна: она ей становится лишь тогда, когда объективация носит всеобщий характер, когда все признают, что, например, здесь жарко; тогда можно говорить о некоторой объективности. Но поскольку существует множество коллективных иллюзий (световые видения, чувство исторической истины; так, например, толпа бегущих людей может чувствовать, что «здесь жарко», даже если на самом деле «здесь холодно»), то объективация может обладать научной объективностью лишь в том случае, если она согласуется с общими законами науки (когда научные инструменты — термометр, мерило экономических законов, управляющих историей, и т.д. — напрямую их отражают). Подводя итог, можно заметить, что объективация воспринимается либо как субъективная ценность (1-й случай), либо как общая ценность (2-й случай: коллективное утверждение), либо, наконец, как всеобщая ценность (3-й случай: научная объективность). См. **Объективное**.

ОБЪЕКТИВНОЕ (от лат. ob-jectus — расположенное перед): *относящееся к объекту; расположенное перед субъектом.* Тогда все то, что «представлено» — даже если это данность воображения, — может быть названо «объективным» (*Декарт*). В этом смысле термин «объективное» четко отличается от «реального»: представление воображения может обладать качеством объективного, хотя оно и не соответствует никакому реальному объекту. Но в действительности после *Канта* в философии наблюдается тенденция к сближению этих двух терминов: в узком смысле слово

«объективный» означает то, что существует независимо от субъекта: внешний мир. Термин объективное приобретает тогда двойной смысл: 1) физический мир существует объективно в той мере, в какой он не является творением воображения, продуктом субъективного духа, а также в той мере, в какой он дает субъекту чувство реальности, то, что *Фихте* назовет «ударом» *не-Я*; в этом смысле объективное равно *реальному*; 2) объективный мир — это мир, составляющий объект объективного *знания*. Это знание, или объективная *наука*, — не что иное, как всеобщее знание, подчиняющееся необходимым законам и оказывающееся тем самым независимым от наших чувств и от нашей частной точки зрения. Соответственно понятие объективности предполагает два основных значения: 1) то, что существует независимо от субъекта; 2) то, что является всеобщим и общепринятым.

ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД «НАБЛЮДЕНИЯ»: предмет — *поведение*; инструмент — *тесты*.

1. Метод *анкетирования* (открытый Галтоном): ответы пациента сопоставляются с точным опросником, определяется общее между ними. 2. *Психофизический* метод: сопоставляются содержание сознания и определенные раздражители (звук, электрический ток, наркотики) (*Фехнер, Вебер*). 3. *Сравнительный* метод: сравниваются нормальное и патологическое, взрослый и ребенок (*Прейер, Пиаже*), человек и животное (*Пьер Жане*). Эти сравнения основываются на результатах тестирования. 4. *Психоанализ* (основанный *Фрейдом*): анализируется *бессознательное* на основе содержания снов. Хотя психоанализ изучает *психику*, а не *поведение*, он является объективным методом в той мере, в какой исследователь отделен от исследуемого.

ОБЫЧАЙ: *образ действий, принятый в обществе. Право* изначально основано именно на обычае («по праву обычая»), что вовсе не означает, что оно основано на «обиходе», но на некоторой определенной традиции, обычно устанавливающей мир и поддерживающей согласие между людьми.

ОВЕЩЕСТВЛЕНИЕ: *трансформация абстрактного понятия в субстанцию или конкретный объект.* Чаше го-

ворят об «объективации». Конт видел подобное овеществление во всяком так называемом «метафизическом» объяснении. Например: «Почему мак усыпляет? — В силу своей усыпительной способности». Здесь некоторое слово трансформируется в реальную способность: «овеществляется» понятие.

ОДЕРЖИМОСТИ (мания): *форма мании преследования, когда индивид считает себя охваченным оккультными силами.* Одержимость отличается от простого *внушения*, выражающего собой временное влияние какой-либо идеи или индивида на наше сознание и наши поступки; она также отличается от *наваждения*, своим продолжительным характером близкого к одержимости, однако при наваждении индивид все еще сохраняет свою свободу и определенную власть сопротивляться навязчивым идеям. В *теологии* одержимость означает присутствие Бога — или Дьявола (случай беснования) — в нас, общую околдованность индивида.

ОККАЗИОНАЛИЗМ: *теория случайных причин, ярким примером которой является окказионализм Мальбранша.* Во всех естественных причинах он видел лишь «оказию», в которой Бог — истинная причина всех вещей — проявил свою силу и мощь. Например, поскольку тело и дух — гетерогенные субстанции, которые не могут воздействовать друг на друга, то волевое решение может быть лишь окказиональной *причиной* появления в уме той или иной идеи; истинной же причиной наших поступков является Бог. То же самое, по Мальбраншу, можно сказать и о естественных причинах: разновидности движения в мире — лишь «феномены» изначальной и духовной силы, каковой является деятельность Бога. Но то же происходит (доктрина очень интересна с психологической точки зрения) и во взаимоотношениях «умов», т.е. людей: когда я говорю, другой может меня понять лишь с помощью силы, которая не исходит от меня, а действует в нем совершенно автономно; мой дискурс здесь — лишь окказиональная причина его *понимания*. Эта теологическая доктрина оказала значительное влияние на современных психологов и философов. Лучше всего теория

окказиональных причин Мальбранша изложена Жозефом Моро в его Предисловии к «Переписке с Дорту де Мэраном».

ОККАМ (Уильям де): английский теолог (Оккам, Суррей, ок. 1295–1300 — Мюнхен, ок. 1350). Самый последовательный представитель *номинализма* и предшественник английского *эмпиризма*. Изложил свою доктрину в «Комментариях», «*Quodlibeta septem*» и в «*Centiloquium theologicum*». Внес вклад в размежевание *философии* (основанной на разуме) и *теологии* (основанной на откровении); он допускал также автономное развитие *науки*, основанной исключительно на *эксперименте*.

ОККУЛЬТНЫЕ (науки): науки, занятие которыми овеяно тайной. Прежде включали в себя алхимию (науку о преобразовании металлов), *магию*, некромантию (науку призывания мертвых), астрологию (предсказание будущего), *Каббалу* и т.д. В конце XVIII — начале XIX в. в Германии, охваченной романтическим духом, врач Месмер (1734–1815) проводил опыты «магнетизма» и «видения на расстоянии», произведшие сильное впечатление на философов *Фихте* и *Гегеля*. Сегодня оккультные науки связаны прежде всего с деятельностью факиров, ясновидящих, йогов и предсказателей. Знаменитый йог свами Дев Муфти удивил в свое время Хрущева тем, что лег под дорожный каток. Опыты нечувствительности к боли, узнавания событий, касающихся определенной личности и происходящих в тот самый момент, когда «ясновидящий» их излагает, опыты передачи мысли на расстоянии — все это позволяет сегодня констатировать факты, все еще остающиеся необъяснимыми.

ОНЕЙРИЗМ: «*бред во сне*», вид зрительной *галлюцинации*, вызывающей у индивида определенные чувства и даже движения. Отличается от обычного сна: 1) своей длительностью и продолжением в состоянии бодрствования; 2) чувствами (страх, тоска, грусть и т.д.), а также движениями, которые он вызывает у субъекта; 3) наваждениями, которые он может вызвать у индивида (например, ревность). Как правило, онейризм связан с пьяным бредом и различны-

ми типами токсической аффектации (например, при тропической лихорадке), вызывающими ослабление деятельности сознания.

ОНЕЙРОИДНЫЙ (от гр. *oneiros* — сон): *относящийся к онейризму.*

ОНТИЧЕСКИЙ: *соотносимый с объектами мира.* Философия *Канта* — онтическая философия, потому что она размышляет лишь о внутренних проблемах мира и не поднимается до онтологической проблемы «происхождения» мира (Финк). Онтическая рефлексия (направленная на «объекты» мира) противостоит таким образом *онтологической* рефлексии (о самом «бытии» мира). Именно в этом пункте философия *Хайдеггера*, например, противопоставляет себя философии *Канта* и пытается ее дополнить.

ОНТОГЕНЕЗ: *развитие индивида — от зародыша до взрослого состояния.* Считается, что онтогенез воспроизводит филогенез (общее развитие вида), так что развитие ребенка (человека) от зародыша, в частности во внутриутробный период развития, воспроизводит все стадии общей эволюции видов, от простой плаценты, через фазы личинки, пресмыкающегося, млекопитающего и т.д., вплоть до стадии человека.

ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ (доказательство): *доказательство существования Бога.* Различают три типа классических доказательств: 1) *онтологическое* доказательство, выводящее из идеи Бога — бесконечно совершенного существа — необходимость его существования (если бы Он не существовал, Он был бы несовершенным). *Кант* видел недостаток этого доказательства в том, что оно является лишь формальным, но не реальным доказательством: оно доказывает необходимость *идеи* существования, а вовсе не необходимость *реального* существования Бога; 2) *космологическое* доказательство, выводящее существование Бога из необходимости найти первопричину в бесконечной цепи причин: падает черепица, причина тому — ветер; но почему ветер? атмосферное давление; а почему давление? и т.д., так

мы восходим к изначальной причине — Богу. Это доказательство совершает, по Канту, неоправданный «прыжок», потому что между нашим знанием о природных феноменах (цепь которых бесконечна) и утверждением о Боге — не последовательный переход, но смена регистра: неопределенный характер нашего чувственного знания не образует в себе доказательство трансцендентного знания (о Боге). Или еще один момент: между (эмпирической) бесконечностью мира и (качественной) бесконечностью Бога не существует общего измерения; 3) *физико-теологическое* доказательство, выводящее существование Бога из красоты и разнообразия мира, из целесообразности в природе и т.д. (Бог как высший художник). Но это доказательство основано лишь на аналогии, произвольно проводимой нашим воображением, между деятельностью Бога и деятельностью человека. Кант в свою очередь тоже решил добавить к данным необоснованным доказательствам свое, на его взгляд, правомерное доказательство: оно основано на существовании в нас морального чувства долга (моральное доказательство существования Бога). Сам факт морального обязательства является доказательством сверхъестественного вмешательства в нашу жизнь; оно представляет собой глас Божий: из чего мы должны признать существование Бога, хотя и не можем ничего сказать о его природе.

ОНТОЛОГИЯ: *наука о бытии в себе; противопоставляется антропологии — науке о человеке.* Платон (в VII книге «Государства»), Спиноза, Гегель и Хайдеггер развивали онтологическую проблему, которая вначале (у Платона) была представлена как проблема света, позволяющего нам увидеть объекты мира, затем (у Спинозы) как проблема *Бога*, позднее (у Гегеля) как проблема истории и, наконец, (у Хайдеггера) как проблема факта существования, совершающегося в каждом человеке. Онтология, анализирующая свет, дающий «бытие» всем вещам и даже самому человеческому уму (Платон), отличается и от морали, изучающей то, что «должно быть», и представляющей собой теорию действия (а не теорию бытия). Онтология в качестве поиска абсолюта составляет, бесспорно, конечную цель всякой философии.

ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ: *анкета, задача которой — узнать мнение людей по какому-либо вопросу.* Такого рода психологические опросы общественного мнения используют статистические *методы*, а их задача — дать четкую картину мнения по определенному вопросу. Они позволяют узнать психологическую предрасположенность членов того или иного общества, то, как индивиды воспринимают существующие институты. Метод опроса имеет и непосредственный практический результат: позволяет предвидеть итоги политического голосования (анкета Галлапа), определить способности и свойства характера персонала предприятия и т.д.

ОПТИМИЗМ: *позиция или доктрина, согласно которой доля добра в мире превосходит долю зла (Лейбниц).* В более узком смысле, оптимизм — это *вера* в природную доброту человека (*Руссо*), в прогресс человеческого рода и цивилизации (*энциклопедисты*). Оптимизм — форма храбрости и характера, проявляющаяся в мысли, что в любой момент еще не все потеряно, что наш повседневный труд приносит пользу, что мир постоянно совершенствуется и что мы можем способствовать его прогрессу. В таком виде оптимизм — это фермент, необходимый во всех формах человеческой деятельности и даже первооснова любой морали: человек не действовал бы, если бы считал, что его действие обязательно окажется бесполезным, что другой человек зол и т.д. В сущности, оптимизм — это сознательное подхватывание первичного движения жизни, движения творческого и прогрессивного.

ОПЫТ (от лат. *experire* — испытывать). 1) *Знание, приобретенное наблюдением, а не разумом.* Именно из опыта и только из него *эмпиризм* (*Локк, Юм*) выводит все человеческое знание; ему противостоит классический *рационализм* (*Декарт, Кант*), для которого чувственный опыт, хотя он необходим, все-таки недостаточен и не может обойтись без *мысли*, позволяющей нам воспринимать и управлять конкретным опытом. С этой точки зрения опыт противостоит разуму («и всему врожденному»). 2) В сфере *морали* комплекс приобретенного знания выстраивается с течением

жизни отдельного индивида или всего человечества. В этом смысле только тот, кто опытен, потому что он прожил жизнь и потому что он знаком с человеческой историей и сделал из нее выводы, тот является «мудрым», способным дать, выражаясь словами Канта, «советы осторожности», которые могут сделать нас счастливыми. Мастерство, основанное на опыте и знании людей, может стать нашей «умелостью» и обеспечить нам «преуспевание» в жизни. Но мораль в собственном смысле слова совершенно независима от опыта; она основана на чувстве, не зависящем ни от какого опыта и повелевающем нам — абсолютным образом — придерживаться данной линии поведения, каковы бы ни были ситуация и конкретные обстоятельства, обрамляющие наш поступок (Кант). Можно быть эмпириком в делах и политике, но в морали эмпиризм невозможен.

«ОПЫТЫ»: произведение Мишеля Монтеня, публиковавшееся с 1580 по 1588 г. Это произведение 50-летнего человека, возвратившегося из долгого путешествия по Европе (1580), который, стремясь проверить, хорошо ли он прожил жизнь, предается своеобразной «инвентаризации» самого себя: самоанализу, пущенному на волю случая, не для того, чтобы что-то «обнаружить», но ради «удовольствия понять», понемногу раскрывающего перед автором присущие ему противоречия. К этому тут же присоединяется чувство такой же глубокой противоречивости основных моральных понятий, которые внушили ему его учителя и книги, нравов всех тех стран, где он побывал. Он приходит в результате к *скептицизму*, сформулированному в знаменитом девизе: «Что же я знаю?». Однако эта позиция сомнения ведет автора вовсе не к презрению к человеку, а к снисходительности по отношению ко всем и к искусству жить, основанному на понимании наших слабостей. Каков же будет итог этих бесстрастных «Опытов»? По крайней мере, занимаясь самобичеванием, Монтень научился-таки «познавать самого себя» в соответствии с заповедью *Сократа* и, таким образом, познавать «условия человеческого существования».

ОРГАНИЦИЗМ: *доктрина, согласно которой жизнь возникает не из какой-то силы, оживляющей собой орга-*

ны, но просто от игры органов (Декарт, Биша, Бернар и особенно В. Ру). Органицизм представляет собой не что иное, как приложение законов механики к живому организму. Органицизм — это также социальная теория, рассматривающая общество как организм и переносящая биологические законы на социальные феномены (Конт, Эспинас).

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ: *особенность индивида, произведения.* Оригинальность отличается от искусственной фантазии, странности, тем, что она связана с творческим процессом по созданию произведения, с изобретательностью, проявленной в этом процессе: оригинальным генералом будет тот, кто откроет новую стратегию битвы, а не тот, кто носит новый султан. В этом смысле понятие оригинальности связано с понятием первичности, с использованием глубинных сил духа. Здесь оно совпадает с понятием *гения*, обозначающим прежде всего собственные качества индивида. При таком подходе оказывается, что истинная оригинальность человека проявляется не в момент кризиса оригинальности, свойственного подросткам (тогда оригинальность остается всецело искусственной: в способе одеваться, например), но в период зрелости, когда человек утверждает свою личность в человеческих отношениях или эффективно реализует ее в творчестве (политическом, художественном, общественной деятельности и т.д.). См. Герой; Бергсон; Личность.

ОРТОПЕДАГОГИКА: *наука, предметом которой являются специфические методы воспитания «трудных детей».* Во Франции вместо этого термина предпочитают выражение «лечебная педагогика».

ОРФИЗМ: *речь идет о догматах, мистериях, философских принципах, приписываемых Орфею (мистическому поэту Древней Греции).* Орфизм утверждал божественность души и нечистоту тела; смерть считалась освобождением. Центральное место занимала проблема будущей жизни. Это мистическое учение оставило свой след во многих литературных произведениях, в частности — в орфической лирике; его следы мы находим в пифагореизме; вплоть до конца античности оно продолжало оказывать значительное

моральное влияние: даже у *Платона* мы находим иногда это отчуждение от жизни и ностальгию по жизни будущей, столь характерные для орфизма. И *Сократ* размышлял о том, что, может быть, нынешняя жизнь — это смерть, а смерть — это начало жизни.

«ОСНОВЫ МЕТАФИЗИКИ НРАВОВ» (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten): произведение *Канта* (1785). Это произведение делится на три части: переход от обычного морального познания к философскому познанию; переход от элементарной философии к метафизике нравов; переход от метафизики нравов к критике чистого практического разума. Кант здесь показывает, что абсолютно добра лишь воля, управляемая «категорическим императивом».

ОСОЗНАНИЕ: *обнаружение того, чем мы бессознательно являемся, или своих автоматических действий.* Осознание глубинных мотивов нашего поведения и наших чувств не только позволяет освободиться от комплексов и психологических проблем (согласно психоанализу), но и позволяет избавиться от безрассудных поступков, причина которых кроется в предрассудках и темных чувствах. Человек научается управлять собой, а его поступки становятся свободными и разумными. Осознание обычно происходит при столкновении с какими-нибудь трудностями, социальными или материальными. С точки зрения логики осознание принимает вид «распознавания» того, чем мы являлись и что мы делали, не зная этого; в этом смысле любая рефлексивная философия представляет собой подобное осознание. Оно противоположно «осознанию», которое касается не нас, а предметов мира, так же как философские открытия противоположны научным.

ОСТИН (Джон Лангшоу): английский логик (Ланкастер, 1911 — Оксфорд, 1960). Его статьи и заметки были собраны в три тома («Philosophical Papers», 1961; «Sense and Sensibilia», 1962; «Язык ощущения», перевод. на фр. в 1972; «Когда чтение становится деланием», 1962, перевод. на фр. в 1970). Использовал «феноменологическую лингвистику» речевого акта (speech act), живого слова («иллокутивного

акта») как реакцию на общую ситуацию (куда вмешиваются контексты мира, других людей и т.д., обеспечивающие ответственность коммуникации).

ОТБОР: обоснованный выбор. Дарвиновская теория естественного отбора — это теория борьбы за существование, при которой самые слабые организмы гибнут, не выдержав столкновения с окружающей средой и уступая место более сильным. Социальная проблема профессионального отбора — это проблема отбора кандидатов на ту или иную должность в зависимости от их профессиональной пригодности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: быть ответственным за тот или иной поступок — значит признать себя его автором и принять на себя его последствия. В строгом смысле слова мы ответственны за *поступок*: 1) когда он совершен сознательно и именно нами; 2) когда он совершен сознательно, но не обязательно нами самими; 3) когда его совершили именно мы, но не желая того; 4) когда мы его не желали и не совершали собственноручно, но при этом от нас зависела возможность его избежать. В этом отношении различают разные степени ответственности, в зависимости от того, идет ли речь о гражданской или об уголовной ответственности (1-й и 3-й случаи), или о моральной ответственности (2-й и 4-й случаи). Существуют три условия ответственности: наличие закона (общественного или морального), вменяемость (невменяемые не несут ответственности), свобода (мы не несем ответственности за поступок, совершенный по принуждению).

ОТКРЫТАЯ (мораль): термин, используемый *Бергсоном* в «Двух источниках морали и религии» для обозначения свободной морали, «открытой» универсальным человеческим ценностям. Она характеризует индивидов, умеющих, несмотря на табу и общественные предрассудки (закрытая мораль), найти творческий жизненный порыв, тайну, любовь и святость. Среди «героев» открытой морали Бергсон выделяет *Сократа* (заставившего нас ценить свободу духа), *Христа* (открывшего человечеству ценность милосердия), *Руссо* (открывшего чувство природы).

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ: *характер того, что зависит от другой вещи.* Научная теория относительности не имеет ничего общего с философской теорией относительности человеческого познания; она представляет собой толкование феноменов универсума (а не человеческого познания), которое: 1) устанавливает связь между этапами наблюдения, проводимого группами наблюдателей, беспорядочно движущимися равномерно ускоренным движением (потому что расширение нашего универсума представляет собой равномерно ускоренное движение), при этом наблюдения, сделанные в тот или иной конкретный момент или промежуток времени, должны соответствовать друг другу; 2) вынуждено признать зависимость протекания времени от движения тел относительно друг друга: тело, перемещающееся в пространстве со скоростью 300 000 км/час, будет считаться вне времени. В более узком смысле, относительность означает, что время зависит от движения. За пределами этого очень специального определения теория относительности не имеет никакого смысла; мы не можем вывести из нее никакого философского заключения о природе человеческого познания и бессилии человека перед познанием *истины*: теория относительности сама предстает перед нами как «истинная» теория. См. Эйнштейн.

ОТНОСИТЬ К КАТЕГОРИИ (subsumer): *считать частный случай примером общего принципа.* «Отнесение к категории», в котором выражается установка индивида на то, чтобы найти конкретные примеры для общей идеи, требует не столько обладания знанием, сколько способности суждения (Кант). Кант употребляет этот термин в «Критике чистого разума» в главе, посвященной «схематизму».

ОТОРВАННЫЙ ОТ РЕАЛЬНОСТИ: *индивид, потерявший чувство реальности.* В клинической психологии говорят о *психастении* (отличающейся понижением тонуса сознания). Оторванность от реальности проявляется прежде всего как неспособность адаптироваться к изменению ситуации: говорят о неадаптированности; она сопровождается глубокой тоской, беспокойством как в отношении мира, так и в отношении другого человека. Орыв от реальности мо-

жет принять форму *шизофрении* (словесный бред) или *невроза* (молчаливая агрессивность).

ОТРИЦАНИЕ: *отрицающее действие, в частности действие человеческой свободы как способность отказать реальному миру и учредить идеальный мир. Этот термин, широко распространенный в «диалектической» философии, ввел Фихте и широко использовал Гегель.* Любое духовное творчество будет в этом смысле формой «отрицания»; дух утверждает себя, отрицая существующее (Мефистофель в «Фаусте» Гёте называет себя духом отрицания): установленный порядок, научную или философскую традицию. Но такое отрицание — это не формальное и пустое отрицание, но также «отрицание отрицания», утверждение нового порядка и новых ценностей.

ОТТО (Рудольф): немецкий философ и религиовед (Пене, 1860 — Марбург, 1937). Отвергал какое бы то ни было рациональное или моральное объяснение религии, предложив взамен самое тщательное описание «феномена» религиозного сознания. Его *феноменология* сакрального («Сакральное», 1917), где он пытается негативным путем вычленить «религиозное», выделяя его в массе близких к нему понятий (страх, тайна, неслыханное, чудесное), стала в религиоведении классической теорией. См. **Сакральное.**

ОТЧАЯНИЕ (от лат. *de-sperare* — упасть с высоты своей надежды): *разочарование, влекущее за собой состояние подавленности и бездействия; состояние того, кто сомневается во всем (см. немецкий эквивалент Verzweiflung, корень zweifeln — сомневаться), т.е. чувство абсурдности всех вещей.* Вызванное крайней нищетой, смертью любимого существа и т.п., в любом случае оно возникает из чувства полного одиночества, которое может быть связано с потерей веры в Бога (как показывает Кьеркегор в своей работе «Виновен, невиновен») или с потерей доверия к человеку (см. «Миф о Сизифе» Камю); человек тогда оказывается лишь «бесполезной страстью», как пишет Сартр. Существуют два выхода из состояния отчаяния: 1) выход насилия, самоубийство; 2) «рефлексивный» выход, заключа-

ющийся в том, чтобы, как пишет Ницше, найти энергию, необходимую для того, чтобы посмотреть реальности в глаза, чтобы «вывести из самого глубокого отчаяния самую необходимую надежду».

ОТЧУЖДЕНИЕ: *лишение права или качества.* Ментальное отчуждение в наши дни утратило свой оттенок психологизма, отражая в своем значении лишь социальную сферу. Оно подразумевает потерю социального смысла, невозможность жить нормальной жизнью. К аномальной жизни можно отнести, например, жизнь гения или даже просто иностранца, чужака в нашем обществе (лат. *alienus* означает «другой, чужой»). Термин «безумный», «психически больной» (по-французски *aliéné* — отчужденный. — *Прим. пер.*), предполагающий клиническое безумие, как раз и имеет в виду упомянутую «чуждость» по отношению к норме и общепринятым социальным установкам. Отчуждение труда, на котором настаивает *марксизм*, подразумевает тот простой факт, что кто-то не является собственником продуктов своего труда: рабочий отчужден, потому что он используется как вещь, как орудие производства, он лично не заинтересован в процессе труда, поскольку продукт производства и прибыль ему не принадлежат.

ОЧЕВИДНОСТЬ: *свойство ясной и определенной идеи.* Очевидность идеи естественным образом влечет за собой ее утверждение. По *Декарту*, очевидность — это объективное качество идеи, но *Лейбниц* считал, что очевидность — это скорее качество «отношения» между идеями (мы говорим об «очевидности математической операции»). После *Гегеля* противопоставляют очевидность (которая объективна) уверенности (которая субъективна и подразумевает лишь впечатление или субъективное чувство истины). Функция вывода, или доказательства, — сделать очевидным для всех (объективно) то, в чем мы лишь субъективно уверены.

П

ПАВЛОВ (Иван Петрович): русский физиолог и медик (Рязань, 1849 — Ленинград, 1936). Получил медицинское образование в 1879 г. в Военной Академии Санкт-Петербурга. Работал в Германии у физиологов Гейденгайна и Людвиг (1884–1886). Начиная с 1889 г. занимается своими знаменитыми опытами над процессами пищеварения. В 1890 г. избран профессором фармакологии в Томске и Санкт-Петербурге, где он отстаивал использование экспериментального метода в *психологии*. В 1904 г. получает Нобелевскую премию (по психологии и медицине) за свои исследования в области пищеварительных желез, опубликованные в 1897 г. в его «Лекциях о работе главных пищеварительных желез»: Павлов настаивает на роли нервной системы в питании организма и тесных отношениях, устанавливаемых питанием между живым существом и окружающей средой. Эта фундаментальная идея Павлова возникала уже и у его учителя, физиолога Ивана Сеченова (1829–1905). Но наибольшую известность Павлову принесло его открытие, объявленное им на международном медицинском конгрессе в Мадриде: «Экспериментальная психология и психопатология на животных». Павлов здесь подводит итог своим исследованиям «условных рефлексов», состоящих в искусственном воспроизведении определенной автоматической реакции индивида (например, опускать рычаг) при появлении какого-либо стимулятора (например, электрический или световой сигнал). В 1915 г. Павлов опубликовал работу по психологии сна, где он излагает теорию сна как торможения, источник которого — в коре головного мозга, а также теорию *гипноза* и *истерии*, утверждающую единство психологического и физиологического, объективного и субъективного. В 1921 г. ленин-

ским декретом для исследований Павлова была создана специальная биологическая станция. Его последнее важное произведение — статья об «условном рефлексе» (1935), предназначавшаяся для советской «Большой медицинской энциклопедии». Общий принцип работ Павлова — признание существенного различия между человеческой психологией, — предполагающей вмешательство языка, понятия и интеллекта, — и животной физиологией, — предполагающей лишь высшую нервную деятельность. Но этот принцип вписывается в общую материалистическую доктрину, рассматривающую язык, в котором возникают понятия человеческого интеллекта, как реакцию второй степени, «вторую сигнальную систему», приходящую на смену реакции первой степени («первой сигнальной системы»), состоящей из нервных *рефлексов*. Одним словом, отголосок нервных реакций есть и в сфере *сознания*: сознательное и на первый взгляд волевое *поведение* может управляться и определяться соответствующим нервным обусловливанием. Так в комплексе павловского учения представлена его теория «условных рефлексов». Работы Павлова, продолженные Бехтеревым, подготовили базу для психологии поведения и исследования рефлексов, позволяющих человеку приспособиться к сложной технике (работа на конвейере, космические полеты, а также весь комплекс автоматических реакций разума в сложных ситуациях).

ПАЛИНГЕНЕЗИС (от гр. *palin* — снова, и *genesis* — рождение): *воскресение, возрождение*. Этот термин, особенно часто встречающийся у стоиков (для обозначения временно-го и вечного возвращения одних и тех же событий) и *Платона* (описавшего в «Федре» беспрестанную реинкарнацию человеческих душ, чья жизнь была несовершенной), сегодня находит себе применение в *социологии*: его используют мыслители, рассматривающие человеческую историю с точки зрения «циклов» и «периодического возвращения». Таковы, в частности, теория «культурных циклов» *Шпенглера* (в «Закате Европы», 1918–1922) и концепция Тойнби.

ПАМЯТЬ: *сохранность прошлого. Прошлое может сохраняться и в форме простых привычек; память же обозна-*

чает собственно представление о прошлом. Пять элементов памяти — это: 1) фиксация воспоминаний; 2) их сохранение; 3) припоминание; 4) узнавание; 5) локализация. К **расстройству** памяти относятся расстройства: **а) фиксации** (антероградная амнезия, сильная эмоция); как правило, для того чтобы вещь была зафиксирована в нашей памяти, нужно, чтобы она была «понята»; мы легко вспоминаем лишь то, что хорошо поняли; **б) сохранения** (поражение клеток коры головного мозга); **в) припоминания** (старческая потеря памяти, описанная *Рибо*); **г) узнавания** (парамнезия или чувство, что мы уже видели то, чего на самом деле никогда не видели, проанализированное, в частности, *Бергсоном*); **д) локализации** (социальная неприспособленность, путешествие, общественные изменения; см. *Хальббакс*, «Социальные рамки памяти», 1925). Обычно забытые воспоминания или события — это то, что мы «вытесняем» в бессознательное (*Фрейд*), либо потому что они шокируют наше общественное сознание, либо потому что они заставляют нас размышлять или переосмысливать наше отношение к вещам и к людям. См. **Амнезия, Парамнезия.**

ПАНЛОГИЗМ: доктрина, по которой все реальное мыслимо. Панлогизм — это, в частности, максима философов-логиков *Марбургской школы* (XIX в.) и *феноменологии Гуссерля* (нач. XX в.). В более широком смысле панлогизмом называется любая философия, для которой Бог или абсолют постижим. В этом смысле говорят о панлогизме *Гегеля* (для которого Бог реализует себя в философском знании), а также *Лейбница*: он противостоит как *экзистенциализму*, так и любой форме иррационализма.

ПАНТЕИЗМ: доктрина, согласно которой все есть Бог; в частности, доктрина, в которой Бог отождествляется с миром. К нему относят учение стоиков (для которых Бог — это жизненная сила, имманентная миру), *Спинозы* (чей знаменитый принцип *Deus sive Natura* отождествляет Бога и природу), *Гегеля* (описавшего самореализацию Бога не только в человеческой истории, но и в диалектической «истории природы»). Философский романтизм конца XVIII —

нач. XIX вв. в Германии (его представителями были Новалис, Шлегель, Якоби, Шеллинг и вся натурфилософия) был глубоко затронут пантеистическими идеями. Христианская теология (возьмем, для примера, осуждение «атеизма» *Спинозы*) странным образом отождествила пантеизм с *атеизмом* только потому, что он отказывается от идеи личного Бога. При этом пантеизм все-таки остается концепцией божества, хотя оно и предстает в нем в форме безличной силы, наличествующей повсюду в мире и в нас. См. **Теизм**.

ПАРАДОКС (от гр. *para* — против, и *doxa* — мнение): **суждение, противоречащее общепринятому мнению**. «Парадокс об актере» — диалог в прозе *Дидро* (написан около 1770 г., опубликован в 1830 г.) — настаивает на том, что актеру, желающему тронуть публику, самому необходимо оставаться нечувствительным к тому, что он играет. Наиболее известные философские парадоксы античности — это апории *Зенона*, доказывающие невозможность движения: например, аргумент «*Ахилл и черепаха*»: теоретически Ахилл не может догнать черепаху, которая хотя бы на самую малость всегда будет впереди него. Потому что, чтобы ее догнать, он должен сперва прийти в ту точку, где она находилась, когда он начал движение, затем в ту точку, куда за это время уже успела добраться черепаха, и так до бесконечности. Этот логически допустимый аргумент довольно парадоксален: услышав его, *Диоген* не нашел ничего лучшего, как начать ходить, доказывая тем самым факт существования движения.

ПАРАЛОГИЗМ (от гр. *para* — против, и *logos* — разум): **ошибка в умозаключении, совершенная непреднамеренно и без желания ввести в заблуждение**. Отличается от *софизма*, который по сути своей ложен.

ПАРАМНЕЗИЯ: **болезнь памяти, для которой характерна иллюзия узнавания, привносящая в новую ситуацию впечатление «уже виденного»**. Парамнезия, следовательно, — это смешение настоящего (нового) и прошлого. Феномен встречается чаще всего в случаях умственного помутнения и при *мании* преследования.

ПАРАНОЙЯ (от гр. *para* — против, и *nous* — ум): *психическое заболевание, для которого характерны, по Крепелину, безграничная гордость (гипертрофия «Я»), повышенная чувствительность (мания преследования), ошибки в суждениях (иногда оправдываемые абсурдными аргументами), социальная неприспособленность*. К числу параноических психозов относятся случаи мучителей, эротоманов, ревнивцев и страстных идеалистов.

ПАРАФАЗИЯ: *речевое отклонение, состоящее в замещении одних слов другими (например, папа вместо лапа) и в деформации слов (например, одка вместо лодка).*

ПАРМЕНИД: греческий философ (Элея, ок. 515 — ок. 450 до Р.Х.). Его поэма «О природе» — первая философская теория бытия, взятая на вооружение западной культурой, — таинственным образом объединяет вечность, неподвижность и единство бытия с разнообразием человеческих мнений. Поэма переведена на французский Ж. Бофре (1954) в свете метафизики *Хайдеггера*. Отклик на парменидовское учение о бытии, противостоящее теории становления *Гераклита*, мы находим в «Пармениде» *Платона* (ок. 360), попытавшегося объединить два тезиса: о единстве бытия и многообразии знания; этот диалог вводит диалектический метод, позднее развитый *Гегелем*.

ПАРСОНС (Толкотт): американский социолог (р. Колорадо-Спрингс, 1902–1979). Развивал «социологию действия», определяющую действие тем смыслом или резонансом, которые индивидуальное действие находит внутри некоторой группы. Не существует действия без «группы».

ПАСКАЛЬ (Блез): французский математик, физик, философ и писатель (Клермон-Ферран, 1623 — Париж, 1662). Принадлежа от рождения к высшей буржуазии, он довольно рано получает хорошее образование. В 16 лет он уже публикует «Опыт теории конических сечений». В 19 лет, в помощь отцу, налоговому инспектору, изобретает счетную машину. Затем обращается к исследованиям вакуума. Его жизненная установка меняется в 1654 г.: он едва избегает не-

счастливого случая во время пересечения моста Нейи, после чего следует «ночь экстаза» (23 ноября 1654 г.), трогательным свидетельством которой стал его «Дневник». Тогда он обращается к Богу. 18 «Провинциальных писем» — это защита *Арно* и строгости *Порт-Рояля* против Сорбонны и казуистики иезуитов. Его теологические размышления находят себе место в «Очерках о благодати». Мысль обращается к апологии христианства, для чего он пишет многочисленные заметки. Но болезнь не оставляет ему времени на передышку. Его основное произведение, которое должно было стать его «апологией христианской религии», осталось незавершенным; оно существует лишь во фрагментах: это «Мысли», опубликованные его друзьями в 1670 г. Мысль Паскаля, глубокая — строгая, иногда полная отчаяния, но всегда живая и трогательная, остается плодотворной темой в философском размышлении о человеке. *Экзистенциализм*, как и *Кьеркегор*, признает свое родство с Паскалем. См. **Янсенизм**, **Экстаз**.

ПАССИВНЫЙ: *тип характера, отличающийся отсутствием эмоциональности, отсутствием активности и пониженной восприимчивостью, вялой реакцией на происходящие события (пример: Луи XV).* Лё Сенн замечал, что только благодаря наследственной монархии мы имеем исторические примеры такого рода характера, так же как и характера «апатического». Ведь, в сущности, «пассивные» — это те, кто исчезает бесследно, не оставляя никакого повода для воспоминаний о них.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ: *анормальный, больной.* Понятие «патологический» довольно сложно уточнить (*Кангийем*): организм может быть наделен анормальным отличием (человеческая рука с шестью пальцами) и при этом быть здоровым организмом. Следовательно, патологическое не является анормальным в смысле «исключительной характеристики», на которой не может основываться среднестатистический тип. Патологическое изменение не стоит смешивать со «статистической иррегулярностью». Патологическое появляется, когда мы замечаем неприспособленность (биологическую или психологическую) индивида к окружению: с биоло-

гической точки зрения, когда имеется функциональное отклонение (например, повышенное давление) или повреждение органов (язва желудка); с психологической точки зрения; — когда налицо чрезмерное напряжение (состояние торможения, комплекс), мешающее расцвету личности, или поражение и постоянная социальная неприспособленность. Легко заметить, что понятие «патологический» не обладает абсолютным значением; оно характеризует «вид отношения» с окружающей средой и с другим, нарушения в процессе адаптации. См. **Нормальный**.

ПЕДАГОГИКА: искусство обучения и формирования индивидов. Принцип всякой педагогики — не только передавать знания, но формировать полноценных людей. Педагогика носит не только интеллектуальный, но и психологический характер. Ее первая задача — сделать преподавание живым, чтобы индивиды могли быть в максимальной степени «восприимчивыми». В 1960-е годы в основу реформы образования во Франции легло учение Песталотти, нацеленное на все более и более тесную связь ученика с учителем. Поскольку цель педагогики состоит в том, чтобы позволить каждому реализовать себя, раскрыть свою личность и присущую ей форму интеллекта, современная педагогика тесно связана со школьной «ориентацией». **Лечебная педагогика** — это частное ответвление педагогики, касающееся детей с отклонениями (как следствие физического недостатка, умственной отсталости или отклонения аффективного порядка). Эта ветвь образования, на которую сильнее всего повлиял *психоанализ* и современная *психология*, пытается осуществить реадaptацию детей в их школьном и семейном окружении. Не следует путать педагога и ученого, учителя и исследователя, чьи призвания различны. См. **Доцимология, Школьная и профессиональная ориентация**.

ПЕДОЛОГИЯ, ИЛИ ПАЙДОЛОГИЯ (от гр. *paidos* — ребенок, и *logos* — наука): *наука, изучающая ребенка не как взрослого человека в миниатюре, но как существо, универсум которого качественно отличается от мира взрослого*. Эта наука была основана в XIX в. Прейером, затем ее развивали Пиаже и Клапаред, но подлинной наукой ее сде-

ляли А. Валлон — во Франции, и А. Гезелль — в США. В основе педологии, по Валлону, лежит изучение развития ребенка как процесса «социализации»: все реакции и поступки ребенка имеют смысл лишь в отношении той социальной и человеческой группы, к которой он принадлежит. Гезелль использовал инструментальный аппарат, обеспечивающий научный подход к ребенку: в частности, «беби-тесты» (ведь ребенок, не умеющий читать, не может отвечать на тесты для взрослых) и кинематографический анализ, регистрирующий поведение ребенка в тех ситуациях, когда он не знает, что за ним наблюдают. Гезелль также прикреплял камеру на спину ребенку, пытаясь заснять «мир» ребенка (крышка стола, увиденная «снизу», взрослые, наблюдаемые ребенком, который им по колено, и т.д.). В целом педология — это психологическое изучение ребенка. См. *Детство*.

ПЕЛЕРЕН ДЕ МАРИКУР (Пьер де): французский философ (Марикур, XIII в.). Учитель *Роджера Бэкона*, написал письмо о магните («Эпистола о магните»), легшее в основу как магнетизма, так и экспериментального метода.

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ (теория): теория *Ницше*, изложенная им в «Генеалогии морали» (1887). На смену традиционным ценностям (христианские ценности, выражающие подчинение человека Богу) она выдвигает творческие ценности (абсолютное самоутверждение любой индивидуальности любыми средствами; крайнее средство — преступление). Ницше выступает против морали, поощряющей бессилие, покорность и пассивность, заменяя ее творческой моралью, усматривающей высшую ценность в самоутверждении и самореализации человека.

ПЕРИПАТЕТИЗМ: *философия Аристотеля и его учеников*. Это имя было дано школе Аристотеля потому, что он давал свои уроки, прогуливаясь под портиками Лицея. В результате это место было названо *répîpatos*. Представителями перипатетизма были *Теофраст*, Стратон, Андроник Родосский. В конце II в. после Р.Х. перипатетическая школа была основана в Александрии. Оставив математику, астрономию и естественные науки, которые до этого являлись

основными дисциплинами, она поворачивается к логике и теологии. Эстафету переняла мусульманская философия, в частности *Аверроэс*, и именно через ее посредничество — как в астрономии, так и в других науках, средневековый Запад узнал творчество *Аристотеля*. Святой *Фома Аквинский* создал на основе его учения церковную философию.

ПЕРИПАТЕТИК (от гр. *peripatein* — прогуливаться): *член школы, основанной Аристотелем (и названной так, потому что Аристотель преподавал, прохаживаясь по Афинскому саду).*

ПЕРСОНАЛИЗМ (*термин, по всей видимости, создал Ренувье в 1903 г. для обозначения собственной философии*): *позиция или доктрина, ставящая превыше всех государственных и экономических интересов, превыше всех безличных учреждений фундаментальную ценность человеческой личности.* Мы видим, что персонализм — это социальное учение, в основе которого лежит все тот же принцип кантианской морали — умение уважать человеческую личность; оно пытается сохранить это уважение, несмотря на сложные условия жизни в современном мире. В сущности, «персонализм» как доктрина был создан Мунье («Что такое персонализм?», 1947): он заменяет «спекулятивную» мысль «ангажированной» мыслью, утверждает первенство социальных и человеческих проблем над «метафизическими» проблемами; он расходится с марксизмом, когда утверждает несводимость человеческой личности к простой функции в государстве; он также сохраняет ценность «интимности» и специфику индивидуальной свободы. Через описание социальной жизни персонализм приходит к ценностям христианства и в результате попадает в русло христианского экзистенциализма. Термин «персонализм» применим, например, к философии *Шелера*: его теория конкретной личности как «центра поступков», как «существования-ценности» ведет к синтезу между *формализмом* кантианской морали и *утилитаризмом* конкретной морали англо-саксонских философов; персонализм мыслит себя одновременно и как сугубо конкретное учение, и как глубоко моральное.

ПЕССИМИЗМ: *позиция или философская доктрина, по которой сумма зла в мире превосходит сумму добра. В частности, доктрина, по которой человеческая жизнь — это беспрестанное страдание (Шопенгауэр), потому что наше предназначение здесь — действие, а действие состоит в усилии обладать тем, чего мы не имеем.* По этой теории вся активная жизнь человека будет беспрестанным страданием: человек работает, чтобы зарабатывать деньги; он тратит деньги, чтобы обладать тем, чего он не имеет; но поскольку круг человеческих желаний бесконечен, то и страдание человека будет постоянным. В более узком смысле пессимизм отрицает идею прогресса цивилизации и человеческой природы и интерпретирует историческую эволюцию как упадок. Пессимист — тот, кто не действует, но лишь смотрит, как действуют другие.

ПЕЩЕРА: аллегория, в которой Платон (в VII книге «Государства») сравнивает наше знание, полученное при помощи органов чувств, со знанием заключенного, связанного в глубине пещеры и видящего лишь тени реальных предметов, отбрасываемые на стену посредством солнечного света. Он не знает ни причин возникновения тех объектов, которые он видит (реальные предметы), ни причин самой его способности видеть (солнце).

ПИАЖЕ (Жан): швейцарский психолог и педагог (Невшатель, 1896 — Колонь-Белльрив, 1980). Один из основателей и пионеров детской психологии. Его работы о «поэтапном» развитии мысли и языка у ребенка, его концепция ребенка как существа, отличного от просто «маленького взрослого», — отмечены определенной оригинальностью: до него ребенка рассматривали как взрослого в миниатюре; Пиаже подчеркнул «природное» различие между миром взрослого и миром ребенка. Исследования генезиса человеческого *разума* привели его в конечном счете к изучению высших проявлений разума, в частности, — научной мысли. Таков его проект «Введения в генетическую эпистемологию» (1950), открывающий перед генетической психологией новые исследовательские горизонты. Его сочинения: «Язык и мысль ребенка» (1923), «Представление о мире у ребенка» (1926), «Психо-

логия разума» (1947), «Биология и познание» (1967), «Логика и научное познание» (1967), «Структурализм» (1968), «Уравновешенность познавательных структур» (1975). С 1952 г. Пиаже преподавал в Сорбонне. В 1955 г. он основал Международный центр генетической эпистемологии, опубликовавший около 40 выпусков «Исследований по генетической эпистемологии» («Etudes d'épistémologie génétique»). Кроме того, совместно с Фрэсом он издал «Трактат по экспериментальной психологии» (9 томов). Последний его важный вклад в науку — дебаты с Н. Хомским о проблемах языка и обучения. Ему мы обязаны понятиями ассимиляции, аккомодации, консервации, стадий развития, равновесия, уравновешенности и т.д. См. **Детство**.

ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА (Джованни): итальянский мыслитель (Мирандола, пров. Моден, 1463 — Флоренция, 1494). После учебы в Болонье (1476), а затем в основных университетах Италии и Франции быстро становится знаменитым благодаря своей невероятной памяти. В 1486 г. в Риме публикует свои девятьсот тезисов, или «Философские, каббалистические и теологические заключения», которые он хотел публично защитить. Его главным намерением, усиленным глубоким изучением всех философских, религиозных и моральных традиций всех стран и народов, было показать истину христианства, понимаемого как точка объединения для всех предшествующих форм мысли. Этот дерзкий тезис был осужден римской курией. Автор подвергся преследованию за ересь (1487) и три недели провел в тюрьме (1488). Он умер, будучи отравленным своим секретарем. Пико Делла Мирандола знаменует собой рождение *гуманизма*, который, не отказываясь от веры, делает человеческий дух источником *науки и знания*.

«**ПИР**»: диалог *Платона* (385 до Р.Х.), который в форме повествования о пире, устроенном поэтом Агафоном для своих друзей, проводит размышление о любви к науке и красоте. Вначале каждый из гостей произносит речь, восхваляющую любовь: Федр, Павсаний, Эриксимах, Аристофан, Агафон. В свою очередь берет слово и *Сократ*: это восхваление красоты и размышление о любви, направляющее нас от любви

к красивым телам к любви к красивым душам, затем — к красивым произведениям человеческого творчества или искусства, наконец, — к любви к науке, вплоть до последней ступени приобщения. Конкретность размышления, поэтичность текста, сюжет, который интересен всем, делают его одним из самых знаменитых «Диалогов» Платона.

ПИРРОН: греческий философ (Элида, 365–275 до Р.Х.). Вначале он был художником, участвовал в походе Александра в Азию и был сильно поражен способностями факиров, их нечувствительностью к боли. Из чего он вывел принцип разницы впечатлений, получаемых от органов чувств. Хотя Пиррон ничего не писал, как и *Сократ*, кроме поэмы, посвященной Александру, его жизнь служила образцом для его современников (он был избран согражданами города Элиды великим жрецом, он остается самой крупной фигурой античного *скептицизма*). Его учение, переданное его учеником Тимоном, можно охарактеризовать как всеобщее «безразличие»: ничто не есть «скорее так, чем иначе, скорее то, чем это». И поскольку судить — значит говорить, что нечто «есть» так, то следует воздерживаться от суждений, склонностей и быть непоколебимым (Тимон). Лишь такое отношение может привести человека к «атараксии» (безмятежности), свидетельствующей о совершенном единстве души, в чем и состоит добродетель. На основании свидетельства Тимона идеи Пиррона были изложены Аристоклом (II в. до Р.Х.). Личность и учение Пиррона оказали большое влияние на античность. См. **Скептицизм**.

ПИРС (Чарльз Сандерс): американский философ и логик (Кембридж, Массачусетс, 1839 — Милфорд, Пенсильвания, 1914). Сначала заявил о себе работами по химии, *физике*, математике и астрономии, и только позднее посвятил себя философии и *логике*. В логике ему, совместно с *Фреге*, принадлежит изобретение кванторов. Его произведения были собраны в «Collected Papers» (публиковались начиная с 1931 г.). Пирс — основатель прагматизма, представленного им сначала как теория значения, отождествляющая значение термина или предложения с комплексом производимых им результатов («Как сделать наши идеи ясными» — статья,

вышедшая в 1882 г.). Он основоположник *семиотики*: ему принадлежит классификация знаков — иконических, индексов и символов (в зависимости от того, носит ли отношение знака к объекту характер подобия, преемственности или условный характер).

ПИТЕР (Лоуренс Дж.): американский психосоциолог (Ванкувер, Канада, 1919 — Лос-Анджелес, 1990). Известность ему принесла опубликованная в 1969 г. работа «Принцип Питера, или Почему все плохо». В любом учреждении или предприятии каждый индивид пытается подняться над своим уровнем некомпетентности; со временем все посты будут заняты служащими, неспособными нести за них ответственность. Питер строит свои доказательства в опоре на графические анализы, анкеты, тщательное исследование частных случаев. Сочинения: «Рецепты Питера. 66 формул, чтобы улучшить вашу жизнь» (1972), «План Питера — пример, которому стоит последовать» (1975), «Почему все плохо» (1985), «Мир по Питеру, или тонкости иерархии» (1986).

ПИФАГОРЕЙСКАЯ (школа): греческая философская школа, основателем которой был Пифагор (VI в. до Р.Х.). Именно в пифагорейской школе были совершены первые математические открытия: таблица умножения, десятичная система исчисления, теорема квадрата гипотенузы.

ПИФИАТИЧЕСКИЙ [pithiatique] (от гр. *peithein* — замечать, и *iatos* — излечимый): *речь идет о больных и болезнях (таких, как истерия, мифомания), излечиваемых с помощью внушения, морального авторитета.* Теоретически пифиатические болезни противостоят органическим болезням как сугубо психологические. В действительности же в каждой органической болезни наличествует психологический элемент, который может стать определяющим, а в каждой так называемой «пифиатической» болезни может существовать скрытый органический субстрат.

ПЛАТОН (настоящее имя Аристокл, прозвище *Платон* означает «широкоплечий»): греческий философ (Афины, 428 —

там же, 348–347 до Р.Х.). Аристократ по происхождению, он был учеником Кратила, последователем *Гераклита*, пока не подпал под влияние исключительной личности *Сократа*. Осуждение Сократа на смерть (399 г.) отдаляет его от политической жизни Афин. Он предпринимает путешествие в Сицилию, делает несколько неудачных политических опытов, затем возвращается в Афины, где основывает Академию (387 г.). Творчество Платона насчитывает 28 «Диалогов», два из которых обладают размерами настоящих трактатов («Государство» и «Законы»), и писем, из которых седьмое и восьмое повествуют о политической аванюре Платона в Сицилии. Литературные достоинства «Диалогов», в каждом из которых обрисована личность Сократа (а также личности его учеников — таких как Федон, Теэтет, воинов, например, Лахета, софистов, например, Горгия, и даже великих философов, как *Парменид*, *Зенон* и т.д.), сочетаются с философской рефлексией — ограниченной, правда, в той мере, в какой ограничен метод вопросов и ответов, единственно способный реально вовлечь индивида в рефлексию. Вопросование позволяет принимать у людей духовные роды («майевтика»), а противопоставление мнений вызывает интерес к истине («диалектика»). Работы Левиса Кэмпбелла, Люто-славского, Дильтенбергера и позволили разделить «Диалоги» на три большие группы: 1) ранние диалоги, главная задача которых — определить то или иное понятие: мужество («Лахет»), благочестие («Эвтифрон»), рассудительность («Хармид»). Они соответствуют так называемому «сократическому» периоду, потому что рисуют нам личность Сократа и используют знаменитую сократическую «иронию». Метод, как правило, нацелен на то, чтобы привести собеседника к противоречию с его собственным утверждением и показать поэтам, политикам и т.д., что им неизвестны сущность поэзии, политики. Этот метод, скорее критический, чем конструктивный, определяет период «апорейтических» диалогов (которые ставят проблему, отмечают ложные мнения, но не приходят в результате к позитивному решению). К этому периоду, в частности, относятся «Апология Сократа», «Критон», «Горгий»; 2) диалоги зрелого периода, где виден уже оригинальный вклад Платона в сократический метод и которые излагают знаменитую «теорию идей». «Федон» посвя-

шен бессмертию души, «Пир» и «Федр» — любви, «Государство» — устройству идеального государства. Познание истины, по Платону, лишь воспроизводит комплекс идей, которые являются интеллигибельными образцами любого интеллектуального отношения: например, когда я говорю, что Сократ выше Федона, но ниже Теэтета, я вижу, что идея «высоты» в приложении к объектам мира — лишь относительная идея. Откуда же приходит, вопрошает Платон, идея высоты самой по себе? Она не может иметь места в чувственном мире, но лишь в том мире, который Платон называет «интеллигибельным миром». Учение Платона представляет собой объективный идеализм; 3) поздние диалоги, где Платон раскрывает недостатки первой теории идей и пытается их исправить, обращаясь к метафизике познания. Центральная проблема работ третьего периода — уже не основания нашего знания (второй период), но проблема отношения, или «участия» идей в чувственном мире. Последние диалоги («Софист», «Парменид», «Политик», «Филеб», «Тимей») — наиболее трудные, абстрактные, а также наиболее глубокие. Его последний диалог «Законы» остался незавершенным. Благодаря своей рационалистической теории познания и моральной теории спасения, Платон считается родоначальником всей западной философии. См. **Пир, Пещера Платона.**

ПЛОТИН: философ-неоплатоник Александрийской школы (Ликополь?, Египет, ок. 205 — Кампани, ок. 270). В 244 г. приезжает в Рим, где успешно получает образование. В 48 лет начинает писать трактаты, которые его ученик *Порфирий* откорректировал и издал под заголовком «Эннеады»: он их разделил на шесть частей, каждая из которых состоит из девяти книг. Первая «Эннеада» посвящена преимущественно морали, вторая и третья — миру, четвертая — душе, пятая — разуму, шестая — Единому (вселенский разум). Платиновское учение перенимает у Платона *идеализм* и знаменитую диалектику любви, позволяющую философу подняться вплоть до интуиции Высшего Блага. Его теории «гипостазиса», души, разума, единства — раскрывают живую концепцию умственной активности. Его доктрина «Единого» включает глубокую теорию оснований нашего познания, так и не

признанную Гегелем и всем классическим рационализмом, и противостоит идее разума как способности к представлению. Идея интуитивного постижения божественного *Абсолюта* окажет свое влияние на отцов церкви. Его насыщенная мыслью философия, опирающаяся на учения до-сократиков (*Парменид*), через посредство Блаженного Августина оказала влияние на рефлексивную философию и концепцию разума как «активности» (*Кант, Фихте*).

ПЛЮРАЛИЗМ: *философская система, по которой составляющие универсум реальности не сводимы к одному единственному конститутивному принципу. Плюрализм — это чаще всего дуализм, противопоставляющий материю и дух, вещи и идею, как две совершенно гетерогенные реальности.* В греческой философии плюрализм софистов противостоит монизму *Парменида*. В современной философии плюрализм характерен для *эмпиризма*, выводящего познание из опыта. В первой трети XX в. возникла «плюралистическая философия» в Англии и США. *Джеймс* выбрал это наименование.

ПОВЕДЕНИЕ: *глобальная реакция организма на возбудитель.* Поведение — то, что объективно наблюдается в реакции индивида, независимо от его мыслей и психологической установки. С этой точки зрения различают поведение и «образ действий», предполагающий психологическую установку (образ действий = поведение = человеческое значение). См. **Бихевиоризм**.

ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД: *период человеческой жизни приблизительно от 14 до 20 лет у юношей и от 12 до 18 лет у девушек.* С психологической точки зрения отмечен появлением сексуального инстинкта и бурным развитием чувств — как моральных, так и религиозных. Именно 15–16 лет — возраст мистических кризисов и противостояния семейной среде. Система общего образования продлевает подростковый период и способствует переходу к взрослой жизни; стабильной и уравновешенной. Подростковый период заканчивается с осознанием социальной ответственности. См. **Возраст**.

ПОДСОЗНАНИЕ: *бессознательное, которое мы можем осознать.* В психологии на смену термину *подсознание*, хотя и сохранившему свою популярность, пришел термин *бессознательное*, исключающий в то же время ту часть бессознательного, которую мы не можем осознать. Тем не менее следует различать физиологическое, или материальное бессознательное, которое никогда не сможет стать осознанным, и психологическое бессознательное, соответствующее подсознанию. В этом смысле *психоанализ* будет анализом подсознания.

ПОЗИТИВИЗМ: *философское учение Огюста Конта и его учеников. В более широком смысле настроение умов, враждебное метафизике, стремление основывать познание лишь на фактах.* Позитивизм, сформулированный Контом и его учениками, представляет собой одновременно как философию науки, политику и религию. Первая известна тем, что хочет заменить «теологическое» объяснение трансцендентной причинностью, а «метафизическое» объяснение, основанное на простом понятии (мак наводит сон, потому что он обладает «сонным качеством»), — позитивным объяснением, основанным на «законе». Позитивистская политика направлена на создание общественного строя, приспособленного к «индустриальной эре», когда духовная власть отличается от политической, когда спекулятивный класс (ученые, художники, философы) оказывается в оппозиции активному классу (коммерсанты, промышленники, работники сельского хозяйства). Наконец, объектом позитивистской религии будет не трансцендентный и недостижимый Бог, а Человечество. Эта необычная религия имела потрясающий успех в Бразилии, где Констан, министр Бразильской Республики, попытался организовать систему преподавания, основанную на принципах *Конта*. В начале первой мировой войны бразильское правительство вынуждено было заявить, что «если бы в Европе лучше знали принципы позитивизма, война бы не разразилась». См. **Классификация (наук).**

ПОЗНАНИЕ: *теоретическая деятельность человека; противопоставляется практическому действию.* Фило-

софская проблема познания может рассматриваться в тройном аспекте: 1) Проблема *источника* человеческого знания, т.е. исходит ли оно из опыта (*эмпиризм*) или из разума (*рационализм*). Мы пришли к мысли, что, если содержание нашего знания обогащается с расширением нашего опыта, с прогрессом науки, то сама форма любого человеческого понимания, «принципы» познания имеют рациональный источник, общий для всех человеческих умов (это «*концептуализм*» *Канта*); 2) Проблема *природы* познания ведет нас к различению двух форм познания, в частности тех, что обнаруживают дух тонкости (например, понимание, связывающее клинического врача с его больным) и тех, что обнаруживают дух геометрии (например, математическое или физическое познание). Первый тип познания необходим для всех «наук о человеке» (*психологии, социологии, педагогики* и т.д.); второй тип подходит для наук о мире; 3) Наконец, проблема доступности знания, т.е. вопрос о том, можем ли мы достичь абсолюта и внутренней природы вещей, как считает *догматизм* (*Платон, Гегель*), или же наше познание ограничено миром феноменов и никогда не распространяется на три главные проблемы: природу *материи*, сущность человеческой *души* (и ее бессмертия) и существование *Бога* (и его природу), как считает *агностицизм* (*Кант, Конт*).

ПОКОЛЕНИЕ: *промежуток времени, отделяющий отца от сына: вплоть до XX в. приблизительно 33 года; теперь цифра склоняется к 25.* Такое «уменьшение продолжительности» интервала между поколениями соответствует такому же ощутимому снижению в отношении «умственного возраста» сына или отца, поскольку последний уже менее озабочен «сохранением дистанции». *Теория поколений* — гипотеза, почти забытая сегодня, согласно которой развитие искусства, политических и философских идей происходит в соответствии с общим ритмом (в который входят и побочные мутации), периодичность которого равна периодичности одного поколения. Сегодня, наоборот, нам кажется, что имел место «конфликт поколений»: новые поколения противостоят старым, как «современные» противостояли «классическим». Психологи заметили, что эта реакция против поколения наших отцов представляет собой

обычно возврат, или по крайней мере идентификацию с поколением наших дедов (перенимание их позиций и вдохновлявших их тем). Психологические характеры, как и морфологические характеры, передаются через два поколения. См. **Эволюционизм, Трансформизм.**

ПОЛИТЕИЗМ: *учение или религия, допускающие существование многих богов.*

ПОЛИТИКА: *искусство или наука ведения общественных дел.* В более широком смысле — наука управления *государством*. *Аристотель* ставил политическую науку выше всех прочих, потому что она управляет всеми остальными видами человеческой деятельности. Сегодня довольно трудно точно определить метод и объект этой науки. **Методы политической науки.** Развитие общественных наук (экономики, социологии с *Контом*, геополитики с *Ф. Ратцелем*, публичного права — под влиянием немецких юристов конца XIX в.) прежде всего привело к исчезновению политики как главной науки. Прежде политические науки существовали постольку, поскольку сам политик был точкой их объединения или их неуловимым для мысли «остатком». Социологи, вооружившись объективными методами *Ф. Симиана* (1873–1935) и *Дюркгейма* (1858–1917), решили заняться наблюдением политических фактов (с помощью таких методов, как опрос общественного мнения, интервью, анализ газет, партийных программ, политических заявлений), затем их объяснением и, обобщив, вывести законы и теории, которые и должны составить политологию. К сожалению, они всегда объясняли лишь прошлое и не давали никаких прогнозов по поводу политического будущего. Политика, особенно когда она представляет собой следствие всеобщего избирательного права, напоминает метеорологию: она является следствием бесконечной массы элементов, которые невозможно все теоретически охватить, чтобы выделить из них решающий. Конец неразберихе положили французские юристы: *А. Эсмен* (1848–1913) в «Элементах конституционального права» провел различие между институтами в соответствии с реально действующими силами и идеями; *Луи Роллан* (1877–1956) на Конференции по преподаванию общественного права

подошел к той же проблеме с точки зрения политологии и строгого права. Наконец, «Трактат о политической науке» Бюрдо (1949) пытается охватить социальные и институциональные данные через динамику образующих и меняющих их политических отношений. *Объект политологии.* Сначала им было *государство* или правление. Но существует политическая деятельность до государства, после государства и на обочине официальной государственной деятельности. Например, политическая оппозиция в стране — это политическая сила, совершенно чуждая государству, вплоть до того дня, когда она не станет официально победившей партией и не отождествит себя с государством. Затем политологию определили как науку о власти (Ж. Бюрдо, Арон и американские социологи: Д. Катлин, Г. Лассуэлл). Но власть — это не обязательно политическая сила: она может быть экономической или профсоюзной. С другой стороны, политика не сводится к борьбе за власть: она в такой же мере плод идеологии, традиций, устремлений. Также считалось, что политика — это наука о политических отношениях. Отношение возникает тогда, когда «политическая сила применяется для поддержания сплоченности общества» (П. Дюкло). Эта сила определяется либо как сила примирения (*Кроче*), либо как отношение враждебности (К. Шмитт, «Понятие политического», 1928). Легко можно заметить двусмысленность политического отношения, описываемого то как враждебное, то как дружеское; а также двусмысленность власти, которую люди ищут как нечто им необходимое, и в то же время отвергают как покушение на их свободу. Мы видим, что политика глубоко человечна: она, подобно человеку у *Канта* и *Фихте*, не то, что само себя мыслит, но то, что себя реализует. В объективном плане, как замечает *Мерло-Понти* в «Гуманизме и терроре» (1947), интеллектуальным путем невозможно управлять мировой конъюнктурой; однако мы можем попытаться ее изменить, воздействуя на нее. *Политическая философия.* Она всегда ставила проблему ценности человеческого действия. Объективно речь идет о ценности того или иного способа правления: каким он должен быть, чтобы стоять на страже истинных потребностей человечества? Политическая философия, следовательно, это отнюдь не техника политического действия (в

русле школы *Макиавелли*). Начиная с античности (например, у *Платона* в VIII книге «*Государства*» и в его диалоге «*Законы*»), и даже у *Монтескье* она предстает как учение о лучшем способе правления: по *Платону*, таким способом будет правление «аристократии» в этимологическом смысле слова (от греч. *aristos* — лучший), как правление лучших, наиболее способных. В VIII книге «*Государства*» он ставит во главе государства философа (обладающего наилучшим общим образованием и более других привязанного к универсальным ценностям). *Монтескье* различает монархию, аристократию и демократию, утверждая в конечном счете первенство монархии. Именно он впервые проанализировал проблему наилучшей «конституции». С тех пор фундаментальной проблемой, которая должна беспокоить любую демократическую страну, остается потребность примирить в конституции два требования: с одной стороны, установить сильную и эффективную власть, способную управлять, с другой стороны, сохранить свободную и демократическую общественную жизнь. Эта проблема, над которой размышлял еще *Монтескье*, представляет собой в наши дни скорее проблему юридической техники или конституционных законов, чем собственно философскую проблему. Какова бы ни была форма правления (монархическая, народная и т.д.), ее общее качество, требование, которому она должна отвечать, — это быть легитимным правлением. В XVIII в. *Руссо* на смену поиска лучшего правления поставил поиск принципов легитимного правления, т.е. основанного не на насилии, а на порядке и на правовой основе. Стоит заметить, что все течения политической философии включают в себя наблюдение фактов, классификацию политических институтов и аксиологическое размышление о ценности этих институтов. В субъективном плане ценность политического действия поднимает следующий вопрос: нужно ли включаться в политику для того, чтобы стать истинным человеком? (*Эрик Вейль*, «Политическая философия», 1956). Это тот самый вопрос, который *Калликл* обсуждал с *Сократом* в диалоге *Платона* «*Горгий*». *Калликл* заявляет: «Знакомство с философией прекрасно в той мере, в какой с ней знакомятся ради образования, и нет ничего постыдного, если философией занимается юноша. Но если он продолжает свои за-

нения и возмужав, это уже смешно, Сократ...» (485, в). Подросток может предаваться дискуссиям, зрелый же человек действует в мире силовых отношений. Сократ опроверг это заявление. В заключение отметим, что, раз уж политика обладает исключительной притягательностью в связи с тем, что действие здесь совершается на уровне целостности общества и всех интересов страны в контексте ее международного положения, человек, участвуя в ней, может при этом полноценно проявлять себя и во всех прочих формах деятельности (художественной, индустриальной, сельскохозяйственной, педагогической и т.д.). С этой точки зрения (см. «Политическую философию» Э. Вейля) политика — лишь одна из возможностей среди множества других, в которой у человека не больше гарантий для осуществления своего призвания, чем в любом другом виде деятельности. С другой стороны, верно также и то, что «испытывать отвращение к политике, это уже больше не верить в будущее, в человека, это — презирать человечество» (Фрейд, «Сущность политики», 1965).

«ПОЛИТИКА»: трактат *Аристотеля*, из которого до нас дошли лишь восемь незавершенных книг. Аристотель представляет политику как первую из наук, науку, управляющую всеми другими науками. Свободный человек должен управлять рабом, как добродетель управляет пороком. Но власть государства над свободными людьми покоится на умении этих людей управлять и подчиняться. Для написания своей книги Аристотель проанализировал 60 конституций, что само по себе представляет огромный исторический интерес. Он выделяет четыре формы правления: монархия, аристократия (этимологически: правление лучших), демократия, извращенными формами которой будут тирания и демагогия (правительство, довольствующееся тем, что кормит свой народ красивыми словами), и олигархия (или правление каст).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ: *выражение, созданное в начале XVII в. писателем и экономистом Монкретьеном («Трактат о политической экономии», 1615) для обозначения исследования, направленного на производ-*

ство, распределение и потребление богатства. Хотя политическая экономия — по сути являющаяся ключом к пониманию эволюции и трансформации общества, — составляла объект философской рефлексии уже начиная с *Юма*, *Бентама* и *Джеймса Милля* (XVIII в.), только *Маркс* и *Энгельс* сделали историю основополагающей темой философии, а политическую экономию — привилегированной наукой, единственно способной раскрыть перед нами истинные пути мировой эволюции. Сегодня, когда проблема французского «планирования» ставит теоретический вопрос об ассимиляции так называемых «капиталистических» обществ со структурой, напоминающей социалистическую, прогнозируя, что экономически стабильное общество будет представлять собой своеобразный синтез капиталистических обществ с коммунистическим идеалом, когда проблема «Общего рынка» влечет за собой, в конечном счете, проблему мирового равновесия, политическая экономия по-прежнему является чем-то вроде подзорной трубы, позволяющей философу вопрошать и познавать историю, как она позволяет политику ее предвидеть, принимать соответствующие меры и тем самым ее творить.

ПОЛЬСКАЯ (философия). На данный момент в ней можно выделить три направления философской мысли: 1) *марксизм*, игравший преобладающую роль вплоть до 1990 г. в силу своего официального характера; 2) *неопозитивизм* — уже затухающее движение (Новиньский, мадам Эйльштейн), представляющее собой логическую школу, вышедшую из *Венского кружка* 1930-х годов; 3) католическое течение, или *неотомизм*, остающееся довольно влиятельным в силу широкой распространенности католицизма в стране (Крапиек, Легурич, Ингарден, Клосак). *Экзистенциализм* зародился здесь во время событий 1955–1956 гг. и представляет собой одну из форм марксизма, утверждающую, однако, более свободные и более личные отношения между индивидом и обществом. Кризисы и общественные беспорядки, имевшие место в 1968 и 1976 гг. и приведшие к созданию движения *Солидарности* в 1980 г., повлекли за собой период размышления об общественных и исторических структурах и о проблемах лингвистики (С. Баранчак, род. в 1946 г., Р. Крынь-

ский, род. в 1943 г., К. Вика, род. в 1910 г., А. Кийовский, род. в 1928 г.).

ПОНИМАНИЕ: *постижение отношения или значения.* В сфере гуманитарного знания противопоставляют понимание и объяснение. Первое связано с чувством и осуществляется в сфере собственно человеческого. «Понимание, — пишет Дильтей, — это орган гуманитарных наук», тогда как второе — аналитическое, объективное и связано исключительно с разумом...».

ПОНЯТИЕ: *абстрактная и общая идея.* К области психологии относится проблема образования понятий, т.е. акт, посредством которого ум переходит от констатации частного случая (Пьер — высокий человек) к общему понятию о высоте. Платон в диалоге «Теэтет» показал, что источник понятий лежит в уме, а не в опыте, потому что вышеупомянутый Пьер будет высоким в сравнении с Полем и невысоким в сравнении с Жаком. Все понятия опыта относительны; следовательно, само понятие о высоте дается нам умом, а не опытом. К области философии относится проблема реальности понятий: различают «эмпириков» или «номиналистов», для которых понятие — это всего лишь слово (Локк, Юм), и «рационалистов», наделяющих его реальностью в уме (Платон, Кант).

ПОППЕР (сэр Карк Райменд): британский философ австрийского происхождения (р. Вена, 1902–1994). Преподавал в Новой Зеландии, затем в Лондонской школе экономики (1945–1966) и в Лондонском университете (1949–1966). Быстро размежевался с *логическим позитивизмом*, вышедшим из *Венского кружка*, дискутирует с Карнапом в «Логике научного познания» (1934): здесь он показывает, что научное исследование идет не путем индукции, а путем проб и ошибок, гипотез и опровержений; это «незавершенный поиск», а не объективное познание. Критиковал все формы авторитаризма, от Платона до Маркса. Сочинения: «Открытое общество и его враги» (1945), «Нищета историцизма» (1957), «Незавершенный поиск» (1974), «Постскриптум к логике научного открытия» (1982).

ПОРАЖЕНИЕ (от персидского *shâh* — король) [фр. *échec* обладает несколькими значениями: поражение, шах (шахматн.), шахматы — прим. переводчика]: **негативный исход предприятия**. Слово берет свое начало от шахматной игры, где оно обозначает определенную ситуацию — шах (которая, в частности, и является фазой игры), когда королю объявляется угроза мата. В сфере человеческой деятельности следует различать «вину» и «поражение»: вина несет в себе моральное значение: мы ответственны за свои ошибки. Поражение имеет лишь техническое значение, оно отмечает границу индивидуальной деятельности, «разницу между намеченными целями и целями реализованными» (Набер, «Начала этики»). Психологически здоровый индивид преодолевает свои поражения, но, например, подростковый период нередко знаменателен тем, что первые школьные или любовные поражения оставляют в индивиде глубокий след; в результате возникает «пораженческое поведение», описанное фрейдистской школой психоанализа, самый распространенный вариант которого известен нам как «комплекс судьбы»: индивид бессознательным образом всегда ставит себя в такие условия, что его действие с необходимостью влечет за собой поражение (его любовные авантюры «пойдут по швам» всегда в один и тот же момент и при похожих условиях; он пойдет на экзамен, не подготовившись к нему, и т.д.); и в результате он начинает верить, что такова его судьба. Поражение, по всей видимости, является исходным пунктом для чувства вины и состояния торможения, а затем (как реакция против них) для «механизмов компенсации» (хвастливость, склонность к фантазии, даже отказ от мира и религиозное призвание). См. **Фрейд**, **Юнг**.

ПОРОГ (возбудимости): *предел, после которого неощутимый до него возбудитель начинает вызывать то или иное ощущение*. В психологии различают абсолютный порог, при котором даже минимальное возбуждение способно вызвать ощущение (например, слабый электрический ток), и дифференциальный порог — минимальное в количественном отношении возбуждение, которое должно увеличиться и только тогда сможет вызвать заметное изменение ощущения. (Так, например, наша рука не ощущает разницу в весе ни

между 15 и 16 г, ни между 14 и 15 г, а только между 14 и 16 г. Здесь проходит порог возбудимости). Отношение между увеличением ощущения и возбудимости может быть выражено законом психофизиологического параллелизма Фехнера и Вебера. См. Психологический параллелизм.

ПОРОК: *недостаток, несовершенство (уродливость).* В морали порок — это перманентная предрасположенность к злу; обычно возникает в результате искусственного «искривления» естественных склонностей. Например, курение — порок в той мере, в какой оно разрушает здоровье организма; при этом первая сигарета обычно вызывает естественное физическое отвращение, и лишь искривление склонностей может породить физическую потребность.

ПОРТ-РОЯЛЬ: женское аббатство, основанное в 1204 г. в долине Шеврез и ставшее знаменитым после того как, сначала властью архиепископа Парижа (1627), затем под руководством Сен-Сирана (1635), оно стало центром *янсенизма*. Среди «порт-роялистов» числятся также знаменитый теолог *Арно* и *Паскаль*.

ПОРФИРИЙ: философ-неоплатоник (Тир, 234 — Рим, 305). С 263 по 268 г. в Риме был учеником *Плотина*. Издал «Энеады» Плотина, написал «Жизнеописание Плотина», а также «Жизнеописание Пифагора». Защитник *эллинизма*, был решительным противником *христианства*.

ПОСИДОНИЙ: греческий историк и философ-стоик (Апамея, Сирия, ок. 135 — ок. 50 до Р.Х.). Цицерон и Помпей приезжали на Родос, чтобы послушать его лекции.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО: *промежуточное звено.* Проблема посредничества отождествлялась *Гегелем* с проблемой истории или *диалектики*. По Гегелю, создавшему теорию становления нашей мысли, такая диалектика — не что иное, как диалектика интуиции, берущей свое начало во внутренней интуиции ума, или «интеллектуальная интуиция». По *Марксу*, посредничество между человеком и миром обеспечивается трудом, и только «диалектика труда» может выра-

зять природу человеческого действия. Понятие посредничества приняло на себя, таким образом, значение «становления». См. **Диалектика**.

ПОСТКАНТИАНЕЦ: *последователь Канта*. Посткантианская философия, называемая также «великим немецким идеализмом», развивалась в чрезвычайно плодотворный период, длившийся с 1794 г. (выход в свет первого варианта «Наукоучения» *Фихте*) по 1814 г. (написание «Большой Логики» *Гегеля*): ее основателем можно считать *Рейнгольда*, который первым в «Исследованиях по новой теории человеческого способности к представлению» (1789) решил преодолеть Канта «изнутри» и вывести принципы человеческого познания исходя из фундаментального положения об абсолютном единстве. Главные представители посткантианской философии — *Фихте*, *Шеллинг* и *Гегель*. Взяв за основу *Канта*, посткантианцы постепенно углубляли его теорию познания, превращая ее сначала в философию субъекта (*Фихте*), затем в философию природы (*Шеллинг*) и, наконец, в философию *абсолюта* (*Гегель*). Не следует путать посткантианский идеализм с неокантианством (*Марбургская школа*), возникшим после него и, уже как реакция на него, определявшим себя как «возврат к Канту».

ПОСТУЛАТ: *математический термин, означающий исходное положение, с которым нужно согласиться, которое не будет ни доказуемым, ни самоочевидным (это случай аксиомы), но которое необходимо для построения дедуктивной системы*. У *Канта* постулаты практического разума (*свобода, бессмертие души, существование Бога*) не являются доказуемой реальностью, но реальностью, без которой моральная жизнь была бы невозможна и бессмысленна.

ПОСТУПОК: *проявление материальной силы или идеи — личностный поступок*. Мораль представляет собой комплекс проблем, которые ставит перед собой человек, размышляющий о своих поступках. Она отвечает на вопросы: Что я должен делать? Каково назначение человека в мире? Существует два основных ответа: согласно первому («эвдемо-

низм» Эпикура), конечная цель человека — счастье; согласно второму («ригоризм» Канта), эта конечная цель — добродетель. Философия изучает проблему ценности действия; речь идет о сущности человека: проявляется ли она в действии (Кант, ранний Фихте: «действовать, действовать, вот в чем смысл нашего существования»; марксизм: «философия размышляла о мире, теперь же речь идет о том, чтобы его делать»^{*}; экзистенциализм) или же в мышлении (Платон, Аристотель, Гегель; Хайдеггер: «Философия — сова Минервы, которая, устав от дневных страстей, удаляется в спекуляцию»)? Здесь, следовательно, можно выделить «философию действия», которая сегодня в той или иной степени обязательно ссылается на марксизм, и «спекулятивную философию», продолжающую линию Платона и Гегеля. Психология изучает условия реального поступка (влияние на массы, просвещение народа и толпы, демагогия, реклама). С точки зрения психологии различают две фундаментальных формы поступка: 1) игра или искусство; 2) труд. Первые две представляют свободный поступок, вторая — принудительную и упорядоченную деятельность.

ПОТЛАЧ: институт у индейцев Северо-Западной Америки, церемониал при обмене дарами. Понятие «общества потлач» часто используется социологами для обозначения примитивного состояния общества, когда обмен производился с помощью не монеты, а природных даров.

«ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ»: сатирическое произведение Эразма (1511). Аллегория Глупости — персонаж, изображающий женщину с бубенчиками в ушах, — берет слово: Разум (ее противник), — говорит она, — не должен быть «таким самоуверенным», ведь разумность сперва ведет к состоянию беспокойства, а затем оказывается, к тому же, что достигнутые ею истины противоречивы. В целом Эразм с помощью веселого и, на первый взгляд, безобидного тона борется со средневековым фанатизмом и догматизмом, и все это во имя истинного

^{*} В русском переводе с немецкого 11-й тезис К. Маркса о Фейербахе звучит так: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2, т. 3, с. 4. — *Прим. ред.*

христианского гуманизма — установки вполне в духе того века, который по праву называют «веком Возрождения».

ПРАВДИВОСТЬ: *черта того, кто не лжет или кто имеет обыкновение говорить правду: говорят о правдивости историка. Декарт, считавший, что «доброта» Бога не позволяет ему нас обманывать (сделать мир в себе отличным от познаваемого нами мира), говорил о божественной правдивости: «Именно из божественной правдивости, воспринимая мир, мы можем заключить, что это действительно воспринимаемый нами «подлинный мир», а не иллюзия». Правдивость — моральная черта поведения. Она отличается от истины, представляющей собой теоретический атрибут знания. Понятие правдивости близко понятию истинности, аутентичности, означающему манеру проживания истины, манеру «быть истинным», т.е. моральную добродетель.*

ПРАВИТЕЛЬСТВО: *орган власти, осуществляющий исполнительную власть. Платон в своей классификации указывает пять возможных форм правления: 1) монархия или аристократия, которая, по своей этимологии (от гр. aristos — лучший), является правлением лучших, наиболее развитых, наделенных наилучшими качествами; 2) тимократия (от гр. timē — страх) — правление, основанное на военной власти (правление Спарты, полицейский режим или военная хунта в современном мире); 3) плутократия (от гр. ploutos — богатство), где основа власти — деньги (цензовый режим или капитализм США конца XIX в.); 4) демократия (от гр. dēmos — народ), где власть осуществляется во имя народа, выражающего свою волю и избирающего правительство на основании всеобщего избирательного права; 5) тирания — произвольное правление одного. По этой классификации можно заметить, что по своему порядку вещей тирания близка к демократии, и всегда есть угроза превращения демократии в тиранию. Оно совершается посредством «анархии» — последнего предела демократии; «когда каждый, — пишет Платон, — жаждет выразить свое мнение и воздействует на волю правителей, на смену общего интереса приходит потакание интересам частным» («Государство»); тогда расчищена дорога для тирании, расчищена са-*

мой чрезмерностью беспорядка, теперь единодушно отвергаемого гражданами. На смену поиску лучшего способа правления пришел в XVIII в. поиск правления легитимного. Руссо сделал его предметом *«Общественного договора»* (1762); легитимное правление — это то, которое возникает в результате общественного договора, выраженного в следующих терминах: «Каждый из нас обобществляет свою личность и свою власть под высшее правление общей воли». Правительство остается легитимным лишь в том случае, если оно не превышает своих полномочий, которые распространяются только на гражданина, а не на человека: «Помимо общественной личности, нам следует рассмотреть частные личности, ее составляющие и чья жизнь и свобода естественным образом от нее не зависят». Все действия демократического правительства могут осуществляться лишь в рамках конституции, которая, вдохновляясь Декларацией прав человека и гражданина, предполагает полное уважение частной жизни, осуждение любого вида произвола, и, как подчеркивает *Монтескье* в *«Духе законов»* (1748), разделение властей (исполнительной, законодательной и судебной). Проблема исполнительной власти (или правительства) в современном мире состоит в примирении практики демократического правительства с практикой сильной власти: хотя и очевидно, что правительство может быть сильным лишь всецело соблюдая принципы демократии (всеобщее избирательное право, референдум, арбитраж народа в случае конфликта с законодательной властью), все это не устраняет того факта, что, чем более энергично должно действовать правительство (для обороны страны, внутренней безопасности, экономического развития или во избежание инфляции и т.д.), тем более оно должно добиваться согласия граждан, все больше и больше объяснять свою политику в ответ на их все возрастающую потребность в получении информации. Качество и искренность подобной коммуникации могут считаться еще одним критерием легитимности или незаконности действий правительства. См. *Государство, Политика*.

ПРАВО: *все, что является легитимным; противопоставляется факту — тому, что просто реально существует.*

В морали право — это то, что мы можем требовать от другого; оно противостоит долгу — тому, что другой может требовать от нас. Различают естественное право, которое провозглашают теории человеческих отношений, основанные на природе человека, его склонностях, устремлениях сердца (*Руссо, Фихте*), и позитивное право, возникающее в результате традиционных обычаев или писаных законов (Гражданский кодекс). Права индивида часто носят название «субъективных» прав; право, выраженное общественным законом, называется «объективным». В принципе, право противостоит силе, насилию.

ПРАГМАТИЗМ: *эмпиризм, для которого практическая ценность, т.е. успех является критерием истины.* Его представители — *Джеймс, Сандерс Пирс, Дьюи, Леруа, Лабертоньер, Папини.* В науке он признает истинность того или иного закона или теории лишь при условии, что из них можно извлечь практическое применение. Религия будет истинной, если она оказывает моральное и благотворное воздействие. Прагматизм противостоит *рационализму*, для которого не вещь будет истинной потому, что она полезна, но, наоборот, полезно ее изучать, потому что она истинна. Расцвет прагматизма (немалый вклад в который внес Джеймс) приходится на конец XIX и начало XX вв. В Европе уже почти совсем сойдя на нет, сегодня он еще существует лишь в некоторых философских кружках США.

ПРАДИН (Морис): французский философ и психолог (Гловелье, Швейцария, 1874 — Париж, 1958). В 1909 г. вышла его «Критика условий действия» (1 том: «Моральное заблуждение»; 2 том: «Принципы философии действия»). В нем он противопоставляет мораль как земную деятельность религии как небесной дисциплине. Как же тогда обосновать мораль? Прадин использует для этого два пути: философию ощущения («Проблема ощущения», 1928; «Смысл потребности», 1932; «Приключения духа в пространстве», 1954) и филогенез религии («Дух религии», 1951). Автор описывает свою жизнь в «Прекрасном путешествии. Маршрут от Парижа до границ Иерусалима» (1982).

ПРАКТИЧЕСКАЯ (философия): *часть философии, посвященная проблемам человеческого действия.* Понятие практической философии охватывает размышление над общественными отношениями (социология), над межклассовыми отношениями (политико-экономическая рефлексия), марксизмом и т.д. Она включает *моральную философию*, составляющую раздел практической философии, фундаментальной проблемой которой будет предназначение человека в мире; в терминах *Канта* ее можно сформулировать как ответ на вопрос: «Что я должен делать?». Практическая философия противостоит теоретической философии, отвечающей на человеческий вопрос: «Что я могу знать?», и отличается от философии религии, задающей вопросом: «На что я вправе надеяться, если я живу по моральным принципам?». Цель практической философии — указать людям те условия (общественные, экономические, политические и моральные), которые позволят им достичь *счастья*. См. **Поступок, Прагматизм, Утилитаризм.**

ПРЕГНАНТНЫЙ: *полный значения, скрытого смысла, выразительный.* Этот термин, также как и соответствующее ему существительное импринтинг (pregnance), позаимствован из психологии формы. Им характеризуется способность перцептивных структур к чистому и регулярному воспроизведению. Например, среди других возможных образов в форме облака чаще видят «голову лошади» или «человеческий силуэт». Подобные формы являются «прегнантными».

ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ ОСНОВАНИЯ: *ложное умозаключение, в котором произвольно считается истинным то, что еще следует доказать.* Различают *паралогизм*, или непреднамеренную ошибку в умозаключении, и *софизм*, сознательно допускающий предвосхищение основания, чтобы обмануть собеседника.

ПРЕДЕЛ: *линия, обозначающая конец протяженности того или иного тела. Предел действия, власти.* Кант определял философию как критику нашего познания, т.е. как беспредельную мысль, ведь познание не может иметь место в пустоте, ему всегда нужен реальный объект; именно

поэтому невозможно метафизическое знание. Фихте пошел еще дальше и определил последние пределы рефлексивной и философской «мысли». Строго говоря, различают *предел*, представляющий собой ограничение возможности (в этом смысле философия Канта — это «философия пределов» (по-немецки *Grenze*), и *рубеж* (по-немецки *Schranke*) — ограничение факта, которое само по себе акцидентально и может быть преодолено. Предмет — факты сознания; инструмент — наблюдение над самим собой (интуиция или рефлексия): 1. *Дескриптивный* метод Мен де Бирана. 2. *Интуитивный* метод Бергсона, состоящий в обнаружении глубинного «Я» за «Я социальным». 3. *Рефлексивный* метод Ланьо, Лашелье, Алена, заключающийся в выведении из факта индивидуального сознания (например, из определенного ощущения) универсального значения. 4. *Феноменологический* метод, заключающийся в описании всего происходящего в сознании независимо от того, насколько это соответствует реальности (Гуссерль, Сартр). Например, женщина слышит голоса, и, даже если голоса нереальные, то, что она их слышит, — факт, «феномен».

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ: *учение, согласно которому каждому человеку от рождения предопределены либо спасение, либо гибель.* Вера в предопределение ведет к фатализму. Она противоречит успешной деятельности человека, сознательно совершающего свободный, следовательно, непредвиденный поступок ради достижения чего-то нового. Не следует смешивать понятие «предопределения», которое относится к сфере человеческих поступков и поведения и которому противопоставляется понятие «свободы», с понятием «детерминизма», характеризующего явления физического мира и противоположного понятию «индетерминизма». См. Детерминизм, Фатализм.

ПРЕДПОНИМАНИЕ: *интуиция или чувство, еще не ясные.* Этот термин, широко используемый в современной философии (Гуссерль, Хайдеггер), означает «то, что делает возможным» исследование. Например, если бы мы не знали в глубине души (предпониманием), что такое память, было бы невозможно размышлять о памяти. Следовательно, пред-

понимание — путеводная нить любого философского мышления о каком-либо объекте. Рефлексия заменяет предпонимание ясным и объективным пониманием его объекта.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ: *серьезное нарушение морального или гражданского закона.* Различают *преступление* и *убийство*. Моральное разрушение личности (например, посредством насилия или проституции, или просто обмана) — преступление; тогда как убийство (факт лишения кого-то жизни) может иметь политический или идеологический характер, или просто представлять собой урегулирование вопроса чести (дуэль), что не будет совпадать с преступлением.

ПРЕСТУПНОСТЬ: *совокупность социально значимых преступлений и правонарушений.* Социология с равнодушием пишет о *преступности* или *криминальности*. Преступность связана с социальной неприспособленностью, а та в свою очередь может развиваться у молодых людей, которые, перешагнув порог детства и не имея никакой *ответственности*, все еще бессознательно относятся к социальной реальности; большинство малолетних преступников — выходцы из «трудных» семей. Уровень преступности также возрастает в связи с резким изменением политических, экономических и социальных факторов. Так, например, Тард отметил колоссальное повышение общего уровня преступности в 1826 и 1880 гг., во время быстрого развития индустрии и массового переселения из деревни в город; то же самое можно наблюдать после окончания войн. Стоит заметить, что на нашей широте существуют сезонные колебания: число краж возрастает зимой, сексуальные правонарушения — летом. По сравнению с началом века методы борьбы с юношеской преступностью значительно изменились: из полицейской области они перешли в медицинскую; малолетнего преступника следует скорее не наказывать, а приспособливать и перевоспитывать. См. **Аккультурация**.

ПРЕФОРМАЦИИ [préformation] (теория): *биологическая теория, согласно которой развитие организма состоит лишь в простом увеличении размеров структуры, содержащейся уже в зародыше.* Эта теория, которой при-

держивались Мальпиги [Malpighi] и Сваммердам, противоположна теории «эпигенеза», в соответствии с которой органы не заложены непосредственно в зародыше, а являются результатом последующего развития (превращение головастика в лягушку является эпигенезом, однако оно совершается с такой регулярностью, словно здесь имела место преформация). См. **Эволюционизм**.

ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ: См. «Капитал».

ПРИВЫЧКА: *приобретенная манера*. Исследователи часто настаивают на пассивном характере привычки как простом результате повторения некоторых актов, постепенно ставших бессознательными и механическими. В действительности, здесь необходимо соучастие индивида: мы никогда не привыкаем полностью к неприятной нам вещи, но зато охотно привыкаем к вещи приятной. Результаты привычки позитивны: она создает в нас автоматизм актов, т.е. расположенность к совершению определенной работы с наименьшей затратой сил и с наибольшим успехом. Вслед за *Аристотелем* мы часто смешиваем привычку с тем, что принято в социальной жизни (традиции, обычаи, институты), противопоставляя ее человеческой природе («привычка — вторая натура»), полагая, что она приходит ей (природе человека) на смену либо противоречит ей (моральный ригоризм, направляющий социальные привычки к укрощению естественных желаний), либо способствует ее расцвету (культура — это привычка, оплодотворяющая семена нашего духа). Закон нормальной социальной жизни состоит в формировании привычек, гармонирующих со склонностями человеческой природы.

ПРИДУМЫВАНИЕ: *способность преподносить факты «как в романе»*. По Делэ, речь идет о помутнении памяти, при котором субъект принимает плоды своего воображения за аутентичные воспоминания и непоколебимо верит в их реальность. Пикк отметил разновидность придумывания, заключающуюся в заполнении пробела, возникающего в рассказе о прошлом, вторжением воображения; он назвал ее конфабуляцией. Эти бессознательные отклонения отлича-

ются от *мифомании*, которая, по крайней мере вначале, всегда сознательна и при которой субъект стремится дать высокую оценку самому себе.

ПРИЕМЛЕМОСТЬ: (фр. *validité*): *качество того, что является законным и приемлемым* (нем. *Gültigkeit*). Говорят также о приемлемости познания, когда речь идет об объективном познании (объект и характер которого универсально наблюдаемы), о приемлемости поступка, когда он отвечает моральным принципам и тем самым находит себе универсальное оправдание.

ПРИНЦИП: *начало, исходная точка*. Принципы бывают различных видов: *логические принципы*, строго управляющие сферой обоснованного знания (из них наиболее общими являются принципы тождества, непротиворечия и исключенного третьего); *нравственные принципы*, определяющие поведение человека, стремящегося совершать лишь приемлемые поступки. Нравственные принципы относятся к сфере сознания; этим они отличаются от «теоретических постулатов», которые произвольно устанавливаются на основании самих себя (например, аксиоматические принципы и математические принципы вообще). Однако их применение предполагает некоторые процедуры (или доказательства), без которых разум не может обойтись. Критическая философия различает понятие принципа (первое положение, исходная точка) и основания (принципы обоснования и объяснения). Например, принципом философии *Декарта* является «мыслью, следовательно, существую», в то время как ее основание — «божественная правдивость».

ПРИБРЕТЕННОЕ (знание): *знания или идеи, возникающие с опытом или посредством обучения*. Теория, по которой человеческая душа изначально — «*tabula rasa*», заполняемая затем данными опыта (знания приобретаются лишь из опыта, а принципы разума сводятся к привычкам), называется *эмпиризмом*: все знание, которым обладает душа, — приобретенное (*Локк, Юм*). Ему противостоят мысль Декарта о *врожденных идеях* и *рационализм Канта* (противоп.: врожденные идеи).

ПРИПОМИНАНИЯ (теория): *теория Платона, по которой наше истинное познание — это воспоминание о прежнем состоянии души, когда, еще не воплощенная в теле, она жила в непосредственном контакте с чистыми идеями, в «умопостигаемом мире».* Каждый из нас может подтвердить, что наши повседневные, связанные с конкретной практической деятельностью открытия элементарных математических истин или основоположений морали часто представляются нам воспоминанием о чем-то, что уже заложено в нас. Этот опыт описан в платоновском диалоге «Федон». Нередко термин «припоминание» обозначает также неопределенное воспоминание, которое нам с трудом удается локализовать во времени.

ПРИРОДА: *физический универсум.* Лаланд совершенно справедливо отметил многозначность этого слова, которое может означать: 1) совокупность отличительных черт живого существа или вещи («животная, человеческая природа»); 2) материальный мир, понимаемый, если рассматривать его с научной точки зрения, как физический универсум (комплекс отношений или законов), или же, с метафизической точки зрения, как органическая всеобщность («порождающая природа» у *Спинозы* — творческая энергия, присутствие Бога в мире, — противостоящие «порождаемой природе» — объекту человеческой науки; Природа в романтическом смысле — у *Новалиса*, *Шеллинга* — как посредник между человеком и божеством; или же в виталистическом смысле — у *Бергсона* — как «творческая эволюция» и т.д.); 3) то, что не является плодом искусства или человеческого ремесла. В этом смысле чаще используют термины «естественный», «природный»: «естественная красота»; 4) совокупность склонностей или темперамент — все, что образует «природное» в индивидуе, в противоположность тому, что может к этому добавить искусство, *культура* или его собственная воля (характер, который мы вырабатываем у себя сами). Если мы принимаем понятие «природы», перед нами встает следующая проблема: можно ли различать, а значит и противопоставлять, *природу* и *культуру*? И если здравый смысл требует признать приоритет «природы» над «культурой», то можно ли из этого вывести первичную природу

человека или изначальное состояние человечества? Платон (428–348 до Р.Х.) на примере жажды различает естественные потребности и потребности, рационально или культурно сформулированные. Человек, говорящий «Я хочу пить», выражает естественную потребность; когда же он говорит «Я хочу выпить воды, вина или чего-то еще», он дает своей потребности культурное выражение. Можно сказать, что еда, питье, производство потомства — естественные потребности. Здесь не заметно, чем же природа человека отличается от животной природы. Само понятие человеческой природы ставит еще одну проблему: ведь еще *Леви-Строс* подчеркивал, что дети дикарей — это «культурные аномалии», а ни в коем случае не «верные свидетели первоначального положения вещей». Домашнее животное, выпущенное на волю, может вернуться к инстинктивному поведению — врожденному, специфическому, одинаковому для всех. Другое дело — человек, который уже не может путем регрессии вернуть первоначальное состояние, присутствующее в нем в скрытом виде. Даже *Руссо*, призывавший вернуться к естественному состоянию, которое он считал «хорошим», признавал, что речь здесь идет о гипотезе или идеальном понятии («*Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми*», 1755): «И как он сможет дойти до конца и увидеть себя таким, каким его сформировала Природа, сквозь все те изменения, которые смена времен и вещей должны были вызвать в его первоначальной конституции, и отделить то, что лежит в основании его природы, от того, что обстоятельства или прогресс привнесли или изменили в его первоначальном состоянии? (...) Потому что это вовсе не легкая задача — отделить друг от друга изначальное и искусственное в сегодняшней природе человека, и познать состояние, которое больше не существует, которое, может быть, вообще не существовало, и которое, вероятно, никогда не будет существовать, но о котором совершенно необходимо составить себе четкое представление, чтобы уметь судить наше нынешнее состояние». Именно поэтому идея нулевой степени общества и культуры, различающая то, чем человек является (природа), от того, чем он себя сделал (культура), остается лишь гипотезой, не подкрепляемой никаким реальным наблюдением. Наоборот, создается представление, что

культура составляет часть человеческой природы. После Платона, определившего человека как существо, наделенное разумом, *Аристотель* (384–322 до Р.Х.) определил его как «существо политическое» («*Политика*», 1,2): «... природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен остальным живым существам (поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения друг другу). Но речь способна выражать и то, что полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и что несправедливо». Культура может оказаться внешней или внутренней по отношению к индивиду, в зависимости от того, выражается она дисциплиной или воспитанием: «Дисциплина переводит нас из состояния животного в состояние человека... У него (человека) нет инстинкта, и нужно, чтобы он сам себе составил свой план поведения. Но поскольку он не способен на это непосредственным образом и поскольку он является в этот мир в диком состоянии, он нуждается в помощи других. Человеческий род обязан постепенно и своими собственными силами добывать у себя все те естественные качества, которые отличают человечество. Одно поколение воспитывает другое. Не стоит искать первоначало в первичном или же в совершенном состоянии цивилизации; но во втором случае стоит также признать, что человек затем снова впал в дикость и варварство. Дисциплина не позволяет человеку отвернуться от его предназначения, от человечества, в сторону своих животных наклонностей... Но дисциплина совершенно негативна, потому что она ограничивается лишь тем, что избавляет человека от его дикости; образование же, наоборот, представляет собой позитивную часть воспитания» (*Кант*, «Трактат о педагогике», 1776–1787). Мы помним, что уже *Сократ* рассматривал истинное воспитание не иначе, как повивальное искусство (*майевтика*), помогающее родить идеи, которые естественным образом заложены в нашем уме. Следовательно, культура — продукт человеческой природы, а постоянная «способность к совершенствованию» индивидов и обществ свидетельствует о постоянстве этой деятельности. *Леви-Строс*, предпринявший

попытку «идеального анализа» («Элементарные структуры родства», 1947), связывает линию раздела между природой и культурой, или элементарную форму культуры, с взаимообменом и запретом на инцест: «Итак предположим, что все то, что в человеке универсально, раскрывает перед нами порядок природы и отличается спонтанностью, что все, что подчиняется норме, принадлежит культуре и представляет атрибуты относительного и особенного. Тогда мы сталкиваемся с тем фактом, или вернее с совокупностью фактов, которые, в свете предшествующих дефиниций, могут показаться скандальными: мы имеем в виду тот комплекс верований, обычаев, положений и институтов, которые в сумме своей обычно называются запретом на инцест. Потому что запрет на инцест представляет, вполне недвусмысленно и в нерасторжимом единстве, два качества, в которых мы признали противоречивые атрибуты двух взаимоисключающих порядков: он образует правило, но правило, которое — единственное между всеми социальными правилами — обладает в то же время качеством универсальности. То, что запрет на инцест образует правило, не нуждается в доказательстве: достаточно вспомнить, что запрещение брачных отношений между ближайшими родственниками может иметь широкое поле применения, варьирующееся в соответствии с тем, что каждая группа понимает под ближайшим родством; но что этот запрет, санкционированный самыми разными взыскательными мерами, от расплывчатого осуждения, вплоть до непосредственного наказания виновных, иногда же просто насмешкой, всегда присутствует в любой социальной группе». Анализы происхождения социального или культурного факта не скрывают того, что невозможно отделить у человека врожденное от приобретенного, роль наследственности и роль среды, настолько взаимодействие биологического и культурного глубоко и перманентно. Французский биолог А. Жаккар подчеркивает: «Все то, что проявляется во мне: моя группа крови В, цвет моей кожи, мой контур головы, корь, которой я болел в детстве, или какая-либо черта моего «разума», — информация, привнесенная генетическим наследием, образованным наполовину моим отцом, наполовину — матерью; все, что имеется во мне, будет «врожденным»; а вклад среды в материалы, энергию, чтение, эмоции... все, что

имеется во мне, будет «приобретенным». Весьма заманчиво задаться вопросом о соответствующих влияниях этих двух комплексов и спросить себя: какова доля участия каждого? Кажется вполне очевидным, например, что моя группа крови была определена врожденными элементами, тогда как корь была вызвана приобретенными факторами. Однако оказывается, что чаще всего этот вопрос не имеет смысла; поиск ответа на него может привести лишь к абсурду». («Я и другие», 1983). Нужно различать науки о природе (физику, химию и т.д.) и философию природы: последняя не поставляет нам, как науки, объекты, существующие в природе; она исходит из первичного ощущения человеком себя участником природы как окружающей его целостности. Это чувство природы отразилось в истории философии сначала в досократических теориях ионийцев. Они считали природу жизненной силой: это чувство равнозначно признанию мирового порядка (древние называли мир «космос» — «порядок»), и тем самым, признанию рациональности вещей (космос был выражением логоса). Размышление древних о природе отталкивалось прежде всего от созерцания звездного неба. С метафизикой Аристотеля философия природы стала «витализмом», соотносящим все движения природных объектов с внутренней силой, с оживляющей их тенденцией: если тела падают на землю, то это, по Аристотелю, потому, что они «желают» или «стремятся» найти «свое место» (условно расположенное в центре земли). С Возрождением и развитием современной науки природа стала объектом физической науки: теперь она означает совокупность объектов материального мира (*Декарт*, Кант); для Канта «природа» строго соответствует универсуму Ньютона. В этом контексте философия природы искала рациональные принципы («законы духа»), делающие возможными самые общие законы физической науки. Метафизика природы Канта предстает как выведение фундаментальных законов ньютоновской физики из «категорий» ума, открытых философской *рефлексией*. Современная *онтология* заменила понятие природы понятием бытия как присутствия и света (*Хайдеггер*). Подводя итог, можно заметить, что история «философии природы» обнаруживает колебание между виталистическими теориями, направленными на *бытие природы*, и рацио-

налистическими теориями, направленными на *познание природы*.

«ПРИРОДА И ФОРМЫ СИМПАТИИ» (Wesen und Formen der Sympathie): произведение *Шелера* (1923 и 1926 гг.). Исследуя проблему ценностей, автор дает различные подходы к «эмоциональным» и аффективным ценностям, в числе которых фигурируют, в первую очередь, любовь и симпатия.

ПРИРОДНОЕ (естественное): *данное по природе; противостоит продуктам культуры*. Природная религия или мораль, подобная той, например, что *Руссо* хотел пробудить в сердце, или что рождается у ребенка, когда он смотрит на природу, основана лишь на данных *чувства* или *разума*. Теория «естественного права» исходит из человеческой *природы* и противостоит теории «позитивного права», основанной на произвольных соглашениях. С психологической точки зрения, природное означает темперамент индивида (органические составляющие — связанные с нервами, железами, — принадлежащие индивиду от рождения). Гальен различал здесь: холериков (преобладание крови), флегматиков (преобладание лимфы), меланхоликов (преобладание желчи), раздражительных. Темперамент, который относится к природному, противостоит *характеру*, приобретаемому через *воспитание*, *убеждения*, но который индивид может также выработать у себя сам, своей собственной волей: святой Игнатий по природе своей был «холериком», а по характеру — святым.

ПРИСУТСТВИЕ: *факт нахождения в определенном месте; более конкретное значение: осознание собственно-го местонахождения в определенном месте, осознание существования. Именно в этом последнем смысле фундаментальная философия Хайдеггера является анализом «присутствия» (от нем. Dasein — бытие здесь)*. В религиозной философии ощущение присутствия выражается через чувство приобщения к абсолютному бытию (идет ли речь о трансцендентном Боге или Природе, романтически понимаемой в качестве посредника между человеком и божеством). С точки зрения логики, присутствие (как ощущение

ние некой «атмосферы», по словам *Ясперса*) часто противопоставляется *восприятию* предмета, чтобы подчеркнуть таким образом несводимость ощущения присутствия (или ощущения реальности) к совокупности отдельных предметов восприятия. «Ни один предмет, — говорит *Якоби*, — не может сравниться с бесконечным ощущением реальности».

ПРИЧИНА: *сила, производящая результат.* Поиск причин естественен для человеческого ума, полагающего, что «ничто не происходит без причины». «Физикотеологическое» доказательство состоит в восхождении от причины к причине и в выводе существования первичной причины, которой будет Бог. Это аргумент *Аристотеля*. Понятие причины остается «анимистским» понятием: ищут «интенцию», всеобщий корень. Современная наука (начиная с *Декарта*) ищет уже не причины, т.е. antecedенты феномена, но *законы*, т.е. постоянные связи между феноменами. Строго говоря, различают «действующую» причину — то, посредством чего происходит событие, и «конечную» причину — то, на что нацелено событие. Например, камень падает потому, что дует ветер («ветер» — действующая причина); он падает на голову Поля, чтобы его наказать (*наказание* — конечная причина).

ПРОБАБИЛИЗМ: *учение, промежуточное между догматизмом и скептицизмом, развивавшееся в античности Аркесилаем и Карнеадом.* Оно отрицает возможность познания абсолютной истины, но различает более и менее вероятные истины.

ПРОБЛЕМАТИКА: *развертывание проблемы в процессе размышления: например, анализ чувства долга относится к нравственной проблематике.* Это понятие часто используется в значении «исследования точно поставленной и развернутой задачи», при этом вначале все решения кажутся возможными. Нередко оно дополняется понятием рефлексии, которое добавляет ему большей строгости: проблематика — искусство ясной постановки и разработки проблем, а также их строгого решения, когда проблемы трансформируются друг в друга в процессе философской рефлексии.

ПРОБЛЕМАТИЧЕСКОЕ: *речь идет о суждении, которое не является противоречивым, но которое в то же время нельзя проверить, насколько оно соответствует объективной реальности.* Одна из трех модальностей суждения, согласно Канту: противостоит *ассерторическому* и *аподиктическому* суждениям.

ПРОГРЕСС: *движение вперед.* Без сомнения, прогресс несет с собой как хорошее, так и плохое. Но обычно, когда говорят о прогрессивном развитии цивилизации или человеческой природы, имеют в виду прогресс в сторону добра: в сторону роста сознания и увеличения счастья человека. Вера в прогресс была одним из принципов энциклопедистов XVIII в., позитивистов XIX в. Философы XVIII в. (*Дидро, Вольтер, энциклопедисты*) под прогрессом понимали не только научный прогресс, но, прежде всего, социальный прогресс, в смысле достижения политических свобод и экономического благосостояния. *Конт*, признавая всю значимость «индустриального развития», более важным считал человеческое развитие, состоящее в «непрерывном улучшении нашей собственной природы», важнейшими признаками которого являются разум и умение жить в обществе (социальность). Можем ли мы сегодня сказать, каким бы ни был идеал, к которому нас направляют философские учения, что реальная история подтверждает позитивные воззрения? Да, действительно, существует научный прогресс, следовательно, технический прогресс, а значит, и увеличение благосостояния людей. Однако, что касается человеческих отношений, можно ли сказать, что наша эпоха является более «развитой», чем предыдущие? Развитость эпохи характеризуется ее *культурой*: с этой точки зрения нельзя сказать, что современная культура превосходит античную культуру, а французская превосходит немецкую или английскую. Ведь речь идет о различных культурах. Если судить по количеству научных и философских открытий или художественных произведений, то век Перикла (V век до Р.Х.), например, можно считать веком необычайного прогресса и развития. Таковой же является и эпоха Ренессанса. XX в., который *Ницше* пророчески назвал «классической эпохой войн», может показаться эпохой упадка и в то же время возникно-

вения мировой культуры и беспрецедентного развития науки и техники. Но если говорить о прогрессе человеческой природы, то здесь следует различать два подхода: 1) с точки зрения индивида прогресса не существует, его никогда не будет, поскольку каждый человек в своей жизни должен сам учиться управлять своими страстями и добиваться победы разума; 2) с точки зрения человеческой истории можно отметить прогрессивное развитие государственных конституций в смысле увеличения свободы; развитие государственного сотрудничества, в результате чего достигнуты длительные прочные мирные отношения. Итак, развитие индивидуума есть непрекращающееся повторение одних и тех же ошибок и неверных поступков, успешнее справляться с которыми нам способны помочь лишь прогресс и всеобщее образование. История человечества, напротив, демонстрирует прогресс в сфере национальных и социальных отношений. Однако в действительности мирное сосуществование является результатом действия множества причин: в частности, прогресса в нравственной сфере, на который влияет развитие культуры и искусств и который в свою очередь необходим для улучшения условий жизни. Вслед за *Гегелем* хочется также отметить, что лишь благодаря различию, существующему между странами, поддерживается дух соперничества, способствующий техническому и научному прогрессу. Гегель утверждал даже необходимость внешней угрозы для поддержания и укрепления национального сознания, для поддержания соревновательного духа в обществе, а также стремления к творчеству и самовыражению, поскольку человек устроен так, что без внешней стимуляции нет прогресса. В истории можно отметить периоды подлинного всеобщего прогресса, соответствующие мирным периодам (во время которых эффективно развивались искусства и достигался социальный прогресс) и военным (когда развивались техника и наука). См. **История, Наука, Техника, Мораль.**

ПРОЕКЦИРОВАНИЕ: *действие ума, заключающееся в соотнесении внешних объектов и внутренних ощущений.* Согласно *Болдуину*, именно благодаря проецированию наших собственных состояний мы способны понять другого

человека. Этому понятию соответствует также психоаналитическое понятие «трансфер».

ПРОЛЕГОМЕНЫ: (от гр. *pro* — прежде и *legomenos* — сказанное) *предварительное замечание, служащее введением к изложению теории*. «Пролегомены» — название одной из работ *Канта* (1783), в которой доказывается «невозможность всякой будущей метафизики» и исключительная реальность физического познания.

ПРОСВЕЩЕНИЯ (философия) (по-нем. *Aufklärung*): философское движение XVIII в., для которого характерны вера в прогресс человечества, вера в разум, недоверие к религии и к традиции. «Энциклопедия» Д'Аламбера и *Дидро* — характерный пример философского произведения эпохи Просвещения. Ее главными представителями были Дидро, Д'Аламбер, *Кабанис*, Гельвеций, аббат де *Кондильяк*. В Германии представители Просвещения (кон. XVIII в.), во главе которого стоял Николай [Nicolai] и основным печатным органом которого стал журнал «*Eudemonia*», придерживались довольно поверхностного *рационализма*, противостоящего как романтическому вдохновению, так и «сумеркам» кантианской философии.

ПРОСТРАНСТВО: *гомогенная и бесконечная среда, в которой расположены воспринимаемые нами объекты*. Строго говоря, различают пространство и протяженность: пространство обладает тремя измерениями, протяженность — двумя; протяженность — это поверхность, тогда как пространство — объем. *Лейбниц* и *Кант* рассматривали пространство как факт неделимой «интуиции», тогда как понятие протяженности соответствует бесконечно делимой материальной поверхности. Понятие пространства является, следовательно, количественным понятием, которое невозможно понять интеллектуальным путем, протяженность же, наоборот, исчисляема и точно определяется отношением объектов друг к другу.

ПРОТАГОР: греческий философ (Абдера, 486—410 до н. э.). Был знаком с *Периклом* и *Сократом*. Написал поэму

«О бытии» в духе *Гераклита*: «Все наши познания идут от ощущений; у всех людей разные ощущения. Следовательно, человек — мера всех вещей». Он обучал составлению хорошо выстроенных речей, не обязательно опирающихся на истину, чем и заслужил нарекания Сократа.

ПРОТЕНЦИЯ [*protention*] (от лат. *protehdere* — протягивать): *акт проецирования на будущее приобретенного знания*. Протенция предполагает удержание, т.е. воспоминание о прошлых ощущениях; именно с помощью наших чувств или прошлого опыта мы предчувствуем («проецируем») будущее. Этот термин широко использовался в феноменологии *Гуссерля* и *Мерло-Понти*.

ПРОТИВОРЕЧИЕ: *отношение между двумя терминами, когда один противоречит другому*. В логике различают противоречивые термины (которые будут всеобщими) и противоположные (которые представляют собой частный случай). Например, «движение» противоречит «покою» в той мере, в какой все вещи в мире находятся либо в движении либо в покое. Но «белое» противоположно «черному», хотя объект, который не является белым, не обязательно должен быть черным; он может быть желтым, зеленым и т.д. Выделяют логическое противоречие: А есть не А и реальное противоречие, когда дух индивида находится в противоречии с самим собой и мы имеем в результате реальный опыт страдания.

ПРУДОН (Пьер Жозеф): французский социалист (Безансон, 1809 — Париж, 1865). Сын пивовара, из типографского рабочего ставший журналистом, он посещает кружки фурьеристов, знакомится с *Марксом*, с которым очень скоро у него возникают разногласия. Уже первый его труд «Что такое собственность?» (1840) приносит ему известность. В «Теории собственности» (1865) он вносит уточнения в свою систему. Не отрицая собственность как таковую, Прудон выступает в защиту коллективной собственности. Что касается экономики и социальных отношений, он выступает за социальную взаимопомощь, замену крупных капиталистических производств ассоциациями трудящихся. В политике

придерживается федерализма («Принцип федерализма», 1863), способствующего децентрализации. Страстный критик *Сен-Симона*, *Фурье* («величайшая мистификация нашей эпохи»), *Луи Блана* («он отравил умы рабочих абсурдными формулами»), *Маркса* («солитёр социализма»), коммунизма («допотопная глупость»), Прудон оказал большое влияние как на рабочих, так и на ученых.

ПСИТТАКИЗМ [psittacisme] (от гр. *psittakos* — попугай): бессмысленное повторение прочитанного или услышанного. Пситтакизм свойствен детям, поскольку они постигают мир, повторяя звуки, слова, даже мысли, не понимая их смысла. С этой точки зрения, пситтакизм необходим для формирования ребенка. Однако псевдонаучная вульгаризация делает доступными для невежд словесные знания, потворствующие снобизму и тщеславию. А именно их и развивает пситтакизм.

ПСИХАСТЕНИЯ: *психическое заболевание, для которого характерны тревожное состояние, стремление к достижению совершенства, утомляемость внимания.* По сути своей, это заболевание означает потерю чувства реальности, смешение реального и воображаемого на основании страха. Оно было описано *Пьером Жане* в 1902 г. в книге «Психастения».

ПСИХИКА: *все, что относится к сознанию человека, определяет его индивидуальность.* Психика охватывает всю совокупность фактов сознания и определяется как равновесие различных психических функций (чувств, поступков и знаний). Это психическое равновесие образует то, что обычно называют «индивидуальностью». Психика является предметом исследования психологии, психические заболевания относятся к психопатологии, формирование психики — к детской психологии.

ПСИХОАНАЛИЗ: *метод психологического анализа, нацеленный на толкование неврозов, комплексов и других психологических проблем. Психоанализ — наука о бессознательном.* Его основатель — профессор *Фрейд*, венский исследователь нервных болезней, ученик Шар-

ко и Бернхейма (Нанси), изучая вредные последствия перенесенных и забытых эмоциональных потрясений, установил связь между ними и наблюдаемыми психологическими трудностями. Он заключил, что существует динамичное бессознательное. Некоторые наши действия — от самых обычных (забыть отправить письмо) до самых странных (например, особый ритуал мытья рук у некоторых невротиков), согласно Фрейду, обусловлены скрытыми, но вполне реальными причинами. Невротические симптомы имеют свое значение. Его можно узнать, преодолев некоторое сопротивление и добравшись до бессознательного. Для выявления бессознательного Фрейд последовательно использовал различные методы: гипноз, метод внушения и, наконец, метод свободных ассоциаций («говорите все, что приходит вам на ум»). Последний оказался лучшим, поскольку в нем принимается во внимание индивидуальность человека, соединяются осознание проблемы и собственное толкование. Понять скрытые мотивации своего собственного поведения удастся лишь после того, как преодолено свое же сопротивление. Сон — один из видов свободных ассоциаций, именно поэтому психоанализ называют также «наукой о снах». Психоанализ открыл некоторые факты психической жизни человека. Фрейд обнаружил, что в истоке многих психологических проблем лежит сексуальное событие. Он разработал теорию, бесконечно переделывавшуюся и изменявшуюся, основными принципами которой можно назвать следующие.

- 1) В своем поведении каждый человек стремится вытеснить то, что его угнетает (принцип удовольствия); внешний мир выставляет определенные условия, которые нужно иметь в виду (принцип реальности); опыт, оставляющий след, имеет тенденцию к повторению.
- 2) Психика человека имеет три составляющие: **Оно** (совокупность первичных влечений, подчиняющихся принципу удовольствия); **Сверх-Я** (совокупность внутренних нравственных запретов) и **Я**, функция которого заключается в разрешении конфликтов, возникающих между влечениями и внешним миром, или между «Оно» и нравственным сознанием.
- 3) Когда «Я» не удастся наладить отношения между субъектом и окружающей средой или удовлетворить потребности, возникают различные расстройства поведения: *депрессии, неврозы, агрессивность*, затор-

моженность, комплексы, преступления, психосоматические заболевания и т. д., которые психоанализ может ослабить или совсем излечить. Принцип лечения состоит в том, что осознание истинных мотивов наших проблем, страхов, навязчивых идей, фобий само приводит к восстановлению психического равновесия: вместо инстинктивных поступков, темных и неконтролируемых импульсов, вызывающих глубокий страх, психоаналитик устанавливает ясное сознание, рациональное и осознанное поведение. Психоанализ рекомендуется в случаях сексуальных расстройств (импотенции у мужчин и фригидности у женщин), психозов (для которых характерна утрата чувства реальности), повторяющихся неудач в жизни, для малолетних преступников. Для лечения необходимы: желание пациента, соблюдение регулярности сеансов, достаточный культурный уровень (слабоумный необразованный человек неспособен к тонкому самонаблюдению), не очень большой возраст, чтобы человек был способен к изменению. Лечение может длиться достаточно долго (несколько месяцев, даже несколько лет с частотой 3–4 сеанса в неделю). Оно должно проводиться высококвалифицированным психотерапевтом, который сам подвергался дидактическому анализу и контролю. Фрейд стал основателем школы: в 1910 г. была основана Международная психоаналитическая ассоциация. Однако теория Фрейда постоянно изменялась и перерабатывалась; и это вполне понятно: Церковь, освящающая то или иное понятие, порождает раскольные церкви. В 1911 и 1913 гг. произошел разрыв с Адлером (1870–1937), выдвинувшим вместо понятия структурированных в детстве комплексов понятие органической структуры, и с Юнгом (1875–1961), который заменил понятие влечения религиозным понятием мифа. Произошли разрывы также в 1924 г. с О. Ранком (1884–1939) и в 1929 г. с С. Ференци (1873–1933), которые относили начало невроза к рождению и даже к периоду до рождения. Идеи В. Рейха (1897–1957), приписывавшего коллективной агрессивности причины сексуального характера, вызвали несогласие Фрейда в 1920 г. У А. Фрейд (1895–1982), проводившей психоаналитические исследования детей, быстро возникли резкие разногласия с М. Клейн (1882–1960), которая полагала, что вскрыла у детей психические доэдиповские структуры, изо-

бражающие ужасающий, дикий манихейский мир. Во Франции психоанализ приживался очень долго и гораздо раньше вызвал интерес в литературных кругах, чем в медицинских. Парижское психоаналитическое общество было создано в 1926 г. Учение Фрейда и психоаналитический метод стали известны благодаря трудам доктора *Геснара* (1886–1969). Первый раскол произошел в 1953 г., когда доктор *Лакан* (1901–1981) организовал Французское психоаналитическое общество. Сейчас во Франции насчитывается четыре психоаналитических общества, расхождения между которыми заключаются скорее в теоретических положениях, чем в самой практике анализа. Психоаналитический метод повлиял на все гуманитарные науки. Венгр Г. Рохейм (1891–1953) применил его к этнологии (народностям Австралии и Меланезии). Анри Бретон и сюрреалисты ввели психоанализ в литературу. Картины Магритта и М. Эрнста словно предназначены для иллюстрирования науки снов. Фильмы Л. Бунюэля теперь вряд ли останутся без внимания психоаналитика. Наконец, психоанализ не перестает влиять на литературу (М. Лейрис) и философию. *Сартр* создал экзистенциальный психоанализ и применил его к исследованию Флобера. Психоаналитический метод и понятия продолжают проникать в философскую мысль. *Рикер* даже отождествляет философскую мысль с психоаналитической аскезой, которая позволяет разорвать завесу наших желаний или наших заторможенных состояний, скрывающих от нас реальные вещи, чтобы познакомиться с грубой реальностью. В той мере, в какой философия должна отвечать на фундаментальные вопросы «Что такое человек?», как писал *Кант*, ни одна мысль не может оставить без внимания этот строгий и уникальный метод подхода к человеческой природе, каковым является психоанализ. Таким образом, психоанализ является одновременно медицинской терапией, философским подходом к пониманию человека и нравственной аскезой, нацеленной на то, чтобы дать нам, невзирая на частные проблемы, которыми мы отличаемся друг от друга, истинный образ человека.

ПСИХОДРАМА: методика исследования и диагностики некоторых психических заболеваний, представляющая

собой ответвление психоанализа. Методика психодрамы была случайно найдена американским психологом Морено: женщина прекрасно играла в спектакле роль нежной простодушной героини, после чего муж пожаловался психологу, что в жизни его жена стала ужасно сварливой. Пораженный этим контрастом, Морено предложил женщине сыграть роль сварливой жены, в результате она вновь стала в жизни нежной и простодушной. Этот случай позволил Морено и психотерапевтам открыть новый метод психологической терапии: предлагая больному проиграть свои собственные проблемы, драматические ситуации в его жизни, психолог может привести пациента к их осознанию и преодолению. Эта методика может применяться лишь для некоторых психологических нарушений и при условии, что она дополняется обучением положительному жизненному опыту. Известно, что Артур Миллер, сторонник формальных принципов психодрамы, предложил Мэрилин Монро сыграть роль сумасшедшей. Это привело ее к осознанию своей истинной и неизменной природы, что непосредственно послужило толчком к самоубийству.

ПСИХОЗ: психическое заболевание. Психоз — гораздо более тяжелое заболевание, чем *невроз*. Он означает не только искажение характера отношений с другими людьми, но и разрыв отношений. Индивид замыкается в «своем» мире, из которого он больше не способен выйти. Поэтому, в то время как невротик страдает от своей болезни и остро осознает ее, больной психозом постепенно уходит в свой мир, абсолютно убежденный, что он совершенно нормальный. Иначе говоря, подверженный психозу настолько глубоко поражен болезнью, что больше не имеет желаний, а следовательно, возможности вновь стать нормальным человеком. К числу наиболее типичных психозов относятся: мания, некоторые случаи *меланхолии*, шизофрения, паранойя.

ПСИХОЛОГИЗМ: позиция или учение, состоящее в трактовке фактов сознания как реально существующих вещей. Отвергая психологизм, феноменология Гуссерля старается показать, что феномен сознания не является реальным предметом, но *значением*, которое нуждается не только в простом описании, но и в истолковании. Философ-

ская рефлексия актов сознания не сводится, как в психологизме, к эмпирическому описанию содержания. Она включает в себя также акт абстрагирования, посредством которого рефлектирующий субъект абстрагируется от материального содержания данных сознания. Например, понять гнев другого человека — значит абстрагироваться от условий и конкретного проявления гнева вот этого человека, чтобы понять значение, общечеловеческий смысл гнева. Ошибка психологизма состоит в трактовке сознания как предмета, обладающего интериорностью, который можно разложить, а также в попытке использования в психологии методов естественных наук.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ: *гипотеза, согласно которой любому психическому феномену соответствует определенный физиологический феномен (в частности, нервный) и наоборот.* Из этого следует, что всякий психический феномен — знак некоторого нервного феномена и наоборот. Эту теорию развивали Фешнер и Вебер, которые вывели закон соответствия между физическим и психическим чувствами (психическое чувство меняется в соответствии с логарифмом возбуждения). Этот закон подверг критике Бергсон, подчеркнув качественное отличие между физическим и психическим состоянием (например, рукой мы чувствуем разницу в весе между 14 и 16 граммами, но не чувствуем между 14 и 15; здесь имеет место психическая прерывистость и физическая непрерывность). Наконец, говорит Бергсон, нет никакого соотношения между человеческим восприятием голубого неба и тем количеством световых волн, которое соответствует голубому цвету; не существует общего измерения для психического факта и научного измерения возбудителя: собственно человеческое образует несводимый к чему-то другому фактор.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ: *методика, предложенная Россолимо в 1912 г., в соответствии с которой можно делать различные графические тесты (характера, интеллекта и т.д.) и определять кривую, характеризующую способности и склонности человека.* Линии психологического профиля определяются для того, чтобы помочь человеку сориентироваться относительно своих спо-

собностей и направлений деятельности. См. **Школьная и профессиональная ориентация.**

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: *усилие духа.* Это усилие зависит от природы нашей деятельности, от уровня нашего умственного развития (Жане). «Действие» требует меньше напряжения, чем ситуация, когда мы «действуем и говорим одновременно». Интеллектуальный поиск, научное или философское творчество предполагают высокую степень напряжения. См. **Склонность и соответствующую таблицу.**

ПСИХОЛОГИЯ: *наука о состояниях сознания.* Предметом психологии может быть индивидуальное сознание (субъективная психология), поведение, т. е. совокупность объективных реакций индивидуума (объективная психология), *поведения*, иначе говоря, поступка и его значения. Это значение может быть определено либо исходя из нас самих и с помощью «проецирования», либо непосредственно, как «имманентное значение» поступка другого человека (мы непосредственно постигаем гнев и не можем его вывести из самих себя). См. **Бихевиоризм, Поведение, Интроспекция, Психоанализ, Рефлексия.**

ПСИХОЛОГИЯ: *методы исследования*

Субъективный метод «интроспекции»

предмет — факты сознания; инструмент — наблюдение над самим собой (интуиция или рефлексия)

1. *Дескриптивный* метод Мен де Бирана.
2. *Интуитивный* метод Бергсона, состоящий в обнаружении глубинного «Я» за «Я социальным».
3. *Рефлексивный* метод Ланьо, Лашелье, Алена, заключающийся в выведении из факта индивидуального сознания (например, из определенного ощущения) универсального значения.
4. *Феноменологический* метод, заключающийся в описании всего происходящего в сознании независимо от того, насколько это соответствует реальности (Гуссерль, Сартр). Например, женщина слышит голоса, и, даже если голоса нереальные, то, что она их слышит, — факт, «феномен».

Объективный метод «наблюдения»

предмет — поведение; инструмент — тесты

1. Метод *анкетирования* (открытый Галтоном): ответы пациента сопоставляются с точным опросником, определяется общее между ними.
 2. *Психофизический* метод: сопоставляются содержание сознания и определенные раздражители (звук, электрический ток, наркотики) (Фехнер, Вебер).
 3. *Сравнительный* метод: сравниваются нормальное и патологическое, взрослый и ребенок (Прейер, Пиаже), человек и животное (П. Жане). Эти сравнения основываются на результатах тестирования.
 4. *Психоанализ* (основанный Фрейдом): анализируется бессознательное на основе содержания снов. Хотя психоанализ изучает психику, а не поведение, он является объективным методом в той мере, в какой исследователь отделен от исследуемого.
-

ПСИХОМЕТРИЯ: *использование измерений для изучения психологических фактов.* Измерения и тестирования применяются в *психотехнике*. Речь идет о «пакете тестов», результаты которых получены при исследовании средних нормальных людей и которые автоматически применяются ко всем. Иногда это применение приводит к переделке образца тестов, изменению коэффициентов, соответствующих положительному результату тестирования. Большинство тестов дешифруется и анализируется с помощью компьютера (например, тесты, которые должен пройти каждый призывник перед началом военной службы для определения рода деятельности).

ПСИХОПАТ (от гр. *psuche* — душа и *pathos* — претерпевание): *человек, имеющий психическое заболевание, в частности психоз, когда человек совершенно не осознает себя ненормальным.* Для того чтобы точно определить особенности психопатии, нужно сравнить ее с *извращением* и *неврозом*. Извращенец испытывает удовольствие, причиняя страдание другому человеку. Психопат не осознает, что его поступки или способ жизни приносят другому страдание (и

не испытывает никакого удовольствия). Больной неврозом сам страдает от межличностных отношений, добровольно беря на себя роль жертвы.

ПСИХОТЕРАПИЯ: *терапия, использующая только методы психологии.* Выделяют четыре вида. 1. *Поощряющая психотерапия* (совокупность психологических советов), воздействие которой может быть непродолжительным и поверхностным. 2. *Внушение* (убеждение с помощью доводов) или *гипнотическое внушение*: его действие длится, при условии доверия со стороны пациента, не более 3–6 месяцев. Внушение может дополняться внушением же, осуществляемым посредством общения с сильной личностью, которая служит для пациента образцом для подражания. 3. *Перевоспитание* (например, терапия, применяемая к призывникам) имеет методический характер, однако все же остается на достаточно поверхностном уровне поощряющих советов, психологического образования. 4. *Психоаналитический анализ* или *глубинная психотерапия*, чье действие может быть достаточно продолжительным (несколько лет). Их научные методы относятся к психоанализу. Может практиковаться также групповая психотерапия, например, при подготовке беременных женщин к родам без боли.

ПСИХОТЕХНИКА: *совокупность научных методов или тестов, позволяющих оценить психические (характер) и физиологические реакции (скорость моторных реакций) индивида.* Психотехника применяется для определения профессиональной ориентации человека или при отборе кандидатов для существующей вакансии. Она систематически применяется в армии, во время призыва. См. **Ориентация, Психометрия.**

ПУСТОСЛОВИЕ (вербализм): *склонность мысли придавать большее значение словам, чем идеям; свойство чисто вербальной теории, которая, по сути своей, ничего не объясняет.* Пример пустословия — объяснение с помощью понятия «усыпительной способности» того факта, что «мак наводит сон». Вообще пустословие характерно для тех, кто говорит красивые слова, вместо того чтобы переходить к делу.

Р

РАБСКАЯ (мораль): *выражение, используемое Ницше (в «Генеалогии морали») для обозначения Евангельской морали, прославляющей смирение и безропотность, в противовес господской морали, прославляющей гнев и культ силы.*

РАВЕНСТВО: *отношения между двумя одинаковыми количественными характеристиками или между двумя вещами одной и той же природы.* С точки зрения морали «все люди рождаются и умирают свободными и равными в правах» («Декларация прав человека» от 1789 г.). Но в действительности понимание равенства неоднозначно. 1) Можно считать, что равенство состоит в том, чтобы дать «каждому поровну» («коммутативная справедливость»), как это практикуется во всех новых обществах и государствах, вдохновленных социализмом, когда имеет место разделение земель и благ. Эту форму равенства отстаивал французский коммунист *Бабеф* (конец XVIII в.). 2) Можно считать, что наиболее справедливым будет дать «каждому по потребностям» (*Аристотель*), или лучше даже «каждому по труду, по заслугам»: это «пропорциональное равенство» («справедливость, дающая каждому свою долю»), именно таким его видел *Маркс*. Вполне понятно, что такое равенство является также источником неравенства в материальном положении людей (существуют сильные и слабые, трудолюбивые и ленивые). Но по ту сторону неизбежного неравенства материального положения стоит равенство всех граждан перед социальным законом, а над ним — моральное равенство, утверждающее, что все люди, каковы бы ни были их страны и

условия существования, имеют, как говорит *Кант*, «одно и то же фундаментальное право на уважение» (т.е. к ним не следует применять насилие).

РАВЕССОН-МОЛЬЕН (Феликс Лаше): французский философ (Намюр, 1813 — Париж, 1900). Сочинения: «Очерк о метафизике Аристотеля» (1837), «Доклад о стоицизме» (1851), «Мораль и метафизика» (1893). [Акад. филол. наук, 1849; Акад. моральных и политических наук, 1880].

РАДОСТЬ: *чувство удовлетворения, возникающее вследствие обладания реальным или воображаемым благом.* Радость отличается от простого удовольствия, мгновенного и всецело чувственного (удовольствие от еды); для радости характерна бóльшая полнота, и возникает она обычно в результате личного труда: радость творчества. Однако она отличается от счастья, постоянством и продолжительностью которого она не обладает.

РАЗВИТИЯ (теории, или генетический метод): *описание последовательного развития живого существа, идеи, чувства, института.* В психологии теории развития признают, что характерные особенности личности формируются постепенно, с течением времени (они противостоят теориям «врожденности», рассматривающих их как врожденные); например, теории развития указывают на роль нищеты в развитии преступности; они опровергают идею «прирожденных преступников». Противопоставляют также *генетический* анализ (например, волевого решения) анализу *эйдетическому* (сущности воли): первый описывает «условия осуществления» (как мы решаем и действуем); второй анализирует «условия возможности» (какова природа человека, позволяющая ему действовать волевым образом: это метафизический анализ свободы). В философии генетический метод состоит в формировании идей на уровне реального сознания (говоря словами *Гегеля*: основываясь на самых низменных данных сознания, чтобы от них подняться к самым высоким идеям). Метод *генетической*, или конкретной *рефлексии* был создан *Фихте* (в «Теории науки»): он противопоставит *аналитическому* методу, состоящему в абстракт-

ном анализе идеи без «узнавания» в ней себя. Сегодня чаще говорят о «феноменологическом» методе (генезис, соответствующий феноменологии «Я», или феноменологии «духа»).

РАЗВЛЕЧЕНИЕ: *вообще, проведение досуга (игра, физические упражнения и т.д.); но в философии это слово получило более сильный смысловой акцент, сначала у Паскаля и вплоть до нашего времени: «любая попытка, предполагающая перенос духовного внимания с проблем, поставленных условиями человеческого существования».* В этом смысле «развлекаться» означает «отвлекать» от жизни; или, по Паскалю, «беспрестанно чередовать игры таким образом, чтобы не оставалось пустого места»; экзистенциализм добавляет, что это значит «маскировать тоску», которая является аутентичным чувством жизни. Следует заметить, что речь здесь идет о развлечении определенного уровня, т.е. о том, что постоянно пытается захватить поле внимания; что же касается непродолжительного отдыха, то он, наоборот, вполне законен и психологически необходим: он создает предпосылки для творческой деятельности. См. Бегство.

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: *состояние двойной личности.* Поскольку человеческое сознание является неким синтезом, неким единством, раздвоение личности связано не с бьющей через край полнотой сознания, но, наоборот, с ослаблением его мощи. Его диапазон: от феноменов умственного автоматизма (феномены внушения) до реального чувства двойного существа, промежуточные этапы — сомнамбулизм и истерия. Раздвоение может сопровождаться потерей памяти, рассеянностью (чередующиеся личности).

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА: *организация общества, для которой характерно распределение задач между специалистами; первым теоретиком данной формы общества был шотландский экономист А. Смит (1723–1796).* Разделение труда, необходимое всякому индустриальному обществу, использующему технических специалистов, ставит:

- 1) *социологические и психологические проблемы:* рабо-

чий, специализирующийся в определенной области, приспособившийся к определенной машине, сам становится машиной (например, конвейерный метод труда); следовательно, у него потребность в «отдыхе» гораздо более насущна, чем у какого бы то ни было иного работника; 2) **педагогические проблемы**: в каком возрасте общее образование должно уступать место специализации? Как можно позднее, таков ответ (довольно парадоксальный) педагогов, это нужно для того, чтобы работник обладал способностью быстро «переквалифицироваться» для новых процессов, возникающих с прогрессом индустрии, ведь ее техника постоянно меняется. См. **Автоматизация, Досуг.**

РАЗМЫШЛЕНИЕ: глубокая рефлексия. Это не только процесс познания, но и духовная история личности: именно в этом смысле размышление является прежде всего саморефлексией: оно согласует прогресс в нашем познании истины с историей человеческого духа. «*Метафизические размышления*» Декарта (1641), «*Картезианские размышления*» Гуссерля (1929) основываются на положении, что любая строгая рефлексия — это рефлексия, «имманентная» самой себе.

РАЗУМ: способность понимать и схватывать умственные отношения. В этом смысле совпадает с рассудком. По примеру Паскаля часто противопоставляют разум и сердце (способность чувствовать); но тут следует отметить, что Руссо и, вслед за ним, Кант отождествляли разум с моральным чувством: практическим проявлением разума, или практическим разумом. Вообще, разум определяется как способность к пониманию, причем не только теоретическому, но также практическому и аффективному (Шелер): дух тонкости, позволяющий нам, благодаря симпатии к другому, понять природу его чувств, — это тоже одно из проявлений разума. (Синоним: дух вообще).

«РАЗЫСКАНИЯ ИСТИНЫ»: трактат Мальбранша (1674–1675), 5 первых глав которого посвящены нашим заблуждениям, а шестая излагает метод познания истины, близкий методу Декарта.

РАЙЛ (Гильберт): британский философ и логик (Брайтон, 1900 — Витби, Норт Йоркшир, 1976). Профессор в Оксфорде (1945–1968), оригинальная фигура в истории аналитической философии. Способствовал возникновению теории *Витгенштейна*, по которой задачей рефлексии является распознавание двусмысленностей и нелепиц обыденного языка и создание на их основе истинной философии выражения («Понятие духа», 1949). Понятия *воли*, *воображения*, *самопознания* представляют собой не выражение «призрачной» деятельности духа, но, наоборот, «диспозиционные понятия», то есть типы отношений с миром. Приписывает философии критическую и терапевтическую функцию, а также способность определять возможности комбинаторики и соотношения понятий. Им также написаны: «Философские аргументы» (1945), «Дилемма» (1954), «Употребление, словоупотребление и значение» (1961).

РАМСЕЙ (Франк Пламpton): английский математик, философ и экономист (Кембридж, 1903–1930). Ученик *Витгенштейна*. От логистической теории постепенно перешел к прагматической теории познания. В 1926 г. усовершенствовал и значительно упростил логическую теорию *Рассела*, превратив ее в «простую» теорию типов. Его статьи собраны в посмертный сборник «Основания математики и другие логические эссе» (1931).

РАСИЗМ: идея о том, что 1) *существует несколько человеческих рас*; 2) *они не равны*; 3) *высшие расы имеют право повелевать низшими расами*. В действительности, с биологической точки зрения, понятие человеческой расы остается крайне неопределенным: цвет кожи, форма лица — явные морфологические характеристики, но биологически они плохо различимы. Даже если предположить, что существуют различные расы, критерии физической силы или умственных способностей (измеряемых с помощью тестов) не выявляют систематического различия. Например, если представители индустриальных наций обладают более слабой конституцией, чем представители африканских наций, и наоборот, если у последних культура менее распространена, чем у первых, это никак не влияет на физические и психо-

логические возможности ни тех ни других. С другой стороны, различия в характерах, например, традиционное противопоставление рационализма «белого» человека интуитивизму и великодушию «черного», или искренности этих двух кошачьей гибкости и скрытности «желтого», несколько не относятся к иерархии ценностей. Различия в характерах не должны становиться причиной вражды рас, но должны быть источником познания: понимая другого, человек любой расы начинает лучше понимать самого себя и может извлечь для себя урок, как изменить свою жизнь. Что касается расистских принципов господства, эксплуатации (сегрегация, когда лишь одна раса обладает всей полнотой политической и экономической власти) и даже уничтожения некоторых рас (что и было совершено американцами в Северной Америке в отношении индейцев, немцами — в отношении евреев во время второй мировой войны), то здесь попирается этический принцип. Таким образом, расизм не имеет никакого научного обоснования (биологического или психологического) и является нравственным заблуждением. Как возникает расизм? Американские психологи (Д. Доллард, *Левин* и *Уайт*) исследовали появление расистских настроений у своих соотечественников. Они выявили, что расизм развивается во всяком авторитарном обществе, когда на людей оказывается давление (например, манифестации любви в Соединенных Штатах, которые были жестоко подавлены, а также малейшая задержка движения на дороге или когда «думают не так, как все» и т.д.). В таких обществах у людей произвольно возникает *агрессивность*, которая обращается против национальных меньшинств, например, против негров в Соединенных Штатах или против евреев при гитлеровском режиме. Решить проблему расизма можно лишь в масштабе всего общества: оно должно стать более свободным и не оказывать давления на индивидуума.

РАССЕЛ (Бертран): британский математик, социолог и моралист (Треллек, Уэльс, 1872 — Пенриндайдрайт, 1970). В сфере *логики* славу ему принесло сочинение «Математические принципы» (*Principia mathematica* [1910–1913]). В социологии — «Пути к свободе: социализм, анархия и синдикализм» (1918); в моральной теории — «Завоевание сча-

ть» (1930). Его компетенция в области философии («История западной философии», 1946), правда, вызывает некоторые сомнения. Вплоть до наших дней остается великим логиком. Особую рельефность придает его образу тот факт, что он был собеседником Хрущева во время кризиса на Кубе (1962). Нобелевский лауреат по литературе 1950 г.

РАССУДОК: *разум, способность к познанию*. Отличается от суждения, применяющего абстрактные знания рассудка к конкретным жизненным ситуациям. Картезианские философы противопоставляют рассудок (способность к познанию) воле (способности судить и действовать). У *Спинозы* рассудок обозначает способность понимать истину и стоит выше *разума* — умения спорить и аргументировать; по *Канту*, наоборот, рассудок расположен ниже разума: это способность понимать отношения объектов реального мира, тогда как разум совпадает с нашими устремлениями к бесконечному, с моральным чувством долга.

«РАССУЖДЕНИЕ О МЕТОДЕ»: произведение *Декарта* (1637); это первый философский текст, написанный на «вульгарном» языке, т.е. на французском, тогда как вплоть до того момента научные книги писались только на латыни. Отвергнув все авторитеты, Декарт излагает в простых общедоступных терминах (еще один дерзкий для той эпохи выпад) четыре правила, которые должны позволить каждому, как бы мало он этого ни хотел, достичь истины. Это правило *очевидности* («Не признавать никогда никакой вещь истинной, если я не знаю с очевидностью, что она является таковой»), *анализа* («Разделять каждое затруднительное положение на столько частей, сколько требуется, чтобы успешно его разрешить»), *синтеза* («выстроить мои мысли по порядку, начиная с самых простых и удобных для познания объектов, затем постепенно, как по ступеням, поднимаясь к познанию самых сложных...») и *энумерации* («делать повсюду перечисления столь полные и обзоры столь общие, чтобы я был уверен, что ничего не пропустил»). Этот примененный Декартом метод позволил ему обосновать астрономию, механическую физику и механистическую биологию (теория животных-машин), что было для его эпохи значи-

тельным шагом вперед. «Рассуждение о методе» знаменует утверждение научного и рационального метода, характерного для современной мысли.

«РАССУЖДЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ОСНОВАНИЯХ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ»: произведение *Руссо*, тема которого была предложена Дижонской академией (1755). В нем Руссо показывает, что общественная жизнь, создав неравенство между людьми, связанное, в частности, с нуждами сельского хозяйства и металлургии, извратила их природу, которая первоначально была доброй.

РАУХ (Фредерик): французский философ-моралист (Сен-Мартен-лё-Вину, Изер, 1861 — Париж, 1909). Наряду с метафизикой нравов и социологией он считал нужным создать позитивную и научную мораль. Сочинения: «Очерк о метафизическом основании морали» (1890), «Психология образования» (1900).

РАЦИОНАЛИЗМ: *система, в основе которой лежит разум, в противоположность системам, основывающимся на откровении или чувстве.* В качестве теории об источниках нашего познания рационализм противостоит эмпиризму, выводящему все наши идеи из опыта. Рационализм утверждает, что, хотя мы и открываем наши идеи при «соприкосновении» с опытом, но решающей в их формировании все же остается функция разума, а не просто привычка или повторяемость вещей. Такова точка зрения *Платона, Декарта и Канта*. В качестве теории волевого акта рационализм противостоит волюнтаризму, считающему источником любого человеческого поступка иррациональный импульс: так, например, для рационалиста скульптор, создавая скульптуру, воспроизводит имеющийся у него в уме образец; для волюнтариста, который в данном случае окажется правым, не существует никакого предшествующего творчеству образца и все «проекты выливаются лишь в набросок» (*Ален*). В действительности, в человеческом поведении следует различать так называемые «рациональные» действия (деятельность в индустриальной сфере, например) и «волюнтаристские» действия (большая часть человеческих поступ-

ков). Наконец, в религиозной сфере рационализм утверждает, что все истины веры могут быть проанализированы с помощью разума и что мы можем достичь здесь совершенного и ясного знания (*Мальбрани*).

РЕАЛИЗМ: *позиция или философское учение, утверждающее, что мы познаем истинную реальность (не путать с материализмом, который представляет собой учение не о природе и направленности нашего знания, а о природе бытия).* Материализм, для которого любая реальность имеет материальную природу, противостоит *спиритуализму*, для которого истинная реальность — духовной природы. Реализм же противостоит *идеализму*, по которому мы познаем лишь феномены, а не реальность в себе. Обычно различают: 1) *наивный реализм*, представляющий собой естественную установку любого ума. *Бергсон* описал его в начале сочинения «*Материя и память*» (это наше спонтанное отождествление наших собственных представлений и реальной материи вещей): «Я называю материей совокупность образов»; 2) реализм, к которому может прийти *философская рефлексия*. Здесь можно выделить *спиритуалистский реализм*, самым знаменитым образчиком которого является учение *Платона*. В данном случае показателен опыт *припоминания*, когда мы с помощью простого размышления заново открываем элементарные математические истины и моральные идеи. Это доказывает, что их реальность в себе существует еще до того, как на них направлен человеческий ум. Эта точка зрения была подхвачена *феноменологией Гуссерля* и логическим *позитивизмом Витгенштейна*. Существует также *материалистический реализм*, представляющий собой философское обоснование наивного реализма (*Юм, Сартр*). Отметим, что реализм в искусстве отстаивает точное воспроизведение реальности и имитацию природы; он противоположен направлениям абстрактного искусства. См. **Социалистический реализм**.

РЕАЛЬНОЕ: *то, что есть на самом деле.* Как логическое понятие реальное противоположно как возможному, так и необходимому. С точки зрения нашего восприятия мира, реальное противоположно видимому. В *метафизике* иногда

различают (*Декарт*) понятия реального и существующего: умственная идея — это что-то реальное, хотя ее и нельзя назвать существующей, поскольку последний термин применим лишь к материальным телам. Вообще реальное противоположно ирреальному, воображаемому.

РЕГРЕСС: *возвращение вспять*. Закон эволюции детской ментальности и ее превращения в ментальность взрослого считается регрессом психологического развития индивида; это регресс по отношению к нормальному индивиду. *Регресс памяти*, характерный для пожилых людей (его закон был изложен Рибо), идет от «более нового к более старому», в том смысле, что мы забываем сначала имена собственные и недавние события, при этом прекрасно помня все, что было с нами в молодости. См. **Забвение**.

РЕДУКЦИЯ: *воображаемый процесс, используемый феноменологией, суть которого состоит в изменении содержания образа (например, представляя поочередно бесконечное множество самых разнообразных треугольников) ради того, чтобы вывести «сущность» рассматриваемого феномена (универсальную сущность треугольника как «фигуры, образованной отрезками прямой, соединяющей три точки, расположенные не на одной линии»)*. В «Очерке по теории эмоций» Сартр использует подобную редукцию, чтобы из бесконечного описания разнообразных индивидуальных эмоций вывести *сущность*, или универсальную природу феномена: эмоцию как человеческое поведение вообще, которое можно свести к «отказу от ситуации». Подобная редукция феноменов к их сущности называется *эйдетической редукцией*. Эйдетическая редукция отличается от *феноменологической редукции* в собственном смысле слова. Последняя состоит в приостановке всякого суждения о существовании, когда мы довольствуемся лишь наблюдением того, что происходит: например, анализ *религии* может быть истинным лишь в том случае, если мы приостанавливаем какое бы то ни было критическое суждение о ее истинностной ценности. Это установка объективности, когда мы «выносим за скобки» естественную, частичную и индивидуальную установку. Когда эта редукция

осуществляется в процессе наблюдения за миром, при восприятии объектов, ум приостанавливает свою естественную веру в реальность вещей и осознает свою изначальную конституирующую деятельность: он осознает, что смысл вещей производит сам ум. Феноменологическая редукция, или приостановка суждения о реальности становится тогда *трансцендентальной редукцией* (осознанием духовных операций, обуславливающих наше восприятие вещей); она подготавливает второй момент феноменологического анализа — момент *конституирования*. (Последняя интерпретация редукции как противоположного момента и дополнения к конституированию присуща поздним произведениям Гуссерля: «Опыт и суждение», «Идеи».)

РЕИНТЕГРАЦИИ (закон): *закон, по которому любое появляющееся в сознании частное воспоминание имеет склонность привлекать целый комплекс воспоминаний, частью которого оно является.* Некоторые психологи считают, что этот закон лежит в основании любой ассоциации идей.

РЕЙД (Томас): шотландский философ (Страхан, 1710 — Глазго, 1796). Выступал против скептицизма *Юма*, противопоставив ему «очевидность здравого смысла». Сочинения: «Опыт о человеческом разуме согласно принципам здравого смысла» (1764), «Очерк об умственных способностях» (1785), «Очерк об активных способностях» (1788).

РЕЙНАЛЬ (Гийом): французский историк и философ (Сен-Женье, Аверон 1713 — Париж, 1796). Автор одного произведения — «Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в Индии» (1770), где он выступил противником колонизации и духовенства.

РЕЙНГОЛЬД (Карл Леонард): немецкий философ (Вена, 1758 — Киль, 1823). Был сначала иезуитом, затем барнабитом, пока не обратился в протестантизм. Знаменитым сделали его «Письма о кантианской философии» (1786–1787). Это первый посткантианский философ, который еще до *Фихте* выводил категории познания из последовательного

развития рефлексивного сознания. «Опыт новой теории способности к представлению» (1789) выводит три познавательные способности: чувствительность, *рассудок* и *разум* — из фундаментального акта представления. Сочинения: «Об основаниях философского знания» (1791), «К критике логики с точки зрения языка» (1806).

РЕЙХЕНБАХ (Ганс): немецкий философ и логик (Гамбург, 1891 — Лос-Анджелес, 1953), один из основателей *Венского кружка* и американского *неопозитивизма*. Сочинения: «Логика вероятности» (1832) и др.

РЕКУРРЕНТНОСТЬ: *возвращение, повторение*. В *психологии* рекуррентный образ означает тот образ, что возникает после того, как глаз долго смотрел на хорошо освещенный объект. В другой области «рекуррентное умозаключение», к которому Пуанкаре сводит любое математическое *умозаключение*, состоит в доказательстве, что, если умозаключение истинно для некоторой переменной n и для $n+1$, то оно будет истинным и для всей серии чисел: это полное обобщение.

РЕЛИГИЯ (традиционная этимология связывает этот термин с лат. *religio, relegere* — связь, связывать; религия, следовательно, будет связью между людьми): *система верований (догм) и практики (ритуалы и запреты), относящихся к чувству божественного, объединяющая всех своих адептов в единую моральную общину*. Любая религия основана на «откровении». Исторически оно может быть обусловлено либо исключительной историей одного народа (иудаизм), либо историей пророка, причем его учение и идеальный жизненный пример сохраняет, прежде всего, устная традиция (*христианство, буддизм*). Коренное различие между религиями затрагивает исповедуемые ими пути спасения. Например, буддизм видит такой путь в *аскезе*, погашающей в нас всякое индивидуальное делание, порывающей с миром «видимостей» и, как учат некоторые практики (например, *йога*), приводящей нас в конечном итоге к небытию (*нирване*), или истинной красоте. Христианство же является по преимуществу религией, повернутой к миру и жизни: однако и здесь речь идет об определенной аскетической

практике (живым примером которой станут монастыри), цель которой — уход от мира, чтобы через горение чувства достичь присутствия Бога в нас. И только иудейская религия полностью отождествляет себя с моралью, комплексом предписаний, оформляющим наши отношения с другим: она представляет собой единственную религию, которая требует от человека не «веры», но «действия», и заповеди которой представляют собой не акты веры, но принципы действия. В действительности же, религия, если она хочет сохранить себя в качестве религии, вынуждена иметь специфически религиозное содержание, несводимое к морали и к нашему *поведению* в отношении другого: это чувство присутствия Бога, или чувство *сакрального*. Чувство сакрального представляет собой неизменный компонент любой религии. Тремя его основными характеристиками являются: **страх** перед бесконечным всемогуществом Бога, владыки жизни и смерти; **тайна** Его непостижимости; и наконец, **удивительная власть**, присущая любому религиозному объекту или *символу*. Чувство сакрального — это сердце всякой религии. Такова отправная точка религиозной философии: религиозный опыт представляет собой универсальную данность, которая должна привести нас к универсальному познанию глубин человеческого сердца. В «An Essay on man» Кассирер ставит перед философией задачу «раскрыть единство той общей функции, что управляет всеми видами человеческого творчества и представляет миф, религию, искусство и т.д. как различные вариации одной и той же темы». Следовательно, за различием религий скрывается единство человеческой *природы*. Несмотря на различие ритуалов, «сущность» религии будет повсюду одна. В действительности сначала следует провести различие между теорией человеческих «жестов» (ритуалов, практик и даже чувств человека) и теорией содержания веры. Размышление непосредственно над особенностями религиозных обрядов и прочими человеческими проявлениями религиозного чувства еще не образует религиозную философию в собственном смысле слова. Одним словом, размышлять здесь следует не о ритуалах, практике и мистическом «опыте» — подобная *рефлексия* всегда останется не чем иным, как размышлением о человеке: *психологией, социологией* или даже страницей *этноло-*

гии, а над текстами и содержанием откровения. С этой точки зрения положение о «единстве» религий может быть позитивным образом доказано только в том случае, если допустить, что содержание откровений проницаемо для *разума*; если, как говорил *Мальбранш* (1638–1715) о христианской религии, вера сама по себе — источник света и плодотворный объект для философской рефлексии. Максима Мальбранша — «верить, чтобы понимать» (*crede ut intelligas*). Он считал, что настанет день, когда человеческий ум сможет постигнуть всю глубину содержания веры, и тогда разум оживет и уже сам сможет заменить собою веру. По этой теории, все данные истинных, т.е. рациональных религий можно свести к знанию; и нет ничего более универсального, чем знание. Итак, из всех религий философское познание выведет четкую форму единого и универсального сообщения. Это учение Мальбранша было подхвачено *Гегелем* в его «*Феноменологии духа*» (1806). В действительности содержание веры неотделимо от религиозного мировоззрения, стержнем которого будет живое отношение с Богом (с помощью чувства «сакрального», когда Бог — это Тот, Кто нас видит и знает совершенным образом, или, если говорить еще точнее, с помощью «откровения», когда Бог обращается с речью непосредственно к нам). И это отношение одной личности к другой, явленное в слове откровения, несводимо к установке объективного познания. Религия — это форма жизни, тогда как философия — лишь метод понимания. Иными словами, религиозная философия представляет собой не выведение единой и рациональной доктрины из содержания веры (как будто религию можно свести к автономному учению, выводимому из ее жизненного основания и специфически религиозного «мировоззрения»); она может лишь скромно помогать религии освещать и понимать саму себя, ни в коей мере не подавляя ее как специфическое мировоззрение и форму жизни. Таким образом, религиозная философия — это рефлексия, опирающаяся на религиозное мировоззрение, размышление над откровением; но она не принуждает нас к выходу из откровения или опыта сакрального ради формирования автономного знания; наоборот, она их углубляет, и это углубление бесконечно. Следовательно, религиозная философия — это один из аспектов религии; она может задей-

ствовать в своих целях философский ум, но при этом отличается от философии в собственном смысле слова (цель которой — формирование автономного и рационального учения). Если говорить конкретно, то она сводится к размышлению над текстами, которое само по себе имеет религиозный (а не просто теоретический) смысл лишь в том случае, если автор сам придерживается религиозных ритуалов и заповедей. Обычно различают религиозный дух — внутреннее и личное дело каждого — и клерикальный дух, или почитание представителей культа, что уже влечет за собой общественную и историческую, во всяком случае, временную, а не только духовную проблематику. Однако религиозная вера никогда не оправдывает «нетерпимость» в общественном и человеческом плане. См. **Сакральное**.

РЕЛЯТИВИЗМ: *теория, согласно которой нет ничего абсолютно истинного и все, будь то вкусы или даже цвета, зависит от индивидуальности каждого или от разделяемой им точки зрения.* Принцип релятивизма был сформулирован еще в античности *Протагором*: «Человек есть мера всех вещей». Это значит, что истинным или ложным все оказывается лишь по отношению к нам. В том, что касается познания, релятивизм ведет к скептицизму; в сфере *морали* он порождает конформизм; в религии — толерантность.

РЕНАН (Эрнест): французский писатель и философ (Трегье, 1823 — Париж, 1892). Сын капитана дальнего плавания, он хотел стать священником, но постепенно пристрастие к немецкой философии оторвало его от католической веры. В 1848 г. получает степень агреже по философии, в 1852 г. защищает докторскую диссертацию на тему «Аверроэс и аверроизм». Затем уезжает в Сирию в составе археологической экспедиции; по возвращении привозит оттуда рукопись «Жизни Иисуса», первый том «Истории истоков христианства». В 1862 г. он уже профессор древнееврейского языка в Коллеж де Франс. Но первый же его урок вызывает сумятицу среди его учеников, ведь новый учитель говорил о Христе, как о «выдающемся человеке». В наши дни произведениям Ренана уделяют слишком мало внимания. *Ален*, как и Сент-

Бёв, ставит его в число «старожил от литературы». В действительности его творчество весьма разнообразно и чрезвычайно интересно: «История истоков христианства» (7 томов, 1863–1881), «Морально-критические очерки» (1859), «Философские фрагменты и диалоги» (1876) — соединяют в себе научную точность с высоко художественным стилем. Ренан был одновременно мыслителем и художником, полной противоположностью сухого доктринера.

РЕНУВЬЕ (Шарль): французский философ (Монпелье, 1815 — Прад, 1903). В 1836 г. заканчивает Политехническую школу. Его мысль опирается на учение *Канта*, наследуя у него идею невозможности *метафизики* в качестве науки. Его *неокритицизм* получает оригинальное развитие в «Моральной науке» (1869), где он одновременно утверждает и невозможность метафизической науки, и (не попадаясь при этом на плоский подход грубого позитивизма) свободу «Я» и его несводимость к какой бы то ни было науке. Это и есть *персонализм* Ренувье, рассматривающий личность как категорию из категорий, возвышающуюся над всеми остальными и включающими их в себя. Но особенно примечательна в его творчестве история философии: «Набросок систематической классификации философских учений» (1885–1886) и «Аналитическая философия истории» (1896) — классифицирующая философские учения по рассматриваемым в них проблемам. Во Франции он основоположник философии истории философии.

РЕФЕРЕНДУМ: *непосредственное участие граждан в обсуждении проекта закона.* Предусмотренное Конституцией понятие «референдум» отличается от понятия «плебисцит», когда объектом народного голосования становится легализация государственного переворота (плебисцит 1852 г. во Франции). Свободный референдум — непосредственное проявление *демократии* — проводится также для принятия некоторых фундаментальных для жизни страны решений, не обязательно национального значения. Политическая философия всегда считала референдум идеальным инструментом любой демократической конституции: для *Платона* его воплощением была «экклесия», или народное

собрание; у *Руссо* — «общая воля» и т.д. Ренан делает политику национальным делом, а не просто занятием для политических деятелей.

РЕФЛЕКС: *бессознательная и автоматическая реакция нервной системы на внешний возбудитель (сокращение мускулов, секреция и т.д.).* Различают: спонтанные, естественные, безусловные, или врожденные, рефлексy — т.е. рефлексy, присущие организму от рождения, как результат строения его нервной системы; и условные рефлексy, созданные искусственным путем, тем или иным «условием». Пионером изучения условного рефлексa был *Павлов*, открывший, что естественные рефлексy слюновыделения, вызванные контактом пищи со слизистой оболочкой ротовой полости собаки, может вызывать и просто один вид пищи. Он добавил к этому виду еще и звуковой сигнал, и вот уже вскоре одного сигнала было достаточно, чтобы вызвать у собаки слюновыделение. Таков принцип дрессировки животного, принцип его обучения и привычек. Применение учения об условных рефлексax к человеку может помочь ему в совершенстве научиться управлять своими, как правило, произвольными, рефлексax (роды без боли, автоматическая реакция на сигналы во время космических полетов). Рефлекторная реакция противоположна продуманной деятельности. См. **Деятельность, Склонность.**

РЕФЛЕКСИЯ: *умственная установка того, кто избегает поспешности в суждениях и импульсивности в поведении.* В более узком смысле рефлексия означает умственную сосредоточенность при освещении идей и анализе чувств. Психологическая рефлексия или самонаблюдение называется *интроспекцией*. Рефлексивные философы — *Фихте* и *Гегель* в Германии, *Лашелье* и *Ланьо* во Франции — считают, что рефлексия позволяет индивиду осмыслить свое духовное единство, возвышающееся над изменчивостью человеческой деятельности в мире. Рефлексия позволяет нам по ту сторону наших чувств, эмоций и индивидуального опыта вывести их универсальное человеческое значение; в этом смысле рефлексия даже позволяет нам прикоснуться к вечности (*Фихте*). Гегель назвал такое состояние «спекулятив-

ной жизнью», а *Бергсон* отождествлял его с опытом «длительности». Итак, понятие рефлексии может иметь как психологический, так и метафизический смысл — как интуиция глубинной реальности «Я» и абсолютного Духа в нас.

РЕФЛЕКТИВНАЯ (философия): *метод философского анализа, опирающийся на учение Канта и посткантовцев, развивавшийся во Франции в XIX в. и связанный с такими именами, как Лашелье и Ланьо.*

РЕЧЬ: *действие по выражению своей мысли через артикулированный язык.* Живая речь, устная или поэтическая, противостоит организованному, письменному, прозаическому или техническому языку. *Платон* определял мысль как внутреннюю речь; по мнению *Эггера* и других философов, это выражение определяет жизнь сознания: речь тогда будет неотделима от духовного понимания, от операций человеческого разума. Тем не менее, можно провести различие и заметить, что между пониманием, носящим необходимый характер (например, в математике, что три угла треугольника равны сумме двух прямых углов), и его выражением в речи, вклинивается свобода: человеческая речь всегда свободна и несет в себе элемент произвола, даже если отношение, которое мы хотим доказать, носит абсолютно необходимый характер.

РИБО (Теодюль): французский философ и психолог (*Гингам*, 1839 — Париж, 1916). Славу ему принесли его работы по экспериментальной психологии: «Болезни памяти» (1881), «Болезни воли» (1883), «Болезни личности» (1885). На смену его аналитическому методу, суть которого — в выделении психологических функций из целостности психической жизни (в частности, в психологическом плане, развитие теории мозговых локализаций), сегодня пришла «структурная психология». См. *Память, Забвение.*

РИГОРИЗМ: *скрупулезная привязанность к правилам и нормам.* Ригоризм кантовской морали связан с принципом, что человек должен действовать только из соображений морального долга, тогда как все другие внешние мотивации

(интерес, счастье, дружба и т.д.) не имеют никакого морального значения. Ригоризм противостоит *прагматизму* и *утилитаризму* (для которых ценность действия измеряется его успешностью, результатом). Только ригоризм можно назвать чисто моральной установкой.

РИКЁР (Поль): французский философ (р. Валенсия, 1913). Его творчество, истоками которого можно считать одновременно *феноменологию* и *экзистенциализм*, представляет собой размышление о существовании. Для этого он использует анализ волевого акта: начатый как феноменологическое описание воли [в «Волевом и произвольном» (1949, переизд. в 1950), позднее — в «Конечности и виновности» (1960), появившейся в двух частях: «Человек, способный ошибаться» (1960) и «Символика зла» (1963)] и вылившийся в этическую и метафизическую рефлексию о сущности человека и его способности действовать. Цель его учения — помыслить «целостность человека» (познающего, чувствующего и действующего), а не сводить его к одной только способности к познанию. Им написана книга «Карл Ясперс и философия существования» (1947, в сотрудничестве с Дюфреном). Был активным участником журнала «Эспри». В работе «Об интерпретации. Очерк о Фрейте» (1965) он размышляет о природе символа и показывает, что *психоанализ* представляет собой своеобразную *аскезу* философской мысли, позволяющую ей очиститься от иллюзий непосредственного сознания. Он возвращается к этой теме нашей вечной учебы у реальности в сочинении «Конфликт интерпретаций. Очерк по герменевтике» (1969). Он также автор сочинений «Живая метафизика» (1975), «Время и рассказ» (т. 1, 1983).

РОД: *группа существ или объектов, обладающих общими свойствами*. Род обозначает биологическую группу, большую, чем вид. Так, род собаки (по-лат. *canis*) включает различные виды: волк, лиса и собственно собака. Для *Аристотеля* понятие рода не основано на вещах: в отличие от понятия вида род собаки — лишь общее имя, общая идея, созданная умом, тогда как волк, лиса и т.д. — реальность. В логике определение образуется из рода и «специфического отличия». См. **Дефиниция**.

РОДО (Хосе Энрике): уругвайский эссеист и философ (Монтевидео, 1872 — Палермо, 1917). Его творческая эволюция протекала от позитивизма к бергсонизму. Сочинения: «Ариэль» (1900), «Бельведер Просперо» (1913).

РОСЦЕЛИН: схоластический философ (Компьень, ок. 1050 — Тур или Безансон, ок. 1120), основатель *номинализма* и один из учителей *Абеляра*. Церковный собор в Суассоне принудил его отказаться от его «диалектической» концепции Троицы (три лица Троицы — это три Субстанции, неразсторжимо связанные между собой в «неразложимую» индивидуальность), уводившей его от греко-латинской терминологии.

РУГЕ (Арнольд): немецкий философ и политический деятель (Берген, остров Рюген, 1802 — Брайтон, 1880). Совместно с *Марксом* основал «Немецко-французский ежегодник» (1843). «Старый и Новый Рационализм» (1841) содержит философскую критику *Гегеля*, ошибка которого, по Руге, была в том, что он выводил историю из системы, вместо того чтобы, наоборот, выводить систему из истории. Эта критика предвосхищает аналогичную критику Гегеля Марксом.

РУССО (Жан-Жак): французский писатель и философ (Женева, 1712 — Эрменонвиль, 1778). Прожил довольно беспокойную жизнь. Был выходцем из семьи французских гугенотов, эмигрировавших в 1550 г. Мать умерла при родах, а отец, работавший часовщиком, как только сыну исполнилось 10 лет, поручил его заботам пастора Ламберсье. В 1728 г. он убегает в Женеву, живет у мадам Варенс в Анси. Здесь он — то подворовывающий лакей, то ученик семинарии Анси (1729), не слишком стремящийся стать священником. Поиск себя постоянно заставляет его менять место жительства: Фрибург, Женева, Лозанна. В 1732 г. он оседает в Шамбери. В 1741 г. отправляется покорять Париж. В 1743 г. он уже посол Франции в Венеции, в 1744 г. — возвращение в Париж. В 1754 г. в Женеве пишет «*Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми*» (1755). Живет в Эрмитаже, в лесу Монморанси, где все глубже и глубже проникается чувством природы; тогда же

пишет свой знаменитый политический трактат «*Об общественном договоре*» (1762) и педагогический роман «*Эмиль*» (1762), из-за козней религиозной партии в Парламенте осужденный на сожжение. Последние годы жизни Руссо проводит в Эрменонвиле. Удостоен чести быть похороненным в Пантеоне. Он одним из первых пытался пробудить сердца людей к чисто романтическому восприятию природы. Следствием этой любви был его глубокий *пессимизм* в отношении *общества*: «Все хорошо, когда оно выходит из рук Того, Кто все создал, и все вырождается, попадая в руки человека». «*Рассуждение о науках и искусствах*» (1750), «*Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми*» (1755), так же как и его «*Письмо к д'Аламберу по поводу спектаклей*» (1758) разоблачают недостатки *цивилизации* и несправедливость установленных между людьми отношений. Руссо излагает принципы сближения человека с природой, увиденные им на уровне ребенка («*Эмиль*»), любовной пары («*Новая Элоиза*», 1761), или гражданина («*Об общественном договоре*»). Но его главное произведение затрагивает прежде всего вопросы политической философии: в защите свободы и равенства между людьми работа Руссо «*Об общественном договоре*» идет дальше самых смелых утверждений *Монтескье* и *Вольтера*; задача Руссо — примирить индивидуальную свободу каждого и требования общественной жизни, одним словом, основать «естественный» социальный строй. На основе «*Общественного договора*» позднее была создана «*Декларация прав человека*»; здесь в зародыше уже заложена вся революционная философия. *Кант* постоянно перечитывал эту работу «ради той эмоции», которую вызывало в нем ее чтение. Немецкая политическая философия (*Кант*, философия права *Фихте* и т.д.) испытала на себе сильное влияние творчества Руссо.

РЮЙЕР (Раймон): французский философ (р. Плэнфэин, Вогезы, 1902). Теоретик науки и метафизик. Его философия жизни изложена в трудах: «*Очерки по структурной философии*» (1930), «*Сознание и тело*» (1936), «*Элементы психобиологии*» (1946), «*Неофинализм*» (1952); философия ценностей — в сочинении «*Мир ценностей*» (1947), а теория информации — в работе «*Кибернетика и происхож-*

ление информации» (1954). Кроме того, им написаны: «Генезис живых форм» (1958), «Похвала обществу потребления» (1969), «Последние сто веков» (1977), «Искусство быть всегда довольным» (1975), «Решительный скептицизм» (1979).

С

САБУНДЕ (Раймундо): испанский философ и врач (Барселона ? — Тулуза, 1436). Его имя стало известно благодаря Монтеню («Апология Раймона де Сабонде», XII глава II книги «Опытов»). Автор апологии христианства — книги «Естественная теология, или Книга творения» (1484), включенной впоследствии в список запрещенных книг.

САКРАЛЬНОЕ: чувство религиозного. Как правило, понятие сакрального связывается с тем, что превосходит собой человека, вызывая у него не только уважение и восхищение, но и особенное рвение, которое *Отто* в сочинении «Сакральное» (1917) определяет как «чувство творческого состояния», или чувство «нуминозного» (от лат. *numen*, подразумевающего божественное величие). Для определения чувства сакрального Отто использует метод негативной теологии, восходящий к Богу, исключая прежде всего то, что, не являясь сакральным, его напоминает. «Посмотрим, что же в насыщенной религиозной эмоции, не всегда совпадающей с верой в спасение, доверием или любовью, будет самым интимным и самым глубоким, что, если абстрагироваться от этих растущих чувств, в некоторые моменты наполняет нашу душу, трогает ее, создавая впечатление потрясающей силы. Затем попытаемся подойти к нему через симпатию, присоединившись к чувствам тех окружающих нас людей, что испытывают ее и живут ею. Затем попробуем поискать в сфере благочестия и сопровождающих его сильных эмоций, в торжественной тональности обрядов и культов, во всем том, что живет и дышит вокруг религиозных памятников, зданий, храмов и церквей. Все это можно выразить одним-единствен-

ным выражением: это чувство *mysterium tremendum* — тайны, приводящей в трепет. Вызванное ею чувство может распространяться в душе, как тихая волна, и тогда это безмятежный покой отрешенности. Оно может также внезапно возникнуть в душе, приняв форму шока или конвульсий. Может вызвать странное возбуждение, вплоть до опьянения, иступления, экстаза. У него бывают дикие и демонические формы. Оно может деградировать и смешаться с дрожью и ужасом человека перед привидениями. У него бывают низшие ступени, животные и варварские проявления, и в то же время оно обладает способностью к развитию, когда оно утончается, очищается, становится возвышенным. Оно может превратиться в тихое и смиренное дрожание твари, чувствующей себя недостойной... в присутствии того, что, погруженное в несказанную тайну, превосходит всякую тварь». Итак, сакральное включает в себя элемент «страха» перед абсолютным могуществом, причем это не страх перед опасностью, не тоска от неопределенности будущего; а также — элемент «тайны» непознаваемого; оно чем-то напоминает чувство «громадного», в то время как его объект обладает вполне определенной «чарующей» силой. В целом, страх, тайна и очарование будут тремя составляющими чувства сакрального. Любое религиозное чувство (греха, искупления и т.д.) разрастается вокруг этого центра. Сакральное противоположно профанному в той мере, в какой оно обладает «могуществом», которого профанное лишено (см. Дюркгейм, «Элементарные формы религиозной жизни», 1912). См. Религия.

САМОВНУШЕНИЕ: *автоматическое влияние какой-то идеи на наше поведение.* Самовнушение — внушение самим себе. Наша собственная установка беспрестанно извлекает из памяти какую-нибудь идею, в результате чего она начинает автоматически определять наше поведение.

САМОЗАРОЖДЕНИЕ: *гипотеза (долгое время принимавшаяся без возражений), согласно которой неживая материя может порождать живые существа, такие как паразиты, скорпионы, а также мыши и земноводные.* Возникшее во времена Аристотеля, взятое под сомнение в

XVII в. и еще более — в XVIII в., понятие самозарождения было окончательно исключено из области науки Пастером, установившим, что «только жизнь может порождать жизнь»; но такое утверждение не затрагивает случай «партеногенеза», имеющего место у тлей и некоторых растений и обозначающего рождение из яйцеклетки неоплодотворенной оосферы (именно в этом смысле оно является «самозарождением»). Некоторые ученые, как, например, И.В. Мичурин, утверждали, что могут породить жизнь из материи; подобные открытия и эксперименты, однако, не получили никакого подтверждения, способного установить их универсальность и объективность; их успех был, по всей видимости, тесно связан с политическими и идеологическими целями, нацелен на доказательство ценности марксизма или диалектического материализма.

САНГВИНИК: *тип характера, отличающийся отсутствием эмоциональности, склонностью к действию и отсутствием глубокого личностного отклика на происходящие с нами события («первичный» характер)* (Бэкон, Талейран): часто отличается полным отсутствием щепетильности.

САРТР (Жан-Поль): французский философ и писатель (Париж, 1905–1980), первый представитель *экзистенциализма* во Франции. Особенно ярко это учение выражено в книгах: «Тошнота» (1938) и «Стена» (1939). В книгах «Воображение» (1936) и «Воображаемое» (1940) развивает гуссерлианское понятие интенциональности, показывая, что *сознание* — это не только сознание чего-то, но еще и утверждение мира. Понятие позиции определяется не как позиция *в отношении* мира, а как творческое открытие мира. Показав интенциональный характер образа, Сартр определяет воображающее сознание как негативность (сознание, носящее в себе неявное знание, что оно представляет отсутствующий объект). Сначала в сочинении «Бытие и Ничто» (1943), и затем в книге «Критика диалектического разума» он излагает принципы своей экзистенциальной философии. «Тошнота» отражает определенное мировоззрение, нашедшее себе выражение также в работе «Пути свободы» (1945–1949): ин-

дивид здесь сталкивается с абсурдностью событий, а основным чувством является «отвращение» к существованию. «Бытие и Ничто» представляет собой уже своеобразное философское оправдание: его знаменитый принцип, по которому «существование предшествует сущности», означает лишь то, что личность индивида (его сущность) никоим образом не таит в себе его предназначение, что жизнь — это череда ситуаций свободного выбора. Принципы своей морали Сартр основывает на онтологии «для-себя» как абсолютной свободы; «Человек, — говорит он, — обречен быть свободным», выбирать, без причины и до всякой причины, и произвольно управлять своей жизнью. Экзистенциализм Сартра выливается в мораль, считающую себя гуманистической («Экзистенциализм и гуманизм», 1949), основные ценности которой — «жизненная позиция» (ангажированность) и «ответственность», и в философию истории, довольно близкую к марксизму, но подчеркивающую несводимость свободной инициативы человека к исторической необходимости: хотя человек и находится «в истории» (см. «Критика диалектического разума», где Сартр приближается к некоторым тезисам марксизма), он не сводится к своей исторической роли, потому что измерение «индивидуальности» часто остается в тени и на обочине истории. В конечном счете Сартр предлагает синтез марксизма и индивидуализма.

«СВЕРХ-Я»: социальное сознание индивида. По Фрейду, «Сверх-Я» образуется с помощью интериоризации отцовской власти в сознании. Поскольку отец — тот, кто санкционирует плохие поступки, то в случае отсутствия отца индивид наказывает себя сам (упреки совести, чувство вины, обязанности, которые индивид сам на себя налагает). Эта фиктивная власть отождествляется в конечном итоге с социальными требованиями: «Сверх-Я» противостоит нашим инстинктивным склонностям (тому, что Фрейд называет «Оно»), и такое противостояние образует равновесие, определяющее «Я» или психологическую личность. «Сверх-Я» — источник «цензуры», которая в свою очередь сама вызывает «вытеснение» в бессознательное инстинктивных желаний, а тем самым и тоску, и так называемые «комплексы». См. Психоанализ.

СВОБОДА: *отрицательное определение — отсутствие противодействия; положительное — состояние субъекта, действующего по собственной воле.*

Философская проблема. Проблема определения и оправдания свободы как «живого и внутреннего чувства» (*Декарт*), делающего нас свободными. Чтобы определить свободу, достаточно дать ей адекватное описание. 1) На самом низком и сугубо биологическом уровне свобода совпадает со здоровьем организма, которое Лериш определил как «жизнь в тишине органов». Больной человек чувствует себя в подчинении у своего тела: он не свободен действовать по своей воле. 2) На следующей стадии свобода совпадает с непосредственностью склонностей. Человек свободен, если он может реализовать свои *желания* (эпикурейство). Однако есть такие желания, с которыми мы боремся по той простой причине, что их последствия губительны для организма, или потому, что они противоречат *разуму*. Свобода, следовательно, не в том, чтобы идти на поводу у своих склонностей (*Платон* говорит, что, когда мы подчиняемся *страстям*, мы уже не сознаем себя свободными), но в том, чтобы «выбрать» между *склонностями*. 3) На уровне сознания свобода определяется возможностью выбора. Чтобы был выбор, нужны многочисленные мотивы и возможности действия. Выбор может оказаться невозможным, если все мотивы равноценны: Буриданов осел умирает с голоду между двумя одинаковыми охапками сена. В подобном случае решение может выразить так называемую «свободу безразличия»; но такая свобода едва ли несет в себе самовыражение личности. 4) В более широком смысле свобода определяется как «реализация» *воли*, оправданная большинством мотивов; ведь наше действие всегда не только проявление личностного выбора, но выбора, способного рационально оправдать себя в глазах всех людей. После Платона и *Спинозы* («свободное действие — это действие, руководствующееся разумным желанием»), *Кант* значительно расширил «рационализм» свободы: действие будет свободным, если сознание выступает «против» чувственных желаний и руководствуется рациональными принципами (например, подать милостыню «из жалости» — значит поддаться слабости, но дать ее «из принципа» — значит действовать свободно, в соответствии

с рациональными принципами). 5) При ближайшем рассмотрении можно заметить, что свобода состоит не в том, что мы делаем, а в том, как мы это делаем. Свобода — это позиция человека, признающего себя в своей жизни, согласного с ходом мировой истории и ее событиями. Именно поэтому свобода часто состоит в том, чтобы «изменить скорее собственные желания, чем мировой порядок», приспособиться к эволюции и к порядку вещей. Именно к такой концепции (восходящей к стоикам) пришли современные философы (*Ясперс, Сартр*): человек становится свободным тогда, когда «подчиненную ситуацию» он заменяет «активной позицией», когда он принимает участие в событиях своего времени, определив свое отношение к существующему режиму и другим людям: одним словом, свобода учреждает себя, самореализуясь, когда человек реализует свою личность через мировые события, вместо того чтобы просто подчиняться им, как слепой судьбе.

Социальная проблема. Обычно связывается с благополучием человека. Страна не может быть свободной, если в ней царит нищета: внешне она зависит от более богатых стран, но, что еще более важно, внутри население, находящееся в нищенском состоянии, не может иметь чувства свободы. В социальном плане свобода требует, чтобы все люди, принадлежащие одному социуму, могли найти работу, а в человеческом плане — воля граждан работать эффективно и строить свою экономику. В более частном плане социальная проблема свободы состоит в том, чтобы примирить индивидуальную свободу и общественный закон: а) точка зрения, согласно которой у индивидуальной свободы должна быть возможность для полного самовыражения, которое бы ничто не ограничивало — то, что Платон называл непосредственной демократией или анархией. Когда существуют только индивиды, существование общества становится невозможным; б) в «Государстве» Платон показал, что подобное состояние беспорядка приводит к тирании. Поскольку индивидуальная воля каждого не способна организовать с другими единство, наступает момент, когда сильная внешняя власть организовывает их и навязывает им закон. Именно это сделал Македонский с разрозненными греческими городами; в) наконец, когда индивиды осознают, что их свобода конча-

ется там, где она начинает мешать свободе другого, возникает ситуация ответственности, характерная для демократии. Этот принцип положен в основу статьи 4 «Декларации прав человека и гражданина» (август 1789 г.): «Свобода состоит в возможности делать все, что не ущемляет прав другого». Что касается экономики, то здесь либерализмом мы называем положение, согласно которому расцвет благосостояния допустим лишь при условии простого поощрения частной инициативы (*Смит*, 1723–1790; *Дж. Ст. Милль*, 1773–1836). Оно противоположно дирижизму, или этатизму, когда государство навязывает индивидам закон или план экономического развития: этот закон может выражать интересы господствующего класса (*Маркс*, 1818–1883) или бюрократии, претендующей на то, чтобы распоряжаться национальными производительными силами (что критиковалось Марксом в 1843 г. в «Критике гегелевской философии права»). Развитие средств массовой информации привело к тому, что сегодня, чтобы преуспеть, индивидуальная свобода и частная инициатива должны учитывать общее положение рынка, общую экономическую ситуацию, точно так же как государство, желая достигнуть большей экономической результативности, обязано максимально стимулировать частную инициативу и индивидуальную свободу. Идеологический спор (либерализм–этатизм) в целом решен в пользу экономического *прагматизма*, цель которого — совместить максимально возможную экономическую эффективность с максимальной солидарностью общества.

Свобода в истории. В классической философии (XVII в.) мы видим два противоположных подхода к этой проблеме: теория предназначения (*Лейбниц*, 1646–1716), по которой Богом уже запрограммированы все события в жизни человечества, и волюнтаристский гуманизм этики *Декарта* (1596–1650), постоянно возвращающийся к «живому и внутреннему чувству», что мы свободны. **Что такое свобода?** Свобода — возможность действия, а не мысли: «Я говорил вам, что свобода [человека] состоит в его возможности действовать, а не в химерической возможности хотеть чего-нибудь захотеть» (*Вольтер*, «Невежественный философ»). «Свобода состоит в самоограничении» (*Лейбниц*, «Теодицея»); или в том, чтобы быть «автономным» (*Кант*). **Где**

есть свобода? Она во власти нашего разума, нашей воли над нашей жизнью: «Только разумное существо в качестве такового абсолютно автономно и является абсолютной основой себя самого» (Фихте, «Sämtliche Werke», Т. IV). «Быть свободным — значит идеальное делать реальным» (Шеллинг, S.W., Т. VI). «Я хочу быть свободным... означает: я сам хочу сделать себя тем, кем я буду» (Фихте, S.W., Т. II). **Ценность свободы.** Только свободная жизнь может нести в себе моральную ценность. «Поступки по природе своей представляют нечто временное, преходящее. Если они не укоренены в характере или темпераменте совершающей их личности, тогда они не пристали этой личности, и, если это хорошие поступки, они не являются ее заслугой, а если плохие, ей не может быть за них стыдно» (Юм, «Трактат», III). «Быть свободным — благо, стать свободным — блаженство!» (Фихте).

СВЯТОЙ (от лат. *sanctus* — сакральный): **абсолютно чистый, совершенный.** Образец святости дан жизнью Христа. В более широком смысле мы называем святыми тех усопших, кому уже уготовано небесное блаженство. Различают святого (приносящего свою телесную жизнь в жертву жизни духовной), мудреца (считающего добродетелью «равновесие» между физическими желаниями и духовными устремлениями: Платон) и героя (чье предназначение — физическая самореализация, например, древнегреческий герой, прославившийся своими подвигами во время войны или на Олимпиаде, или историческая самореализация: великий политический деятель, ученый или философ, чье творчество знаменательно для той или иной эпохи). Иными словами, судьба героя — сугубо земная; мудрец приводит в равновесие физические потребности и духовные устремления; святой же хочет жить лишь жизнью духа. Понятие святости — сугубо христианское понятие, причем духовная отрешенность здесь связывается с идеей физического страдания: в святости есть что-то «драматическое», и этот драматизм совершенно чужд индийской «аскетике»: аскет не преодолевает свою физическую жизнь, а просто не чувствует ее; именно поэтому у святого нет ничего общего, например, с «факиром».

СЕКРЕТАН (Шарль): швейцарский философ (Лозанна, 1815 — там же, 1895), автор сочинения «Философия свободы» (1848–49), где он пытается примирить христианство и рациональную философию («Разум и христианство», 1863).

СЕКСТ ЭМПИРИК: древнегреческий философ, астроном и врач (II–III вв.), род., вероятно, в Митилини. Жил в Александрии и Афинах, возглавлял школу скептиков с 180 по 210 г. Вместе с *Пирроном* и *Энесидемом* один из главных представителей *скептицизма*. Сочинения: «Пирроновы положения», «Против математиков».

СЕМИОЛОГИЯ, ИЛИ СЕМИОТИКА: наука о развитии и роли культурных знаков в жизни групп; общая теория знаков. Семиологическая *рефлексия* расширяет *философию* языка и символа вплоть до любых форм коммуникации. Разрабатывалась *Кассирером* в Германии, позднее, во Франции, *Рикером* и *Бартом*.

СЕМЬЯ: отец, мать и дети. Первые теоретики семьи — стоики — представляют ее в качестве естественной ячейки общества. Связи здесь будут тем сильнее, чем более близки они биологически; и соответственно, чем более они многочисленны, тем сильнее тенденция к их ослаблению. Современная психология подтверждает это теоретическое положение: было даже замечено, что, когда в семье более шести детей, мать уже не может с одинаковой теплотой относиться к каждому ребенку, и что дети при этом чувствуют себя «обделенными» материнской любовью. Затем семья обозначает совокупность людей одной крови, одной расы: по принципу такой семьи управляется «клановое» общество, например, имевшее место во времена романской патриархальной семьи, или то, что еще и сегодня существует во многих странах — в частности, в Африке и на Балканах. Клан, или большая семья, включает в себя совокупность людей, объединенных кровным родством и совместно проживающих на ограниченном пространстве под руководством главы рода. Но каковы бы ни были ее размеры, семья всегда составляет ядро общества.

СЕНЕКА (Луций Анней): римский философ (Кордова, ок. 4 до Р.Х. — Рим, 65 после Р.Х.). Сначала изучает ораторское искусство, затем посещает лекции трех философов: Аттала (стоика), Фабиана и Сотиона (пифагорейцев). По возвращении из изгнания на Корсику (с 41 по 49 г.) был наставником Нерона. Последний, став императором, обвинил Сенеку в заговоре и дал ему приказ умереть. Не дрогнув, Сенека вскрыл себе вены. Из множества написанных им произведений до нас дошла его близкая к *стоицизму* этика, изложенная в трактате «Естественные вопросы». Он противопоставляет себя Цицерону, для которого первостепенной важностью обладают общественная жизнь и долг гражданина. По Сенеке, задача мудреца — так направлять свою волю, чтобы видеть свое счастье в добродетели, а не превратностях фортуны. Оригинальность Сенеки — в той детальности и проникновенности, с которыми он описывает грехи и злодеяния своих современников, в той значимости, которую он придает чувствам долга и жалости, человечности (выступая против рабства, гладиаторских боев и т.д.). К его трудам обращались не только философы, но и Святые отцы и христианские моралисты.

СЕН-МАРТЕН (Луи Клод де): французский философ (Амбуаз, 1743 — Оне, близ Парижа, 1803). В мистической форме развивал мысли, предвосхищающие некоторые достижения эпохи романтизма. Сочинение: «Человек желания» (1790).

СЕН-СИМОН (Клод Анри де Рувруа, граф де): французский философ и экономист (Париж, 1760 — там же, 1825). Дальний родственник герцога де Сен-Симона. Он участвует в американской войне за независимость (1777–1783), посвящает свою жизнь путешествиям, и, наконец, последние годы жизни проводит в нищете. Его сочинения: «Очерк новой энциклопедии», «История человека» (1809–1811), «Доклад о гуманитарных науках» (1813). В 1814 г. в сотрудничестве с Тьерри он пишет и издает труд «Реорганизация европейского общества», где отстаивает идею федерации народов Европы. Его собственная теория появляется в 1817 г. в сочинении «Индустрия, или Политические, моральные и философские споры, в интересах всех людей, занятых полезным и неза-

висимым трудом», и затем в «О промышленной системе» (1820–1823). Его творчество лежит у истоков развития позитивной социалистической мысли. Он склоняется к тому, что нужно доверить власть промышленникам, которые являются «истинными вождями народа, управляющими им в их ежедневном труде». В целом речь идет о сведении политической власти (управления людьми) к власти экономической (управлению вещами). Именно эта мысль о превращении государства в «ателье» будет близка Марксу и Энгельсу.

СЕН-СИМОНИЗМ: *учение графа Сен-Симона и его учеников.* Сен-симонизм — это теория равенства, нацеленная на управление обществом по принципу: «От каждого по способностям, каждому по труду». Представляет собой одновременно и что-то вроде религии (проповедниками которой были Анфантен и Базар), и социалистическую теорию, осуждающую частную собственность — источник эксплуатации трудящихся. Цель сен-симонизма — прекращение эксплуатации человека человеком. Он считает, что нужно отменить частное наследование, распределяя его в зависимости от потребностей и способностей. Он уже предусматривает программу технического образования, пригодную для индустриального общества. Учение Сен-Симона о равенстве было подхвачено его учениками: Байи, Леоном Алеви, Дювержье, позднее Анфантен, Базаром, Леру, Бланки и Гарнье. Его разделял *Конт*. Это движение знаменует собой целую эпоху, закончившуюся к 1839 г.

СЕНСУАЛИЗМ: *учение (представителем которого был Кондильяк), по которому источником нашего познания являются чувства.* Сенсуализм — одна из форм эмпиризма.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ: *тип характера, для которого характерны эмоциональность, неактивность и наличие глубокого личностного отклика на происходящие с нами события («вторичный» характер)* [например, Руссо]. См. Характер.

СЕРР (Мишель): французский философ (р. Ажен, 1930). Историк науки, мысль которого направлена на структуры и фор-

мы коммуникации («Гермес», 1969–1977). Он показал, что иерархия и классификация *Конта* сегодня уже не имеет смысла и что, говоря словами *Баиляра*, нужно выработать «новый научный дух»: логика, теория чисел, теория вероятности, астрофизика уже не умещаются ни в какую классификацию. Современная наука стремится объяснить «сложное и видимое с помощью невидимого и простого». («Огюст Конт. Курс позитивной философии», 1975; «Рождение физики в тексте Лукреция», 1977). В сочинении «Общественный договор» (1990) он утверждает, что сегодня человек способен влиять на историю Земли; «глобальная история входит в природу, так же как глобальная природа входит в историю». Он призывает к переосмыслению отношений между человеком и планетой, науками и правом. Выступает за охрану природы, за ограничение нашего воздействия на нее.

СЁРЛ (Джон Роджерс): американский философ (р. Денвер, Колорадо, 1932). Ученик *Остина*. Единицей основы языкового общения считал речевой акт. Его главное произведение — «Языковые акты» (1969) — акцентирует внимание на различных видах интенции, характерных для языкового общения. Автор «Смысла и выражения» (1979).

СИЛЛОГИЗМ: См. Дедукция.

СИМВОЛ: *образ или объект, представляющий абстрактную вещь. Статуя Свободы — это символ.* Понятие символа — частный случай понятия знака: знак может быть абстрактным (простая черта, крест, след) и не обязательно обладает символическим значением. Символическое выражение, как правило, противоположно рациональному выражению, излагающему идею прямо, не прибегая к чувственным образам. По всей видимости, по природе своей человеческая мысль — это, прежде всего, мысль символическая, в той мере, в какой ее естественное стремление состоит в том, чтобы, как говорил *Декарт*, «в образной форме выражать абстрактные вещи и выражать абстрактно вещи конкретные». Если быть абсолютно точным, то чувство не может быть выражено рационально (с помощью понятийного дискурса); непосредственно оно может быть выражено

лишь с помощью символов и мифов (таково, например, религиозное чувство). См. «**Философия символических форм**» Кассирера.

СИМПАТИЯ (от гр. *sun* — с, и *pathein* — чувствовать): **склонность, обеспечивающая взаимопонимание людей**. Шелер проанализировал симпатию и показал, что ее сущность не в том, что мы «испытываем» то же состояние, что и другой (например, женщина плачет, потому что она потеряла своего ребенка; другая, видя это, тоже плачет; все это — не симпатия, но «миметизм»), но в том, что мы «понимаем» состояние другого: мы понимаем боль другого, даже если не испытываем ее сами. В целом симпатия — это понимание, умное чувство, а не участие. Симпатия предполагает благожелательность и равенство, а не жалость. Симпатия лежит в основе этики Шелера.

СИНТЕЗ: объединение различных элементов целого. Подобное объединение (в краткой формуле, синтетической картине) требует умственной активности, сравнивающей, объединяющей и сплавляющей идеи в одну новую идею, более простую и более ясную. В логике синтетические суждения (в которых предикат добавляет что-то новое к понятию субъекта: например, «любое тело имеет вес») противопоставляют аналитическим суждениям («любое тело протяженно»: понятие протяженности уже включено в понятие материального тела). Анализ акта синтеза, свойственного человеческому познанию, провел Кант в «*Критике чистого разума*»: это акт, с помощью которого *воображение* связывает умственное понятие с чувственной интуицией — актуализацией понятия в пространстве и времени. У Гегеля диалектический синтез — это слияние тезиса и антитезиса в высшей реальности.

СИСТЕМА: организованная совокупность идей. Усилие философской рефлексии по созданию системы пытается изложить всеобщую мысль, насколько это возможно: несвязная мысль, отдельное утверждение всегда останется произвольным и индивидуальным; оправдание себе оно находит в своем контексте. Если же и сам контекст связан с более

крупным комплексом, то тогда все сказанное приобретает строгий, объективный и всеобщий смысл. Система является целью любой философской рефлексии: системы были у всех великих философов (*Спинозы, Фихте, Гегеля*). Часто используется термин «архитектоника», означающий искусство по составлению систем. Архитектоническое единство произведения — это его внутреннее единство: но в отличие от системы (представляющей собой единство *понятия*), архитектурное единство романа, например, может опираться на *характер* персонажа или на определенное *чувство, интуицию*. Философия *Бергсона* — это не система в собственном смысле слова, но интуиция жизни образует ее архитектурное единство. Именно в таком расширенном смысле мы и можем говорить о «системе Бергсона». См. **Философия**.

СИТУАЦИЯ: *общее отношение живого существа к его природному окружению, в частности человека, к его общественной и исторической среде.* Ситуация — фундаментальное понятие экзистенциалистской философии, для которой любая мысль может быть понята лишь исходя из определенной ангажированности человека в мире и истории. Ситуация, в которой мы оказываемся, противоположна позиции, выражающей собой сознательную реакцию индивида на ситуацию (*Ясперс*); представим, например, ситуацию страдания: позиция человека может здесь принять форму вызова, безразличия, покорности судьбе, мужественного терпения и т.д.

СКЕПТИЦИЗМ (от гр. *skēpsis* — видение): *состояние сомнения; учение, отказывающееся утверждать или отрицать, т.е. проявлять свое мнение, особенно в сфере метафизики.* В повседневной речи мы называем скептиком того, кто отказывается соглашаться с общепринятыми верованиями, удовлетворяется наблюдением и отказывается «судить», то есть утверждать или отрицать существование объектов, соответствующих нашим представлениям. *Гегель* четко различал: 1) античный скептицизм (*Пиррон, Энесидем*), сомневающийся в реальности внешнего мира, веря при этом в реальность духовного мира, в существование

Бога; 2) современный скептицизм (*позитивизм, сциентизм*), верящий лишь собственным органам чувств, утверждающий единственную реальность материального мира и сомневающийся в существовании Бога. Философ Беркли относится к первой категории, *Конт* — ко второй.

СКЛОННОСТЬ: *спонтанность, направленная к определенной цели.* Мы говорим о склонностях тогда, когда мы не можем объяснить поведение внешними событиями, ситуацией: когда кто-то действует из внутренних побуждений. Склонность — это выражение жизни организма (способность к росту; подсолнух, поворачивающийся к солнцу, «тропизмы»). У человека психологи различают двигательные склонности, относящиеся к действию, аффективные склонности (*симпатия, любовь*) и умственные склонности (*внимание, уделяемое нами тому или иному объекту, изысканию*). *П. Жане* составил таблицу склонностей, классифицированных по степени сложности.

СКЛОННОСТИ

животное или ребенок до шести месяцев

низшие склонности

склонность к рефлексам (элементарная реакция, рефлекс: элементарное проявление жизни);
склонность к приостановке актов и к восприятию (временное прекращение автоматической деятельности);
уровень деятельности у «змей»;
склонность к общественным поступкам (группы «бобров»);

человек

средние склонности

склонность к элементарным умственным актам (изготовление орудий труда: использование камня);
склонность к вербальным проявлениям мысли, способность образовывать высказывания (речь как отдельная функция, не совпадающая с деятельностью);
склонность к рефлексии (речь как выражение личности);

<i>высшие склонности</i>	склонность к рациональным актам (накопление знаний); склонность к экспериментальным актам (научное наблюдение, методическая классификация); склонность к прогрессивным актам (художественное, научное, философское творчество).

См. Деятельность, Инстинкт.

СКОТ ЭРИУГЕНА (Иоанн): философ и теолог (Ирландия, ок. 810–877). Его учение — разновидность своеобразного *пантеизма* и *агностицизма*. Король Франции и император Запада Шарль Лысый призвал его к себе и доверил управление своей дворцовой школой. Сочинения: «О предназначении» (851), «О разделении природы» (865).

СЛАБОВОЛИЕ: *несовершенная воля*. Слабовольный — это тот, кто постоянно и с энтузиазмом берется за новые дела, но у кого не хватает постоянства довести до конца хотя бы малейшее из начатых дел. Слабоволие соответствует первому моменту воли: *склонности* или *желанию*. Но воля предполагает большую «реализацию».

СЛУЧАЙ (фр. слово происходит от арабск. *az-zahr* — игральная кость и игра в кости): *характер события, факта, протекание которого нельзя предвидеть*. Вопрос: можно ли определить причину случая (встречи, удачи) — долго был темой для дискуссий: с одной стороны, случай не имеет причины, поскольку он чистая «случайность» (типичный пример, приводимый Курно, — черепица, которая падает с крыши вне зависимости от того, «прохожу я по улице или нет»); однако наука (теория вероятности) расширила свои границы вплоть до области неопределенного: по Курно, случай представляет собой в действительности не что иное, как «комбинацию событий, принадлежащих к независимым друг от друга сериям (причин)». Именно таким образом можно на практике, в соответствии с законом больших величин, определить точное количество пушечных выстрелов, которые при одинаковом прицеле артиллерийского орудия попадут

в «различные зоны распространения стрельбы», при условии, что число выстрелов будет достаточно велико (100, например). Следовательно, для науки не существует чистой неопределенности, случая в широком смысле этого слова: случай сводится к статистическому прогнозу (к тому, что современная физика называет глобальным детерминизмом).

СЛУЧАЙНОЕ: *то, что может не быть.* Случайное противопоставляется необходимому. Поступки свободного человека всегда случайны.

СЛУЧАЙНОСТЬ: *непредвиденное событие.* Философское понятие, противоположное субстанции: случай — это то, что может появляться или исчезать, не разрушая субстанцию. Так, например, к жизненному случаю можно отнести событие, не способное изменить нашу личность: индивид рассматривает его как второстепенный и сугубо материальный факт, не связанный с глубинным смыслом его жизни.

СЛУЧАЙНОСТЬ: *характер того, что существует как случайный факт, т.е. того, что могло бы не быть.* Термин создан *Фихте* для обозначения вообще всего, что дано без причины. (Например, реальность мира — это «случайная данность», поскольку мы не выводим ее из рационального умозаключения; случайность противостоит генезису или рациональной *дедукции*; источник случайности — человеческая *свобода*.) Термин был подхвачен экзистенциальной философией (*Хайдеггер, Сартр*): случайность экзистенции выражает тот факт, что наша экзистенция недоказуема, непонятна в самой себе. Случайность существования сводится к двум основным характеристикам: 1) *Мы даны самим себе*, т.е. мы рождаемся до того, как себя осознаем, и открываем для себя свое существование как факт, который можно лишь констатировать, а не объяснить (то, что Хайдеггер называет *Geworfenheit*); 2) *Мы свободны* в ориентировании нашего существования в том или ином направлении; нет закона, нет предназначения, данных нам заранее и необходимо регулирующих течение нашей жизни. Все, что мы делаем, остается «случайным». См. **Абсурд**.

СМЕРТЬ: окончательная остановка жизни. Похоже, что вся философия — это не что иное, как, говоря словами Бориса Пастернака, огромное усилие по преодолению проблемы смерти и судьбы. Что представляет собой *идея* смерти?

Чувство смерти. Если природа не наделила человека инстинктом, предупреждающим его о точной дате и часе смерти, то это потому, говорит *Бергсон* в работе «Два источника морали и религии», что он повлек бы за собой чувство полной подавленности, способное уничтожить волю к действию и даже элементарное желание жить. Итак, природа не наделила нас *инстинктом*, позволяющим точно угадать момент наступления смерти. Из этого следует, что идея смерти не предстает перед человеком как точная *идея*, но как неопределенное *чувство* «тоски»: нельзя даже сказать, чтобы это был «страх» смерти, поскольку страх относится к определенному объекту (мы боимся чего-то: льва, например, и т.д.); тоска, же, наоборот, не вызывает в памяти какой-либо определенный объект, но скорее неопределенное и тайное присутствие, постоянную возможность, признаками которой будут болезни, внешние опасности, усталость и общее расстройство организма. В действительности, с психологической точки зрения, наличие у нас идеи смерти является лишь знаком и доказательством умственной работы. Как правило, она неразрывно связана со скукой бездействия, но, поскольку сама эта скука является отправной точкой *рефлексии*, все мыслители естественным образом приходят к тому, что связывают идею (или тоску) смерти с работой рефлексии. Современные мыслители (*Ясперс*, *Хайдеггер*, вслед за *Гегелем*) ввели различие между органической жизнью и человеческим существованием и определили существование как жизнь плюс сознание смерти. Только человеку — в отличие от животных — знаком страх смерти. В развитии личности страх смерти появляется (к 15 годам у мальчиков) вместе с возникновением самосознания. Обычно человек лихорадочно погружается в деятельность, чтобы избежать преследующих его мыслей о смерти, но зато эти мысли неотделимы от философской рефлексии (*Платон*, *Гегель*, *Хайдеггер*). **Что мы можем думать о смерти?** Почти все мировые религии представляют нам смерть как момент Страшного Суда. Некоторые страницы Апокалипсиса уточ-

няют, что этот суд сможет иметь место лишь в конце времен, в тот момент, когда уже можно будет определить последние результаты человеческих действий в мире, которые обычно ускользают из нашего поля зрения и всегда меняются. В христианской религии смерть тела истолковывается как момент возрождения духа в Боге. Различают два типа *бессмертия*: бессмертие индивидуальной души (Платон, христианское учение) и бессмертие, при котором индивидуальная душа превращается в универсальную всеобщность (безличное бессмертие, на котором настаивал *Спиноза*). Но в действительности нам стоит вслед за *Сократом* признать, что мы не можем помыслить о смерти ничего конкретного. «Пока мы есть, ее нет, а когда она приходит, то нас уже нет». **Реакция на чувство смерти.** Чувство конечности нашей индивидуальной жизни вызывает естественную реакцию: индивид хочет продолжить себя за ее пределами. Потребность иметь детей отвечает этой «жажде вечности» (заголовок произведения Алкье. Индивид умирает, но его род продолжается (именно в этом смысле, по *Марксу*, «смерть появляется как жестокая победа рода над индивидом»). Жажда вечности может проявиться в историческом творчестве: культурном, художественном, политическом. Творчество обеспечивает посмертную жизнь индивида, а история — страшный суд, который позволяет вечно жить героям и погребает в забвении тех, кто ничего не сделал в своей жизни. (Подобная религия истории лежит в основе философии истории Гегеля: *Weltgeschichte ist Weltgerichte*, «история мира — это суд мира».)

Однако при здравом размышлении мы увидим, что человечество, появившееся на свет несколько тысяч лет назад, смертно: это определение жизни. Человеческий род и его история также конечны; существует предыстория; будет и постисторическое время. Смерть, как и жизнь индивида, принимают тогда абсолютное значение: для человека не существует жизненной реальности за пределами настоящей жизни. Именно поэтому философы, мыслившие радикальным образом (Платон, Спиноза, *Лейбниц*, Фихте, Гегель), считали, что предназначение человека может заключаться лишь в полном присутствии его «Я» в жизни, в максимальной активности. Эта воля жить полноценно, которая являет-

ся реакцией на чувство смерти, может выражаться, как это показал *Камю*, в неумеренном желании «наслаждаться» жизнью. Но чувственные наслаждения не удовлетворяют всего человека в его целостности. Большинство философов признает, что такое полное присутствие человека — не только физическое, но и умственное — в себе самом может совершиться лишь в интеллектуальном труде, духовном творчестве, в самой философской рефлексии (Спиноза, Фихте, Гегель).

Нам остается, следовательно, полноценно прожить свою жизнь, максимально действовать на том пути, куда нас поместили наша воля и обстоятельства, заниматься собственным творчеством и трудом, потому что по ту сторону индивидуального существования, сиюминутных решений, эффективного действия или момента духовного творчества существует лишь проблематичная история и в том, что касается смерти, непостижимое небытие.

СМИТ (Адам): шотландский философ и экономист (Кьерколди, 1723 — Эдинбург, 1790). Слушал философа Хатчесона, дружил с *Юмом*, в Женеве встречался с *Вольтером*, в Париже — с Тюрго и Кенэ. Профессор моральной философии в Глазго (1751–1764). Определенную известность принесла ему уже первая его работа — «Теория моральных чувств» (1759). Главное его сочинение, после которого он считается основателем экономической науки, — «Очерк о природе и причинах богатства народов», начатое в 1765 г. в Тулузе, дорабатываемое в его родном городе с 1767 по 1773 г. и опубликованное в 1776 г. в Лондоне. Философская мысль Адама Смита движется вокруг нескольких ключевых для него идей. 1) Источником богатства является человеческий *труд*, представляющий собой «реальную меру меновой стоимости всех благ». На рост этой стоимости могут оказывать влияние *разделение труда* и накопление капитала, позволяющее повысить производительность труда. 2) В обществах, где человек может руководствоваться в своих действиях личными интересами, экономика организуется спонтанно и должным образом. Это естественный порядок вещей, управляемый «невидимой рукой». 3) Смит размышляет об участии не отдельных людей, но национальных сообществ — объек-

тов экономической политики. Это философ свободного обмена, выступающий против вмешательства *государства* в организацию национального производства и международной торговли. Человек, «преследующий свой собственный интерес, часто тем самым реализует и интересы общества, причем в большей степени, чем когда он сознательно хочет помочь обществу».

СНОВИДЕНИЕ: *ряд образов и психических феноменов, возникающих в состоянии сна.* Имеют ли сновидения смысл? И в чем он состоит? Ведь смыслом обладает только сознание; понятие значения уже предполагает усилие понимания. Когда это усилие применяется методически, оно называется *рефлексией*, которую можно определить как акт *внимания* и которая соответствует высшей ступени в иерархии состояний бодрствования. Сон же, наоборот, определяется как приостановка *сознания*. Как же в таком случае допустить, что та часть сна, которую составляют сновидения, будет иметь какой-то смысл? Уже сам вопрос о смысле сновидения, о значении сна кажется парадоксальным.

Описание сновидений. Современная психология учит, что сон — не чистая бездеятельность, что следует различать «глубокий сон» и «парадоксальный сон», описанный доктором М. Жуве (род. в 1925 г.) и названный так потому, что для него характерны зрительные и нервные импульсы, столь же активные, как и в период бодрствования. Этот период длится около четверти часа, а циклы «глубокий сон—парадоксальный сон» возобновляются 5–6 раз за одну ночь, при этом каждый цикл длится в среднем 90–120 минут. В эти периоды сновидения появляются как зрительное действо, которое будет драматическим (вовлекающим субъекта в действие), абсурдным, бессвязным, образуемым устойчивыми образами и чувственными восприятиями, хаотически перемешанными. События здесь лишены логики: я могу летать, могу находиться у себя дома и сразу вслед за этим где-то в дальних краях и т.д. Психологи заметили, что через 8 минут после окончания зрительных импульсов лишь 5 процентов сновидцев вспоминали то, что им снилось. Сновидения появляются у нас как «страсть» в Декартовском смысле этого слова (что-то, чему мы подчиняемся), у которой не стоит слишком

идти на поводу, чтобы не потерять рассудок (*«Трактат о страстях души»*, 1649). Тогда как акт понимания, наоборот, предполагает бодрствование и самообладание. Но стоит ли из этого заключить, что сновидения бессмысленны и не играют в нашей сознательной жизни никакой роли?

Анализ сновидений. Отметим сперва, что сны часто зависят от чувственных возбудителей, ощущаемых нами сквозь сон: например, если я засыпаю с судорожно сжатой рукой, то снятие напряжения с руки в тот момент, когда я теряю самоконтроль, может дать мне ощущение (сновидение), что я падаю в пропасть; точно так же телефонный звонок может быть принят за звон колоколов. *Фрейд* в *«Толковании сновидений»* (1900) показывает, что образный язык снов (явное содержание) всегда имеет еще и глубинный смысл (скрытое содержание). Раскрытие этого глубинного смысла — задача *психоанализа* — осуществляется с помощью процесса свободных ассоциаций идей и позволяет выявить скрытое *желание*. Совершенно естественным образом это желание проявляется в детских снах. *Фрейд* приводит в пример случай маленького, двадцатидвухмесячного Германа, которого накануне вечером лишили десерта (вишен) и который при пробуждении рассказал свой сон, каковым он остался очень доволен: «Герман съел всю вишню». Сон взрослого уже более сложен; желание играет с сознанием в прятки и отказывается открыто заявить о своем существовании. Визуальные образы принимают символический смысл, скрывая под ним объект желания. Следующий пример, позаимствованный у *Фринка*, показывает все богатство образа сновидения: молодой женщине снится, что она покупает себе черную шляпу, очень элегантную и очень дорогую. Анализ этого сна показывает, что ей на самом деле хотелось купить себе шляпу, но что она вынуждена была отказаться от этой затеи из-за безденежья мужа, к тому же тяжело больного. Далее, в ходе анализа и при применении метода свободных ассоциаций она рассказала о некоем очень богатом человеке, которого она знала и в которого даже была влюблена. Значение сна, следовательно, предстает здесь как реализация трех вытесненных желаний этой женщины: смерти мужа (траурная шляпа), замужества с любимым человеком (элегантная шляпа) и богатства (высокая цена шляпы).

Сновидение как функция равновесия. Идея о том, что сон — это реализация нашего желания, возникла задолго до Фрейда. Мы находим ее уже в тибетских и буддистских текстах и в сочинениях Отцов церкви. Но за сновидением признают также и другую функцию. Адлер (1870–1937) анализирует онейроидную мысль как способ формирования будущего поведения. Для ума сон — это способ уменьшить давление, связать меж собой все те соблазны и проблемы, о которых мы думали накануне, и предложить вариант ответа. Эта функция сна соответствует следующей максиме: утро вечера мудренее. Следовательно, сон — это что-то вроде предвосхищения или генеральной репетиции ответа на ситуацию. Сновидение тогда оказывается необходимым фактором психической уравновешенности. Опыты показали, что если мы мешаем спящему видеть сны (будя его, как только появятся признаки визуальных импульсов), то после двух таких ночей без сновидений можно наблюдать у него появление беспокойства и раздражительности. Следовательно, сновидение — это не только хранитель сна, но и психический процесс, благодаря которому человек может сохранять свое психо-аффективное равновесие. Следовательно, смысл сна — это не просто некое рациональное знание, это также и смысл необходимой для здоровья психо-физиологической функции. Он предстает как своеобразная подпорка для сознания или разума, необходимая человеку, который, как существо из плоти и крови, в течение дня испытывает миллионы ощущений и постоянно нуждается в регулятивных механизмах для восстановления равновесия. См. **Психологический словарь** Ларус.

СОЗЕРЦАНИЕ: внимательное наблюдение. Любое созерцание предполагает определенную долю радости, связанную, прежде всего, с глубоким опытом покоя: первой формой созерцания было у древних созерцание звездного неба. Греческие философы и вслед за ними мистики считают его выше дискурсивной мысли (т.е. умственного рассуждения). В Индии бытует верование, что созерцание может творить чудеса, и прежде всего, с самими нами, делая нас нечувствительными к боли и увлекая нас посредством йоги к спасению и к миру небытия (*нирване*). Созерцание противопоставляется

«действию»; его часто отождествляют с незаинтересованным поиском, со спекуляцией.

СОЗНАНИЕ (от лат. *cum scientia* — со знанием): *ощущение каждым человеком своего существования и своих поступков*. Быть сознательным — значит действовать со знанием того, что мы действуем, жить со знанием того, что существуем. Именно это удвоение отличает человека от вещей природы: «Вещи природы существуют лишь *непосредственно и единичным образом*, тогда как человек, поскольку он дух, имеет *двойное* существование; с одной стороны, он существует так же, как вещи природы, но с другой стороны, он существует еще и для себя, он себя созерцает, представляет себе самого себя, думает о себе и является духом лишь в силу этой деятельности, образующей бытие для себя» (Гегель, «Эстетика», 1835). С точки зрения *психологии* сознание появляется одновременно и как свет (мы говорим, что наши идеи более или менее ясные, в зависимости от степени их осознанности), и как акт напряжения или внимания. В действительности, осознание предполагает и усилие внимания, и озарение. Сознание разворачивается при участии *памяти* и при повторном обращении к самому себе. В этом смысле, чтобы вспыхнуло рефлексивное сознание, нужна остановка действия. Так же как специфичность человеческого существования состоит в сознании о существовании («существовать и сознавать существование — одно и то же» — Сартр, «Воображаемое», 1940), точно так же и сознание предполагает существование («заметив, что эта истина: *Я мыслю, следовательно, я существую*, — настолько прочна и верна, что все самые экстравагантные предположения скептицизма не способны ее опровергнуть, я решил, что могу без зазрения совести принять ее в качестве первого принципа искомой философии» — Декарт, «Рассуждение о методе», IV часть, 1637).

Моральное сознание — это способность направлять суждение о ценности на человеческие поступки; или еще непосредственное ощущение добра и зла. Выражение «моральное сознание» предполагает, что мы имеем дело с ценностями, с существами, обладающими моральной ценностью (в частности, с человеком). Не существует морального сознания

в отношении вещей. Моральное сознание включает в себя три элемента (Гурвич, «Моральная теория и наука о нравах», 1937): 1) **Опыт правил**, или чувство долга, которое может быть проиллюстрировано моралью *Канта*: «Совесть — это практический разум, представляющий человеку его долг» («Доктрина добродетели», Введение, 1797); 2) **Опыт ценностей**, который может быть позитивным или негативным: когда Сократ рассказывает, что он чувствовал в себе присутствие «доброго гения», останавливавшего некоторые поступки именно в тот момент, когда он собирался их совершить, простым словом: «воздержись», — речь идет о негативном опыте ценностей; ведь никогда он не показывал ему ясно, что же нужно делать. Позитивное восприятие соответствует прямому ощущению хорошего, или добра: Гурвич приводит в пример национальный, профессиональный или социальный идеал, который может восприниматься как непосредственная надежда нации, профессии или общества. 3) **Сознание свободы**: свобода понимается, прежде всего, в формальном смысле свободы выбора: если нет возможности выбора между двумя типами действий, то не может быть и ответственности, и действие не будет обладать моральным смыслом. Затем, свобода понимается как творческая свобода; личность совершает действие, обладающее универсальным смыслом, и она реализует себя в нем, достигая более высокого образа жизни в качестве моральной личности. Можно вспомнить две цитаты: «Совесть, совесть! [во французском «сознание» и «совесть» обозначаются одним и тем же словом. — *Прим. пер.*] Божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос; верный гид для существа незнающего и ограниченного, но наделенного разумом и свободным, непогрешимый судья добра и зла, делающий человека подобным Богу» (*Руссо*, «Эмиль», IV, 1762). «Психологическое сознание отвечает на вопрос: “кто я?”. Моральное сознание, наоборот, целиком направлено на действие при помощи вопроса: “что делать?”» (Сенн, «Трактат о морали», 1943).

СОКРАТ: греческий философ (Алопек, Аттика, 470 — Афины, 399 до Р.Х.), сын скульптора, мать — образованная женщина. Сократ ничего не писал, его учение дошло до нас прежде

всего через «Диалоги» Платона, написанные в качестве протеста против осуждения на смерть его учителя («Апология Сократа», «Критон»), а также из более поздних его «Диалогов» («Федон», «Пир» и «Теэтет»). Сократа всегда описывают как рьяного спорщика, одетого в грубую одежду, босиком бродящего по улицам в любое время года. Твердый характером, с обычной внешностью и приплюснутым носом, он ничем не походил на богато одетых софистов, привлекавших внимание афинян, ни на древних мудрецов, некогда занимавших важные посты в этом городе-государстве. Безжалостный критик общего мнения и тирании, смелый воин, образцовый гражданин, он представлял собой совершенно новый тип, который в будущем должен был стать неизменным образцом мудрости личности, не зависящей от обстоятельств. Философа можно было встретить везде, где собиралась толпа (народные собрания, народные гуляния, гимназии). Он говорил о себе, что знает лишь то, что ничего не знает. Он беспрестанно вопрошал афинян, особенно молодых, чтобы разрушить знания, лишь полученные, но не осмысленные, и стимулировать личную мысль. Так, например, герою Лахету он доказывал, что тот не знает, что же такое мужество, политическим деятелям — что им неведома *сущность* политики. Такова сократическая ирония (означающая не «насмешку», но «вопрошание» — от гр. *eironeia*). Его целью было пробуждать души или — как он это называл — «принимать духовные роды», помогать выйти на свет тому знанию, которое уже заложено в нас: такова сократическая «*майевтика*» (от гр. *maieutike* — повивальное искусство). Он был приговорен к смерти за то, что якобы «развращал молодежь и почитал чужеземных богов». В действительности Сократ нанес удар по традиции и подготовил античное сознание к уже другому свидетельству — христианству. Он выпил цикуту, не прерывая непринужденный разговор с учениками, и умер, не теряя трезвости мысли. Его смерть сделала из него, по словам *Гегеля*, «героя человечества». Сократ предстает перед нами как апостол свободы (как общественной, так и индивидуальной: свободы «суждения») и человеческой дружбы. Единственная дошедшая до нас молитва Сократа гласит: «Боже, дай мне внутреннюю чистоту». В его речи, которую ему приписывает Платон в диалоге «Пир», Сократ в качест-

ве основы познания выдвигает любовь и причастность к божеству. Все это, а также его частое упоминание религиозных «тайн» (Элевсинских мистерий, пифийских пророчеств и т.д.), его склонность к пифагорейскому спиритуализму и чуткость к поэзии приоткрывают за его грубоватой внешностью и моральным рационализмом душу, глубоко проникнутую *мистицизмом*.

СОЛИДАРНОСТЬ: *взаимозависимость людей*. В этом смысле солидарность — это «естественный факт», связанный с жизнью в обществе: например, солидарность при конвейерной системе работы. Именно поэтому работа на производстве в условиях предполагаемой ею взаимозависимости рабочих предполагает большую солидарность, чем работа в сельском хозяйстве или между членами так называемых «свободных» профессий. Солидарность может также представлять собой вид добродетели, чувство, побуждающее людей к взаимному сотрудничеству; именно при такой «активной» солидарности одни люди могут быть счастливы лишь при условии, что счастливы и другие, что один человек может чувствовать себя свободным лишь тогда, когда свободны другие. Тогда солидарность оказывается уже не столько социальным фактом, сколько моральной ценностью.

СОЛИПСИЗМ: *позиция или учение человека, отвернувшегося от мира и сводящего всю действительность к действительности своего индивидуального «Я»*. Солипсизм — состояние того, кто во всем сомневается. Первый момент «Размышлений» *Декарта*, когда философ ставит под вопрос все общепринятые истины, — это момент солипсизма. Термин равнозначен *скептицизму*.

СОЛОВЬЕВ (Владимир Сергеевич): русский философ и поэт (Москва, 1853 — там же, 1900). Его собрание сочинений включает 10 томов (1911–1913). Крупнейшая фигура русского философского идеализма. Его метафизика индивида, «софиология» (или учение о мудрости — Софии) и его эсхатология заложили основы дальнейшего бурного развития русской религиозной мысли.

СОМАТИЧЕСКИЙ (от гр. *soma* — тело): *имеющий отношение к телу. Соматическое* противопоставляют *психическому*. В действительности, в человеке трудно отделить соматическое от психического. Между двумя этими сферами мы можем наблюдать взаимодействие, особенно явно ощутимое при психогенных заболеваниях (заболеваниях, в основе которых лежит психологическое расстройство). Например, у эскимосов ребенок становится мужчиной тогда, когда у него уже достаточно силы, чтобы убить гарпуном тюленя; а старый эскимос, у которого на это уже нет сил, умирает без какой бы то ни было видимой причины: это соматическая смерть, но причина ее — психического порядка. Или возьмем для примера обычные головные боли или расстройства желудка, которые почти всегда связаны с психологическими трудностями, с психическим перенапряжением. Одним словом, человек — это «психосоматическая» реальность.

СОМНЕНИЕ: *неуверенность духа, отказ от утверждения или отрицания.* Различают две формы сомнения: 1) *естественное сомнение*, сопровождающее отсутствие определенных знаний; 2) *методическое*, или *философское сомнение*, предполагающее сомнение во всех наших знаниях, даже в нашем восприятии вещей и мира, поскольку принцип знания нам не известен. Такая установка была характерна для *Платона, Декарта, Фихте*. Это точка отправления любой радикальной философии. Различают два фундаментальных объекта сомнения: 1) *внешний мир*: скептицизм в отношении мира античных философов (Пиррон), не исключавший определенной веры в Бога; 2) *Бог*: скептицизм в отношении Бога соответствует современному позитивизму, который верит лишь в то, что он видит (*позитивизм Конта, материализм*).

СООТНОШЕНИЯ (коэффициент): *статистический показатель, выражающий степень связи между двумя изменчивыми данными (например, рост и вес индивида); умственный возраст (отношение ума и реального возраста индивида) определяет коэффициент соотношения.*

СОРЕЛЬ (Жорж): французский философ и социолог (Шербур, 1847 — Булонь, 1922). Его работа «От Аристотеля до Маркса» (1935 — сборник статей 1894 года) показывает, что историю можно мыслить лишь исходя из технических и экономических условий. Его брошюра «Социалистическое будущее профсоюзов» сделала из него теоретика революционного профсоюзного движения. «Размышление о насилии» (1908) защищает автономность рабочего движения в пику парламентской демократии. Остальные сочинения: «Развалины античного мира» (1908), «Иллюзии прогресса» (1908), «Материалы к теории пролетариата» (1919), «Речь в защиту Ленина» (1920).

СОСТОЯНИЕ ТОРМОЖЕНИЯ: *неспособность действовать*. Состояние «психического» торможения — это навязчивая невозможность реализовать те или иные склонности (например, сексуальные); оно называется «двигательным», если налицо противостояние физическому движению (зайки). Люди с таким отклонением отличаются слабостью, их мысли расплывчаты, внимание понижено. Мы можем наблюдать такое состояние в случае *меланхолии*, ранней *деменции*. Психоанализ считает, что состояние психического торможения наступает в результате «вытеснения», мешающего индивиду приспособиться к данной ситуации (например, сексуальной), присутствовать в ней всецело, во всей полноте сознания.

СОФИЗМ: *ложное умозаключение, ложность которого носит преднамеренный характер (в отличие от паралогизма — непреднамеренного заблуждения)*. Софистика или школа софистов в Древней Греции была представлена *Протагором* и *Горгием*: в ней обучали искусству спора. В более узком смысле сегодня термин означает искусство ложного умозаключения. См. **Ахилла (аргумент)**, **Парадокс**.

СОЦИАЛИЗМ: *комплекс учений, призванных реформировать человеческое общество с помощью обобществления средств производства и обмена под контролем государства*. Впервые термин «социализм» употребил в 1822 г. англичанин Э. Каупер. Через 10 лет термин становится общепринятым. В 1833 г. мы находим его в сочинении

Фурье «Индустриальная реформа». С августа 1836 г. по апрель 1838 г. Луи Рейбо опубликовал в «Журнале двух миров» серию статей, посвященных «современным социалистам», в которых анализируется мысль *Сен-Симона*, Фурье, *Оуэна* и их учеников. Со временем концепция социализма претерпевала значительные изменения: *Бабёф* развивает учение, близкое к коммунизму. Сен-Симон ориентируется на социализм, который сегодня мы бы назвали технократическим. Фурье мечтает о замене государства общиной. Во время Июльской монархии Э. Кабе (1788–1856) создает подлинно коммунистическую философию, тогда как Ф. Бюше (1796–1865) в то же время ограничивает социализм производственным объединением рабочих. О. Бланки (1805–1881) считает, что преобразование общества предполагает период диктатуры. Блан (1811–1882) вводит тезис о смешанной экономике, при которой государственный сектор будет сосуществовать с частным сектором, а независимые мастерские примут закон конкуренции. Теория *Прудона*, стоящего у истоков анархистской мысли, по всей видимости, не слишком повлияла на общую теорию социализма. *Маркс* упомянет подобные теории как «социалистические утопии». В марксистской теории социализм — стадия развития общества, следующая за *капитализмом* и предваряющая собой *коммунизм*. От последнего она отличается сохранением государства (тогда как при коммунизме на смену государству придет содружество народов), диктатурой пролетариата, когда меньшинство (члены партии) управляет большинством (тогда как в коммунистической фазе правит весь народ, организованный в свои сообщества)*. Помимо сугубо марксистского смысла, термин «социализм» в более широком смысле, распространенном в Западной Европе, означает также так называемый «демократический социализм» — левое политическое движение, главная задача которого — улучшение социального положения трудящихся (при этом, разумеется, и речи нет о «диктатуре пролетариата»). С самого начала социалистическая мысль колеблется между определенным

* Марксова теория социализма изложена неверно: у Маркса социализм является первой низшей стадией коммунизма, где государство отмирает. Диктатура пролетариата характерна, по Марксу, переходному периоду от капитализма к коммунизму. — *Прим. ред.*

гуманизмом и строгим этатизмом, между стремлением к высшей справедливости и временным подавлением индивидуальной свободы граждан, необходимым для реализации *идеала* равноправия. Социалистические идеи оказываются плодотворными в теориях, касающихся распределения богатства в обществе, и гораздо менее плодотворными, когда речь заходит о средствах производства, необходимых для получения упомянутого богатства. Если их призвание — более справедливое распределение, то в сфере производства эффективнее всего, на наш взгляд, действует либерализм, основанный на личной инициативе, и свободное предпринимательство. В развитых западных странах подобное теоретическое противопоставление вот уже 20 лет как перестало быть актуальным, если, конечно, правительство не претендует на действия во имя конкретного философского учения, а общественный прогресс измеряется не столько организацией общества, сколько «покупательной способностью» его граждан. Если у правительства и есть выбор, то это выбор между сосредоточением *внимания* на свободе или же на безопасности. Избыток свободы ведет к созданию беспрецедентного экономического рычага, но именно это привело к несправедливостям экономического либерализма конца XIX в. Чрезмерное внимание к безопасности ведет, в конечном счете, к пренебрежению человеческим фактором и к использованию индивидов в целях государства. Подобное противопоставление само оказывается ограниченным в условиях национальной жизни современных стран: в сфере экономики нации постоянно конкурируют между собой, и каждая должна стараться сохранить высокий уровень производства (обеспечивающий ее сохранность) в сочетании с максимумом свободы, *досуга* и процветания индивидов (оправдывающим ее существование в человеческом и политическом плане).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ: *эстетическая теория, согласно которой искусство — это одна из «форм общественного сознания», средство воспитания, пролетарское по содержанию* и национальное по форме*

* Не точно. Не пролетарское, а социалистическое по содержанию. — *Прим. ред.*

(*Сталин*). Социалистический реализм, возникший в СССР и развивавшийся также в других странах народной демократии, противостоит теориям искусства для искусства, формализму, абстрактному искусству, сюрреализму и импрессионизму.

СОЦИОЛОГИЯ: *наука, изучающая человеческие отношения в социальных группах и отношения между группами.* Социология не только описывает и изучает *общество* и различные его виды, она опирается на тот факт, что в группе человек уже не тот, чем когда он один, это уже совсем другая личность. Отсюда — феномены коллективного энтузиазма или групповой истерии (сцены линчевания на Юге США). Существует общественное сознание, возвышающееся над индивидуальным сознанием и проявляющееся в нас в виде осознания общественных обязанностей: так, например, для *Джеймса* психологическое проявление общественного сознания — это необходимость каждое утро вставать и идти на работу («*The Principle of Psychology*», 1890). Человеческая группа несводима к математической сумме составляющих ее людей; ее существование и функционирование — плод сложных взаимодействий, выявление которых — одна из главных задач социологии. Социология как один из способов осмысления общества глубоко укоренена в философской традиции. Среди ее предшественников прежде всего стоит отметить: *Платона*, *Аристотеля*, Святого *Августина*, Святого *Фому*, *Ибн-Хальдуна* и, позднее, *Макиавелли*, *Гоббса*, *Локка*, *Боссюэ*, *Руссо*, *Кондорсе*, *Монтескьё*. Политические или философские писатели, теологи или придворные советники — все они размышляли о природе и судьбах общества, что оно собой представляет и чем должно быть, о механизмах его преобразования или его сохранности. Термин «социология» и социологию как *науку* создал в 1836 г. *Конт*. Он определял ее как «позитивное изучение комплекса основополагающих законов, присущих социальным феноменам». *Конт* хотел основать науку комплексного изучения социальной реальности. Ту же задачу преследовал *Маркс* (1818–1883), который позднее показал первостепенную роль экономического базиса, являющегося ключом для объяснения идеологических надстроек. Считая классовую

борьбу движущей силой общественной эволюции, он выдвигает постулат, что «социальное целое не совпадает с суммой составляющих его частей». Но основоположником действительно научного изучения различных социальных фактов стал *Дюркгейм* (1858–1917). Его «Правила социологического метода» (1894) выдвигают два базовых принципа: «первое и самое главное правило — рассматривать социальные факты как вещи...», то есть независимо от наблюдателя и исключая антропоцентрическую точку зрения. Второе правило, вытекающее из первого, — «рассматривать социальные феномены сами по себе, вне связи с воспринимающими их сознательными субъектами». Так, например, «никогда не стоит переоценивать условный характер той или иной практики или института». Его очерк о самоубийстве («Самоубийство», 1897) является ярким примером научных устремлений Дюркгейма в социологии. Здесь даже чаще, чем в другой своей работе — «О разделении общественного труда» (1893) социолог применяет понятие закона к исследованию социальных фактов. Он пытается объяснить, опираясь при этом на статистику, колебания в численности самоубийств, их временных и пространственных характеристик, и их зависимость от определенного числа факторов, колебания которых он также определяет. Вокруг Дюркгейма сформировалась целая школа исследователей. Первенство здесь принадлежит французской школе, влияние которой связано с деятельностью журнала «Л'Анне Социоложик», образованного в 1898 г. при участии *Мосса* (1872–1950) (его основная работа — «Эссе о даре, форме и причинах обмена в архаических обществах», 1925). В Германии *Георг Зиммель* («Фундаментальные вопросы социологии», 1917), *Леопольд фон Визе* («Система общей социологии», 1932) и *Макс Вебер* («Экономика и общество», 1922) ориентировали социологию на изучение идеальных типов общественного поведения, чтобы вывести из этого типологию обществ. Сегодня социология, модернизированная введением социологических опросов и математических моделей, используя одновременно общегуманитарное понимание и аналитическое объяснение, пытается выявить различные виды взаимодействий, управляющие сохранностью или изменчивостью обществ. Постоянное стремление к эмпирическому наблю-

дению породило разделение на многообразное множество секторов социологического исследования, в зависимости от того, идет ли речь об изучении частных групп экономического плана (социология труда или обмена), социального (социология города или сельского мира), религиозного, морального, а также в зависимости от того, идет ли речь об искусстве, языке, образовании, этнологии и т.д. Исследование социальных фактов различается на: 1) **статистический, или институциональный анализ** — описание структур общества или группы в зависимости от их законов. Это своего рода анатомия общества; она получила название «культурной антропологии»; 2) **функциональный, или динамический анализ** — своеобразную психологию общества, изучающую способ функционирования и восприятия законов. Например, хотя статистика и показывает, что процент католиков во Франции и в Бразилии один и тот же, тем не менее очевидно, что восприятие католицизма в двух этих странах неодинаково; так, в Бразилии, в отличие от Франции, религиозность накладывает глубокий отпечаток на нравы и обычаи населения (поведение и социально обусловленные *привычки*). Выявление подобных различий и составляет задачу социологии. Социологические исследования могут преследовать и коммерческие задачи (изучение спроса на товары и мотиваций клиентуры), и политические (опрос общественного мнения, изучение степени известности той или иной личности и производимого ею впечатления); но если говорить о социологии как о научном подходе, то главной задачей здесь будет понимание образа жизни общества, в той мере, в какой социальная группа представляет одновременно и религиозную установку, и форму экономики, общую концепцию искусства, человеческих взаимоотношений и т.д. Дильтей во «Введении в науки о духе» (1883) говорит об общем чувстве или интуиции мира, а *Леви-Строс* — о восприятии «общей социальной структуры», не совпадающей с эмпирической реальностью общественных отношений («Понятие структуры в социологии», 1958). Именно человеческое понимание обеспечивает стыковку теории и эмпирических исследований и позволяет воссоздать единство человеческой позиции («типа» общественной жизни), скрывающееся за многообразием ее проявлений (форм поведе-

ния). Хотя социология и является единой наукой по своему объекту или главной задаче — понять человека, живущего в обществе, в действительности она распадается на разнообразное множество частных исследований. Это происходит потому, что побудительные мотивы человеческих действий бесконечно сложны, причем здесь могут наличествовать несколько мотивов одновременно, виды социального творчества — бесконечно разнообразны, что наблюдение за человеком или группой могут их изменить или вызвать обратную реакцию и что, наконец, единым комплексом наше общество бывает лишь в редкие моменты мобилизации и сплоченности вокруг идеала.

СПАСЕНИЕ: *факт спасения, избавления человека.* Термин может означать вполне конкретное избавление от опасности или беды. В более общем смысле означает вечное блаженство, уготованное нам в том случае, если мы спасемся от состояния греха и страданий, связанных с нашим телесным существованием. В философии спасение — это индивидуальное познание истины и связанное с таким знанием счастье (*Спиноза*).

СПЕНСЕР (Герберт): английский философ (Дерби, 1820 — Брайтон, 1903), основатель эволюционистской философии. Его работы посвящены, прежде всего, процессу дифференциации, или переходу от гомогенного к гетерогенному, представляющему собой закон развития организма. Так, например, трансформация оплодотворенной яйцеклетки в живой организм — это переход от элемента к крайне сложной целостности. Спенсер выводит из этого принципы эволюционистской *психологии* и *социологии*. Сочинения: «Начала психологии» (1855), «Основные начала» (1862), «Начала биологии» (1864), «Начала социологии» (1877–1896).

СПИНОЗА (Барух де): голландский философ (Амстердам, 1632 — Гаага, 1677). Сын еврейского торговца, он получил блестящее образование. Его достаточно свободное отношение к религиозной традиции послужило причиной его отлучения от синагоги. Учителей и научных наставников он нашел себе в христианских кругах: медик Энден преподавал

ему физику, геометрию и картезианскую философию, производшую на Спинозу огромное впечатление. Он поселяется сначала в окрестностях Гааги, затем в самой Гааге. Посвящает свою жизнь философии, зарабатывая шлифовкой стекол для микроскопа. Его главное сочинение *«Этика, изложенная геометрическим способом»* (завершена в 1675 г. и опубликована в 1677 г., посмертно) представляет собой учение о *спасении*, путь к которому — познание Бога. Этот «трактат о блаженстве» представляет собой абсолютный рационализм, философию без тайны. Спасение возможно, потому что изначально наша душа причастна божественному уму. «Этика» — не только трактат о Боге, но и трактат о человеке. Предмет анализа здесь — человеческая душа, ее аффекты и страсти, все элементы индивидуального существования. Все это должно сделать возможным конкретное воспитание индивида, заставить его увидеть в себе, в глубинах своей мысли присутствие Бога. Трудность понимания такого рода философии связана с тем, что Спиноза все время стоит на точке зрения Бога или мудрости. *Фихте* и *Гегель* упрекали его в том, что он «излагает» истину, но не «понимает» ее. Однако пантеизм Спинозы на протяжении многих веков оказывал влияние на крупнейших философов, на основе его учения возникли философские системы *Фихте*, *Шеллинга*, *Гегеля*. О нем подробно пишут почти все историки философии (*Ланьо*, *Брюнсвик*, *Геру*). Кроме того, он написал «Богословско-политический трактат» (1670), где соединяет свой религиозный рационализм с политическим либерализмом. Остальные сочинения: «Краткий трактат о Боге и блаженстве, о человеке и здоровье его души», обычно называемый просто «Кратким трактатом» (опубликован посмертно в 1677 г.), «Трактат о совершенствовании разума» (также посмертный), где Спиноза излагает основы своего рефлексивного метода; наконец, «Принципы философии Декарта», дополнением к которому будут его «Метафизические мысли» (посмертно).

СПИРИТИЗМ: *окультизм, провозглашающий общение с духами мертвых с помощью «медиума» (личности, способной вызывать эти духи или напомнить нам нашу прошлую жизнь). См. Окультизм (науки).*

СПИРИТУАЛИЗМ: *доктрина, согласно которой всеобщей субстанцией является дух (противоположно материализму).* Не следует путать с противопоставлением *идеализма* и *реализма* — учений об источнике познания, а не о природе бытия. *Лейбниц*, например, спиритуалист, поскольку сводит материю к энергии, а энергию к невидимой и неосязаемой силе, природа которой духовна. Спиритуализм противостоит *материализму* не только подобно тому, как дух противостоит природе, но и как жизнь противостоит *механизму*: философия *Бергсона*, провозглашающая несводимость жизни к какой бы то ни было форме физико-химического механизма, представляет собой разновидность спиритуализма (в «Двух источниках морали и религии»), отождествляющую спонтанность жизни с творческой активностью духа. В более узком смысле спиритуалистическая психология — это психология, изучающая психологические феномены как продукты способностей души. См. Кузен, Лашелье.

СПОСОБНОСТЬ: *физическая или моральная возможность.* Классическая психология считала правомерным различение трех способностей души: *чувствительность* — способность чувствовать, *интеллект* — способность понимать, *активность* — способность действовать (намерения, воля, свобода). В «философском» классе все уроки психологии были сгруппированы вокруг этих трех рубрик, к которым добавлялась *аффективность*, способность к чувствам (любовь, ненависть), отличающаяся от чувствительности — способности к ощущениям (элементам восприятия).

СПРАВЕДЛИВОСТЬ: *строгое уважение прав вообще.* Различают *коммукативную* справедливость («всем одинаково», по формуле *Бабёфа*) и *дистрибутивную* справедливость («каждому по заслугам» — принцип, который отстаивал *Маркс*). Часто разводят справедливость и милосердие, идущее дальше строгого уважения прав другого и предполагающее личное понимание потребностей другого. Ценность справедливости в том, чтобы установить между людьми истинное и анонимное равенство, не зависящее ни от общественной ситуации, ни от личности индивидов.

СРЕДА: *физическое, интеллектуальное, моральное и социальное окружение, в котором мы живем.* В прошлом веке проблема отношений индивида со средой знаменовала собой проблему эволюционизма, т.е. адаптации организма к физическому окружению: вопрос стоял о том, в какой степени среда может вызывать наследственные изменения в организме. Теория *Ламарка* настаивала на воздействии среды, способном трансформировать организм. (Он показывает, например, что когда по причине засухи в Африке листья на деревьях стали расти все выше и выше, жирафы смогли выжить лишь благодаря параллельному развитию их шеи и передних лап, что позволило им поедать листья даже на высоте 6 метров.) Все «генетические» теории в *психологии* настаивают на роли среды (нищета, развод родителей и т.д.), без которой невозможно объяснить особенности характера индивида и его жизненную позицию (здесь они противостоят теориям наследственности). Главная забота педагогики напрямую связана с раскрытием и устройством такой среды, где бы каждый смог развивать и реализовывать свои способности: что должно стать даже более насущной проблемой, чем профессиональная ориентация или реформа системы образования.

СТОИЦИЗМ: *пантеистическое и материалистическое учение, возникшее в конце IV в. до Р.Х. и связанное, прежде всего, с именем Зенона из Китиона. Развивалось вплоть до конца III в. до Р.Х.* Различают: 1) *Древнюю Стою* (Зенон, Клеанф, Хрисипп), делавшую упор на теорию универсума и логику: мудрость здесь считалась «знанием дел божественных и человеческих» (Эмпирик), т.е. знанием законов, управляющих всем универсумом, а не только человеческим поведением; 2) *Среднюю Стою* (Панетий, Посидоний); 3) *Позднюю Стою* (Эпиктет, Сенека, Марк Аврелий), акцентирующую внимание на морали, основанной на усилении и стремлении к благу. Мудрость определяется здесь как «обладание необходимым искусством — добродетелью». Как мы видим, эволюция стоицизма протекала в направлении от пантеистической «физики» (отождествлявшейся с теологией) к строгой «морали». Логика Древней Стои представляет собой первую глубокую теорию че-

ловческого языка: теорию «бесплотных» знаков (об этом см. Гамелен «Стоическая логика»; о стоицизме вообще см. соответствующие статьи в «Истории философии» Уэбер-верга).

СТРАСТНЫЙ: *тип характера, основными чертами которого являются эмоциональность, склонность к действию и наличие глубокого эмоционального отклика личности на происходящие с ней события: «вторичный» характер (например, Наполеон).* См. Характер.

СТРАСТЬ (от лат. *patior, pati* — терпеть, претерпевать): *состояние того, кто подвергается испытанию, терпит; пассивность.* В работе «Трактат о страстях души» (1649) Декарт отнес к таковым и описал все аффективные состояния (удовольствие, горе, эмоции), которые испытывает душа постольку, поскольку она соединена с телом. В Древней Греции — как у стоиков, для которых страсть синонимична безрассудству, так и у Платона («Апология Сократа») — желания рассматриваются как страсти, источником которых является тело и которые мудрец, если он хочет достигнуть безмятежности, ведущей к счастью и расцвету души, должен укрощать и преодолевать. Для Декарта тем не менее страсти (в смысле чувств, аффектов) должны играть и позитивную роль, они выполняют естественную функцию, а именно: «располагать душу к желанию тех вещей, которые природа считает полезными для нас, и не отступать от этого волевого решения» (там же). Например, чувство боли предупреждает нас о наличии опасности для организма, чувство жажды — о потребности тела.

Природа страсти. В современном значении слова страсть — это склонность, которая полностью захватывает личность. Каждый человек обычно обладает множеством склонностей и предпочтений и свободно выбирает между своими желаниями; судьей здесь выступает разум, и его выбор превращается в акт воли; человек живет в режиме демократического правления склонностей. Но при наличии страсти все наоборот, и он живет уже в режиме тиранического правления одной-единственной склонности. В страстном поступке ответственность субъекта может показаться

сниженной, в том смысле, что разум вмешивается уже не в выбор индивидом своей цели, а только в процесс оправдания этой цели и поиска любых возможных средств для ее реализации. Существует аффективная логика, с помощью которой одержимый страстью субъект все возводит к своей страсти: если мы ее не одобряем, то мы не понимаем и субъекта, и наоборот, если одобряем, то понимаем. «У сердца свои резоны, неизвестные разуму» (*Паскаль*, «Мысли», 1670). Существует своеобразная паралогика одержимого страстью человека, когда он оценивает идеи или людей лишь в зависимости от того, как они соотносятся с объектом его страсти. *Гегель* описал *форму* страсти: «Эта форма выражает лишь то, что субъект вложил весь живой интерес своего духа, своего таланта, своего характера, своей радости в одно единственное содержание» («Энциклопедия философских наук», 1817); все умственное напряжение сознания целиком поглощено его целью. Страсть не только направляет все силы духа к одной-единственной цели («не существует бессознательной страсти», именно поэтому животные ее лишены) (*Кант*, «Антропология с прагматической точки зрения», 1797). Она предполагает также широкую активность воображения. *Стендаль* показывает, как любовная страсть преобразует и украшает свой объект, образуя ряд образов — так называемый феномен «кристаллизации» («О любви», 1822). *Стендаль* так описывает его первую фазу: «Позвольте голове влюбленного работать 24 часа и вот что вы тогда обнаружите: в соляных шахтах Зальцбурга в глубь шахты бросают ветку дерева с оборванными зимой листьями; два или три месяца спустя ее достают покрытую сверкающими кристаллами: самые маленькие веточки — те, которые не больше лапки синицы — окаймлены бесконечным множеством подвижных и сверкающих бриллиантов; уже нельзя узнать прежнюю ветку. То, что я называю кристаллизацией, это операция ума, выводящего из всего, что перед ним предстает, открытие. гласящее, что объект любви наделен новыми достоинствами». Наконец, страсть — это состояние, основательно модифицирующее личность, в отличие от эмоции, которая представляет собой лишь мимолетное состояние. *Кант* (там же) даже противопоставлял эмоции и страсти: «Там, где много эмоций, мало страстей», — понимая под этим, что эмоции

рассредоточивают личность на множество направлений, тогда как страсть замыкает ее в одном-единственном.

Страсть как способ познания. Платон в диалоге «Пир» (385 до Р.Х.), отнюдь не противопоставляя страсть разуму, показывает, что страсть лежит у истоков познавательного процесса. Платон развивает теорию *любви*, по которой каждое живое существо ищет другое — единственное в своем роде — существо, свою вторую половину, с которой в мифическом прошлом они были единым существом. Любовь как поиск другого поднимает дух от красивых тел к красивым душам, от красивых человеческих произведений к наукам и далее к вечной красоте — объекту философии. Юм («Трактат о человеческой природе», 1737) покажет, что разум в качестве познавательной способности не может обосновать ценностные суждения. Милосердие, щедрость и братские чувства могут «привести меня к тому, что я выберу разорение и гибель, чтобы предотвратить малейшее несчастье какого-нибудь индейца или незнакомой мне личности». Разум совершенно чужд такому выбору, как, впрочем, и всякому выбору. Только страстями измеряются ценности, оживляющие наши поступки. Если страсть очень сильна, верность индивида той или иной ценности может идти даже до принесения себя в жертву. Разум — это свет, но не побуждение к действию: «Любовь к истине — весьма возвышенное вдохновение, но очень слабая мотивация» (Конт, «Система позитивной политики», 1851–1854). Романтическая литература превозносила страсть как единственную форму истинной жизни. Средневековая история Тристана и Изольды — самая знаменитая на Западе история легендарной страсти: яркий пример непреодолимой силы любовной страсти, символизируемой любовным напитком, заставившим их пренебречь общественным порядком (и прежде всего, супружеством), и совершившейся с силой судьбы, вплоть до гибели героев драмы. Романтики увидят здесь пример несоответствия между истинной жизнью и прозаическими условиями ее здешнего протекания; романтические драмы как правило завершаются смертью героев. Философы-романтики, как Шеллинг («О возможности формы философии вообще», 1796), описали страсть как желание слиться с универсумом и сделать из своей личности нечто другое, отличное от «Я»

(«абсолютное тождество»): страсть раскрывает глубину индивида, его бесконечную реальность, единственно способную воспринять бесконечность мира. Но эта тождественность нас с миром в чувстве природы может эффективно осуществляться лишь в границах мгновения, за пределами которого она гаснет; согласно все той же романтической философии, основу человеческой души составляют «ностальгия» и «желание».

Индивидуальные страсти как движущие силы и инструменты истории. Моралисты различают страсти, которые скорее можно назвать хорошими, и страсти, которые можно отнести к плохим (скупость, ненависть), в зависимости от их объекта: вдохновенные страсти, порождающие энтузиазм (от греч. en-theos — быть в Боге) и творчество, и слепые страсти, приносящие с собой *фанатизм*. Психологи здесь различают тех одержимых страстью, что не воспринимают ничего за пределами своей страсти, от фанатика, который хочет заставить другого разделить его страсть любым путем, будь то даже насилие. Социолог заметит здесь, что всякая страсть, стесняющая жизнь в обществе, будет считаться плохой либо даже безумной, тогда как тот одержимый страстью человек, что служит обществу или его изменению, будет квалифицирован как «человек, служащий идеалу». Всегда оказывается так, что «ничего великого в мире не совершается без страсти» (Гегель, «Разум в истории», 1830) и что страсти являются движущими силами истории: «Итак мы утверждаем, что ничто не совершается, не будучи поддержанным интересом тех, кто в этом участвует. Этот интерес мы называем страстью, когда, вытесняя все прочие интересы или цели, вся индивидуальность целиком проецирует себя на определенную цель всеми внутренними фибрами своей воли и концентрирует на этой цели свои силы и все свои потребности» (там же). Все индивиды обладают своими частными страстями, самые распространенные из которых — деньги, почести и власть (примеры *Канта* в «Идее всеобщей истории с космополитической точки зрения», 1784), но за «этой сумятицей, царящей на поверхности... совершается молчаливая и тайная работа, в которой сохранится вся сила феноменов» (Гегель, там же). Во всеобщей истории «страсти составляют активный элемент», но за ними и с их помощью

реализует себя идея, т.е. общая эволюция мира в направлении лучшего общественного устройства. Частные страсти будут в таком случае бессознательными инструментами осуществления разума в истории.

СТРОСОН (Питер Фредерик): британский философ и логик (р. Лондон, 1919). Один из главных представителей философии разговорного языка. Изучал отношения между формальной *логикой* и логикой разговорного языка («Введение в логическую теорию», 1950). Сочинения: «Индивиды» (1959), «Субъект и предикат в логике и в грамматике» (1974), очерк, посвященный *«Критике чистого разума» Канта*: «The bounds of Sense» (1966).

СТРУКТУРА (по-нем. *Gestalt*): *целостная совокупность частей*. Теория структур возникла прежде всего в биологии вместе с К. Голдштейном (в «Структуре организма»): она признает невозможность изолировать ту или иную функцию, не изменив при этом весь организм. В психологии она вылилась в теорию восприятия, известную как теория формы. См. **Формы (теория)**.

СТРУКТУРАЛИЗМ: *метод, используемый рядом наук и позволяющий воспринять человека как практику (а не объект или понятие), как целостность — или структуру — с внутренне присущим ей смыслом. Элементы такой структуры обладают смыслом лишь в отношении друг к другу или к целому*. Структурализм — это, прежде всего, аналитический и объективный метод, описывающий не просто элементы некоего целого сами по себе, но их связь и порядок их функционирования (их «серию»). Структурализм берет начало в лингвистике (вместе с работами Соссюра). Позднее понятие структуры проникло также и в психологию с гештальттеорией, и в антропологию с функционализмом, внеся в них новое восприятие человеческих феноменов. Развитие структурализма в философии связано с именем *Фуко*, в антропологии — *Леви-Строса*, в психоанализе — *Лакана*. Обычно структура определяется как символическая реальность, предвещающая собой разделение на действительное и воображаемое, объект и понятие.

Это «глубинный пласт», открытие которого обеспечивает нам «археологию мысли». По М. Фуко, структурная философия представляет собой новую трансцендентальную (определяющую условия возможности) философию, описывающую равновесие или общую атмосферу человеческого присутствия среди вещей, людей и культурной реальности; она определяет также условия зарождения идей, развиваемых нами впоследствии, творческого воображения (у каждой социальной структуры — свои грезы) и человеческих взаимоотношений. В антропологии Леви-Строс сделал структурализм методом таким же строгим, как методы точных наук. С его помощью он изучал систему родства, обряды и мифы экзотических обществ. Например, «структура родства» — это совсем не одно и то же, что отношение индивида к его отцу. Структурное исследование не интересуют индивидуальные проблемы. Оно обращает внимание на значимость роли отца по отношению к матери, детям, дядям и тетям и т.д. Комплекс таких отношений определяет жизненную «серию», в которой каждый играет свою собственную роль. Именно в рамках такого общезначимого и бессознательного жизненного опыта (структуры) и развиваются поведенческие особенности индивидов. Однако следует заметить, что в социологии подобный структурный метод объективного анализа коллективного *бессознательного* не нашел себе применения при исследовании нашего современного общества. Структурализм оказал глубокое влияние на французскую мысль второй половины XX в.

СТЮАРТ (Даралд): шотландский философ и физиолог (Эдинбург, 1753 — там же, 1828), ученик Рейда. Сочинение: «Элементы философии человеческого духа» (3 тома, 1792–1814–1827).

СУБЛИМАЦИЯ: *термин психоанализа. Означает трансформацию склонностей и низших инстинктов в возвышенные чувства: так, например, сексуальные устремления могут «сублимироваться» в эстетические или религиозные устремления.*

СУБЪЕКТ: *познающий ум, в отличие от познаваемого объекта. В практическом смысле субъект действия —*

это его автор, тот, кто несет за него ответственность. Различие субъекта и объекта, автора действия и содержания действия, уже предполагает *рефлексию*: потому что в природном знании субъект и объект теснейшим образом связаны в некое единство (я вижу объект и в то же самое время я осознаю, что я его вижу). Философия субъекта (*Кант, Фихте, Ланьо, Гуссерль*) — это рефлексивная философия, задача которой — углубить познавательный «акт» (активность мысли) или акт действия (активность воли). Она естественным образом приводит к *идеализму*, т.е. к *спиритуализму*, сводящему реальность к «основополагающей» активности, духовной природе. Философия субъекта противостоит философии марксистского образца, определяющей субъект исходя из его участия в мире и истории. Одним словом, философия субъекта остается теорией познания; она противоположна реализму теории действия.

СУБЪЕКТИВИЗМ: *склонность сводить любое суждение к индивидуальному мнению.* Субъективизм может согласиться с тем, что красивое — некрасиво, истинное — ложно, хорошее — плохо — все зависит от точки зрения каждого. Именно в этом смысле его еще называют *релятивизмом*. Пример — философия *Протагора*, считавшего, что «человек — мера всех вещей». Пиранделло, считавший, что то, что хорошо для одного человека, может оказаться плохим для другого, и что, желая другому добра, мы чаще всего приносим ему зло, написал пьесу «Каждый по-своему». В своем пределе субъективизм сводит любое существование к существованию субъекта, внешний мир — к его образу в сознании субъекта: именно так (ошибочно) часто интерпретируют философию «Я» *Фихте* (который, наоборот, обосновывает реальность восприятия). Субъективизм противоположен *естественному реализму* и *объективизму* (которые, наоборот, сводят все внутренние состояния к внешней причине).

СУДЬБА: *совокупность событий, которые «уготованы» человеку.* В соответствии с тем, согласуются эти события или нет с человеческой волей, различают: 1) *предназначение*, которое является сущностью индивида, законом его

личности, его призванием, короче говоря, внутренней необходимостью; 2) **рок**, который является тем, что приходит к человеку извне. Античные трагедии (в частности, трагедии Эсхила и «Царь Эдип» Софокла) выражают основополагающую веру в «фатум», управляющий всеми человеческими действиями, и можно сказать, что вся проблема человеческой жизни состоит в том, чтобы примирить его с роком (*amor fati*), сделать рок его собственным предназначением: слепой Эдип обретает душевное спокойствие, когда узнает, что все хорошо и что порядок вещей свершился. Потому что истинное счастье человека состоит в способности «реализовать себя» в условиях уготованных ему событий; использовать все события в соответствии со своей волей и признать в том, что с ним происходит, знак своей судьбы.

СУЖДЕНИЕ: *деятельность мысли, выражающаяся в утверждении или отрицании.* Речь здесь может идти об утверждении или отрицании существования (я вижу дерево) или посылки (треугольник — это многоугольник с тремя сторонами). Суждение — это мысль о связи между двумя терминами. Оно предполагает активность субъекта; противостоит образу, ощущению, идее, считающимся данностью пассивного субъекта; отличается от *умозаключения*, представляющего собой связь между двумя суждениями. Монтень («Опыты: формирование суждения», 1580) различает также энциклопедические *знания* — багаж, позаимствованный у других и пассивно уложенный в «хорошо наполненной голове», и суждение, которое представляет собой способность «хорошо сделанной головы» принять или же отбросить предлагаемые ей идеи.

Анализ акта суждения. *Аристотель* (384–322 до Р.Х.) выработал логический анализ суждения; он несет в себе отношение и утверждение. «Посылка есть речь, утверждающая или отрицающая что-то относительно чего-то» («*Аналитика*», 1, 1, 4). Она представляет собой промежуточное звено между *понятием* и *умозаключением*. В суждении термин, служащий предикатом (= атрибут), и термин с функцией субъекта объединены связкой «есть», предполагающей утверждение или отрицание. Посредством связки суждение эксплицирует импликации субъекта (в соответствии с кате-

гориями рода, качества...). *Декарт* (1596–1650) подчеркивает автономию суждения как операции мысли, противопоставляя его простому восприятию или незаконченному суждению: «Если бы случайно я не видел в окно проходящих по улице людей, при виде которых я могу с уверенностью сказать, что я вижу людей, вместо того, чтобы сказать, что я вижу воск; и однако, что же я вижу сквозь это окно, если не шляпы и пальто, которые с таким же успехом могут носить призраки или искусственные люди, передвигающиеся на пружинках? Но я выношу суждение, что это настоящие люди, и именно таким образом, только благодаря присущей моему уму способности суждения, я понимаю то, что, как мне кажется, я вижу собственными глазами» («*Метафизические размышления*», 2, 1641). *Кант* (1724–1804) анализирует внутреннюю динамику суждения как деятельности мыслящего субъекта. Он различает логические суждения, или так называемые аналитические суждения (когда предикат уже содержится в субъекте: например, все тела протяженны) и суждения о реальности, или синтетические суждения (когда предикат привносит в субъект что-то из опыта: например, это тело металлическое). Понятие тела вообще уже предполагает идею протяженности, но качество металлического мы можем открыть лишь опытным путем. То же самое и с понятием веса: все тела имеют вес («*Критика чистого разума*», 1, 1, 1, 1781). Кант анализирует синтетическое суждение как акт, связующий понятие с опытом. Априорные синтетические суждения — не что иное, как приложение общих категорий ума (понятий) к интуиции (пространство и время); связь понятия с интуицией осуществляется с помощью воображения (схематизм). Для Канта научное познание мира представляет собой комплекс суждений, с помощью которых мы передаем воспринятые интуицией частные факты общим отношениям, выработанным умом (понятия причинности, элемента..., т.е. речь идет о том, что поиск причины события или элемента объекта — естественная предрасположенность ума). Интуиция всегда будет частной, а понятие — общим. «Вообще суждение — это способность мыслить частное как содержащееся в общем. Пример: *Сократ — человек*». Философия *Гуссерля* (1859–1938), вплоть до последнего его произведения — «Опыт и

суждение», пытается вычлени́ть и описать активность сознания во всех формах восприятия. «Всякий раз, когда сознание направляет свое внимание на реальность и на объективное, даже «антипредикативным» образом, мы должны назвать это суждением». (Антипредикативное суждение — это просто естественное восприятие объекта, без четкого осознания осуществления умственного акта). Воспринимать, по Гуссерлю, — это уже судить, умственно конструировать объект. См. *Идея, Заблуждение, Воображение*.

СУЩЕСТВОВАНИЕ [экзистенция] (от лат. *ex* — снаружи, и *sistere* — ставить): *факт появления и проявления себя вовне*. Сказать о вещи, что она существует, — значит просто сказать, что она есть, утвердить ее реальность. Сказать же, чем она является, — это значит назвать ее *сущность*. Вопрос существования был сформулирован *Лейбницем* («Принципы природы и благодати», 1714) так: «Почему скорее существует нечто, чем ничто?». Высказывание о вещи, что она есть, не даст нам ничего для понимания этой вещи; и наоборот, когда я определяю сущность треугольника как трехсторонний многоугольник, то тот факт, что он будет нарисован куском мела или вычерчен на песке, или даже вообще стерт, ничего не изменит в его определении. Тот факт, что он существует или не существует, — это акциденция, которая не затрагивает его сущность. Но дать определение треугольника — значит определить все возможные треугольники и ни один из них не реализовать. Различие между сущностью и существованием — это различие, отделяющее возможное от реального. Существование не доказывается, оно испытывается. Мысль заходит в тупик, пытаясь обосновать его необходимость. «Экзистенциальная» философия (термин создан *Хайдеггером* в 1927 г.) делает существование, т.е. случайный факт бытия, центральной темой своей рефлексии. Случайным будет все, что может либо быть либо не быть. Сказать, что все, что существует, — случайно, значит сказать, что все, что существует, могло бы и не быть, по крайней мере, могло не быть до сих пор и может перестать быть в дальнейшем: это ставит *темпоральность* и конечность (смерть) в центр размышлений о человеке и мире (это тема «Бытия и времени», 1927). Этимологически существовать

(ex-sistere) — значит выходить из себя: когда дух проецирует себя на прошлое, он наталкивается на случайность рождения (на «фактичность», или факт бытия-здесь, совершенно произвольный и необъяснимый); когда же он проецирует себя на будущее, он наталкивается на неизбежность смерти. От этого двойного столкновения рождается, по Хайдеггеру, сознание истинного существования, нашей абсолютной конечности. *Сартр* дает более гуманистическое толкование понятия *экзистенции*: экзистенция не является ни реализацией божественного проекта, ни устремленностью к спасению, ожидающему нас после жизни, но исключительно самореализацией свободы. Существовать — значит «проецировать» себя вовне, делать проекты, беспрестанно вырываться из своего состояния в новое действие. Представляя собой темпоральность, человек может соотносить себя с тем, чем он не является, так же как и с тем, чем он уже не является (прошлое) или еще не является (будущее). Он существо, через которое небытие проникает в мир: человек трансцендирует, т.е. беспрестанно превышает простую данность, чтобы за пределами самого себя устремиться к тому, чем он еще не является. Существовать — означает в конечном счете вступать во что-то, и для человека это вступление определяет «его точку зрения на мир» (*Мерло-Понти*, «Смысл и бессмыслица», 1965). Следует заметить, что *Гегель* в «*Феноменологии духа*» (1806) уже разграничил два понятия: *существование* и *жизнь*: существование — это «сознание жизни», т.е. жизнь + сознание смерти. Жизнь — это органическая жизнь; и только существование — характерное свойство человека.

СУЩНОСТЬ: *природа, внутренне присущая вещи; комплекс основных характеристик.* Понятие сущности, во-первых, противостоит понятию «акциденции»: она (сущность) составляет основу реальности, существенный характер вещи. Говорят, например, что правосудие непреклонно по самой своей сущности, т.е. «по дефиниции». Если бы оно было милосердным, то оно не было бы уже просто правосудием. Во-вторых, сущность (природа или характеристики существа) противостоит существованию (факту бытия). Последнее противопоставление, восходящее к св. *Фоме Аквин-*

скому, установив различие между *метафизикой*, изучающей характеристики или природу мира и Бога, и *онтологией*, изучающей факт существования, стало крайне распространенным в современной экзистенциальной философии: ведь эта философия противопоставляет сущность человека, *идею*, которую мы можем составить о самих себе, его существованию, сводящемуся к свободной инициативе свободы. Когда *Сартр* пишет, что человеческое существование предшествует сущности, он подчеркивает, что человеческая жизнь заранее не предопределена, но что она вечно создается, в зависимости от решений нашей свободной воли.

СХЕМАТИЗМ: *теория схем, т.е. зарождающейся духовной активности.* Например, момент, когда мы что-то понимаем или сводим многообразие фактов к общему принципу, — это и есть момент схемы. Впоследствии мы можем сохранять понятие, представляющее собой результат нашей умственной деятельности, но сам акт формирования идеи (схематизм) — это что-то несводимое к такому результату. Первым над этим видом умственной активности размышлял Кант в «Критике чистого разума». Но более глубоко и строго проанализировал отличающую любое духовное открытие встречу *свободы и бытия* (т.е. схематизм в собственном смысле слова) *Фихте* в «Наукоучении» (1794 г. и особенно 1804 г.).

СХОЛАСТИКА: *школьная философия; возникла в средневековых школах; ее основные черты — уважение к традиции (Аристотель), отказ поставить под сомнение религиозную веру.* Главным спором схоластики был так называемый спор об «универсалиях», т.е. о реальности или нереальности общих идей. В этом отношении номиналисты выступали против рационалистов. См. *Абеляр, Арабская (философия), Аверроэс, Авиценна, Номинализм, Фома Аквинский (святой).*

СЦИЕНТИЗМ: *позитивистское движение конца XIX в., считающее научное познание абсолютным познанием.* Его лозунг — наука, удовлетворяющая все запросы человеческого разума. Его теория — прогресс науки устранил все

то, что еще не познано в мире и человеке; следовательно, ему чужда идея «непознаваемого» абсолюта, лежащего у истоков идеи Бога: понятие Бога, по сциентизму, охватывает собой все то, что наука еще не познала, но что она обязательно познает. Ярким примером сциентизма является первый вариант учения *Конта* (до 1845 г. и религия человечества, или *позитивизм*). См. **Скептицизм**.

СЧАСТЬЕ: *состояние полного удовлетворения*. Различают мораль античности, где счастье — конечная цель человека (*гедонизм*), и современную мораль, созданную в русле христианской традиции, где конечная цель человека — *добродетель*; добродетель предполагает стремление заслужить счастье, однако обладание им само уже не имеет никакой моральной ценности (*ригоризм Канта*). В современной философии (опирающейся на *Фихте*, *Гелена*) счастье обладает позитивной ценностью как форма *мудрости*, которая принадлежит лишь тому, кто знает себя в совершенстве и в совершенстве умеет удовлетворять фундаментальные склонности своего существа. Потому что, если верно, что идеальное счастье — «это удовлетворение всех наших склонностей» (Кант), то для того, чтобы быть действительно счастливым, нужно уметь ограничиваться своими наиболее глубокими склонностями. Именно в этом смысле счастье несводимо к удовольствию; те, кто говорят о счастье, не ошибутся, презирав удовольствие, которое в действительности быстро вызывает пресыщение и отвращение (*Ален*). Счастье никогда не дано, оно всегда следствие человеческой деятельности; чаще всего его идентифицируют со свободным трудом: именно в этом смысле различают удовольствие, или радость, которые могут быть нам принесены теми или иными событиями, и счастье, или блаженство, которого мы добиваемся сами и которое в нашей власти. Однако есть мнение, что наиболее сильное и наиболее чистое счастье — часто и наиболее примитивное, то, которое отождествляется с ощущением жизни и действия: «Счастье — это сам вкус жизни... Действовать — это радость... Вся жизнь — поле для веселья» (*Ален*). Прочтите «Завоевание счастья» *Рассела*.

Т

ТАБЛИЦЫ БЭКОНА: метод экспериментального исследования, открытый *Фрэнсисом Бэконом*. Использует таблицы, констатирующие случаи присутствия определенного феномена (*таблица присутствия*), случаи отсутствия (*таблица отсутствия*) и различные способы его возникновения в различных контекстах или различные степени его проявления (*таблица степеней*). Эти таблицы позволяют также выделить какой-либо феномен, точно определить причины его возникновения и учесть сопровождающие его случайные и существенные факты. Таблицы Бэкона дают схему любого экспериментального исследования.

ТАБУ: *полинезийский термин, означающий «то, что выпадает из общего пользования»: дерево, которое нельзя трогать или срубить — это «табуированное» дерево (С. Рейнак).* В более широком смысле — сакральный характер вещи, контакт с которой или использование которой запрещены. В истоке этого смысла лежит полинезийская традиция, по которой некоторые вещи или поступки запрещены моральным или религиозным законом.

ТАВТОЛОГИЯ (от гр. *tautos* — то же самое и *logos* — слово): *суждение, излагающее одно и то же.* Тавтология — это обычное повторение одного и того же с помощью различных терминов, выдаваемое за новое суждение, якобы способное расширить наше *познание*. Тавтология означает два суждения с одинаковым смыслом (например: «все люди смертны» и «ни один человек не может избежать смерти»); плеоназм означает только два слова с одним и тем же смыс-

лом (например, «народная демократия» — это плеоназм, поскольку, по определению, демократия — это правление народа (от гр. *demos* — народ и *kratein* — управлять).

ТАЙНА: *все, что недоступно человеческому разуму.* Марсель установил многозначительное различие между проблемой, означающей объективную непонятность, которую можно проанализировать и преодолеть, и тайной, непонятность которой носит «всеобъемлющий» характер и является необъяснимой. Проблему мы определяем, а тайну предчувствуем. Это противостояние из того же ряда, что и противостояние необъясненного и необъяснимого.

«ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА» (Also sprach Zarathustra): философская поэма в прозе в четырех частях (1883–1885) Ницше, в которой автор развивает доктрину сверхчеловека.

ТАКСИСЫ: *в зоологии — двигательные реакции, автоматическая ориентация организма в силовом поле любой природы.* Например, естественная склонность дневной бабочки лететь на свет — это пример таксисов. Когда при этом действует притягательная сила, то это *позитивный* тактизм; если же сила отталкивания — *негативный*. В ботанике говорят о *тропизмах*.

ТАРД (Габриель де): французский социолог (Сарла, 1843 — Париж, 1904). Служил главой статистического управления при министерстве юстиции, затем был профессором современной философии в Коллеж де Франс. Изучал криминологию, склонялся к выделению двойного влияния на преступность «сильных личностей» и «подражания». В теоретическом плане его социология сводится к «интерпсихологии»: т.е. он сводит общественное сознание к индивидуальному подражанию и тем самым недооценивает его специфику. Его сочинения, в частности: «Сравнительное изучение преступности» (1886), «Законы подражания» (1890), «Социальная логика» (1897), «Очерки по социальной психологии» (1898), «Мнение и толпа» (1901).

ТВОРЕНИЕ: *действие, извлекающее нечто из небытия.* Проблемы, касающиеся акта творения, распространяются

одновременно и на человеческое творчество (они принадлежат к области философии труда, в частности философии искусства), и на творение мира Богом. Различают интеллектуалистскую концепцию творения, по которой осуществление замысла соотносится с идеей или с образцом (иудео-христианская концепция творения и классическое представление об эстетическом творчестве), и волюнтаристскую концепцию, согласно которой идея создаваемой вещи рождается и развивается в самом процессе ее осуществления. «Проекты, — говорит Ален, — влияют лишь на черновой набросок». С точки зрения психологии последняя концепция полнее соответствует природе вещей («Творчество по образцу — это не искусство, а промышленность» (Ален); с точки зрения теологии она уважает всемогущество Бога, который, вместо того, чтобы воспроизводить идею, которую он сам не может создать, творит идею одновременно с вещью.

«ТВОРЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ»: произведение *Бергсона* (1907). В нем автор показывает, что самое глубокое сознание — сознание внутренней длительности — лежит в основе чувства универсальной жизни, или «жизненного порыва». Эта динамическая сила ориентирована в том направлении, которое нам предписывает инстинкт, причем сильнее, чем наш разум способен его понять. Этот жизненный порыв является своеобразным творческим всплеском духовной природы, «осадки» которого образуют материю. Итак, данная теория эволюции отстаивает генезис разума и материи на основе жизни. Произведение заканчивается оригинальным изложением истории философии от *Платона* до Бергсона и предлагает нам рассмотрение проблемы *бытия* исходя из такой основополагающей реальности, как длительность.

ТВОРЧЕСКИЙ СКЛАД УМА: *предрасположенность к творчеству*. Предположительно существует у любого индивида любого возраста. Маленький ребенок, который удивляется и восхищается, пытается уловить новизну мира и еще не испытал на себе воздействие образования, является исключительно творческим существом.

ТЕЗИС: *теоретическое утверждение*. Обычно тезис представляет собой частичную истину, противоположность ко-

торой также будет верной («антитезис»): таким образом, истина выводится с помощью «синтеза» двух утверждений. Это «диалектическое» движение любой мысли в стадии ее формирования и развития. См. **Диалектика**.

ТЕИЗМ: вера в личного и живого Бога. Отличается от *деизма*, который верит в Бога, но отказывается от его определений и представлений. Теизм, в сущности, считает себя способным определить природу Бога, приписывает ему определенное количество качеств (добрый, могущественный, творец и создатель мира и т.д.), наконец, представляет его с помощью религиозных символов. Теизм противоположен *атеизму*, а часто еще и *пантеизму*: считается, например, что пантеизм *Спинозы* — это разновидность атеизма, поскольку его доктрина отказывается от идеи личного и живого Бога, отождествляя Бога с анонимной и всеобщей необходимостью, управляющей всеми вещами природы. Теизм — религия большинства людей. См. **Бог**.

ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН (Р.П. Пьер): французский ученый, философ и теолог (Сарсена, 1881 — Нью-Йорк, 1955). Став членом «Общества Иисуса» в 1899 г. и священником в 1911 г., он преподает геологию и палеонтологию в парижском Католическом институте с 1920 по 1923 г. С 1923 по 1946 г. он путешествует по Китаю, Индии, посещает Бирму, Яву, в 1931–1932 гг. участвует в так называемом «Желтом круизе» (путешествие по Центральной Азии на автомобиле, организованное Ситроеном). С 1951 г. — атташе в Wenner-Gren Foundation в Нью-Йорке, по чьему поручению в 1951 и 1953 гг. занимается общим руководством и финансированием антропологических исследований в Южной Африке. Шарден — это прежде всего ученый. С 1929 г. в Китае он участвует в раскопках в Чу-ку-тьене (близ Пекина), где был обнаружен синантроп — так называемый Пекинский человек, представляющий собой, наряду с Яванским человеком, самый древний человеческий тип. Антропологические исследования привели его к убеждению в правоте эволюционистской теории: его виталистическая философия пытается помыслить непрерывное и общее поле развития природы и жизни, а затем — жизни и духа. Это исследование «промежуточных

звеньев» сближает его с *диалектическим материализмом* в его аспекте науки о природе и *истории*. Но Шарден связывает эволюцию не столько со становлением человека (как высшего вида в иерархии животного мира), сколько с реализацией исключительно духовного человека, живой образ которого представлен Христом. Иными словами, эволюционизм Шардена — не только теория эволюции и восхождения низших видов к человеку, это также философия истории, приписывающая человеку «сверхчеловеческие» задачи, то есть чисто духовную жизнь, идеал Христа. Подобная связность и непрерывность между теорией жизни (биосферой) и теорией духа (ноосферой) заставляет вспомнить о философии *Бергсона* (теория жизни — *творческая эволюция* — достигает своей кульминации в теории духа — «Два источника морали и религии»). Научные работы Шардена, его исследования в сфере происхождения человека остаются актуальными и сегодня. Его философия внесла оживление в определенные христианские круги, показав, что научное исследование — чисто «материалистического» стиля, — направленное на историю природы, отнюдь не исключает веру. Сочинения: «Человеческий феномен» (1938–1940), «Сердце материи» (1950), «Христово» (1955).

ТЕЛЕОЛОГИЯ (от гр. *telos* — цель и *logos* — слово): **наука о целесообразности**. Например, существуют два способа восприятия человеческой истории: либо мы ее рассматриваем как причинный порядок, как наше прошлое; либо мы ее рассматриваем в свете ее цели; в последнем случае мы имеем дело с телеологическим подходом. Понятия *целесообразности* и телеологии проанализированы *Кантом* в «*Критике чистого разума*»: телеологическое суждение может использоваться объективно лишь в том случае, если предметом мысли будет организм или произведение искусства. Потому что только в этих двух случаях части понимаются лишь на основе целого: так же как органы могут быть осмыслены лишь исходя из общего функционирования организма, элементы произведения искусства обеспечивают возникновение общей формы, от которой зависит эстетическое качество произведения. Телеологическое объяснение на основе целого противоположно механическому объясне-

нию, исходящему из отдельных частей. См. **Целесообразность**.

ТЕЛЕПАТИЯ (от гр. *tele* — далеко и *pathos* — чувство): **непосредственное общение с помощью чувств или мыслей на расстоянии**. Например, ощущение, что произошло то или иное событие (дорожно-транспортное происшествие, смерть, счастливое событие), тогда как по причине большого расстояния материальное его познание невозможно, может быть следствием телепатического феномена. **Телепатическая галлюцинация** представляет собой довольно четкое и сильное представление о реальном событии, которое субъект не мог воспринять обычным путем: например, смерть в отдаленной местности близкого родственника или друга (см. «Телепатические галлюцинации» Марилье). В романе «Когда корабль...» (продолжение «Бога тел») Ж. Ромен детально описывает пример феномена телепатии.

ТЕМПЕРАМЕНТ: **естественная предрасположенность индивида**. Темперамент, зависящий от предрасположенности нашего организма (эндокринной системы), отличается от характера, который нередко является следствием решимости или психологического воспитания (например, святой Игнатий был холериком по темпераменту, но он преодолел свою склонность к насилию и стал святым по характеру). Таким образом, темперамент — это наследственная черта, характеризующая индивида с «конституциональной» или органической точки зрения, тогда как характер индивидуален и характеризует индивида с психологической точки зрения. Гален (греческий врач, ок. 131–210) различал четыре основных типа темперамента: 1) сангвиник (преобладание крови в организме); 2) флегматик (преобладание лимфы); 3) меланхолик (преобладание черной желчи); 4) холерик (преобладание желчи). Хотя сегодня все большую важность приписывают эндокринным железам, было замечено (Ж. Делэ в «Перебоях настроения»), что темперамент зависит от центрального регулятора — «таламуса» (части головного мозга). Психология больше интересуется характером, чем темпераментом.

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ (от нем. *Temporalität*): **временность**,

временная характеристика. В феноменологии и современном экзистенциализме темпоральность означает «сознание» времени: в зависимости от характера нашей деятельности (игра, работа) темпоральность одного и того же промежутка времени может быть разной. Это жизненный опыт или «время сознания». У Гуссерля (1859–1938) темпоральность — это временной характер любой духовной деятельности (математическое построение или философская рефлексия; что-то понять — это значит сформировать об этом идею во времени, «актуализировать» ее в нас). («Феноменология внутреннего сознания времени», опубл. в 1928 г.) У Хайдеггера (1889–1976) темпоральность — это первичная характеристика экзистенциального сознания, на основе которой определяются все остальные вещи. Когда я пытаюсь себя понять, я проецирую себя в прошлое и натываюсь на случайность моего рождения, на факт бытия здесь, заброшенности в мир. Я также проецирую себя на будущее и прихожу к неизбежности смерти. Результатом такого двойного проецирования будет чувство аутентичной темпоральности. Понятие темпоральности ближе к понятию *длительности* пережитого, чем к понятию времени. Но если длительность предполагает чувство, слияние с *универсумом* (по Бергсону, мы «чувствуем» время в нас), темпоральность связана с самодистанцированностью, самосознанием, человеческой деятельностью (познанием или деятельностью в собственном смысле слова). Бергсоновская длительность — это слияние, темпоральность существования — это постоянное отделение.

ТЕОДИЦЕЯ (от гр. *theos* — бог и *dike* — справедливость): *часть метафизики, изучающая то, каким образом Бог сотворил мир: «пути Господни в универсуме» (Лейбниц).* Теодицея пытается примирить существование зла (страдания, войны, искушения), касающегося человека, с тем, что *Бог* не несет за это ответственности, с его изначальной добротой: почему же совершенный Бог сотворил человека, способного на зло? Лейбниц («Теодицея», 1710 г.) попытался разрешить эту проблему, ссылаясь на необходимость человеческой *свободы*.

ТЕОЛОГИЯ: *исследование, предмет которого — сущест-*

ование Бога и его природа. Теология — это рациональное обоснование догм и обрядов религии; она опирается на тексты («Писание») и руководствуется верой. В принципе, различают **теологию Откровения**, опирающуюся на тексты, и **естественную теологию**, опирающуюся исключительно на рациональный вывод. Теология характерна только для **христианской религии**. Первым теологом был святой Павел, попытавшийся вывести из веры систематическую доктрину. **Каббала** также представляет собой одну из форм теологии. Среди знаменитых теологов прежде всего стоит отметить святого **Фому Аквинского** (1225–1274), считающегося основателем теологии (как теоретической науки). Стоит выделить также Альберта Великого, Бонавентуру, **Скота**. После нескольких веков затишья теологической мысли мы видим новый ее виток, знаменующий возврат к истинно томистской теологии (Франжелин в XIX в.), а также к библейским источникам и произведениям Святых отцов (у Любака, Даньелу в XX в.). Работы Тейяра де Шардена, Фесара, Гардини, Буйера, фон Бальтазара пытаются интегрировать в теологию новейшие научные и технические достижения, открытия в исследованиях природы, эволюции и истории, личности и общества. В действительности, истинная религия обходится без теологии: она взывает скорее к рвению, чем к разуму. Отличают **позитивную теологию**, рассматривающую единство с божеством как расцвет и реализацию человеческих возможностей, и **негативную теологию**, провозглашающую постепенное исчезновение человека, считая при этом слияние с божеством недостижимым пределом, которого можно достигнуть лишь через смерть. См. **Бог, Теософия**.

ТЕОРИЯ (от гр. *theoria* — созерцание): **систематический комплекс идей или знаний**. В античности теория означала мирозозерцание, в частности наблюдение за движением звезд. Со времен Возрождения теория предполагает творчество человеческого духа: именно так астрономия, некогда представлявшая собой простое описание (*theoria*), стала наукой, основывающейся на расчетах и математических отношениях. Теорией познания называется критическая **рефлексия**, предмет которой — природа и границы нашего по-

знания (*Кант*). Теория морального действия называется *этикой*. Теория ценностей (добра, красоты, истины и т.д.) — *аксиологией*. Теория искусства — *эстетикой* и т.д. В более узком смысле *эпистемология*, или размышление о методах познания, определяет теорию как гипотезу, позволяющую нам унифицировать научные законы, на основе простых принципов объяснять природные феномены, человеческое поведение или исторические перемены. Например, гений Ньютона (1642–1727) позволил в общей теории гравитации унифицировать все расчеты, касающиеся земных и небесных тел, сводя силу тяжести к гравитации. В области биологии Дарвин (1809–1882) задался целью унифицировать эволюцию видов, от простейших организмов до человека, основываясь на законе естественного отбора (см. *дарвинизм*). Что касается условий человеческого существования, то здесь *Фрейд* (1856–1939) задался целью объяснить их функционирование бессознательными мотивациями, основные элементы которых — инстинкт к жизни (либидо) и инстинкт к смерти. *Жирар* (род. в 1923) унифицировал элементы человеческого поведения, основываясь на одном-единственном принципе: миметическом желании обладания. Маркс (1818–1883) объяснял политические модификации тех или иных стран (так называемую «надстройку», «суперструктуру») экономическими условиями обитания, так называемой «инфраструктурой», «базисом». Четыре основные функции теории: 1) ***Унифицирующая или координирующая роль***. Например, *атомизм* в химии, связанный с именем Лавуазье (открыт ок. 1779–1780), позволил скоординировать законы сочетания элементов, объединить химию и изучение газа. 2) ***Методологическая роль***, позволяющая выбрать метод научного исследования при классификации фактов. Возьмем один пример: так называемая гипотеза Авогадро (итальянский химик, 1776–1856) в химии атома гласит: «При одинаковых температурных условиях и одинаковом давлении мы имеем одинаковые объемы, содержащие одинаковое количество атомов» (1811). В Германии в 1840 г. этот закон был принят, во Франции же, под влиянием Бертолле (1748–1822), — нет. В результате именно в Германии мы наблюдаем самое бурное развитие химии, которому мы обязаны многими новейшими техническими достижениями. 3) Теория

играет **эвристическую роль**: она обеспечивает научные открытия. Известный пример — случай французского астронома Ле Веррье, который с помощью многочисленных теоретических расчетов, касающихся отклонений от орбиты планеты Уран, обнаружил существование планеты Нептун; это побудило немецкого астронома Галля всмотреться в ту точку пространства, где он и обнаружил в 1846 г. реальное существование этой планеты. Или, если вернуться к примерам из химии, можно вспомнить, что русский ученый Менделеев изобрел в 1869 г. систему классификации химических элементов, известную как таблица Менделеева; некоторые клетки он оставил пустыми, дав названия, однако, тем элементам, которые теоретически должны в них находиться. И лишь гораздо позже, по мере открытия новых реальных элементов, эти пустующие клетки были заполнены. «Рационализм предвосхищает опыт», — писал *Башиляр* в «Новом научном духе» (1934). 4) Наконец, у теории еще и **объясняющая роль**, она информирует нас о природе мира. Несомненно, с прогрессом знания меняются и объясняющие системы. Но нельзя сказать, что теория *Эйнштейна* отменяет принципы Ньютона и закон всемирного тяготения. Просто из нее мы можем вывести более связное объяснение для большего количества феноменов. Вот уже более века научные теории (физические, химические, биологические и т.д.) прогрессируют лишь за счет все более и более развитой математической деятельности. Но обращение к опыту остается камнем преткновения, определяющим их технические результаты: даже самая сложная и строгая наука — атомная физика — не может обойтись без опытов (опытные взрывы в военной сфере, атомные электростанции для использования атомной энергии в мирных целях), вносящих поправки, способные модифицировать всю систему расчетов и поставить под вопрос всю теорию. Научная истина никогда не является окончательной; у теорий, как и у языка, своя история. Споры между рационалистами и эмпириками сегодня уже не имеют смысла: каждая эпоха приносит новые научные открытия, новые факты, которые могут изменить центральные положения теории или открыть новые области для воображения и человеческой рефлексии. См. **Наука**.

ТЕОСОФИЯ: *религиозная доктрина, изучающая соединение с божеством.* Теософия — мистическое учение, проповедующее аскетику и постепенное восхождение человеческого духа к Божественному озарению (иллюминизм). Самые знаменитые теософы: *Бёме, Вейгель, Сведенборг, Сен-Мартен, Баадер.* В Германии в XIX в. Герман Иммануил Фихте (сын великого Иоханна Готлиба Фихте) основал школу «спекулятивной теософии», в задачу которой входило отождествление с Богом с помощью философской рефлексии.

ТЕОФРАСТ: греческий философ и ученый (Эресос, остров Лесбос, ок. 372 — Афины, ок. 287 до Р.Х.). Сменил *Аристотеля* на посту директора Ликей. Автор «Характеров» — сборника моральных очерков и живописных портретов, переведенного Ля Брюйером.

ТЕСТ: *испытание, цель которого — определение уровня функции (интеллекта, творческих способностей) или степени ее развитости (у молодых).* Тесты могут определять не только уровень умственного развития (тесты на сбор головоломок, восстановление фигур на основе отдельных элементов и т.д.), но также формы характера (тест Роршаха, при котором показывают чернильное пятно и спрашивают субъекта, что оно ему напоминает). Использование тестов широко используется при приеме в армию; оно является обязательным в случае смены профессии, широко применяется в системе школьной и профессиональной ориентации. См. **Разделение труда, Ум, Профессиональная ориентация, Селекция.**

ТЕХНИКА: *любое изготовление объектов.* Техника может быть ремесленной (ручной труд) или промышленной (изготовление с помощью машин). Проблемы отношения науки и техники можно разделить на три группы: 1) *историческая проблема:* является ли техника достижением науки, теоретического размышления, или же, наоборот, она ей предшествует? Все согласны с тем, что человек действовал еще до того, как начал размышлять: геометрия возникла в Египте из

необходимости каждый год после разлива Нила заново проводить раздел земельных участков; следовательно, имеет место историческое первенство техники; 2) **философская проблема**, затрагивающая их природу: будут ли наука и техника независимыми по природе? Известно, что в Древней Греции *математика* развивалась независимо от технических потребностей (*Конт*). С теми знаниями, что у них были, греки могли сконструировать довольно сложные машины, но у них не было в этом необходимости. И наоборот, существовали великие технические умы (Эдисон), не обладавшие классическим научным образованием. Следовательно, можно отметить природное различие между «техникой» и «наукой». В действительности же современная наука развивается лишь благодаря прогрессу технических приборов, так что одно влияет на другое и наоборот. Изучение различных моделей и видов техники называется технологией. Если в обществе имеет место примат технических потребностей над общечеловеческими, то мы имеем дело с «технократическим» обществом. 3) Чаще всего встает **моральная проблема** ответственности при использовании научных открытий и выборе технических приборов. Такое использование будет позитивным, если техника направлена на улучшение человеческой жизни, комфорта, надежды на лучшую жизнь, спасение человеческих жизней, как, например, в случае биологических исследований, прогресса в области медицины и хирургии. Но техника, опирающаяся на те же исследования в области ядерной физики, может применяться как при производстве ядерного оружия, представляющего угрозу для жизни людей, так и при лечении рака или строительстве атомных электростанций. Наука ответственна за технический прогресс, но она не несет никакой ответственности за результаты человеческого выбора по применению достижений этого прогресса. Нет никакого противоречия в том, что ученый Сахаров (1921–1989) с одной стороны своими научными исследованиями способствовал созданию в СССР атомной бомбы, а с другой — получил Нобелевскую премию мира за свою деятельность по защите прав человека в его стране. Технический прогресс и использование его плодов политиками — разные вещи. См. **Разделение труда, Досуг**.

ТЕМНОЕ: *то, что невозможно распознать.* В картезианском языке темная идея отличается от просто смутной идеи: смутная идея — это та, которую я могу выделить среди других, но не могу проанализировать вне ее внутренней реальности. Темная же идея — это та, которую я даже не могу распознать среди прочих. См. **Ясность и четкость.**

ТИБОН [Thibon] (Гюстав): французский философ (Сен-Марсель д'Ардеш, р. 1903). Сначала занимался земледелием, сам выучил латынь, открыл для себя *Августина Блаженного*, что и привело его к христианской вере. *Марсель* писал о его афоризмах, что «нескольких из них уже было бы достаточно, чтобы прославить писателя». Он призывает к абсолютному реализму жизни и духа. Сочинения: «Диагностика» (1940), «Лестница Иакова» (1942), «Ницше, или Закат духа» (1948).

ТИМЕЙ ИЗ ЛОКРА: философ-пифагореец (V в. до Р.Х.). Оказал существенное влияние на развитие мысли *Платона*. Платон сделал его главным персонажем диалога «Тимей», развивающего своеобразную философию природы, опирающуюся на мифы. Мы встречаем здесь миф о творении мира Демиургом, миф о творении человеческих душ, а также миф о предыстории человечества во времена Атлантиды.

ТИМОН МИЗАНТРОП: греческий философ (V в. до Р.Х.). Несчастья его родины, разорение, неблагодарность друзей сделали его прототипом мизантропа в том виде, в каком он был описан позднее и осмеян во многих юмористических и сатирических произведениях.

ТИПОЛОГИЯ: *изучение отличительных черт либо индивидов (физические и психологические характеристики), либо человеческих обществ (типичные черты того или иного общества или формы культуры).* Что касается физических типов, то здесь стоит отметить *морфологические типы*, разделяющиеся по расам: белая группа (подразделяющаяся на «альпийский», «средиземноморский», «нордический», «лапландский», «индо-афганский» и прочие типы), желтая группа (включающая в себя «монгольский», «эски-

мосский», «американо-индейский», «индонезийский», «полинезийский» типы), чернокожая группа (включающая в себя «мелано-африканский», «эфиопский», «койсанский», «негроидный», «меланезийский» типы) и т.д. В культурном плане социолог Гёерер предложил пример типологического анализа, затрагивающего присущие каждой нации психологические типы. Широко известен его анализ русского типа, колеблющегося между моментами поэтического экстаза и физической распушенности, безмятежности и склонности к насилию, чистой духовности и чистой материальности. Существует также и английский тип (майор Томпсон), а также типы других обществ и культур. На уровне индивидуальной, а не групповой психологии следует отметить, например, что Наполеон относится к страстному «типу». Типология или классификация типов применима как к человеческим типам (рассматриваемым с физической и психологической точек зрения), так и к видам животных или даже растениям и простым природным феноменам. В итоге стоит отметить, что типология — это искусство классификации. Синоним: классификация. См. **Характер, Классификация, Личность.**

ТОЖДЕСТВО: *то, посредством чего одна вещь абсолютно подобна другой.* Понимание обычно предполагает подведение («идентификацию») нового знания под то, что мы уже знаем. Именно в этом смысле тождество — форма всякого понимания. *Мейерсон* видел в синтезе всех знаний об универсуме, в их *редукции* к тождеству *идеал науки*: как раз, наука должна прийти в результате к единой формуле (представленной сегодня формулой относительности), из которой мы сможем вывести все частные *законы* науки. Этот идеал предстает скорее как философский, чем как научный, потому что научный прогресс ведет скорее к бесконечной диверсификации методов науки (специализация), и ее непосредственная цель состоит скорее в вечной возможности *познания* новых объектов, чем в унификации методов (эта работа по унификации составляет цель размышления о науке, *эпистемологии*).

ТОЛЕРАНТНОСТЬ: *склонность к принятию точек зрения, способов действия и чувств, отличных от наших.*

В частности, религиозная толерантность допускает свободу совести. Нетерпимость же влечет за собой инквизицию или подавление религиозных меньшинств в той или иной стране: евреев в Испании во время Изабеллы Кастильской (кон. XV в.), протестантов в Европе при Шарле IX (XVI в.). Толерантность — моральный принцип, связанный с элементарным уважением к моральным личностям (*Бейль, Вольтер*); это также доказательство высокого ума, потому что контакт с верованиями и практиками, отличающимися от наших, всегда обогащает ум. В наши дни фундаментальной стала уже не проблема религиозной веротерпимости, но проблема политической толерантности: она выражается существованием легальной политической оппозиции, входящей в один и тот же парламент. Отношения с оппозицией должны носить характер «диалога», способного обогатить и просветить деятельность правительства, а не характер недопонимания и враждебности (цензура, систематическая критика, или, наоборот, безразличие к критике). В политическом плане толерантность противоположна обращению к насилию и политическим правонарушениям (существование политических заключенных). Так называемая философия толерантности признает принцип равенства между людьми (вне зависимости от расы (расовое деление), религии, страны и т.д.); ее задача — установить отношения диалога вместо соотношения сил, ее максима — всегда понимать точку зрения другого. Толерантность предполагает благожелательность или «великодушие», ведь только оно может оживить собой истинную симпатию (*Декарт*).

ТОЛПА: *многочисленное собрание людей*. Представляет собой неорганизованную совокупность людей, в отличие от социальной группы — организованной, наделенной своими принципами и своими собственными институтами. Психология толпы обнаруживает своеобразный менталитет, психологическую реальность группы, которая, как считает *Тард*, не сводится к сумме индивидуальных, составляющих ее умов: толпа способна на типичные действия (например паника, линчевание, энтузиазм), в которых индивид, взятый в отдельности, уже себя не узнает. Именно поэтому появляется понятие «психология толпы» (*Ле Бон*), расположенной на грани-

це «интерпсихологии» (психологии межличностных отношений) и социологии (анализ организованных групп).

ТОНКОСТИ (дух): понятие, сформулированное *Паскалем* и противопоставленное у него духу геометрии, «наделенному неторопливыми, длительными и неколебимыми взглядами». Дух тонкости, наоборот, отличается «гибкостью мысли»; он скорее интуитивен, чем логичен, и привязан к частным случаям. Так, гуманитарные науки (например, психология) отличаются от прочих наук тем, что здесь недостаточно духа геометрии и что дух тонкости здесь необходим. Сегодня вслед за *Дильтеем* мы противопоставляем *понимание* (дух тонкости) объективному и аналитическому объяснению (духу геометрии).

ТОРНДАЙК (Эдуард Ли): американский психолог (Уильямсберг, Массачусетс, 1874 — Монтроз, Нью-Йорк, 1949). Один из основателей психологии *поведения*. Изучал, в частности, процесс приобретения знаний.

ТОТЕМИЗМ: *почитание животного, которое считается предком племени и удостаивается такого наименования*. Тотем — что-то вроде знамени для некоторых племен или кланов африканских или полинезийских обществ. Отличается от фетиша — животного или объекта, «приносящего счастье».

ТРАВМАТИЗМ: *комплекс отклонений, связанных с ранением или болезнью (изменения уравновешенности личности) или же с эмоциональным шоком (потеря памяти, неприспособленность и т.д.)*. См. Эмоция (эмоциональный шок).

«ТРАКТАТ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ»: произведение *Юма* (1739–1740), излагающее его теорию познания, основанную на ощущении, привычке и воображении; кроме того, там проводится мысль, что основания познания ни в коей мере не могут претендовать на рациональную однозначность и представляют собой лишь «верования», основанные на привычке и воображении (ассоциации идей).

ТРАНСФЕР: *проецирование индивидуального чувства на объект или другого человека: например, именно трансфер заставляет нас испытывать к дому или стране нашего детства чувства мира, безопасности, незыблемого спокойствия.* При психоаналитическом лечении трансфер — феномен, с помощью которого пациент предварительно концентрирует на личности психоаналитика свои склонности и комплексы, которые он хочет в себе искоренить. *Негативный трансфер* означает комплекс чувств враждебности к своему психоаналитику (он проецирует на него все свои недостатки); *позитивный трансфер* означает комплекс чувств благосклонности (например, индивид, мечтающий стать гением, «переносит» это качество на своего психоаналитика); *контртрансфер* — комплекс чувств, которые, несмотря на свое стремление к объективности, психоаналитик испытывает к своему пациенту.

ТРАНСФОРМИЗМ: *биологическая теория, сформулированная в XVII в., согласно которой живые существа в различные геологические эпохи отличались друг от друга, претерпевая постепенные преобразования.* Эти преобразования могут быть вызваны условиями жизни (среда), медленным расцветом вида (эволюционизм) или неожиданными мутациями (мутационизм, ставящий во главе угла мутации на генном и хромосомном уровне). Главные представители трансформизма — Ламарк и Дарвин. Последний настаивал на роли среды, влияющей на трансформацию организма, первый — на усилия организма, изменяющегося, чтобы приспособиться к новым условиям.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ: *делающий a priori возможным познание: «трансцендентальные принципы разума» — принципы, которые еще до всякого опыта составляют природу нашего познания.* Трансцендентальный анализ, проведенный Кантом (в «Критике чистого разума») — это размышление о познавательном акте, независимом от того объекта, на который может быть направлено наше познание.

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ: *потусторонний. Трансцендентная реальность* — реальность, недоступная нашей способ-

ности к познанию; *трансцендентный гений* значительно превосходит среднего человека. Когда мы говорим о *трансцендентности Бога*, мы имеем в виду Бога-творца, отличающегося от Его творения; противоположно имманентности *Бога*, т.е. пантеизму, по которому Бог присутствует в мире и в нас самих и потому познаваем. Трансцендентность противоположна имманентности.

ТРЕВОГА: *неопределенный страх*. В отличие от страха, который всегда страх «чего-то», тревога не относится ни к какому конкретному объекту, поэтому для нее характерно общее и более глубокое беспокойство, когда затронута вся психика человека. Так, тревожный страх смерти сам по себе чрезвычайно размыт и не сопровождается никаким четким представлением, а лишь чувством поражения и «окончания» всех наших представлений (*Гегель*). В экзистенциалистской философии слово «тревога» приобрело значение «метафизического беспокойства», которым пропитаны индивидуальные страдания человека. Она дает представление об иррациональности нашего положения и об абсурдности нашей жизни.

ТРОПИЗМЫ: *в ботанике склонность организма к выбору определенного направления, обусловленная влиянием внешнего возбудителя: так, например, свойство подсолнуха поворачиваться к свету солнца — это тропизм (позитивный тропизм); склонность растений тянуться вверх несмотря на силу тяжести выражает собой негативный тропизм, негативность которого относится к земному притяжению*. Когда речь идет о животных, то говорят уже о таксисах. См. Таксисы.

ТРОЦКИЙ (Лев Давыдович, наст. фамилия Бронштейн): советский политический деятель, теоретик революции (Ивановка, Украина, 1879 — Куайакан, Мексика, 1940). Выходец из еврейской мелкобуржуазной среды, Троцкий поступает на математический факультет Одесского университета. С конца XIX в. примыкает к революционному движению, выбрав марксистскую ориентацию. Будучи арестованным и сосланным в Сибирь, устраивает побег (1902) и оказыва-

ется в Лондоне под именем, ставшим впоследствии знаменитым — Троцкий. В 1905 г. играет видную роль в Советах Санкт-Петербурга, в Вене основывает газету «Правда» (1908), руководство которой позднее возьмет на себя Ленин*. В 1917 г. — народный комиссар иностранных дел в первом советском правительстве. В 1918 г. организует Красную Армию, которую позднее переформирует в армию труда. Противостоял диктатуре Сталина, который, в свою очередь, обвинял его в «экономической диктатуре». В 1929 г. Троцкий эмигрирует и в течение 11 лет ведет жизнь политического эмигранта. 20 августа 1940 г. по приказу Сталина Троцкий убит неподалеку от Мехико. Его сочинения: «Моя жизнь» (1930), «К истории русской революции» (3 тома, 1932), памфлет «Сталинская школа фальсификации» (1937), «Архив Троцкого: коммунистическая оппозиция в СССР» — содержат его знаменитую доктрину «перманентной революции». Троцкий выступает здесь против формирования класса управляющих, превращающегося в привилегированный класс, выделяющийся на фоне бедной массы трудящихся. Он всегда мечтал о сокращении административного аппарата и бюрократии, которая в слаборазвитых странах быстро становится мертвым грузом, раком, разъедающим юное тело. Его динамический социализм, забота о сохранении специфики и непосредственности социальных объединений сделали из Троцкого одного из самых современных марксистских мыслителей, философа, создавшего самую логичную теорию революции в слаборазвитой стране.

ТРУД: *узаконенное усилие*. Труд противоположен *игре*, т.е. бескорыстной деятельности. Отличается от усилия, которое может быть беспорядочным. Отличается своим принудительным характером (мы работаем из чувства долга, общественной необходимости) и особенно формой урегулированной деятельности (фиксированные часы работы, контроль труда и результатов). Тем не менее в некоторых случаях труд может соответствовать призванию индивида, его глубинным склонностям (художественное, философское или научное творчество): с психологической точки зрения тогда он уже

* Это не так. «Правда» Ленина — другая газета, основанная в 1912 году в Санкт-Петербурге. — *Прим. ред.*

не отличается от игры. Хотя понятие труда связывается прежде всего с физическим воздействием на мир (сельское хозяйство) или на машину (промышленность), — интеллектуальное усилие, теоретическое исследование, преподавание, управление предприятием или государством, — это тоже труд: понимания, синтеза, управления. Труд имеет место тогда, когда налицо социальная ответственность или просто настоящее творчество. С юридической точки зрения, «право на труд» — право, обязывающее государство обеспечить трудовую занятость каждому, кто в ней нуждается.

ТРЮИЗМ (от англ. *true* — правда): *слишком очевидное положение, которое бесполезно упоминать*. Например, объяснение, согласно которому «мак наводит сон вследствие своей усыпляющей способности», — трюизм, который, по сути, ничего не объясняет. Это даже *тавтология*, т.е. предложение, повторяющее разными способами одно и то же.

ТЭН (Ипполит): французский философ, историк и критик (Вузье, 1828 — Париж, 1893). Известен прежде всего своим объяснением исторических и литературных фактов, в основе которого лежат три фактора: раса, среда, исторический момент («Французская философия XIX века», 1857; «История английской литературы», 1863; «О разуме», 1870). Применил к эстетике понятие детерминизма, сделав искусство свидетелем духовной эволюции общества («Философия искусства», 1882). (Фр. акад., 1878.)

У

УАЙТХЕД (Альфред Норт): англо-американский философ и математик (Рамсгит, Кент, 1861 — Кембридж, Массачусетс, 1947). Сначала занимался логическими и математическими исследованиями, собранными в «Универсальной алгебре» (1898) и «О математических понятиях материального мира» (1905), и написал совместно с *Расселом* «Principia Mathematica» (1910–1913). Его размышления о науке привели его к *философии природы*. В «Понятии природы» (1920) и «Процессе и реальности» (1929) он пытается примирить мир *восприятия* и мир *науки*. В конечном итоге он склоняется к виталистической философии, выраженной в «Modes of Thought» (1938), и к интеграции *морали и религии* («Religion in the Making», 1926).

УВАЖЕНИЕ: *позиция, предписывающая не причинять вреда другому: ни физически — насилием, ни морально — суждением.* По Канту, такое уважение, даже скорее, чем симпатия, составляет норму межчеловеческих отношений; только на его основе может возникнуть установка объективной «благожелательности», позволяющая нам не судить, а понимать другого. Кроме того, уважение — это моральный долг, единственно верная естественная позиция человека перед лицом любой ценности и, в частности, перед лицом любой человеческой личности. Живым опытом человеческого уважения будет тот, который возникает, когда мы встречаем взгляд другого: так, когда тиран встречается взглядом с рабом, он понимает невозможность применения насилия и свой долг «уважать» носителя этого взгляда. После Канта анализом уважения занимались *Бубер и Левинас*.

УДАЧА: *успешность того или иного предприятия.* Слово обозначает, в частности, благосклонность фортуны и противопоставляется неудаче. Предприятия, зависящие от удачи (такие, как игра в рулетку, карты, статистические прогнозы и также в некоторой степени все человеческие предприятия), составили объект исчислений теории вероятности. *Курно* — первый математик, создавший теорию случая, или удачи. Он определяет случай как «пересечение двух независимых причинных цепей». Исчисления теории случая используются в экономике и политике.

УДЕРЖАНИЕ: *акт, с помощью которого ум констатирует исчезновение той или иной вещи, удерживая при этом ее «смысл».* Удержание представляет собой автоматический аспект памяти и противоположно «волевому усилию» памяти по воссозданию «присутствия» того, чего уже больше нет. Оно также противоположно *протенции*, когда мы настоящее проецируем в будущее. Оба термина принадлежат языку *феноменологии* (Гуссерль, Мерло-Понти).

УЗНАВАНИЕ: *действие памяти, суть которого в том, что в отношении некоторых образов мы испытываем чувство «уже виденного».* Узнавание не обязательно предполагает «локализацию» воспоминаний, которая обладает гораздо большей точностью. Бывает, что чувство узнавания оказывается иллюзией: это случай парамнезии, или «ложного узнавания». См. **Память**.

УМ: *способность понимать, умение схватывать отношения.* Понимание может быть более или менее быстрым и более или менее глубоким: как правило, быстрое понимание будет поверхностным, а неспешное — глубоким. Одним словом, существует не некий единый ум, а различные формы ума. Задача «профессиональной ориентации» — раскрыть умственные способности каждого, дать им возможность преуспеть в выбранной специальности. Успешность, как правило, является доказательством ума (Spearmann). С практической точки зрения, ум можно определить как способность к *адаптации* (Клапаред), умение быстро приспособиться к новым ситуациям или проблемам. Умственные способности определяются при помощи тестов (направленных, например,

на механические сочетания, элементарный счет, решение головоломок за определенный промежуток времени). Ум животного ограничивается его способностью к уверткам («поведение уверток») ради достижения определенного результата (например, обезьяна иногда способна достать фрукт при помощи палки). У ребенка развитие умственных способностей связано с развитием языка: в 10 месяцев его ум соответствует умственному развитию макаки, но затем он быстро превышает данную степень развития. Не следует путать человеческий ум с *памятью* или судить о нем в связи с развитостью или мощностью страстей индивида, или с силой его воли. Каждый может развивать свой ум путем самообразования, а также учась рассуждать и судить.

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ: *логическая последовательность суждений, ведущая к определенному заключению.* Типы умозаключений различаются по форме и степени строгости: 1) *дедукция*, представляющая собой вывод частного случая из общего принципа: например, всякий человек смертен, следовательно, такой-то человек смертен. Этот чисто логический тип умозаключения достаточно строг, но не всегда плодотворен; 2) *индукция*, идущая от частного случая (я вижу рыжую женщину) к общему закону (все женщины — рыжие). Этот тип умозаключения можно считать творческим, но не отличающимся большой строгостью. Его используют в физической науке (но с максимальной осторожностью), чтобы перейти от наблюдения фактов (как можно большего числа фактов) к определению гипотезы; 3) математическое умозаключение — синтез двух предыдущих типов, одновременно строгий и плодотворный (отсюда то двойное название, которое ему дает логик Гобло: «строгая индукция» и «конструктивная дедукция»). Например, $2+2=4$. В чистой логике это будет выглядеть так: $2+2 = 2+2$. Образование числа 4 — это конструктивный синтез. Это умозаключение было проанализировано Кантом как синтетическое умозаключение *a priori* (то есть чисто интеллектуальный синтез). См. Гипотеза, Закон.

УМОПОМРАЧЕНИЕ: *разложение, или распад, или разрушение личности.* Снижение интеллектуальной производи-

тельности, которое не является снижением разумности, но отдачи в труде, может быть вызвано старением, усталостью или психологическим расстройством (эмоции, заботы). Не обязательно предполагает какое-то телесное повреждение, но скорее повреждение воли. «Умопомрачение» — приобретенное расстройство, самое распространенное лечение которого заключается в терапии отдыха; оно в корне отличается от *умственной отсталости* — врожденного психического расстройства. См. **Депрессия**.

УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ: *постоянное состояние умственной недостаточности, обычно врожденное, вызывающее неспособность к социальной адаптации*. Это серьезное и характерное заболевание (2% населения Франции): обычно возникает как следствие ослабления организма, связанного с заболеваниями желёз, которые в свою очередь тоже могут быть вызваны той или иной болезнью, переутомлением, недостаточным питанием, страданиями, лихорадкой или болью. Не следует путать умственную отсталость с псевдоотсталостью лишенного культуры ребенка, выросшего в бедной среде, который, несмотря на плохие результаты в школе и социально неприемлемое поведение, способен к образованию.

УНАМУНО (Мигель): испанский писатель и философ (Бильбао, 1864 — Саламанка, 1936). Преподаватель греческого языка в Саламанском университете, духовный лидер революционного антифранкистского гуманизма, чьи мысли сохраняют актуальность и по сей день. Поэт («Poesias», 1907) и романист, описавший свою родную провинцию в «Мире на войне» («Paz en la guerra», 1897), индивидуалистический мыслитель («Трагическое чувство жизни», 1912; «Агония христианства», 1925). Христианский мыслитель, имя которого можно поставить рядом с такими именами, как Марсель и Бубер.

УНИВЕРСАЛИИ (множ. число от универсалия): *общие идеи или термины, наличествующие в любом знании*. «Спор об универсалиях», оживлявший собой средневековую философию, касался природы общих идей: являются ли они простыми абстракциями, которым не соответствует никакая ре-

альность («номинализм» Росцелина, XI в.), или же они, наоборот, обладают реальным существованием, предваряющим собой и структурирующим любое познание вещей («реализм» Скота, конец XIII в.). Синтезом этих двух точек зрения, соответствующих сегодняшним понятиям эмпиризма и рационализма, стал *концептуализм* (Абеляр, XII в.), согласно которому общие идеи существуют в уме до процесса познания, но проявляются лишь при «случае» конкретного познания: по сути своей, сначала это учение было изложено *Аристотелем* (во «Второй Аналитике»), а позднее — подхвачено *Кантом*.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: *распространяющийся на все*. Универсальный, или априорный (т.е. доопытный), принцип всякого познания отличается от просто общего принципа, индуктивным путем выводимого из опыта и частных случаев. Например, по Канту, моральный долг — это универсальный принцип, распространяющийся на всех людей при всех обстоятельствах. Социальное постановление же (например, право на развод) — это лишь общий принцип: оно не основывается на чистом сознании, но просто констатируется как распространенный социальный факт. Кант (в «*Критике чистого разума*») часто противопоставляет универсальность форм, или «категорий» ума (обнаруживаемых при анализе чистого разума) всеобщности законов, выводимых из опыта. Универсальное понятие мы выводим из разума, общую идею — из опыта. См. *A priori*.

УНИВЕРСУМ: *совокупность всего, что существует*. В религиозной философии термин *универсум* обозначает собой весь комплекс творения (мир и человека). В более широком смысле понятие охватывает собой физический мир — объект науки: комплекс отношений между феноменами, то есть комплекс законов, структурирующих мир. В этом смысле теория относительности дает нам законы познания универсума. Понятие мира уже, чем понятие универсума; оно уже предполагает некоторую специфику: физический, биологический, моральный или человеческий мир (говорят даже о «мире» птиц, «мире» рыб и т.д.); универсум же предполагает общую совокупность всех миров. См. *Мир*.

УОТСОН (Джон Бродес): американский психолог (Гринвилл, Саскачеван, 1878 — Нью-Йорк, 1958). Основатель психологии поведения, или *бихевиоризма*.

УРОВЕНЬ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ: *степень умственного развития, определяемая с помощью тестов.* Уровень умственного развития индивида зависит как от его интеллекта, так и от степени его культуры. Речь может идти также и об «уровне умственного развития» той или иной группы или общества — для определения их способности к логическому умозаключению и к формам научной и технической мысли. Поскольку выражение «уровень умственного развития» несет в себе оценочный фактор, сегодня ему предпочитают более точное выражение — «коэффициент интеллекта», обозначающее собой, в частности, отношение определяемого с помощью тестов «умственного возраста» к «реальному возрасту» индивида. См. **Возраст**.

УТИЛИТАРИЗМ: *доктрина или моральная установка, считающая, что то, «что полезно или может скорее всего привести к счастью», должно быть высшим принципом всех наших поступков.* Утилитаризм проповедовали: *Бентам* (Лондон, 1748–1832), ратовавший за «арифметику удовольствий», цель которой — методически сравнивать ценность удовольствий и в как можно большей пропорции увеличивать общую сумм благ индивида; *Дж. Ст. Милль* (Лондон, 1806–1873) и большая часть англосаксонских мыслителей. *Прагматизм*, приравнивающий к истине любой успех (*Джемс*), продолжает традицию утилитаризма. Противоположно моральному ригоризму Канта, согласно которому, например, моральная ценность поступка измеряется не его последствиями (успехом), но лежащим в его основе намерением и управляющим им принципом. Традиция утилитаризма восходит к *Гельвецию* (Париж, 1715 — Версаль, 1771) и особенно к *Гоббсу* (Малмсбери, в Англии, 1588–1679). У его истоков лежит античная философия *Эпикура*. См. **Эпикур**, **Прагматизм**.

УХРОНИЯ [uchronie]: *утопическая реконструкция истории, причем не такой, какая была на самом деле, а той,*

которая могла бы быть. Термин создан в 1876 г. Ренувье в рамках его теории, представляющей Европу, какой она могла стать, если бы Наполеон выиграл битву при Ватерлоо. Понятие ухронии предполагает случайный характер исторических событий.

УЧАСТИЕ: *акт принятия участия в чем-либо.* Теория участия рассматривает отношение между миром и человеческим духом, с одной стороны, и Богом, с другой стороны, как отношения обоюдного присутствия. Это неоплатоническая теория (*Плотин*); она противостоит теориям творения, отделяющим творца и творимое. Одним словом, *метафизика* участия — это одна из форм *пантеизма*. Об участии говорят также для того, чтобы описать в психологии и *социологии* состояние человека, живущего в симбиозе с миром и с другим, не обладающего *сознанием* «объективности» мира и «чуждости» другого, не противостоящего им и не полагающего себя в качестве индивидуального «Я». Это состояние участия — состояние ребенка (от рождения примерно до двух лет). Наконец, в сфере морали философия участия предполагает необходимость вовлеченности индивида в общественную и политическую борьбу своей эпохи (например, *марксизм* и *экзистенциализм*).

«УЧЕБНИК» [*anki*] *Эпиктета*, представляющий собой краткое изложение его доктрины, составленное его учеником Арриэном. Основная идея этого произведения — различие между вещами, которые зависят от нас (например: наша личность, наш разум, наша воля), и теми, что от нас не зависят (например: благосклонность судьбы, обстоятельства). Мы, следовательно, должны заниматься первыми и только ими.

Ф

ФАКТ: *любая данность опыта.* Теоретики науки различают «грубые факты», соответствующие нашему общему восприятию (например: я вижу падающий объект) и «научные факты», представляющие собой изложение первых в научных терминах (закон этого падения, согласованный с общим законом падения тел, — это бесконечно повторяющийся научный факт). Исторический факт с его особенностями места и времени называется «событием». Вообще факт обозначает некую простую данность и противостоит закону, излагающему общий принцип.

ФАЛЕС: греческий математик и философ, род. в Милете (624–548 до Р.Х.). Из Египта в Грецию принес основы геометрии. Аристотель считал его первым ионийским философом. Прославился, предсказав затмение солнца в 585 г. до Р.Х. Его философское учение, называющее воду первоэлементом, от которого берут начало все другие элементы, представляет собой первую попытку создания натурфилософии и первый набросок систематической науки о природе.

ФАНАТИЗМ: *страстная привязанность к какому-либо мнению, как правило, религиозному или политическому.* Именно фанатизм лежал у истоков религиозных войн и инквизиции, а сегодня может привести к войнам идеологическим. Его принцип в том, чтобы не причислять к человеческому роду тех, кто исповедует другую религию, принадлежат к другой партии или являются сторонниками другой идеологии. Религиозный фанатизм был осужден Церковным собором 1962 г., выдвинувшим принцип единства челове-

ческого рода; что касается идеологического фанатизма, то против него выступил Хрущев, отстаивавший мирное сосуществование двух идеологий (коммунистической и капиталистической), делящих между собой мир. Фанатизму противоположна *толерантность*. Обычно фанатизм, представляющий собой универсальный человеческий феномен, обратно пропорционален компетентности (политический фанатизм), знаниям и культуре индивида или народа. Он также связан со страстями, которые могут быть вызваны различием уровней жизни индивидов или народов, в частности нищетой и политической зависимостью.

ФАРАБИ (Абу Наср Мухаммал аль) — исламский философ (Васиди, округ Фараб, Туркестан, 870 — Дамаск, 950). Он полагал, что греки открыли универсальную истину, *la philosophia perennis*, и что имеется полное согласие между *Платоном* и *Аристотелем*. Объяснение этой идеи он предпринял в «Книге согласия между двумя мудрецами»; эта истина позволяет осветить теологические проблемы, которые стоят перед мусульманскими мыслителями. Труд Фараби весьма значителен. Его комментарии Аристотеля, прежде всего логики и метафизики, оказали большое влияние как на Востоке (его учеником был *Авиценна*), так и на Западе (на *Аверроэса* — в политической философии и на *Аверроэса* — в логике). Наиболее важными его трудами являются: «Мнения жителей благородного города», «Книга политической конституции»; «Трактат об интеллекте». Он развивал теорию познания, которая перерастает в науку о счастье.

ФАТАЛИЗМ: *доктрина или установка, согласно которой все события безвозвратно предопределены*. Фатализм — религиозная установка, затрагивающая события человеческой жизни. Отличается от *детерминизма*, направленного на природные события и представляющего собой научный принцип. Тогда как научный детерминизм противостоит индетерминизму (недетерминированности природных феноменов), фатализм противостоит человеческой *свободе*: по нему, человеческое существование предопределено заранее, в соответствии с определенным законом, неоспоримой судьбой. Большинство древнегреческих учений признает, что одна и

та же необходимость (ананке) управляет и жизнью людей, и жизнью богов: этот всемогущий фатум присутствует в греческой трагедии, где трагическое связано с бессилием человеческой воли перед лицом судьбы (например, «Царь Эдип» Софокла); мы вновь находим его в философии стоиков. Все христианские теории «предназначения» жертвуют свободой в пользу Провидения. Фатализм или свобода? Следует заметить, что судьба — предмет веры, а фатализм — сентиментальная позиция, простая гипотеза, тогда как свобода — данность сознания, представляющая в опыте волевой акт, подтверждаемый успешным действием, когда наша свобода осуществляет нечто, что без ее инициативы никогда бы не существовало. И отнюдь не случайно, что в схоластической философии фатализм считался «ленивым аргументом».

ФЕДОН из Элиды: греческий философ (ок. 400 до Р.Х.). Ученик и друг *Сократа*, посещавший его вплоть до дня смерти учителя. После этого он возвратился в Элиду, где основал школу, близкую по духу *Мегарской школе*. См. *Мегарская (школа)*.

«**ФЕДОН**»: диалог *Платона* (ок. 380 до Р.Х.), описывающий последние моменты жизни Сократа, окруженного учениками. Основная тема диалога — бессмертие души. Сократ обосновывает этот тезис, ссылаясь на чувство жизни как реальности, трансцендентной физической смерти, а также исходя из религиозной традиции. Душа не умирает, но, очистившись, достигает божественного созерцания. Разговор Сократа с учениками прерывается появлением слуги, предлагающего философу цикуту. Выпив ее, Сократ дышит умиротворенно, тогда как окружающие его друзья плачут. «Федон» вдохновил Ламартина на создание философской поэмы «Смерть Сократа». *Ницше* считал Сократа «чудовищем», лишенным жизненного порыва, составляющего первооснову всех тех, кто достоин называться человеком. Этот порыв должен был бы вызвать у него инстинктивную реакцию бунта против смерти.

«**ФЕДР**»: диалог *Платона*, написанный вслед за «*Пиром*» и продолжающий его тему красоты и любви. Помимо этого в

нем затрагиваются вопросы риторики. Появляющаяся здесь диалектика любви дополняет теорию, изложенную в «Пире», а дополнением этому диалогу в свою очередь станет «Государство». Три этих значительных для творчества Платона диалогов появились в период творческой зрелости автора (ок. 380 до Р.Х.).

ФЕЙЕРБАХ (Людвиг): немецкий философ (Ландхут, 1804 — Рехенберг, близ Нюрнберга, 1872). Сначала был гегельянцем, затем изменил позицию в связи с историческими работами по современной философии от *Бэкона* до *Спинозы*. Тогда он написал «К критике философии Гегеля» (1839). Примкнув к материализму, перешел к глубокой критике религии, в которую, по Фейербаху, мы проецируем все то, чем не обладаем на земле. «Сущность христианства» (1841) гласит, что только человек является объектом истинной религии. Фейербах значительно повлиял на *Маркса* («Тезисы о Фейербахе», 1845) и *Энгельса* («Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии», 1888).

ФЕМИНИЗМ: *доктрина, ставящая своей целью разрешить или хотя бы для начала остро поставить проблему социального и юридического неравенства полов.* Рожденный вместе с Великой французской революцией («Декларация прав женщины и гражданки» Олимпии де Гуж, 1791), подхваченный последователями *Сен-Симона*, тезис о женской эмансипации принес свои первые плоды сначала в юридической сфере (равенство перед законом мужа и жены), затем в политической сфере (избирательное право и право быть избранным). Стоит заметить, что Франция была последней европейской страной, утвердившей избирательное право для женщин, которое в 1934 г. опять было отменено Сенатом и вновь учреждено в 1944 г. генералом де Голлем. Зато Франция была одной из первых стран в Европе, установившей в 1960-е гг. равенство женских и мужских доходов от одной и той же должности.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ: *deskриптивное изучение комплекса феноменов.* Сегодня феноменология означает систему *Гуссерля*, а также все то направление мысли, которое опирается

если не на понятия, то, по меньшей мере, на метод Гуссерля. Феноменология начинается с критики классической метафизики, и ее основное устремление — возвращение к конкретному. Гуссерль (математик по образованию) рассматривает это возвращение к конкретному как возврат к «первичной интуиции» вещей и идей. Он поясняет эту первичную интуицию на математическом примере: он констатирует, например, что мы можем интуитивно представить себе три или четыре объекта, а тысячу — не можем; ее мы можем лишь «помыслить». Гуссерль таким образом различает два противоположных типа отношения данного и «интенциональности»: реальное восприятие, которое будет «первичным», и мысль, которая лишь «направляет» объект в «пустой интенции». Развивая это различие между первичной интуицией и мыслью, полной и пустой интенциональностью, современные феноменологи берут из доктрины Гуссерля: 1) либо *содержание* его учения: тогда в реальном восприятии они ищут точку соприкосновения между духом и реальностью, «по ту сторону идеализма и реализма» (*Мерло-Понти*, де Уеленс); 2) либо его *метод*, и тогда они применяют принцип анализа интуиции к области «познания другого», отсутствовавшей у Гуссерля (*Левинас*); 3) или же они ищут метафизическое оправдание самому принципу анализа феноменов (*Финк*). Теория феноменов может определиться лишь по отношению к теории абсолютного бытия или онтологии. В этом отношении несравненной силой и глубиной отличается спекулятивная феноменология *Фихте*, изложенная в его «*Наукоучении*» в 1804 г. См. *Эпохэ*.

«ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДУХА»: произведение *Гегеля*, написанное и опубликованное в 1806 г. Задуманная как введение к его теории абсолютного Бытия (нашедшей себе место в «*Логике*»), «Феноменология духа» описывает на основе исторических примеров историю развития человеческого сознания от наиболее элементарных представлений об *Абсолюте* или Боге до адекватного философского представления. В целом она описывает историю восхождения человека к Абсолюту. Здесь нашла себе место антропология Гегеля. Она включает две основных части, из которых первая описывает «представления сознания» («Феноменология сознания»), а

вторая — «опыт духа» («Феноменология духа»). Переведены на французский в 1939 г. Ж. Ипполитом.

ФЕШНЕРА (закон): закон, по которому интенсивность ощущения меняется как логарифм возбуждения, т.е. когда возбуждение меняется в соответствии с арифметической прогрессией (1, 2, 3, 4, ...), ощущение меняется в соответствии с геометрической прогрессией (1, 2, 4, 8, 16, ...). Этим законом Фешнер думал свести психологию к части физики. Однако *Бергсон* показал, что между ощущением и внешним измерением возбуждения нет общей шкалы измерения: например, мы не чувствуем разницы, когда берем в руки вес массой 14 г или вес массой 15 г, ни между весом в 15 г и весом в 16 г, но мы чувствуем разницу между 14 и 16; следовательно, имеют место «скачки» в ощущении. Ощущение будет тогда скорее качеством, не обладающим количественным показателем: «Нет никакой связи, — продолжает Бергсон, — между красками, которые я вижу, и измеримыми волнами, действующими на мозг, к которым физик может свести эти краски». Кроме того, всякое ощущение влечет за собой отголосок нашей личности, и этот отголосок зависит от нашей установки, от нашей психологической расположенности. Одним словом, несмотря на усилие, о котором он свидетельствует, и на вызванную им шумиху, закон Фешнера отнюдь не основал науку о психике как таковой, и, как нам кажется, такая наука вообще невозможна.

ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ: греческий философ иудейского происхождения (Александрия, ок. 13 до Р.Х. — ок. 54 после Р.Х.). Его философия, истоками которой были *Платон* и Библия, оказала значительное влияние на неоплатонизм и на учение святых отцов. Ему принадлежат, в частности, трактаты: «О рабстве безумца», «О свободе мудреца», «О Провидении», а также экзегетические труды («Вопросы и ответы о “Книге Бытия” и об “Исходе”»).

ФИЛОСОФ (от гр. *philos* — любящий и *sophein* — знать): *индивид, посвятивший свою жизнь поиску истины*. Философ — это не обязательно тот, кто пишет какой-то труд или создает систему. *Сократ*, по *Гегелю*, был «истинным

философом» именно потому, что проживал свое учение, вместо того чтобы о нем писать. Быть философом, учил Сократ, это не значит знать много вещей, это просто быть здравомыслящим. Однако позднее первоначальный смысл этого понятия искривился, и, с тех пор как философия стала профессией, формой университетской дисциплины, за которую преподаватель получает деньги, слово «философ» потеряло свое первичное значение — исключительного типа, бескорыстного искателя, движимого лишь его призванием; с тех пор, отмечает Гегель, уже нет философов, а есть лишь философские системы.

ФИЛОСОФИЯ (от гр. *philos* — любящий и *sophia* — мудрость): **поиск мудрости**. Амбивалентность античного понятия «мудрости», предполагающего одновременно и знание истины, и моральную практику, должна была повлечь за собой две интерпретации понятия «философия». Первая, восходящая к ионийским «физикам» (VI в. до Р.Х.) и развиваемая Гегелем и англосаксонским рациональным позитивизмом, рассматривает философию главным образом как рациональное познание, поиск мыслимого. Вторая, опирающаяся на Сократа, Канта, современный экзистенциализм, считает философию моральным поиском, поиском нашего истинного предназначения и обучением *добродетели*. Однако если вспомнить, что могут существовать философы, не пишущие философских произведений (как Сократ), то тогда окажется, что и понятие философии не обязательно предполагает развертывание рационального знания, системы. Например, мы говорим, что Ален был философом потому, что он был эссеистом; философия Алена соответствует целостному комплексу его идей. Однако чаще мы говорим о философии Канта или Гегеля. Философия, следовательно, — это преимущественно рациональная наука, связанное объяснение реальности. **Какова природа этого объяснения, и о какой реальности идет речь?** Заметим сразу, что метод этой науки — рефлексия, а ее объект — дух: «Признавая за наукой, — писал Бергсон, — способность углублять материю, она (философия) оставляет себе дух» («Материя и память»). В каком смысле мы можем говорить здесь о конкретном поиске? Что отличает, например, науку о природе и натурфилосо-

фию Шеллинга? То, что первая изучает структуру материи или, в более широком смысле, объекты или феномены, находящиеся в природе, тогда как вторая анализирует человеческое чувство природы, тот конкретный опыт, с помощью которого человек участвует в природе. То же самое можно сказать об исторической науке, направленной на факты истории, тогда как философия истории пытается анализировать смысл истории, в которой участвуют люди. Философия, следовательно, изначально представляет собой размышление о реальном опыте человеческого познания. Если ее конечная цель — вывести из этого опыта смысл, то этот анализ может опираться либо на формы познания (научную, психологическую), либо на формы деятельности (художественное творчество, моральный поступок, человеческий труд), либо на рефлексию о человеческой истории. Но ее конечная цель — за всеми этими видами опыта обрести единство той самой функции, которую Гегель называет «духом», *Кассирер* — «человеческой сущностью», а современная *феноменология* — «смыслом вещей». **В чем конкретно состоит философствование?** Стоит отметить, что все великие философы (*Платон, Декарт, Спиноза, Кант, Гегель*) различными путями обязательно приходили к углублению человеческого духа. Но поскольку результаты этого процесса обязательно использует сам же человеческий дух, нуждаясь для этого в индивидуальной подготовке, серии личных испытаний и преодолении препятствий, то из этого можно заключить, что философия — это одновременно и знание, и мудрость, и познание, и испытание: это «понимающее» знание, требующее практического и активного участия того, кто его ищет. Одним словом, философствовать — значит размышлять, а размышление — это и история познания, и формирование знания, и *этика* (по определению Спинозы), и *логика* (Гегель). В заключение заметим, что следует различать, с одной стороны, философию в собственном смысле слова, или «первую философию», цель которой — непосредственное познание духа, и с другой стороны — приложение философского духа к научному познанию и к человеческой реальности (психологической и социологической), к истории, экономике, политике, медицине и т.д. (*марксизм, прогнозистика, психотерапия, психоанализ* и т.д.).

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

VII–VI вв. до Р.Х.

Ионийцы
Пифагорейцы

Фалес, Анаксимандр, Гераклит
Пифагор

V в. до Р.Х.

Элеаты
Атомизм
Древняя академия

Парменид, Зенон
Демокрит
Платон, Ксенократ

IV в. до Р.Х.

Перипатетики
Софисты
Киники
Гедонисты
Скептики

Аристотель
Горгий
Антисфен, Диоген
Аристипп, Эпикур
Пиррон

III в. до Р.Х.

Новая Академия
Древний стоицизм
Средний стоицизм
Поздний стоицизм
Неоплатонизм

Аркесилай
Зенон из Китиона, Клеанф, Хрисипп
Панетий, Посидоний
Эпиктет, Сенека, Марк Аврелий
Плотин

ВЕЛИКИЕ ТЕЧЕНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

		Франция	Германские страны	Англо- саксонские страны
X–XII вв. после Р.Х.	<i>схоластика</i>	Абеляр Фома Аквин- ский		
XV– XVI вв.	<i>гуманизм</i>	Монтень Г. Бюде	Эразм	
XVII в.	<i>картезианство</i>	Декарт Мальбранш	Спиноза Лейбниц	
	<i>эмпиризм</i>			Локк
	<i>янсенизм</i>	Паскаль	Янсений	
	<i>идеализм</i>			Беркли
XVIII в.	<i>материализм</i>	Ламетри Гельвеций		
	<i>физиократия</i>	Ф. Кенэ		
	<i>энциклопедизм</i>	Дидро Д'Аламбер Гольбах Кондильяк		
	<i>сенсуализм</i>			
	<i>критицизм</i>		Кант	

		Франция	Германские страны	Англо-саксонские страны
	<i>эмпиризм</i>			Д. Юм
XIX в.	<i>эkleктизм</i>	В. Кузен		
	<i>эволюционизм</i>	Ламарк		Ч. Дарвин Спенсер
	<i>позитивизм</i>	О. Конт		
	<i>спиритуализм</i>	Мен де Биран		
	<i>рефлексивная философия</i>	Ж. Лашелье Ж. Ланьо		
	<i>субъективный идеализм</i>		Фихте	
	<i>объективный идеализм</i>		Шеллинг	
	<i>диалектический идеализм</i>		Гегель	
	<i>диалектический материализм</i>		Маркс	
	<i>неокантианство</i>		Марбургская школа: Г. Коген	
	<i>утилитаризм</i>			И. Бентам Дж. Ст. Милль У. Джемс Дьюи
	<i>прагматизм</i>			
XX в.	<i>интуиционизм</i>	А. Бергсон		
	<i>неотомизм</i>	Ж. Маритен		
	<i>персонализм</i>	Э. Мунье		
	<i>экзистенциализм</i>	Г. Марсель Ж.-П. Сартр Мерло-Понти	Предшественник — Кьеркегор Хайдеггер Ясперс Фрейд Юнг	
	<i>школа психоанализа</i>		Витгенштейн	Б. Рассел
	<i>логический позитивизм</i>		Венский кружок Э. Гуссерль Э. Финк	Р. Карнап
	<i>феноменология</i>			
	<i>объективная психология («бихевиоризм»)</i>			Торндайк Дж.-Б. Уотсон К. Левин
	<i>структурализм</i>	Леви-Строс М. Фуко		

«ФИЛОСОФИЯ НИЩЕТЫ (Система экономических противоречий, или ф.н.)»: сочинение *Прудона* (1846), где автор предлагает реформу *капитализма*: не уничтожая частной собственности и обмена, обобществить средства производства. Критиковалось Марксом в «Нищете философии» (1847).

ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА: *нормативная наука о человеке.*

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: *философское исследование человека.* В метафизике противопоставляют антропологию онтологии — философскому исследованию бытия. Антропологическая философия — философия гуманистическая. «Познай самого себя, а Природу оставь богам» (*Сократ*). Культурная антропология изучает общественно-го человека; это один из аспектов социологии. См. **Человек, Социология.**

«ФИЛОСОФСКИЕ ПИСЬМА ОБ АНГЛИИ, или Английские письма» *Вольтера* (1734). 25 писем содержат авторские наблюдения в Англии над религией, правлением, торговлей, философией, театром и литераторами. Этот живой репортаж уже содержит в зародыше все философские идеи Вольтера: свобода совести, политическое равенство, справедливость при обложении налогом, разделенность веры и разума, экспериментальный метод, свобода науки. Тираж был конфискован и сожжен, а автор лишь благодаря поспешному бегству избежал ареста. Книга переиздавалась 10 раз.

ФИЛОСОФСКИЙ РАДИКАЛИЗМ: *политическое, экономическое и философское учение Бентама, Джеймса Милля и Стюарта Милля (Англия, I половина XIX в.), придерживавшихся в политике парламентского способа правления, в экономике — принципов свободного обмена, в морали — утилитаризма и в философии — теории ассоциации идей как источника познания.* Другой смысл термина «радикальная философия» — это философия «радикального основания», которая заново, без опоры на предшествующие учения, поднимает все те вопросы, которыми издавна задается человек в отношении себя и мира: таковы «Метафизические размышления» *Декарта*, берущие

за основу радикальное, или абсолютное сомнение; таковы философские системы *Фихте* и *Гегеля*. Радикальная рефлексия противоположна историко-философской рефлексии, а также размышлению о религиозных мифах или государственных политических структурах. Здесь стоит прочесть работу *Лекье*, посвященную «радикальному основанию» в философии. См. **Утилитаризм**.

ФИЛОСОФСКИЙ РОМАНТИЗМ: *экзальтированное чувство природы, нашедшее отражение в немецкой литературе (Клопшток, Гердер, Гете и особенно Новалис и Шлегель), а свое философское выражение (между 1790 и 1800 гг.) в учении Шеллинга, в «Предназначении человека» Фихте, в религиозной философии Шлейермахера.* Основные характеристики философского романтизма — описание «ностальгии» как истинной установки человеческого сознания, теория природы как посредника между человеком и божеством, открытие фольклора как источника народного вдохновения, восстановление религиозного сознания.

ФИНК (Эйген): немецкий философ (р. Констанц, 1905). В 1930 г. ассистент *Гуссерля*, основателя *феноменологии*, в 1946 г. — профессор Фрейбургского университета. Вслед за его первым произведением «*Vergegenwärtigung und Bild*» (Представление и образ, 1930) вышла знаменитая статья «Феноменологическая философия *Гуссерля* в настоящей критике», где он приписывает феноменологической рефлексии задачу открытия «источника мира», чем она отличается от критической рефлексии, цель которой — просто обоснование нашего знания о мире. Финк — автор «Шестого картезианского размышления *Гуссерля*», написанного при полнейшем одобрении последнего. Актуальная цель его размышлений — в спекулятивном обосновании дескриптивной установки феноменологии. Кроме того, им написаны: «*Das Problem der Phenomenologie Husserls*» (Проблема феноменологии *Гуссерля*, 1938), «*Vom Wesen des Enthusiasmus*» (О сущности энтузиазма, 1947), «*Zur ontologischen Frühgeschichte...*» (К вопросу об истории начала онтологии, 1957), «Игра как символ мира» (1969), «Философия Ницше», 1960.

ФИХТЕ (Иоханн Готлиб): немецкий философ (Рамменау, Саксония, 1762 — Берлин, 1814). Воспитывавшийся сначала деревенским пастором, затем в колледже Шуллфорта, он своим знаменитым побегом доказал пламенную любовь к свободе. Он читает *Лессинга* — защитника свободы мысли, увлекается *Кантом*, давшим практическое доказательство свободы, способное положить конец всем бесплодным попыткам теоретического доказательства. Первое спекулятивное произведение — «Опыт против всяческого откровения» (1792); первое политически окрашенное произведение озаглавлено «К вопросу об исправлении общественного суждения о Французской революции». Борьба с атеизмом, всколыхнувшая всю немецкую литературу, это борьба против Фихте. Он — первый профессор философии в Берлинской академии. Его философия представляет два аспекта: первый — строгий и абстрактный, выражается в различных редакциях «Наукоучения» (1794, 1801, 1804 гг.). Эта теория «вся целиком не что иное, как размышление о свободе». Наука, о которой идет речь, это, в конечном счете, философская наука, единственно способная придать основательность всем устремлениям человеческого воображения; второй — Фихте проявляет себя также как философ экономической и социальной жизни («Замкнутое торговое государство», 1800; «Рассуждение о немецкой нации», 1807–1808). Его подлинная мысль — мысль республиканца — либерала и философа-гуманиста, была деформирована и непризнанна. Он является основоположником современной философии: «феноменологического» метода, описаний существования и размышлений об истории. *Гегель* писал, что его век отмечен тремя значительными событиями: первое из них — «*Наукоучение*» Фихте (два других — «*Wilhelm Meister*» Гете и Французская революция). Дух философии Фихте оказал глубокое влияние на современную *феноменологию* и философию существования.

ФИШЕР (Куно): немецкий философ (Зандевальде, Силезия, 1824 — Гейдельберг, 1907). В своей «Системе логики и метафизики, или Теории науки» он попытался примирить гегелевскую диалектику с данными Дарвиновского *эволюционизма*. С 1853 по 1893 г. он пишет «Историю новой философии»,

рассматривающую историю философии как эволюционный процесс, как прогресс знания человека о себе самом.

ФЛЕГМАТИК: *тип характера, основные черты которого: пониженная эмоциональность, склонность к действию и наличие глубокого личностного отклика на происходящие с нами события (например, Жоффри — организатор, хорошо чувствующий закон, с холодным умом, — спит накануне сражения).* См. Характер.

ФОБИЯ: *навязчивый страх, связанный с некоторыми объектами или действиями (например: агорафобия — патологическая боязнь пустоты и пространства, мешающая индивиду пересечь городскую площадь или заставляющая его жаться к стене; клаустрофобия — страх закрытого пространства; эритрофобия — боязнь покраснеть).* Наличие фобии часто мешает индивиду нормально действовать и полноценно реализовать себя в жизни.

ФОМА АКВИНСКИЙ (святой): итальянский теолог (Рокка-секка, Неаполитанское королевство, 1225 — Фоссануова, 1274). Крупнейший теолог Католической церкви. Выходец из знатной семьи, он, несмотря на сопротивление родителей, в 1240 г. или 1243 г. стал доминиканцем. Разгневанные его непослушанием братья похищают его, но он противостоит всем искушениям (отсюда его прозвище — «Ангелический») и вновь присоединяется к своему ордену. Преподавал в Париже в монастыре Сен-Жак (1252), потом в Парижском университете (вплоть до 1259). Затем возвратился в Италию, к папскому двору (1259). Тогда же он углубил философию Аристотеля, которая должна была стать обрамлением его учения; в 1269 г. он возвращается в Париж, где продолжает работу над «Суммой теологии» (1266–1273). Умер в 1274 г., отправившись из Неаполя в Лион, на церковный совет. Логик, метафизик, теолог, святой Фома пытался примирить рациональную философию Аристотеля с христианской верой: он говорит о гармонии между верой и знанием. Там, где философская рефлексия впадает в противоречия (например, в проблеме творения во времени), она должна обратиться к вере. Фома Аквинский — основатель теологи-

ческой «науки», именно в качестве теоретической науки (а не только практической, как у Скота или *Оккама*). Несмотря на аристотелевский акцент его учения, томизм оказал непосредственное влияние на греческих Отцов и Псевдодионисия: он берет за основу Бога, постепенно спускаясь к ангелам и людям, чтобы затем, через посредство церкви и таинств, вновь подняться — к теории будущей жизни. Гений святого Фомы сочетался с подлинной святостью его жизни (канонизирован Иоанном XXII в 1323 г.). Оспариваемый учениками Скота и Оккама, томизм получил широкое распространение лишь в конце XVI в., когда «Сумма» стала базовым теологическим текстом. Но лишь в 1879 г. папа Лев XIII, пораженный низким уровнем преподавания в семинариях и католических университетах, сделал изучение Фомы Аквинского обязательным моментом учебной программы. Именно тогда Мерсье попытался обновить традицию и основал неотомистскую школу, существующую до сих пор и пытающуюся соединить с томизмом новейшие философские школы (сегодня — *феноменологию* и *экзистенциализм*). Такие философы, как *Маритен* и *Жильсон*, пытаются вывести таящиеся в томизме универсальные ценности.

ФОНСЕКА (Педро да): португальский иезуит и философ (Кортикада, близ Крато, 1528, — Лиссабон, 1599), автор «Комментариев» к *Аристотелю*. Он повлиял на создание так называемой «рядовой науки» (выражение *Молина*), пытаясь примирить свободный произвол с предначинанием.

ФОНТЕНЕЛЬ (Бернар Лё Бовье): французский писатель и мыслитель (Руан, 1657 — Париж, 1757). Образование получил у своего дяди — Тома Корнеля; будучи адвокатом, он быстро оставляет руанскую коллегия адвокатов ради посещения парижских салонов. Его «Беседы о множественности миров» (1686) обнаруживают в нем одного из лучших научных популяризаторов. В своей «Истории оракулов» (1687) он расширяет поле научной популяризации, распространив ее и на область теологии, разоблачая пустоту пророчеств и стараясь объяснить каждый факт его естественной причиной. В качестве постоянного секретаря Академии наук (1699–1740) он в предисловии к истории Компании впервые

выразил солидарность наук и постоянство законов природы. Его «Похвалы» усопшим членам открывают нам его как тонкого мыслителя и мастера стиля.

ФОРМАЛИЗМ: *склонность выражаться логически и абстрактно, стягивать все философские проблемы в одну формулу. Кант, например, сводит все проблемы к вопросу: «Как возможны априорные синтетические суждения?».* Этическая доктрина Канта представляет собой образец формализма, поскольку дает лишь общий принцип морального действия (действовать с благим намерением) и не уточняет частные, конкретные обязанности. *Мораль* — это лишь установка, «диспозиция воли» в том, что мы естественным образом делаем в жизни: она затрагивает не частную жизнь, но абстрактную установку общественной жизни. Формальной морали противостоит конкретная мораль (*Фикте*) или «материальная этика» (*Шелер*). Формализм в искусстве знаменует чрезмерную склонность к *абстракции*, пренебрежению «предметным искусством».

Формы (теория), или Гештальт-теория: теория, которая, для ее основателя (автора «Структуры организма») — Голдштейна [Goldstein] — была сначала общей теорией организма, основанной на констатации того факта, что невозможно изолировать один орган, не трансформировав при этом весь организм (организм человека с отрезанной рукой — это не организм человека без руки, это другой организм). И наоборот, всякий элемент зависит от структуры целого организма (печень неодинаково функционирует в здоровом и больном организмах). Позднее, вслед за *Бергсоном* и исследованиями Фуа [Foix], теория формы была распространена и на область *психики*: невозможно «локализовать» в мозге, например, *память* и *эмоциональность*, потому что существуют феномены компенсации (когда разрушены какие-то звенья памяти, они заменяются другим); это равновесие психики, которое каждая «ампутация» ставит под вопрос. Наконец с *Гийомом* и *Мерло-Понти* теория формы стала психологической теорией общего *восприятия*: «когда я вижу дерево, то все происходит не так, что я замечаю сначала листья, затем ветки ... чтобы уже из всего этого вывести идею дерева»;

я замечаю сначала дерево как целостность («форму» или «структуру»), и только затем я могу путем анализа вывести существование листьев, веток и т.д.». Конкретные психологические описания формы знаменуют собой реакцию против классической психологии, для которой общее восприятие не первично, но входит в состав частного ощущения.

ФРАНКФУРТСКАЯ ШКОЛА: немецкая философская школа, существовавшая при Institut für Sozialforschung во Франкфурте-на-Майне между 1923 и 1938 гг. Затем она переместилась в Нью-Йорк, чтобы в 1950 г. снова вернуться во Франкфурт вместе с Максом Хоркхаймером. Прекратила свое существование в 1971 г. с отъездом Юргена Хабермаса. Связанная с именами таких мыслителей, как *Адорно* и *Маркузе*, она пыталась переосмыслить *марксизм* вне зависимости от партий, исходя из «социальных исследований» и понятий, выработанных *психоанализом*.

ФРЕГЕ (Готлоб): немецкий логик и математик (Висмар, 1848 — Бад-Клейнен, Мекленбург, 1925). Основоположник современной логики. Направление аналитической философии ссылается на его произведения. Он изобрел формальный язык — «идеографию» или «шрифт понятий», использующийся для изучения и формализации математических теорий («Шрифт понятий», 1879). Фреге также автор логического учения на материале основ математики («Основы арифметики», 1884; «Законы арифметики», 1893–1903). Фреге установил различие, положенное в основу современных теорий значения, между смыслом (*Sinn*) и значением, или денотатом (*Bedeutung*) выражения («Смысл и значение», 1892). Так, выражения «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» обладают одинаковым значением (оба обозначают Венеру), хотя различаются по смыслу (смысл выражения — это путь, которым мы можем прийти к его значению). Корреспонденция Фреге чрезвычайно богата мыслями.

ФРЕЙД (Зигмунд): австрийский невролог и психиатр, основатель психоанализа (Фрейберг, сел. Пришбор, Чехия, 1856 — Лондон, 1939). Во Франции (1885) испытал на себе влияние Шарко, чья основная идея — это то, что *неврозы*, в частнос-

ти *истерия*, являются психическими аффектами, не поражающими организм. Работая с 1895 по 1897 г. в Вене совместно с *Брейером*, он мог наблюдать излечение истерии путем освоения умственного прошлого с помощью гипнотического сна и доведения до сознания того, что было исходной причиной эмоционального шока; этот шок был связан с событиями сексуальной жизни. Отныне это наблюдение легло в основу его доктрины — фрейдизма, объясняющей почти все психические заболевания исходя из примитивного *libido* (или «сексуальной тенденции»), и принципов его метода — психоанализа, который борется со всеми заболеваниями простым анализом *бессознательного*: доведение до сознания предстает как избавление и возврат к нормальному состоянию. По Фрейду, личность индивида определяется отношениями ребенка с матерью от рождения до трех лет. Но те заболевания, которые может вылечить психоанализ, обычно связаны с подростковой сексуальностью. Произведения Фрейда всегда очень конкретны и общедоступны. Стоит начать с «Введения в психоанализ» (1917), а затем прочитать «Лекции о психоанализе». Отметим, кроме того, «Науку о снах» (1901), «Тотем и табу» (1912). См. *Детство, Психоанализ*.

ФРЕНОЛОГИЯ: *теория (Галля и Шпурцхайма), предпосылающая изучение характера и умственных функций человека на основании «неровностей» черепа.* На основании выпуклостей на внешней поверхности черепа так называемых «френологических локализаций» Галль пришел к выводу о пропорциональном развитии некоторых психических способностей: он отметил, в частности, что наиболее способные дети имеют незначительную склонность к экс-офтальмии (глаза, достаточно сильно выходящие из орбит), связанную с сильным развитием лобовых извилин мозга. Сегодня эта теория уже забыта, и на смену ей пришла теория мозговых локализаций (связывающая, например, двигательную способность с восходящей лобовой извилиной, зрение — с затылочной корой головного мозга, и т.д.), основанная на анатомическом, психологическом и патологическом анализе, а не на простом внешнем наблюдении. Не следует путать френологию Галля (теорию «неровностей») с физиогноми-

кой *Лаватера*, основанной на изучении «черт» лица, и скорее психологической, чем физиологической теорией.

ФРУСТРАЦИЯ: *чувство неудовлетворенности, лишения того, на что индивид, как он считает, имеет право.* На аффективную фрустрацию обратил внимание *психоанализ*: у ребенка она может быть вызвана фактом предпочтения, отдаваемого родителями его брату, а также любой формой опыта, которую он может почувствовать как несправедливость. Реакцией неудовлетворенного индивида может быть агрессивное *поведение* или же, наоборот, замкнутость; кроме того, вытесненная агрессивность может породить психические заболевания, объединенные под общим названием «*комплекса фрустрации*» (оскорбление, поведение самонаказания).

ФУЙЕ (Альфред): французский философ (Ля Пуез, Мен и Луара, 1838 — Лион, 1912). По его учению, «идеи — это силы»: они несут в себе ту мощь реализации, которая изменяет души индивидов и социальную среду, в которой они распространяются. Его работы: «Критика современных этических систем» (1883), «Современная социальная наука» (1884), «Эволюционизм идей-сил» (1890), «Психология идей-сил» (1893), «Мораль идей-сил» (1907).

ФУКО (Мишель): французский философ (Пуатье, 1926 — Париж, 1984), преподавал в Коллеж де Франс с 1970 г. В 1961 г. выходит в свет его «История безумия в классический период, безумие и безрассудство», где он анализирует разделение, возникшее в XVII в., между разумом (порядком) и безумием (беспорядком), разделение, которого не знало средневековье, когда безумец был посланцем Бога. Затем в «Словах и вещах, археологии гуманитарных наук» (1966), «Археологии знания» (1969) он развивает философию истории, основанную на прерывистости. Эволюция знания отмечена различными стратификациями, каждая из которых образует отдельное эпистемологическое поле: в каждую эпоху познание («дискурсивные формации») организуется вокруг определенного метода или объекта, которые в разные эпохи различны. Им написаны также: «Стереж и наказывать. Рож-

дение тюрьмы» (1975), «Воля знания» (I том «Истории сексуальности», 1976), «Мочь-знать» (1980).

ФУНКЦИЯ: *комплекс операций, посредством которых проявляет себя органическая, физическая и социальная жизнь.* Когда Кант говорит, что ум — это функция, он имеет в виду, что ум существует не как абстрактная способность, но что, наоборот, он сводится к операциям *познания* и к действиям, посредством которых он себя проявляет (и «функционирует»).

ФУРЬЕ (Шарль): французский философ и экономист (Безансон, 1772 — Париж, 1837). Сын богатого суконщика, он теряет состояние в 1793 г. на спекуляции колониальными продуктами и становится мелким служащим в сфере торговли. Тогда он начинает обличать «пороки цивилизации». Его часто считают социалистом, потому что, страдая от неуравновешенности между нищетой и изобилием, он выступает за создание человеческих групп, практикующих почти тотальную общность жизни: он мечтал о создании «фаланстер», что-то вроде социалистических деревень, где живут сообща, наподобие киббуцев [kibboutsim] в современном Израиле. По крайней мере, фаланстер должен был обладать юридической формой акционерного общества (тип капиталистического общества); каждый член — обладатель акции — на основании этого факта имеет право сказать: «наши земли, наши дворцы, наш замок, наши леса, наши фабрики». Шарль Фурье — до сих пор довольно читаемый во Франции автор, несмотря на то что многие его построения нереалистичны и устарел литературный стиль. Его основные произведения: «Теория четырех движений и четырех судеб» (1808) и «Трактат о домашней сельскохозяйственной ассоциации» (1822), переизданный в 1841 г. под заглавием «Теория всеобщего единства».

ФУТУРОЛОГИЯ: *наука, предметом которой является изучение будущего, а именно причин, ускоряющих развитие современного мира (прогресс в сфере коммуникаций, усиление мощи техники).* Дж. Бергер, основатель футурологии как отдельной науки, определяет ее так: нуж-

но «оценивать то, какие мы сегодня, исходя из будущего, вместо того, чтобы делать обратное, а именно так обычно и делается — рассматривать будущее, отталкиваясь от сегодняшнего». Футурология требует отстраненного взгляда на настоящее. Она отличается от прогнозирования и расчета вероятности, поскольку имеет дело лишь с общими процессами, которые могут повлиять в будущем на жизнь человека (например, увеличение необходимости в отдыхе), а не с отдельными фактами. Именно в этом состоит отличие футурологии от статистического прогнозирования: она мыслит в более крупных масштабах, чтобы в целом изменить способ деятельности в его основании. Футурология изучает психологические и социальные изменения; она является синтетической и глобальной наукой: это гуманитарная наука, а не наука, изучающая исторические факты. Таким образом, ее предмет — ситуация будущего в целом (а не отдельные факты); ее метод заключается в глубинном анализе человеческого мира; результаты ее деятельности выражаются в очень общих положениях, касающихся исключительно человеческой сферы. И наконец, эта наука позволяет сегодня создавать такой социальный порядок, который уже является нашим и будет таковым и через 10 и 20 лет. Футурология должна быть наукой, подчиненной правительственным задачам.

Х

ХАБЕРМАС (Юрген): немецкий философ и социолог (р. Дюссельдорф, 1929). После диссертации о *Шеллинге* (1954) преподает в Гейдельберге (1961), Франкфурте (1964), Самберге в Баварии (1971). Его философия, изложенная в работе «Познание и интерес» (1968), анализирует три разновидности интереса, управляющие познанием: технический интерес, управляющий эмпирико-аналитическими науками, практический интерес, которому отвечают историко-герменевтические науки, эмансипационный интерес, вдохновляющий критические науки. Его *эпистемология* уходит своими корнями в антропологию познания. Хабермас размышляет о влиянии науки и техники на демократию и общество («К логике социальных наук», 1967). Его исследование развитых капиталистических обществ пытается показать, что в них на смену экономическим кризисам пришли кризисы политические («Разум и легитимация», 1973). Им также написаны: «Теория и практика» (1963), «Наука и техника как идеология» (1968), «К реконструкции исторического материализма» (1976), «Теория торговли коммуникацией» (1981).

ХАЙДЕГГЕР (Мартин): немецкий философ (Мескирх, Баден, 1889 — там же, 1976). Ученик *Гуссерля*. В 1914 г. публикует свою диссертацию «Теория суждения в психологизме». Профессор в Марбурге, в 1927 г. публикует «*Бытие и Время*» (Sein und Zeit). Влияние этого произведения (где *Сартр* позаимствовал почти весь свой анализ «*Бытия и Ничто*», а *Камю* — свое понятие «абсурдности» существования) идет от экзистенциального анализа человека в его ситуации. Однако более поздние редакции философа добавили вступле-

ние к «Бытию и Времени», согласно которому вопрос здесь стоит не о человеке, но о бытии, которое является стержнем хайдеггеровской рефлексии («О сущности истины» и «Письмо о гуманизме», 1947). Его мысль тяготеет к анализу поэтического языка (*Satz vom Grund*, 1957; *Die Sprache*) как единственного выразителя откровения бытия. Скорее вдохновенный, чем строгий философ, пророк нашей «декадентской» эпохи и эры *атомизма*, Хайдеггер оказывает глубокое влияние на современную мысль и притягивает к себе все умы. Его произведения: «Кант и проблема метафизики» (1929), «Пути, которые никуда не ведут» (1950), «Тропа» (1953), «Введение в метафизику» (1953), «Что значит — мыслить?» (1954), «Что такое философия?» (1956), «Тождество и различие» (1957), «Время и бытие» (1962).

ХАЛЬБВАКС (Морис): французский математик и социолог (Реймс, 1877 — умер в депортации в Бухенвальде, 1945). Ученик *Дюркгейма*, профессор в Каене, Страсбурге, Париже. Изучал, в частности, проблему уровней жизни и эволюцию потребностей в обществе. Его работы, посвященные *памяти*, обнаруживают, что воспоминание, и в частности «локализация» воспоминаний, возможно лишь при наличии ориентиров, позаимствованных в социальной жизни (праздники, события, отразившие наши отношения с другими, и т.д.); его теория памяти как социального факта, концепция самоубийства и его связи с социальным «одиночеством» («мы тем меньше дорожим собой, когда мы лишь собой и дорожим») углубляют связь *психологии* и *социологии*, что получило большой резонанс. Его работы: «Рабочий класс и уровень жизни» (1913), «Социальные рамки памяти» (1925), «Причины самоубийства» (1930), «Эволюция потребностей рабочего класса» (1933) и др.

ХАРАКТЕР: *совокупность отличительных черт, образующих психологическое или моральное лицо личности или группы.* Различные тесты позволяют классифицировать характеры, в частности тест Дамбо, который состоит в том, что человека с его согласия помещают в очерченный мелом круг и заставляют достать стул, который находится вне досягаемости, при этом изучая его специфические реакции на

неудачу (гнев, шутка и т.д.). Основная проблема состоит в распознавании причин, приводящих к образованию того или иного характера: прежде всего, это *темперамент*, являющийся нашей психологической данностью. Гете, говоривший, что «характер человека — это его судьба», идентифицировал характер и темперамент. В действительности характер удивительно психологичен, вплоть до того, что *Ален*, наоборот, утверждает: «Характер — это присяга»; святой Игнатий от природы был жесток, он стал святым чистым усилием воли, «благодаря характеру». Между утверждениями рационалистов, для которых характер изначален и дается нам вместе с рождением, и эмпириков, для которых он формируется вместе с опытом (воспитание, среда, воля), расположены тезисы *психоанализа*: характер «фиксируется» в ходе испытаний, пережитых еще в розовом детстве; индивид раз и навсегда отмечен своим детством. В действительности темперамент, детство, воспитание, опыт — это элементы, используемые нашей свободой. Наша психологическая и моральная жизнь может эволюционировать и прогрессировать бесконечно. См. *Характерология*.

ХАРАКТЕР И ЕГО ОТКЛОНЕНИЯ: *все, что относится к характеру. Здесь, в частности, речь идет об индивиде с неуравновешенным характером, т.е. чаще всего о трудновоспитуемом ребенке («трудный ребенок»), трудность которого выражена аномальным «поведением» или «манерой держаться», семейной, школьной и социальной неадаптированностью.* Различают два вида объясняющих теорий: 1) «конституционалистская» теория, для которой характер и его аномалии (*фобии, наваждения, чрезмерная импульсивность, все заболевания эндокринного происхождения*) — врожденные, т.е. наследственные; 2) «психогенетические» теории, отличающиеся большей глубиной и конкретностью, по которым отклонения — результат положения, в котором жил ребенок со дня своего рождения. Они акцентируют внимание на роли нищеты, жилищных проблем. Хёлер заметил, что большинство трудновоспитуемых детей выросли в неблагополучных семьях; аномалии могут иметь своей причиной нехватку любви или даже враждебность одного из родителей. Случаи «преступности мало-

летних» резко возрастают после войн и социальных потрясений. Различают легкие отклонения характера, сопровождающие недомогания, остановку половой жизни или появление признаков старости, и перманентные отклонения, которые называют «сугубо психическими» отклонениями. У взрослых последние распознаются по признаку их наличия с детства: мания величия, болезненная ревность, чрезмерная импульсивность, экзальтация, страстные характеры (как в «Бесах» Достоевского). Человек с неуравновешенным характером — это, в сущности, тот, кто не может преуспеть в жизни и довольствоваться тем, чем он является: реадaptация, которая обычно легка для ребенка (психологический анализ, смена среды), трудна для взрослого (курс психоанализа часто оказывается недостаточным).

Характерология

<i>тип</i>	<i>первичный</i>	<i>вторичный</i>
<i>неэмоциональный</i>	пассивный	апатичный
<i>неактивный</i>	(Луи XV)	(Луи XVI)
<i>эмоциональный</i>	нервный	сентиментальный
<i>неактивный</i>	(Байрон)	(Амьель)
<i>неэмоциональный</i>	сангвиник	флегматик
<i>активный</i>	(Бэкон)	(Кант)
<i>эмоциональный</i>	холерик	страстный
<i>активный</i>	(Дантон)	(Наполеон)

ХАРАКТЕРОЛОГИЯ: *наука о характерах*. Термин создан Вундтом. Характерология изучает образование характеров и их классификацию. Классификация составляется с помощью тестов, т.е. испытаний; наибольшей известностью пользуется тест Роршаха: чернильные пятна расплющиваются между двумя листами бумаги и спрашивается, что напоминают эти пятна. Используя «решетки» чрезвычайно сложных тестов, Вьерзма и Гейманс составили самую знаменитую классификацию. Она основана на: 1) эмоциональности; 2) активности; 3) первичности и вторичности (первичен тот, кто живет настоящим моментом, вторичен тот, в ком пережитое оставляет след и глубокий отзвук и кого поэтому опыт прошлого всегда сдерживает). В более общей

классификации различают просто «интровертные» (повернутые внутрь) и «экстравертные» характеры (общительные и открытые миру, вплоть до полного отсутствия интроверсии). Например, тот, кто, глядя на картину или спектакль, особенно чувствителен к движению, принадлежит к типу «интроверта» с шизоидной склонностью (например, картина Ван Гога «Кипарисы» словно создана для такой интерпретации); тот же, кто особенно чувствителен к цвету — экстраверт; тот, кто замечает прежде всего форму вещей, представляет тип эрудированного, меланхолического ума. Уравновешенный тип будет одинаково чувствителен и к движению, и к форме, и к цвету (таким представляется Леонардо да Винчи). Противоположность между интровертом и экстравертом, по сути, та же, что существует между сферами литературы и науки.

ХИНТИККА (Яакко): финский философ и логик (р. Хельсинки, 1929). После учебы в Гарварде становится профессором в Хельсинки (1959), Беркли (1963) и Стэнфорде. Вносит важный вклад в математическую логику, теорию индукции, логический анализ научных методов, философию языка и историю логики. Его работы, в частности: «Distributive Normal Forms in the Calculus of Predicates» (1953), «Two Papers on Symbolic Logic» (1955), «Aspects of Inductive Logic» (1966), «Logic, Language Games and Informations» (1972).

ХОЛЕРИК: *тип характера, основные характеристики которого — эмоциональность, склонность к действию и отсутствие у личности глубокого отклика на происходящие события: первичный характер (пример — Дантон).* См. Характер.

ХОРКХАЙМЕР (Макс): немецкий философ и социолог (Штутгарт, 1895 — Нюрнберг, 1973). Профессор социальной философии во Франкфурте-на-Майне (1930), один из основателей *Франкфуртской школы*. Его социальная философия опирается на исторический материализм, воспринятый в двойной перспективе — почти индивидуалистического гуманизма и критики понятия исторической всеобщности.

Принимал участие во многих коллективных трудах: «Очерки о власти и семье» (1936), «Диалектика разума» (совместно с Т.В. Адорно, 1974). См. **Франкфуртская школа**.

ХРИСИПП: греческий философ-стоик (Соли, Силиция, 281 — Афины, 205 до Р.Х.). До нас дошли лишь фрагменты его творчества. Изучал формы рассуждения и выделил пять основных способов выведения следствия из факта или посылки.

ХРИСТИАНСКАЯ (философия): вся философия, вдохновленная христианством. Философия является христианской не потому, что она говорит о христианстве и хочет его оправдать, а потому, что она мыслит исходя из основополагающей веры в учение Христа (см. «Христианскую философию» *Жильсона*). Следовательно, именно философская окраска, оригинальное чувство, которое вдохновляет и организует то или иное философское построение, может характеризовать философию как «христианскую» скорее, чем содержательная сторона ее утверждений, которая может либо совпадать с догматами, либо, наоборот, им противоречить.

ХРИСТИАНСТВО: закон и доктрина Иисуса Христа. «Новизна» христианства по отношению к иудаизму (требовавшему от нас не столько «верить», сколько «делать» и «изучать») в том, что оно является религией внутреннего мира, выражающейся не непосредственно в морали, но в вере. Христианство — духовная установка. Наиболее аутентично она выражена в Евангелии от Иоанна. Характерная особенность христианства в том, что это религия сердца, народная религия, противостоящая в общем довольно ученой религии, основанной на сложном тексте «Ветхого Завета». *Ницше* вслед за *Марксом* видел здесь «религию рабов» и униженных, которые, не найдя себе применения в физическом мире, укрываются в духовной установке на подчинение: «Они обожают дух, потому что издеваются над их телом». *Бергсон*, наоборот, прославляет христианство, открывшее человечеству новые ценности милосердия и любви к ближнему.

ХРОНИЧЕСКИЙ БРЕД: *длительная или постоянная потеря чувства реальности.* Схематически проходит четыре последовательные фазы: беспокойство, мания преследования, мания величия, слабоумие. Может привести к постоянному и систематическому бреду, самый характерный пример которого — *паранойя* (безумие, связанное с манией величия).

Ц

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ: *характерная особенность всего, что наделено целью.* Объяснение посредством целесообразности или целевое объяснение выводит действие из его цели, его намерения. Оно противостоит *причинному объяснению*, объясняющему то, что есть, тем, что ему предшествовало: целевое объяснение говорит нам о том, «ввиду чего» происходит событие; причинное объяснение — «посредством чего» оно происходит. Целесообразность — часто антропоморфная — находит тем не менее позитивное использование в биологии и психологии, от которых невозможно отделить элемент целостности (организма или психики), к которому она принадлежит: *психоанализ* объясняет сон через его цель, его задачу, его «намерение»; точно так же мы объясняем, например, существование «печени» ее функцией в организме. Что касается природных событий, то здесь целевое объяснение через намерение остается объяснением «магического» образа.

ЦЕЛЬС: философ-платоник, живший в Риме во время правления Антониев (II век после Р.Х.). Знаменит своими нападениями на христианство.

ЦЕННОСТЬ: *все желанное (а не только «желаемое»).* Существуют биологические (здоровье, сила), экономические (право), эстетические (красота), моральные (добродетель), религиозные (сакральное) и другие ценности. Вообще выделяют три группы ценностей: *истинное, доброе и красивое*. Понятие ценности (то, что должно быть) отличается от понятия *истины* (то, что есть); это практическое понятие,

смысл которого неизменно связан с опытом воли или действия: 1) оно предполагает «динамический» элемент в форме желания или чувствительности субъекта: чем больше наше желание, тем большей ценностью, как нам кажется, обладает его объект; и наоборот, очень ценный объект (золото, деньги) может в наших глазах не иметь никакой ценности, если на него не направлено наше желание; 2) при этом оно обладает и объективным или «статическим» аспектом (социальный, традиционный или универсально человеческий характер ценности: например, культуры, честности, верности и т.д.).

ЦЕРЕБРОТОНИЧЕСКИЙ: *по Шелдону, тип темперамента, предпочитающий рассуждение прямому действию, одиночество и скромность — социальным объединениям и толпе.* Церебротоник — интроверт, страдающий бессонницей и хронической усталостью.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ: *совокупность характерных черт, присущих развитым обществам.* Понятие цивилизации предполагает прежде всего определенный уровень техники (различают цивилизации каменного века, железного века и (сегодня) цивилизации угля, нефти, наконец, атомного века), затем определенную форму культуры (например, греческая цивилизация). Если провести аналогию с образом человека, то техника составляет тело цивилизации, а культура представляет ее душу. Понятие цивилизации всегда сохраняет свой нормативный и всеобщий смысл: прогресс цивилизации предполагает одновременный прогресс техники, с помощью которой человек становится хозяином природы, и социальный и моральный прогресс в направлении эмансипации угнетенных народов, общества без войны и без классов, и, особенно, в направлении исчезновения слаборазвитых и зависимых стран, потому что человек должен прежде всего себя прокормить, чтобы иметь возможность развивать свою культуру. Прогресс цивилизации в сфере культуры не должен рассматриваться как превосходство европейской культуры над другими культурами (африканской, азиатской или американской), но как «обмен», благодаря которому культурные индивидуальности понимают друг друга и взаимно обогащаются. См. **Культура.**

ЦИКЛОТИМИЯ: *речь идет о характере индивида, подверженного чередованиям бурной радости и депрессивной грусти.* Когда состояния радости и грусти оказываются непропорциональными по отношению к вызвавшим их причинам, можно наблюдать приступы мании (беспричинная радость) и *меланхолии* (беспричинная грусть), которые могут завершиться настоящим *психозом*, так называемым «маниакально-депрессивным» синдромом. Противопоставляют индивидов, обладающих естественной склонностью к циклотимии, и индивидов, обладающих естественной склонностью к шизоидности: это два совершенно различных типа *характера*. В принципе, циклотимия относится к «брахицефальному» типу (широкая и короткая голова); шизоид же скорее «долихоцефал» (длинноголовый тип). См. **Шизофрения**.

Ч

ЧЕЛОВЕК: *живое существо, наделенное разумом.* Вопрос о человеке (будь то метафизический вопрос о его *природе* или моральный вопрос о его назначении) стоит в центре современной философии. Именно это отличает ее от философских систем прошлого, для которых центральной проблемой было существование внешнего мира (*Беркли, Юм, Кант*) или существование и природа души (*Декарт*). Человек представляет собой конкретную тотальность одушевленного тела и разумной души. Возможно ли узнать, чем на самом деле является человек, и как мы можем это узнать: такова сегодня философская проблема. **Формирование науки о человеке.** После *Гегеля*, открывшего, что история может служить методом познания человеческой реальности, *Конт* впервые заговорил о «науке о человеке». В его задачу входило обоснование истинной науки, «позитивных» *социологии* и *психологии*, которые смогут очистить «человековедение» от субъективных интерпретаций, внушаемых нам нашими страстями и эмоциями. Но он не нашел ничего иного, кроме как перенести методы науки о природе в сферу «человеческой реальности». С этой точки зрения «позитивная философия» не предлагает никакого метода, пригодного для познания человека как личности и ее внутреннего мира. Истинным основателем «науки о человеке» был *Дильтей*. По нему, наука должна определяться как «теория интуиций о мире» (*Weltanschauungslehre*); он распределил эти интуиции о мире на три группы, в зависимости от того, доминирует ли в них чувственный элемент (религия), рациональный элемент (наука) или элемент воли (мораль): наука о человеке в основе своей подразделяется на философию религии,

теорию науки и мораль. Общим методом науки о человеке должно стать *понимание*. Дильтей противопоставляет объяснение физической реальности пониманию человеческих феноменов. «Мы не объясняем человека в гневе, мы его понимаем», — напишет *Ясперс*; все люди могут понять связь оскорбления и гнева, даже если речь идет не о причинной связи физического типа, а о духовной связанности. Именно эта универсальность и сообщает методу понимания определенную объективность. Познание человеческого углубляется благодаря психологии и социологии: 1) *психоанализ* (или «психология глубин») раскрыл существование второй личности, бессознательной и действенной, скрытой за чертами личности поверхностной и социальной; 2) социология обнаружила, что индивид может коренным образом меняться в зависимости от того, возьмем ли мы его изолированно или будучи принятым в определенную группу. Социология отмечает бесчисленные ресурсы человеческой адаптации, и психологи указывают на то, что подвергаемые анализу личности никогда не могут полностью узнать себя в своих собственных образах, открываемых им психологами. Человек свободен, и этой своей свободой противостоит любой объективной науке. ***Философская проблема человека.*** Ее можно определить как поиск общего синтеза всех аспектов человека. Задача состоит в том, чтобы «обнаружить единство общей функции, координирующей все человеческое творчество и представляющей миф, религию, искусство и т.д. как вариации на одну и ту же тему» (*Кассирер*). Человек всегда тождествен самому себе во всех своих проявлениях. Трудность заключается в том, что современная философия (*экзистенциализм, феноменология, рефлексивная философия, марксизм*) пытается уловить целостного человека, больше не подразделяющегося произвольно на «деятельность, аффективность и познание», но, одновременно с этим, и как действие, *чувство и разум*. Отметим, что к этому она еще не пришла. Но не заложено ли противоречие в самом желании познать при помощи мысли существование, по сути своей иррациональное? И раз уж человеку дано познать человека лишь в опыте жизни, не вытекает ли отсюда то, что при отсутствии спекулятивного решения проблемы решение может быть найдено «философией, выражающей определен-

ную жизненную позицию»? Что задача заключается даже не столько в познании человека, сколько в его «реализации»? **Истинной наукой о человеке будет мораль.** Ее проблематика относится к предназначению человека в мире. Здесь можно выделить «формальную» мораль (*Кант*), предписывающую человеку действовать из соображений «долга», не уточняя при этом конкретного содержания этого подлежащего исполнению долга; и «конкретную» мораль (*Фихте*, Макс *Шелер*), отождествляющую долг с «призванием» — глубинным и творческим законом личности. Но как человек может узнать свое предназначение? Это будет не позитивное теоретическое знание, но практическое негативное сознание: он осознает ложность выбранных им жизненных путей, и его истинное предназначение наконец проступает сквозь ошибки, устраняя их при помощи «практически переживаемой негативной теологии» (*Шелер*). Лишь осознав свои границы и свои возможности, человек может осуществить свой жизненный путь, при этом он осуществляет «самого себя» (*Ницше*).

Наука о человеке: описательные науки

психология:

наблюдение индивида

его объективного поведения, физических реакций (бихевиоризм), его индивидуального «Я» (интроспекция), его образа действий (*Жане*) (образ действий = поведение + значение), его отношений с другими (психоанализ)

социальная психология (Тард):

поведение неорганизованной толпы

социология (основатель — Конт):

наука об организованных группах, об обществе

культурная антропология (наука об институтах)

понимающая социология (наука о социальном поведении)
этнология (дескриптивное исследование народов)

история:

наука о прошлом человека

объективная история:

наука о событиях

понимающая история:

наука об общих законах (экономических, социологических, политических и т.д.), управляющих общим ходом эволюции

Философия человека: нормативная наука о человеке

эстетика: теория прекрасного

- физиологическая теория приятного ощущения
- теория эстетического восприятия (чувства эстетического удовольствия)
- теория эстетического творчества (тайны человеческого творчества)

теория познания

либо теория основания и границ нашего знания (Кант), либо теория науки как человеческого стремления подчинить себе универсум (то, что Гуссерль называет «ноэтическим» анализом).

Ответ на вопрос: «Что я могу знать?», «Почему я хочу знать?»

мораль

Ответ на вопрос: «Что я должен делать?», «В чем должно заключаться предназначение человека в мире?»

теория естественного права

изложение должной организации человеческих отношений, рационально вытекающей из природы человека (примирует его естественное право на уважение, на индивидуальную свободу с той же естественной необходимостью общественной жизни)

философия религии

интерпретация человеческого энтузиазма (Гегель) ритуалов и мифов (Шеллинг, Бахофен, Кассирер, Рикер)

философия существования

как анализ человеческого бытия (онтология Dasein: Хайдеггер). Наука о человеке составляет стержень этой фундаментальной философии, прямо ставящей метафизический вопрос: «Что такое человек?»

ЧЖУ СИ: китайский философ (1130–1200). Основатель системы, известной под именем **чжуизма**, ведущей системы конфуцианства вплоть до конца периода Мин. Доктрина великого предела (тай-цзи) развита в «Четверокнижии». Кроме того, автор истории Китая.

«**ЧЖУАН-ЦЗЫ**»: фундаментальное произведение даосизма — китайской народной религии, дающей ей философское содержание. Его автор Чжуан-цзы жил в конце IV в. до Р.Х.

ЧИРНХАУЗ (Эренфрид Вальтер фон): немецкий философ и физик (Кислингвальде, близ Гёрлица, 1651 — Дрезден, 1708). Его исследования в области оптики привели к созданию новых увеличительных стекол для астрономических приборов. Им раскрыт секрет прочного, так называемого саксонского фарфора. Его теория познания изложена в сочинении «Медицина духа, или Общие правила искусства первооткрывателя» (1695).

ЧУВСТВА: *эмоциональность — конгломерат чувств, так называемая «область сердца», обычно противопоставляемая «области рассудка».* Различают чувства, связанные с состоянием пассивности, и чувства, связанные с действием.

<i>пассивная эмоциональность</i>	удовольствие и боль переживания
<i>эмоциональные намерения</i>	склонность (желание или отталкивание) страсти (любовь, ненависть)

Современная психология понимает под эмоциональностью комплекс врожденных и приобретенных связей, объединяющих живое существо с его окружением, подлинное выражение нашего «Я» в жизни. Так, индивид «чувствует», какая пища подходит ему, а какая будет вредна, так же, по-видимому, он хорошо чувствует приближение смерти или серьезного заболевания (например, князь Мышкин из романа «Идиот» Достоевского в состоянии эйфорического спокойствия предчувствует серьезный эпилептический припадок; или лебедь, поющий перед смертью свою последнюю «лебединую» песню). *Эмоциональность* — непосредственный источник не только всех наших чувств, но, по всей видимости, и всех наших идей. Что касается *философии*, то даже наиболее рациональные мыслители (*Платон, Декарт, Лейбниц, Спиноза, Фихте*) признали роль бессознательных и эмоциональных мотиваций в развитии и направленности *рефлексии*; присутствие Бога в нас или бесконечность могут быть прочувствованы, но не познаны объективно. Не следует путать эмоциональность (совокупность чувств) с сенсорикой (совокупностью ощущений).

ЧУВСТВЕННОСТЬ: *способность испытывать чувства, иметь впечатления.* Термин используется в двух различных смыслах: 1) пассивность, или способность испытывать ощущения (в этом смысле «Трансцендентальная эстетика» Канта — I часть «*Критики чистого разума*» — будет теорией чувственности); 2) предрасположенность к испытанию чувств, эмоций. В первом случае чувственность — это способность к восприятию (ощущение); во втором — форма аффективности (чувство).

ЧУДО (от лат. *mirari* — удивляться): *феномен, необъяснимый, если исходить из естественных причин.* Во времена *Декарта* к области необъяснимого относилась даже радуга, так что и она считалась чудом, проявлением божественного; в этом смысле сфера чудесного сужается в ходе научного прогресса; так, атомная физика объясняет даже превращение тел. Но с религиозной точки зрения истинное чудо — это не внешнее, но внутреннее чудо благодати, покаяния, духовного обращения. В этом узком и строго определенном смысле наличие или отсутствие чуда никак не связано с прогрессом детерминизма в науке.

Ш

ШАФФ (Адам): польский философ и социолог (р. Лемберг, ныне Львов, 1913). Профессор сначала в Лодзи, затем в 1948 г. в Варшаве, наконец, в Вене, автор трудов по теории познания, философии языка и логике («Понятие и слово», 1946; «Проблемы марксистской теории истины», 1951; «Язык и познание», 1964). Интересовался как методами общественных наук, так и их связью с марксизмом («Введение в теорию марксизма», 1947; «Объективный характер исторических законов», 1955; «История и истина», 1970; «Структурализм и марксизм», 1974).

ШЕЛЕР (Макс): немецкий философ (Мюнхен, 1874 — Франкфурт-на-Майне, 1928). Представитель *феноменологии*, анализ которой он распространил и на порядок человеческих чувств: моральных и религиозных. «Формализм в этике и материальная этика ценностей» (1913–1916), «Природа и формы симпатии» (1923), «Положение человека в мире» (1928) развивают довольно конкретный персонализм (персона — «центр поступков, несводимых к какой бы то ни было частности деятельности, в которой они проявляются»), в сочетании с довольно абстрактной теорией ценностей как вечных сущностей, четких и неизменных.

ШЕЛЛИНГ (Фридрих Вильгельм Йозеф фон): немецкий посткантианский философ (Леонберг, Вуртемберг, 1775 — Рагау, 1854). Изучал философию и теологию в Тюбингене и Лейпциге. В Тюбингенском университете учился вместе с *Гегелем* и *Гёльдерлином* (1790). Позднее был профессором в Йене (1798), Вюрцбурге (1803), затем в Эрлангене, Мюнхе-

не и Берлине (начиная с 1841), где он читал свои знаменитые «Лекции по философии мифологии и Откровения». Философия Шеллинга представляет собой не связную систему, но ряд гениальных творений и новых прозрений, главное из которых — романтическая интуиция природы как посредника между человеком и божеством. В развитии его мысли можно выделить три этапа: 1) **философия тождества** (1792–1799), где Шеллинг, сначала простой комментатор Фихте и «глашатай Я», интерпретирует тождество «Я» как абсолютное тождество духа и мира. В целом тождество, которым отличается любое самосознание (Фихте), он сводит к романтическому энтузиазму («О возможности формы философии вообще», 1795; «Письма о догматизме и критицизме», 1796); 2) **философия духа** (1800–1809), представляющая собой размышление о праве, морали и особенно об искусстве как способе божественного откровения («Система трансцендентального идеализма», 1800; «Бруно, или Естественный и божественный принцип вещей», 1802); 3) **философия религии и мифологии** (кон. 1809), где философ пытается постичь смысл мифов и обрядов, общие принципы игры воображения, одним словом — объяснить смысл воображаемого («Философия мифологии», 1842). В целом, это три момента натурфилософии. Тем не менее темы, обычно развиваемые в «первой» философии, постоянно присутствуют в его произведениях: причастность человека абсолюту через чувство, спекулятивный характер его философии, не содержащей в себе никакой конкретной программы действия, наконец, его догматический рационализм, побуждающий его объяснять все феномены человеческого познания (например, сознания себя свободным), исходя из предшествующего человеку абсолютного порядка («Философские исследования сущности человеческой свободы», 1809). В этом отношении Шеллинг не имеет ничего общего с Кантом и Фихте. Во Франции последователем его учения стал *Равессон-Мольен*.

ШЕФТСБЕРИ (Антони Эшли Купер): английский философ (Лондон, 1671 — Неаполь, 1713). Развивал философию чувства, основанную на доверии к человеческой природе, и идею естественной религии. Его произведение «Характери-

стики человека» (1711) оказало значительное влияние на *Дидро* и его «Очерк о заслуге и добродетели».

ШИЗОИДНОСТЬ. См. Шизофрения.

ШИЗОФРЕНИЯ: *психоз, чаще всего возникающий в юности и отличающийся потерей чувства реальности (неприспособленностью) и способом мыслить, сравнимым с мыслью в процессе сновидения (аутизм).* Отличительная черта этого психоза — подавление чувств («неэмоциональность»). Шизофреник манерничает, много говорит (причем такого рода разговорчивость отличается использованием абстрактных, технических, научных терминов), он безразличен ко всему окружающему. Шизофрения требует госпитализации и лечения в специальных клинических условиях. Не следует путать ее с *шизоидностью*, представляющей собой склонность к шизофрении, простую предрасположенность, обычно наличествующую у субъектов долихоцефального типа — с удлинненным лицом, худощавых и светловолосых (противоположно циклоидной конституции). Примером случая шизофрении является жизнь Ван Гога. См. **Циклотимия, Психоз.**

ШКОЛЬНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ: *выбор наилучшего школьного и профессионального пути, открывающегося перед субъектом.* Устанавливается в зависимости от способностей и сознательных устремлений субъекта. Школьная и профессиональная ориентация проводится в средних учебных заведениях Советом класса, имеющим место в третьем триместре 3-х и 5-х классов. Члены Совета класса (преподаватели, школьный ассистент, делегаты, родители и т.д.) совещаются с государственными чиновниками, ответственными за ориентацию, и сообща выбирают ориентацию на долгий или короткий циклы обучения или на активную жизнь. Первые работы по профессиональной ориентации проводил во Франции в начале XX в. *Бине* (1857–1911), введший первую градацию степеней умственного развития. Декрет-закон 1938 г. предписывает, что ни один подросток не может быть принят на ту или иную должность без предоставления сертификата, удостоверяющего,

что он прошел через центр профессиональной ориентации. Этот же декрет предписывает организацию местных секретариатов по профессиональной ориентации, причем хотя бы один такой центр обязательно должен существовать при каждом департаменте. В 1932 г. в Париже, по инициативе министерства национального образования, создана специальная служба, точное название которой было «Университетское бюро по статистике и школьной документации» (В.У.С.). В каждом департаменте, подчиняющемся Дирекции департаментов по труду, существует Техническая комиссия профессиональной ориентации и профессионального образования (COTOREP), в обязанности которой входит помощь, образование и переквалификация работников, получивших травмы, а также лиц с физическими и психическими недостатками, мешающими им занимать рабочее место. Изменения в сфере индустрии в свою очередь также требуют учреждения специальных служб профессиональной ориентации. См. **Разделение труда**.

ШЛЕЙЕРМАХЕР (Фридрих): немецкий теолог (Бреслау, 1766 — Берлин, 1834). Представитель религиозного духа, характерного для философского романтизма в Германии, автор книг «Речи о религии» (1799), развивающей мысль *Спинозы*, и «Монологи» (1800), опирающейся на философию *Фихте* и подчеркивающей важность человеческой личности. Его «Изложение христианской веры» (1821) содержит окончательный вариант его идей, которые можно свести к спиритуализму, двумя основными особенностями которого являются, с одной стороны, чувство природы как выражения божества, с другой стороны, чувство духовной общности душ как реализации духа (Христа).

ШОК: *сильная эмоция, сопровождающая физиологические потрясения*. Вообще говоря, шок возникает в результате появления в жизни нового элемента, к которому субъект не способен немедленно приспособиться. Психологи, во всяком случае, различают: 1) слабый и мимолетный шок, на уровне приятного и неприятного; 2) шок, вызывающий более или менее долгую неприспособленность (сильная эмоция, потеря дорогого существа); 3) шок, вызывающий дол-

гую непригодность и тем самым даже приводящий к безумию (психолог Дюма указывает некоторые случаи погребения людей живыми). Выражение «эмоция-шок» устарело и заменено выражением «аффективный шок», или «эмоциональный шок».

ШОПЕНГАУЭР (Артур): немецкий философ (Данциг, 1788 — Франкфурт-на-Майне, 1860). Демонстративно отказывался от приверженности к какой-либо школе (разве что к традиции индийской философии) и открыто противостоял пост-кантианской школе (*Фихте, Гегель*). В действительности его философия *воли* как основания представления глубоко отмечена философией Фихте. В 1813 г. в Йене защищает диссертацию «О четырех корнях принципа достаточного основания»; в 1818 г. выходит в свет главное его произведение «Мир как воля и представление». С 1820 по 1831 г. преподает в Берлине, затем оставляет преподавание и становится ярким противником университетской деятельности. Его теория представления, развивающая положения системы *Канта*, основана, как об этом говорит сам Шопенгауэр, на близкой индийской философской мысли концепции воли к жизни. Его *пессимизм*, сводящий воедино понятия страдания и жизни, неизменно вел автора к отстаиванию аскетизма. Его мораль, основное понятие которой — жалость, представляет собой критику, местами довольно глубокую, формальной морали Канта («Очерк о свободе произвола», 1839). Его изысканный, полный метафор стиль скрывает за собой не слишком оригинальное для философии немецкого идеализма (Кант, Фихте, *Шеллинг, Гегель*) учение.

ШПЕНЛЕР (Освальд): немецкий философ (Бланкенбург, Гарц, 1880 — Мюнхен, 1936). Автор «Заката Европы» (1918–1922). Его пессимистическая доктрина истории Запада, на которой ощутимо влияние *Ницше*, получила глубокий резонанс после первой и особенно после второй мировой войн, когда страны Европы действительно переживали «закатное» время.

ШПРАНГЕР (Эдуард): немецкий философ (Грос-Лихтерфельде, близ Берлина, 1882 — Тюбинген, 1963). Психолог и

педагог, ученик *Дильтея* и Паульсена. Внес существенный вклад в развитие педагогической теории в ее отношении к культуре. Сочинения: «Гумбольдт и идея человечества» (1909), «Формы жизни» (1914), «Культура и воспитание» (1919). «Народ, государство, воспитание» (1930). Его полное собрание сочинений (11 томов) опубликовано в 1969 г.

ШТЕЙН (Эдит): немецкий философ (Бреслау, 1891 — умерла в депортации в Аушвитце, 1942). В своей работе «*Endliches und ewiges Sein*» (1950) пытается объединить феноменологию и христианский персонализм.

ШТИРНЕР (Макс, наст. имя Иоганн Каспар Шмидт): немецкий философ (Байрёйт, 1806 — Берлин, 1856). Его главное сочинение — «Единственный и его собственность» (1845) защищает индивидуализм, граничащий с произволом. Он писал, в частности: «Для меня нет ничего выше, чем «Я»... я объявляю войну всякому государству, даже демократическому». Его яростные нападки на государство и религию, преувеличенное внимание к личным желаниям, которые должны стать гарантами свободы, непосредственный и сентиментальный стиль его романтических произведений напоминают некоторые черты анархистской литературы. В 1852 г. написал работу «История реакции».

ЭББИНГАУЗ (Герман): немецкий психолог (Бармен, сег. Вупперталь, 1850 — Галле, 1909). Распространил экспериментальную психологию, приложимую Фешером к чувствам, на область памяти («Основы психологии», 1908).

ЭБЕРХАРД (Иоганн Август): немецкий философ (Хальбернштадт, 1739 — Халл, 1809). Ученик *Вольфа*, в работе «Новая апология Сократа» (1772) оспаривавший христианские догмы. Противник философии *Канта*, оспаривавший его учение в двух учрежденных им газетах: «Das Philosophische Magazin» (1788–1792) и «Philosophisches Archiv» (1792–1795). Кант ответил ему брошюрой (1790). Его произведения: «Allgemein Theorie des Denkens und Empfindens» (Общая теория мысли и чувства, 1776), «Общая история философии» (1788–1796), «Geist des Urchristentums» (Дух раннего христианства, 1808).

ЭВДЕМОНИЗМ (от гр. *eudaimôn* — счастливый, от *eu* — благо и *daimôn* — гений): *теория, по которой счастье должно быть высшей целью человека*. Отличается от *гедонизма*, рассматривающего *счастье* лишь как непосредственное удовольствие. Эвдемонизм развивает эпикуреизм, видящий в интеллектуальном удовольствии наивысшее счастье. Эвдемонизм противостоит этическому ригоризму *Канта*, например, в вопросе о том, что истинное моральное благо заключается не в том, чтобы «быть счастливым», но в том, чтобы «заслужить» счастье.

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ: *теория, согласно которой различные виды животного мира возникают и изменяются про-*

сто в ходе движения эволюции (например, человек произошел от обезьяны). Эта теория, горячими защитниками которой были *Ламарк* (1744–1829) и *Дарвин* (1809–1882), сегодня уже почти не пользуется доверием. Она оставляет между видами пробелы, которые антропология и палеонтология, по всей видимости, не могут заполнить. Вместо всеобщего эволюционизма мы признаем параллелизм видов, не контактирующих между собой, но эволюционирующих независимо друг от друга в довольно узких рамках. Например, вид обезьян может эволюционировать, но такая эволюция всегда даст лишь обезьяну и мы никогда не найдем здесь посредника между обезьяной и человеком. Среди передовых гипотез, объясняющих эволюцию индивидов и видов, важнейшими являются «ламаркизм» (влияние среды), «дарвинизм» (естественный отбор), «мутационизм» (творчество новых видов посредством резких генетических модификаций), «неодарвинизм» (отрицающий наследственность приобретенных качеств и связывающий эволюцию видов с генетическими мутациями, отличающимися неупорядоченностью). Самые последние биологические исследования сочетают несколько идей одновременно: по всей видимости, действительно имеет место эволюция одних видов из других; но эта эволюция является прерывистой, она осуществляется скачками, мутациями, не связанными напрямую с биологическим строением. Так же, как мы строим дом не миллиметр за миллиметром, но камень за камнем или даже иногда по целым частям, которые изменяют общий вид, так же и молекулярные структуры — «камни жизни» — предполагают прерывистость. Недостающие звенья эволюции в действительности, видимо, никогда и не существовали. С другой стороны, американские исследователи показали, что естественный отбор объясняет далеко не все и что среда (в виде бактерий) может вызвать генетические мутации, являющиеся адаптационными реакциями на частный случай («The origin of Mutants», журнал «Nature», сентябрь, 1988). Теории эволюции меняются и обогащаются вместе с прогрессом в наблюдении за фактами.

ЭВТАНАЗИЯ (от гр. *eu* — благо и *thanatos* — смерть): *метод, принятый некоторыми философскими учения-*

ми или религиями, нацеленный на то, чтобы безболезненной смертью сократить агонию или безнадежную болезнь. Сторонником такой «счастливой смерти» в интересах общества был Платон, заметивший в «Государстве»: «Что касается граждан, которые не являются физически здоровыми, позволим им умереть». Современность менее цинична или же более осмотрительна, но зато английский философ Бэкон, который к тому же и создал термин «эвтаназия», без колебаний стал самым ярким сторонником смягчения агонии. И в наши дни на совести остается вопрос: имеет ли человек право покушаться на жизнь другого, пусть из милосердных соображений, даже если жертва сама настойчиво его об этом просит? Здесь имеет место конфликт долга жалости и долга благочестия. «Только Бог является хозяином жизни и смерти», — писал в XVI в. врач А. Паре, определяя непреклонную точку зрения веры. Точка зрения закона, по крайней мере вплоть до наших дней, находится в той же плоскости: французский, немецкий, английский и американский парламенты, как и ряд других стран, осудили эвтаназию.

ЭГО (лат. слово, означающее «Я»): латинское выражение, применяемое в психоанализе для обозначения «Я» как равновесия между «сверх-Я» (социальное сознание) и «Оно» (физические наклонности, индивидуальные желания). Если «сверх-Я» (или «супер-эго») и «Оно» являются абстракциями, эго соответствует реальной личности, определенной форме отношения субъекта с миром и другими людьми.

ЭГОИЗМ (от лат. *ego* — я): умственная установка человека, который все сводит к самому себе. В метафизическом плане эгоизм — это доктрина, которая рассматривает существование других людей как иллюзорное или, по меньшей мере, сомнительное; этот метафизический смысл сегодня забыт. В психологии эгоизм обозначает склонность (легитимную, в конечном счете) к самозащите, самоутверждению, саморазвитию. В этом смысле он лишь один из аспектов инстинкта самосохранения. Вплоть до сегодняшнего дня термин ни в коей мере не является уничижительным. Он им

становится лишь тогда, когда обозначает в узком смысле чрезмерное внимание к самому себе, доходящее до пренебрежения интересами другого человека. Тогда он приобретает характеристики аномалии, говорит о факторе необщительности, даже когда речь идет об «эгоизме двоих» (пара) или «эгоизме троих» (пара и ребенок). В плане морали эгоизм противостоит *альтруизму*; его называют также *эгоцентризмом*, *индивидуализмом*, и он противостоит любой форме социальности вообще.

ЭГОТИЗМ: *термин, созданный Стендалем (и принятый современной философией) для обозначения анализа, который кто-либо производит над самим собой, «чтобы сделать свои чувства утонченными и получить от них больше наслаждения».* В этом смысле эготизм имеет уже долгую традицию начиная с сократовского «Познай самого себя» и вплоть до «*Опытов*» Монтеня, если мы видим в нем то эстетическое удовольствие, которое окружает всякое психологическое самопознание. В сфере *морали* этот термин обозначает также поиск индивидуального самосовершенствования как главное правило поведения.

ЭГОЦЕНТРИЗМ: *склонность считать себя центром универсума.* Пиаже и Клапаред установили, что эгоцентризм — это нормальная стадия в эволюции характера ребенка от четырех до шести лет, посредствующее звено между полным эгоизмом, свойственным младенчеству, и более сильной социальной установкой подросткового ребенка. Следовательно, термин не несет в себе сугубо пренебрежительный смысл, кроме тех случаев, когда он применим к взрослому человеку, у которого эгоцентризм в принципе должен быть «пройденным этапом».

ЭДИПОВ (комплекс): комплекс наклонностей, заставляющих мальчика увлечься своей матерью и отталкивающих его от отца. Согласно концепции *Фрейда*, оппозиция отцу, с которым ребенок вынужден делить любовь к матери, появляется в возрасте около трех лет. Отсюда — чувство ревности и соперничества. У девочек *Эдипову комплексу* соответствует комплекс *Электры*, направленный на отца. Это нормальное

чувство, и патологическим оно становится лишь в том случае, если продолжается и тогда, когда ребенок вырастет. Но, как правило, внутренний конфликт и напряжение разрешаются естественным образом — вытеснением сексуальных потребностей, имеющим место вплоть до подросткового возраста, и идентификацией с отцом. В качестве такового мальчик учится быть мужественным и меньше зависеть от матери. Эдипов комплекс характерен для детей из моногамных семей.

ЭЙДЕТИЧЕСКИЙ (от гр. *eidos* — форма, сущность): *относящийся к сущности вещей, к их значению*. Термин часто используется в *феноменологии Гуссерля*: эйдетическая редукция — метод *рефлексии*, состоящий в том, чтобы бесконечно менять содержание представления (например, представления об эмоции), чтобы вычленить *сущность* вещи (универсальный характер эмоций как минутную невозможность приспособиться к ситуации). Гуссерль часто приводит геометрический пример треугольника: если бесконечно менять формы треугольников, пропорции сторон, можно вычленить «сущность» треугольника вообще, независимую от всех тех особенностей, которые характерны для каждого отдельного случая; так происходит сведение к смыслу. В *психологии* различают *эйдетический и генетический* анализ: «генетика» эмоции вычленяет не ее смысл, а условия ее временного существования, физиологический и психологический процесс, вызвавший ее. Совсем в другом смысле говорят в психологии об «эйдетических образах», применяя этот термин к визуальным образам исключительной четкости (особенно у детей от 10 до 15 лет).

ЭЙКЕН (Рудольф): немецкий философ (Аурих, 1846 — Йена, 1926), инициатор идеалистической реакции на натуралистическую мысль. Написал «Историю и критику фундаментальных принципов нашей эпохи» (1878), «Частичную истину, содержащуюся в религии» (1901). Получил Нобелевскую премию в 1908 г.

ЭЙНШТЕЙН (Альберт): физик немецкого происхождения (Ульм, 1879 — Принстон, 1955). Автор теории *относитель-*

ности времени и пространства; оказал на философию нашего времени такое же сильное и продолжительное влияние, как, например, в свое время Коперник, который в XVI в. поведал людям, что они живут вовсе не в центре мира. Таким образом, можно ли говорить об «эйнштейновой революции»: принцип относительности феноменов, в сущности, идет в том же направлении, но еще дальше, чем принцип «относительности познания», робко выдвигавшийся философами и учеными XVIII и XIX вв., от Ньютона до *Конта*. Однако следует иметь в виду, что теория относительности не является ни философской теорией об *универсуме*, ни *метафизикой науки*; это научное объяснение мира. Обобщение относительности означает утверждение связей между всеми феноменами универсума (в частности, между гравитацией и электромагнетизмом), оно объединяет все данные науки.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ: *философская доктрина, предмет которой — человеческое существование в его конкретной реальности и на уровне индивида, являющегося членом общества.* Данный «угол зрения» диаметрально противоположен углу зрения картезианской философии и всех рационалистических систем вообще: это реакция философии человека на философию разума и идей. Вовсе не представляя собой «существо» изначально данное и обязанное своим существованием разуму, человек вначале представляет собой лишь небытие и сам факт существования «абсурден», т.е. оторван от всякого значения. Одним словом, человек *существует* до того, как *быть* (о чем гласит знаменитая формула *Сартра*: «Существование предшествует сущности»). Следовательно, человек сам должен придать смысл своей жизни и стать в своей жизни разумным существом; человек — лишь то, что он из себя сделал. Иными словами: быть — значит выбирать себя посредством свободного принятия обязательств (ангажирования). Кроме того, не может быть и речи о том, чтобы отказать этой свободе, ибо это «абсолютная свобода»: человек обречен на то, чтобы быть свободным. Отсюда — его метафизическая тоска, в которой он одновременно и ощущает небытие, из которого он вышел, и предчувствует неопределенность выбора, который заставит его достигнуть бытия. Исторически термин «экзистенциа-

лизм» был создан *Хайдеггером* в 1927 г. в работе «*Бытие и время*» и подхвачен *Ясперсом* в сочинении «*Философия существования*» (1938). Основными представителями этого течения во Франции являются *Марсель*, *Мерло-Понти* и в особенности *Сартр*. Обычно в философии экзистенциализма различают два направления: христианский экзистенциализм (*Ясперс*, *Габриель Марсель*) и атеистический экзистенциализм (*Сартр*, *Камю*). В действительности, это разграничение является довольно поверхностным и не охватывает собой все формы экзистенциализма. Более правомерно разграничивать экзистенциальную философию, нацеленную на понимание конкретной жизни человека в мире и истории, описание ее «*фундаментальных позиций*» (*Ясперс*, *Мерло-Понти*), и экзистенциальную философию, нацеленную на понимание человеческого бытия, онтологической реальности *Dasein* (бытия-здесь) (*Хайдеггер* и *Сартр* в работе «*Бытие и Ничто*»); первая представляет собой эмпирическое описание экзистенции, вторая — метафизическое, ищущее ее фундаментальное значение. См. *Абсурд*, *Тревога*, *Жизненная позиция*, *Сущность*, *Кьеркегор*, *Паскаль*.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ: *относящийся к чувству экзистенции*. Экзистенциальная философия — это психологическое или моральное описание чувства экзистенции (*Ясперс*), такого, каким оно предстает в самых различных ситуациях (страдание, сражение, ошибка, и даже в экстремальных ситуациях — таких, как смерть). Отличается от экзистенциальной философии, представляющей собой метафизический анализ существенных элементов, составляющих существование (*Хайдеггер*), — таких как свобода, незнание (блуждание), случайность нашего присутствия и т.д. Таким образом, экзистенциальная философия описывает конкретные ситуации; экзистенциальная философия анализирует универсальные черты всякого человеческого существования.

ЭКЛЕКТИЗМ (от гр. *eklegein* — выбирать): *метод, предполагающий заимствование принципов в нескольких различных системах и создание на их основе единой системы*. Это также название философской школы, осно-

ванной в XIX в. В. Кузеном и утверждавшей, что все философские системы сводятся к четырем фундаментальным формам (*идеализм, сенсуализм, скептицизм, мистицизм*) тогда как наилучшая система — эклектизм — пытается сохранить позитивный аспект каждой из этих форм. Тэн и Ренувье упрекали В. Кузена в том, что это разделение на зерна и плевелы не имеет под собой никакого четкого критерия. Сегодня слово «эклектизм» приобрело пренебрежительный оттенок и связано с поверхностной и оппортунистической мыслью.

ЭКСПЕРИМЕНТ: *научный метод, воссоздающий ситуацию наблюдения с целью проверки некоторого предположения, гипотезы.* Если наблюдение — это лишь констатация феномена, при условии, что мы являемся его пассивным наблюдателем, «эксперимент сознательно реализует данные условия» (Бройль) и вызывает феномен в совершенно определенных условиях.

ЭКСТАЗ (гр. *ekstasis* — выход за пределы себя): *движение, посредством которого наш дух, как нам кажется, выходит за пределы нас самих и прикасается к высшей и универсальной реальности (Бог, природа или история).* Неоплатонизм (в частности, Плотин) видит здесь акт, посредством которого душа уничтожается в Боге. Во всяком случае, различают *позитивный экстаз* (когда душа реализуется и расцветает в Боге или в природе...) и *негативный экстаз* (когда душа уничтожается в Боге). *Теология* различает естественный экстаз, дьяволический экстаз и экстаз божественный, узнаваемые соответственно по сопровождающей их усталости, хаосу или радости. *Психология* все три случая сводит к одному и ограничивает свою область знания анализом экстатического поведения: неподвижность взгляда, контрастирующая с общим состоянием крайнего возбуждения, «недоступность» субъекта для других живых существ и внешнего мира вообще. Современная философия, и в частности *экзистенциализм*, позаимствовала термин «экстаз», придав ему новый смысл: экстаз больше не предполагает выход из существования («уклончивый» экстаз), он совпадает с самим актом существования, экзистенции (от

лат. ex-sistere — выходить из себя), предполагающим проявление себя вовне и действие вообще, выход из своего бытия, но выход для того, в частности, чтобы сделать что-то новое («устроительный» экстаз, обозначающий собой фундаментальный характер человеческого существования).

ЭКСТРАВЕРТ: *речь идет о характере человека, имеющего склонность к экстериоризации, к завязыванию контактов с другими людьми, к выражению своих эмоций.* Экстраверсия необходима для психологического равновесия. Но чрезмерная экстравертная направленность препятствует углублению в себя, рефлексии и даже развитию интеллекта (противоп. — интроверт). См. **Характер**.

ЭКХАРТ (Иоганн Мейстер): немецкий философ-мистик (Хохгейм, близ Готы, ок. 1260 — Авиньон или Колонь, ок. 1327). Его система — образец довольно туманного *пантеизма*, который он хочет примирить с верой в единого Бога. Его строгая мысль раскрывает перед нами своеобразный мистицизм и старается придать ему рациональное обрамление. Этот спекулятивный мистицизм, вообще характерный для немецкой мысли, оказал большое влияние на философию XIX в. (*Фихте, Шеллинг, Гегель*), где рациональная диалектика попытается раскрыть и выразить романтическое вдохновение.

ЭЛЕЙСКАЯ (школа): греческая философская школа, основанная *Ксенофаном* Колофонским, самые знаменитые представители которой — *Парменид* (начало V в. до Р.Х.) и *Зенон* (V в. до Р.Х.). Они провозглашают принципиальное отличие между физическим миром, познаваемым с помощью чувств, множественным и изменчивым, и интеллигибельным миром, единственно реальным, познаваемым с помощью *разума* объектом *науки*, абсолютным, универсальным, вечным. Элеаты, утверждавшие неподвижность бытия, противостоят *Гераклиту* и его ученикам, которые, наоборот, подчеркивают вечное становление всех вещей. Элейская школа повлияла на платоновскую метафизику. См. «*Ахилл и черепаха*», **Зенон**.

ЭЛЕКТРЫ (комплекс). См. Эдипа (комплекс).

ЭМЕРСОН (Ральф Вальдо): американский философ (Бостон, 1803 — Конкорд, Массачусетс, 1882). Основал так называемый трансцендентализм, который можно определить как поэтический мистицизм. Отстаивал превосходство индивидуального сознания над традиционными верованиями и догмами, священными текстами и церквями. Душа, по Эмерсону, — высший судья в духовной материи. С 1840 по 1844 г. опубликовал свои конференции, посвященные работам «Настоящее время», «Метод природы и реформированный человек». Им написаны также «Черты английского характера» (1856).

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ: *предрасположенность к испытанию живых эмоций.* Эмоциональность считается «экзогенной», поскольку берет начало во внешнем мире, этим эмоциональное отличается от тревожного (ведь тревожность, наоборот, «эндогенна»); если говорить схематически и чтобы избежать частого смешения тревожного и эмоционального, можно заметить, что эмоциональное переживается во время испытания, тогда как тревожное — в ожидании испытания. Например, страх — одна из форм эмоции (страх льва); тоска же — одна из форм тревожности (тоска — это страх, не относящийся ни к какому конкретному объекту; это «страх страха», говорит Ален). К числу элементов, позволяющих определить характер, относятся уровень эмоциональности, уровень активности и наличие (или отсутствие) у нас глубокого отклика на происходящие с нами события («вторичность» или «первичность»). См. **Характерология.**

ЭМОЦИЯ: *проявление аффективной жизни, обычно сопровождающееся приятным или мучительным состоянием сознания.* Эмоция — это беспокойство различной глубины, нарушение равновесия. Это беспокойство может быть сильным, влекущим за собой повышенную оживленность (например, гнев, энтузиазм), или же, наоборот, спад оживления (например: страх, любовь «с первого взгляда»). Эмоция, таким образом, действует или как возбудитель, или же, наоборот, вызывает оцепенение. Крайний вариант физи-

ческих последствий — обморок, но чаще всего они ограничиваются сухостью во рту, покраснением или бледностью лица, раздражением кожи (волосы дыбом или «гусиная кожа»). Некоторые полагают, что эмоция — это знак неприспособленности к реальности; в действительности же неприспособленность имеет место, лишь когда довольно слабой «причине» соответствует непропорциональная ей «эмоциональная реакция» как следствие недостаточного контроля мозговых центров. Как правило, эмоция представляет собой временное состояние неуравновешенности, знаменующее усилие, предпринимаемое организмом, чтобы приспособиться к обстоятельствам. Согласно природе этого беспокойства различают эмоцию-шок (выражение, сегодня уже устаревшее и замененное на «эмоциональный шок») и эмоцию-чувство; вторая будет более длительной, чем первая, но более размытой (например, моральная эмоция, эмоция эстетическая, эйфория).

Природа эмоции. Довольно долго эмоция рассматривалась как *реакция*: например, я вижу медведя, я боюсь (эмоция — страх), я убегаю. В сочинении «Очерк теории эмоций» *Сартр* показал, что эмоция является не реакцией, но *поведением* человека; именно человек ее производит и поддерживает: например, тот, кто вынужден признать свою неправоту или предпринять инициативу, которая для него слишком ответственна, может «впасть в гнев», чтобы не видеть ситуацию. Эмоция — магическое поведение, усилие, пытающееся изменить мир исключительно психическими силами. Всякая эмоция наделена смыслом, раскрывает какое-либо намерение, пусть даже бессознательное. Одним словом, мы ответственны за свои эмоции; они выражают наш личностный выбор.

ЭМПЕДОКЛ: греческий философ (Агрижант, Сицилия, ок. 490 до Р.Х. — Пелопоннес, ок. 430). Философ, который, по преданию, победил в Олимпийских играх, видный политический деятель, а также автор теории четырех элементов (вода, воздух, огонь, земля), признанной наукой вплоть до эпохи современной химии. Он назвал любовью принцип всякого объединения и всякого синтеза и ненавистью — принцип всякого разделения природных феноменов. В нем

видят далекого предшественника теории эволюционизма и мутационизма, т.е. теории, согласно которой новые виды возникают в природе внезапно (например, георгины в 1894 г.).

ЭМПИРИЗМ: *комплекс эмпирических процессов. (Именно в этом смысле говорят о «блужданиях эмпиризма».)* Слово обозначает также доктрину (развивавшуюся Локком, Юмом), согласно которой все знание идет от опыта. Эмпиризм противостоит рационализму и теории врожденных идей (Декарт).

ЭМПИРИЧЕСКИЙ: *основанный на опыте и наблюдении, регулярных или нерегулярных.* Следует отметить тот явно уничижительный смысл, который этот термин приобрел начиная с XVIII в.: эмпирик — это сельский «костоправ», бесплатный и без полномочий, чаще всего просто шарлатан. Однако опыт вовсе не обречен на вечное осуждение, наоборот, наука его всячески превозносит, при том условии, что он не исключает творческий вклад ума, представленный теорией, гипотезой, изобретением. Кроме того, различают опыт вообще, получаемый посредством органов чувств, и научный опыт, осуществляющийся при помощи измерительных приборов (например, термометра), выражающий количественный аспект вещей. Когда опыт подготовлен и обусловлен в лаборатории, говорят об *эксперименте*.

ЭНГЕЛЬС (Фридрих): немецкий теоретик социализма (Бармен, 1820 — Лондон, 1895). Сын богатого промышленника, учился в Берлине; его первое произведение («Шеллинг и Откровение», 1842) представляет собой критику идеалистической философии. Посланный в Англию управлять отцовской мануфактурой, он описывает все, что там видит: так возникает «Положение рабочего класса в Англии» (1845) — произведение, в котором он проявляет себя как основатель *социологии труда*; он описывает и анализирует условия жизни английских рабочих, вычленяет специфические проблемы, связанные с совместным трудом в новой — заводской — среде. Маркса он встречает в Париже в 1844 г.; их обоюдная дружба никогда не ослабевала, а сотрудничество было настолько тесным, что теперь уже невозможно точно

установить долю участия Энгельса в произведениях Маркса; совместно они написали «Святое семейство» (1845) — критику младегегельянцев, механистического идеализма и материализма, работы «Немецкая идеология» (1845–1846), где объясняются основы исторического материализма, и «Манифест коммунистической партии» (1848). Вплоть до 1890 г. Энгельс считался главой немецкого социалистического движения. После смерти Маркса опубликовал неизданную часть его произведений, в частности вторую и третью части «Капитала».

ЭНЕСИДЕМ (по-гр. *ainesidemos*): греческий философ (Кнос, I в. после Р.Х. — ?). Преподавал в Александрии и оставил след в истории *скептицизма*. Сформулировал основные аргументы в защиту скептицизма, так называемые десять Тропов.

ЭНТУЗИАЗМ: *состояние радостного возбуждения, которое греческие философы (в частности, Платон в диалоге «Ион») объясняли божественной одержимостью* (по-гр. *én-theos* — *быть в Боге*), *поднимающее и «переносящее» дух за пределы человеческих забот*. Любопытно, что античность считала страстное рвение, сообщаемое энтузиазмом, благоприятным состоянием не только для музыканта, воина или жреца, но и для философа в его поиске истины.

ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ: создатели «Энциклопедии» Дидро (с 1751 по 1772 г.), наиболее примечателен из которых — Д'Аламбер; среди них мы находим Прада и Гельвеция. Начиная с 1760 г. в издании участвовали Вольтер, Монтескье, Руссо, Кондильяк, Добентон. Рационализм, критический дух, у Гельвеция даже материализм, наконец, революционный дух данного произведения оказали глубокое и длительное влияние: был поставлен предел всеильному влиянию церкви на философскую мысль и определены духовные условия революции и демократии.

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел»: перевод английской «Cyclopaedia» Чамберса,

который издательство Le Breton доверило в 1745 г. *Дидро* и из которого Дидро, с помощью Д'Аламбера, сделал совершенно оригинальное произведение. Публикация этого произведения растянулась с 1751 по 1780 г.: 17 томов ин-фоллио и 11 томов иллюстраций появились с 1751 по 1772 г.; 5 томов дополнений, не принадлежащих Дидро, появились в 1777 г., и 2 тома иллюстраций — в 1780 г. «Вступительное слово» Д'Аламбера определяет принципы, по которым все наше знание оказывается связанным (это *память*, *воображение*, *разум*), и излагает очерк истории прогресса человеческого духа. *Вольтеру* здесь принадлежат статьи «Элегантность», «Красноречие», «Дух», «Воображение»; *Монтескьё* — статья «Вкус»; *Руссо* — статьи о музыке; *Гельвецию* и аббату *де Кондильяку* — развитие философских построений; теология — аббату Ивону; химия — Гольбаху; естественная история — Добентону; литературная критика — Мармонтелю; грамматика — Дюмарсезу; политическая экономия — Тюрго. Дидро был душой и двигателем этого издания. Впервые был создан словарь, способный удовлетворить любые запросы любопытного читателя. Что же касается философской направленности произведения, то ее можно определить как дух *Декарта*, разум которого искал себе приложение во всех духовных проблемах: аналитический ум и критика, осуждающая *фанатизм* священников и смехотворные верования, так же как авторитет и традицию, во имя научного прогресса.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: совокупность человеческих знаний.

Энциклопедическое знание — это вся широта знания, знание всего, что имеет место в *универсуме*. Именно так *Конт* предложил составить энциклопедию — объединяя все области знания: астрономию, физику, химию, *биологию* и *социологию*. Энциклопедическое знание противопоставляют «абсолютному знанию», которое представляет собой всю глубину знания, то, что философия называет *мудростью*, совершенством самопознания.

ЭПИКТЕТ: греческий философ стоической школы (Гиераполь, Фригия, ок. 50 после Р.Х. — Никополь, Эпир, ок. 130). О его жизни мало что известно; в Риме он был рабом Эпаф-

родита, освободившегося от владычества Нерона. Освободившись в свою очередь, Эпиктет посвятил жизнь преподаванию своего учения. Его философия была менее теоретической: она ограничивалась тем, что давала человеку правила *поведения*, полезные в жизненной практике. Как и Сократ, он ничего не писал, и его мысли дошли до нас благодаря его ученику Арриану, опубликовавшему «Учебник» Эпиктета. Любопытно, что его учение, проповедующее «нежность души», настаивает при этом на высокомерии и строгости в поведении и в отношениях с другими людьми. См. Стоицизм.

ЭПИКУР: греческий философ (341–270 до Р.Х.). Его отец был школьным учителем, а мать — прорицательницей. Прожил большую часть своей жизни в Афинах, где в 306 г. открыл школу — «школу» под открытым небом (знаменитые «Сады Эпикура»), где жил общиной со своими друзьями и учениками. До нас дошли лишь три его письма, содержащие в себе краткое изложение его доктрины, в частности его этику: Эпикур учил, что удовольствие — это высшее благо, понимая под этим не ту легкомысленно (и несправедливо) приписываемую ему мысль, что человек должен забываться в легких наслаждениях, но, наоборот, что *счастье* — это награда за *мудрость*, за культуру духа и за добродетели. Его учение о «видах удовольствий», породившее столько неверных интерпретаций, следует уточнить: Эпикур призывает нас разумно использовать удовольствия, для чего он подразделяет их на три группы, в зависимости от того, следует ли: 1) им потакать; 2) принимать их; 3) избегать. Тогда он предлагает потакать тем, что являются естественными и необходимыми, принимать те, что естественны, но не необходимы, избегать тех, что не естественны и не необходимы. Тогда мы сможем достичь наилучшего человеческого состояния — душевного покоя, или атараксии (гр. a-taraxis — избавленный от беспокойства). Сады Эпикура представляли собой тихую пристань среди бурного моря афинского общества IV в. до Р.Х., прибежище для многих его учеников; там правили строгость и своеобразная суровость. Поэт Лукреций — самый знаменитый ученик Эпикура — в своем трактате «О природе вещей» («*De Natura rerum*») так скажет

о нем три века спустя после его смерти: «Это был бог, да, бог, первым открывший тот образ жизни, что теперь зовется мудростью». Во II в. до Р.Х. эпикуреизм распространился в Египте, Антиохии и Риме, в I в. при помощи *Федра* эпикурейские центры утверждаются в Риме. Обновление эпикуреизма приходится на XVII в. и связано с именем философа-сенсуалиста *Гассенди*. Это оказало влияние на утилитаристскую этику англосаксонцев (*Бентам*, *Дж. Ст. Милль*). См. *Мораль*.

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ: изучение методов познания, используемых наукой. Кант и вслед за ним *Коген* (*Марбургская школа*) положили начало современной эпистемологии и показали *принципы* и *методы* ньютоновой физики. Теория науки была дополнена *Кассирером* («Erkenntnisproblem», «Проблемы познания в философии и современной науке»), *Брюнсвиком*, который вывел формы математической мысли, в частности бесконечно творческий характер концептуальной мысли («Этапы математической философии»), и *Вюйеменом* («Философия алгебры», 1962), который, опираясь на работы *Кавайеса* по аксиоматике и алгебраическому формализму, описывает историю различных методов математического анализа. Но крупнейшим французским эпистемологом остается *Башляр* — теоретик современной науки («Новый научный дух», 1934); он показал, что рациональная мысль, склонность к систематизации предшествуют соприкосновению с опытом, но что опыт всегда взрывает все наши рациональные систематизации: такова идея «Прикладного рационализма» (1949). Вообще, эпистемология позволяет нам выделить две фундаментальные формы познания: 1) сенсуалистическое знание — в том, что касается его происхождения, эмпирическое — по методу, реалистическое — по основанию; 2) соответственно рационалистическое, интеллектуалистическое и идеалистическое знание. Наконец, следует заметить, что сведение философии к эпистемологии было в конце XIX в. характерно для *сциентизма* (безусловная вера в то, что с помощью науки мы можем познать абсолют). Следовательно, эпистемология — это лишь рефлексия по поводу науки, в которой она пытается найти универсально приемлемый

метод, который бы унифицировал и упростил все научные операции.

ЭПИФЕНОМЕН: *побочный феномен*. Эпифеноменизм — это теория, по которой сознание представляет собой лишь простое отражение органических феноменов. Например, сознание волевого акта — это не сознание свободного решения, лежащего у истока этого акта, но просто свет, сопровождающий сугубо нервные процессы, которые и являются истинными двигателями наших поступков. Сознание ничего не делает, оно — эпифеномен. Эббингауз сравнивает его с театральным зрителем. В действительности, физиологические условия волевого акта, как и любой идеи нашего духа и любого состояния сознания, нам неизвестны, и эпифеноменизм остается недоказуемой и бесполезной гипотезой.

ЭПОХЕ́ (гр. слово, обозначающее сомнение): *сомнение в суждении, утверждающем существование вещи*. Эпохэ настоятельно рекомендует феноменология Гуссерля для изучения феноменов сознания: так, она позволяет нам понять, например, смысл различных религий независимо от какого бы то ни было суждения о ценности, соотносимой с истинной реальностью их откровения. Другой пример — образ больной, утверждающей, что она слышит голоса. («Эти голоса нереальны», — говорит ей врач. «Но, — отвечает она, — ведь я их слышу».) Что касается феноменологии, то она изучает смысл этого феномена вне зависимости от проблемы его существования.

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ (лат. Desiderius Erasmus Rotterodamus): голландский гуманист и философ (Роттердам, ок. 1469 — Бале, 1536). Незаконный сын, он предпочитает называть себя Erasmus, т.е. «Любезный». Он добивается стипендии и учится в Париже, в Англии пишет свое сочинение «*Похвала глупости*» (1502), которую публикует в Париже (1511), с 1521 г. поселяется в Бале, переписывается с Лютером, с папами Юлианом II и Клементом VII, пишет «Коллоквиумы». Интересующийся новыми идеями, гуманизмом, в том числе и протестантизмом, он старается отметить как его достоинства (отделяющие его от сторонников

традиции), так и границы (отделяющие его от сторонников Реформы). Для современного человека он остается одним из пионеров духа веротерпимости. См. «Похвала глупости».

ЭРАТОСФЕН: греческий математик, астроном и философ Александрийской школы (Кирена, ок. 284 — Александрия, ок. 192 до Р.Х.). Знаменит тем, что первым определил окружность Земли. Он обнаружил, что в Сиене, в 800 км к югу от Египта, солнце в день летнего солнцестояния вертикально, потому что его лучи освещают даже самые глубокие колодцы. А в тот же день в Александрии тень обелиска образует угол примерно в 7° , или $1/50$ окружности. Расстояние между двумя городами — 5000 стадиев (около 800 км). Отсюда он вывел величину окружности Земли: 250 000 стадиев, или примерно 40 000 км.

ЭРОС: в древнегреческой религии — божество любви; кроме того, у Платона — двойной символ: духовного порыва, ведущего к божественной любви («высший Эрос»), и инстинкта, без которого угас бы человеческий род («низший Эрос»). В мифологии, подчеркивает Платон, Эрос — сын Пороса (Богатства) и Пеннии (Бедности): любовь бедна, поскольку она жаждет того, чем не владеет, — этим аспектом объясняется динамизм любви; но она также богата счастьем и внутренней полнотой. Этот двойной аспект богатства и нищеты психологически весьма характерен для любви.

ЭСТЕТИКА (от гр. *aisthēsis* — способность чувствовать): *наука, занимающаяся красивым и теми чувствами, что оно вызывает в нас.* Проблемы эстетики можно распределить на две рубрики: творчество и эстетическое восприятие. Если метафизика интересуется главным образом феноменом творчества, где она может измерить и проанализировать способности человека (см. «Философское введение» Э.Сюрью), то эстетика в собственном смысле слова предстает главным образом, особенно после Канта, как теория *восприятия*, т.е. «суждения вкуса», или чувства удовольствия (см. «Феноменологию эстетического опыта» Микеля Луи Дюфрена, 1953). Произведение искусства — это форма выражения более полная и, может быть, человечески

более глубокая, чем вербальное выражение; оно призывает зрителя войти в определенный чувственный порядок, законы или «категории» которого некоторые современные эстетики считают себя способными вывести. Анализ эстетического чувства таким образом может, видимо, стать еще одним методом углубления знаний о человеке. См. **Абстрактное (искусство), Искусство, Изыщные искусства, Творение.**

ЭСХАТОЛОГИЯ: учение о последних целях человека, т.е.:

1) относящееся к тому, что должно последовать за нашей собственной смертью (индивидуальная эсхатология); 2) касающееся конца мира, в котором мы живем (коллективная эсхатология). В иудео-христианской традиции эсхатология предстает как Страшный суд, который состоится в конце времен.

ЭТИКА (от гр. *ēthos* — нравы): *наука о моральных принципах*. Слово «мораль», в частности, обозначает собой применение этих принципов в индивидуальных жизненных поступках. См. **Мораль.**

«ЭТИКА, ИЗЛОЖЕННАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ»: главное произведение *Спинозы* (1677). Этот сложный трактат, написанный в виде дефиниций, аксиом, доказательств и следствий (как трактат по геометрии, созданный к тому же под непосредственным влиянием «генетической геометрии» *Гоббса*), исходит из того принципа, что в *абсолюте* существование является рациональным фактом, доступным разуму. Посредством анализа человеческой мысли автор учит нас понимать это абсолютное существование, реализовывать его в нас самих, преодолевая все наши страсти и достигая тем самым высшей формы *счастья* (блаженства). Знаменита его классификация трех видов знания: чувственное знание, концептуальное знание и интуитивное знание (высшая форма рациональности). «Этика», как и «Критика» *Канта*, является произведением, оставившим наиболее глубокий след во всей немецкой метафизике (*Фихте, Шеллинг, Гегель*), которая в свою очередь наиболее полным образом определяет пути современной философии.

Во Франции она породила комментарии *Ланьо*, *Брюнсвика* и особенно *Геру*.

ЭТИОЛОГИЯ (от гр. *aitia* — причина и *logos* — знание): **наука о причинах**. Чаще всего этот термин используется в медицине.

ЭТНОЛОГИЯ (от гр. *ethnos* — народ и *logos* — знание): **наука о расах, об этносах**. Для того, чтобы осмыслить структуры и эволюцию обществ, этнология опирается как на анализ мифологий и религий (*Гриоль*, *Лиинхардт*), так и на анализ нравов в собственном смысле слова (*Леви-Строс*), экономических и технологических структур (*Леруа-Гуран*) и форм языка (*Одрикур*). В настоящее время она входит в состав социальной антропологии.

Ю

ЮМ (Дэвид): шотландский философ и историк (Эдинбург, 1711 — там же, 1776). Вначале простой коммерсант, посетил Францию, служил заместителем Государственного секретаря и закончил карьеру в качестве библиотекаря корпорации адвокатов Эдинбурга. Его *«Трактат о человеческой природе»* (1739–1740), *«Опыты о человеческом разуме»* (1748) развивают эмпиристическую философию, выводящую все законы человеческого *разума* из опыта и ощущения. Он сводит законы природы к человеческим привычкам — мысль, оказавшая глубокое влияние на *Канта*. Его моральные и политические *«Эссе»* (1741–1742) повлияют на экономические теории *Смита* и либеральных экономистов: он первым сформулировал классический закон распределения золота между нациями. Кроме того, им написаны: *«Исследование принципов морали»* (1751), *«Естественная история религии»* (1757), *«История Англии»* (1754–1762).

ЮНГ (Карл Густав): швейцарский психолог и психиатр (Кес-свиль, Тюрговия, 1875 — Кюснахт, 1961). Изучал медицину в Бале, психиатрию — в Цюрихе, работал вместе с *Жане* и Блелером, позднее — с *Фрейдом* (1907–1912). Кработанному Фрейдом понятию «личного бессознательного» добавил понятие «коллективного бессознательного», проанализировав его содержание и отношения с индивидом (понятия *интроверсии*, *экстраверсии* и т.д.). Создал теорию *архетипов* — фундаментальных первооснов человеческого воображения, вокруг которых формируются мифы и религии. Спорный характер его *психоанализа*, названного также «психологией глубин», в его интерпретации глубинного бес-

сознательного как религиозного сознания, выражает позицию человека перед лицом Бога. Им, в частности, написаны работы: «Клинические исследования ассоциаций» (1906), «Метаморфозы и символы либидо» (1912), «Психологические типы» (1920), «Психология и религия» (1939), «Психология и алхимия» (1944), «Символика духа» (1948). В 1958 г. было основано Международное общество аналитической психологии, объединяющее в своих рядах людей, практикующих метод Юнга.

Я

«Я»: индивидуальный субъект. В психоанализе «Я» определяет равновесие между инстинктивными наклонностями («оно») и социальным сознанием, представленным в нас («сверх-Я»); это равновесие между индивидуальными желаниями и чувством общественной необходимости неустойчиво и может склоняться в ту или иную сторону. В психологии изучение «Я» осуществляется с помощью «интроспекции» или непосредственного анализа. Французская рефлексивная философия (*Лашелье, Ланьо, Ален*) пытается углубить и дополнить психологический анализ «Я» метафизическим анализом: принцип этого углубления состоит в том, чтобы исходить из факта индивидуального сознания и вывести из него универсальное значение, пригодное для всех людей. *Бергсон* также принимал («Эссе о непосредственных данных сознания», 1889) переход от психологического «Я» (социальное «Я») к «Я» метафизическому (глубинное «Я», тождественное опыту длительности). Вообще философское «Я» — это принцип всякого размышления, что вовсе не означает, что истины относительны и зависят от нас, но лишь то, что определенное число истин, которые мы можем открыть, зависит от раскрытия, формирования и богатства нашего «Я» (это основная идея философии «Я» *Фихте, Гуссерля* и вообще критического идеализма).

ЯЗЫК: средство коммуникации, передачи мыслей или чувств. Различают язык как пользование речью от языка (французский язык, немецкий язык) как системы знаков: второе — объективное основание первого. Когда мы говорим о языке животных (*К. Фриш* в 1923 г. показал, что медо-

вая пчела, возвращаясь в улей, совершает танец в форме восьмерки, что означает направление, расстояние и концентрацию нектара, который она смогла найти в некотором месте), речь идет о языке действия, непосредственно связанном с той или иной потребностью. Способность животных обозначать голосом физические или психические ситуации (жару или холод, опасность, боль или хорошее самочувствие) или потребности (например, голод) изучалась учеными, в частности у дельфинов и китов. Но разница между голосовым сигналом и языком не только в степени сложности и структуре, но в природе и функции. Человеческий язык может быть интенциональным, он предполагает воображение и представление о будущем. Речь опирается на структурированный язык, служащий ей опорой, и ее собственная функция в том, чтобы выражать *мысль*. Язык как «искусство сообщать наши идеи зависит не столько от органов, используемых при коммуникации, сколько от присущей человеку способности, позволяющей ему использовать эти органы по своему усмотрению» (Руссо, «О происхождении языка», 1781). Язык — продукт общества, и сама идея «естественного языка», спонтанных выражений представляется проблематичной: жесты изменяются в зависимости от той или иной культуры, улыбка может (у японцев, например) выражать гнев. Обретение языка начинается с лепета (4–5-й месяц), к 10 месяцам возникают первые слова (3 или 4), а к пяти годам ребенок знает 3000 слов. Языковые отклонения могут быть связаны с повреждением височной доли или 3-й лобной извилины мозга. Следует различать афазия (потерю двигательной вербальной памяти), анартрию (дефект произношения), алексию (неспособность читать).

Размышления о языке, речи и ее возможностях. Впервые **анализ языка** как системы знаков, т.е. лингвистику, мы находим в *диалоге Платона* (428–347 до Р.Х.) «Кратил». Здесь философ ставит вопрос, соответствуют ли имена природе вещей (наподобие звукоподражания, когда звуки непосредственно влекут за собой смысл), или же они являются лишь условными знаками, установленными по соглашению. Но первым от фонетического описания звуков к анализу функциональных отношений элементов языковой системы перешел Ф. де Соссюр (1857–1913). Его исследования

в области санскрита и общего источника индоевропейских языков (всех языков Европы и Индии) привели его к определению языка как «общественного продукта языковой способности и совокупности необходимых соглашений, принятых социальным организмом, чтобы эта способность могла осуществиться у индивидов» («Лекции по общей лингвистике», 1916). Анализ языка вводит различие между устной и письменной речью. Устная речь понимается как самовыражение личности, как перманентное творчество, связанное с ситуацией, присутствием другого, но также как несовершенный и плохо структурированный язык. Письменную же речь можно рассматривать как чрезмерно строгую фиксацию и обедненное проявление устной речи — такую интерпретацию можно отнести к так называемому административному языку, — но также как наиболее строгое выражение мысли (язык науки и математики). **Возможности языка:** в «Феноменологии духа» (1807) Гегель напоминает, что когда Адам и Ева в процессе творения давали имена различным животным, они заново, на свой, человеческий, лад, творили мир, они приручили творение. Эта власть над природой, непосредственно предоставляемая культурой, источник техники, может обернуться и властью над людьми. Уже на заре истории западной политической власти Платон в диалоге «Горгий» (395–391 до Р.Х.), посвященном нормам поведения, описывает, как способность судей, сенаторов в Совете, граждан в народной Ассамблее или любом другом гражданском собрании, как их способность убеждать может обратить в раба любого члена общества; поэтому Горгий — мастер риторики — считает, что язык, именно через это искусство убеждать, является величайшим из благ. Сократ же ему отвечает, что призвание языка состоит не в том, чтобы раздавить противника — это порождает индивидуалистическую *мораль* («мораль Калликлеса»), но чтобы узнать и выразить истину и таким образом достичь счастья, условиями которого являются справедливость и умеренность. Как мы видим, вопрос о предназначении языка связан с вопросом о предназначении человека. Правомерно ли говорить о существовании собственно философского языка? Непосвященному читателю кажется, что одна из первых трудностей при чтении философских текстов связана с техническим,

эзотерическим характером используемых терминов. Это естественно, ведь философия имеет свой собственный объект: она может служить размышлением о *методах* мышления (интуиция, умозаключение, методология, эпистемология и т.д.), затрагивать функции *разума* (*понимание*, *эмоциональность*, *бессознательное* и т.д.). Поскольку специализация философии — общность (выражение *Конта* в «Лекциях о позитивной философии», 1830–1842), она неизбежно порождает общие теории о мире и о жизни (детерминизм, *экзистенциализм*), часто соотносимые с именами их создателей (платонизм, картезианство, *марксизм*, *дарвинизм* и т.д.). Все эти термины требуют знания таких теорий и предварительного размышления. От Платона (428–347 до Р.Х.) до наших дней великие философы всегда старались выражаться простым и понятным языком. В «*Апологии Сократа*» Сократ заявляет своим судьям, что намерен изъясняться на обычном языке, без той риторики, что свойственна адвокатам и софистам. *Декарт* (1596–1650), в то время когда латынь оставалась языком ученых, писал по-французски, «чтобы быть понятым всеми». *Бергсон* (1859–1941) напоминает, что «трудности, встречаемые нами при чтении философских текстов, редко связаны со словарем, хотя мы почти всегда приписываем их словарю. Это было бы и бесполезно, да и невозможно, если бы философ — как некоторые от него требуют — начинал с определения нового значения, придаваемого им обычному термину, потому что все его исследование, все развитие его мысли будут иметь объектом анализа и точной и подробной реконструкции ту вещь, которую этот термин обозначает слишком размыто на взгляд здравого смысла» («Мысль и движение», 1934). Философский язык — это язык, который с точностью пытается выразить истину. Изъясняющийся человек ассимилирует истину, воплощает ее в своей личности и в своем уме тем способом, который Сократ называл «майевтикой» (помощь при родах, и рождается здесь идея), а Монтень — «формированием суждения» («*Опыты*», 1580); этот язык — выражение рефлексии. Немецкие философы (*Фихте*, 1762–1814, *Гегель*, 1770–1831, феноменология *Гуссерля*, 1859–1938) будут говорить о языке как носителе смысла (тогда как этот последний термин принят в качестве выражения работы ума, вовлеченного

в то, что он говорит). Философский язык отличается от научного языка (описывающего законы и объективные факты); от поэтического языка (служащего выражением субъективности). Он ищет не точности, как наука, но строгости. Эта строгость связана с непрерывностью выражаемого смысла. Так же как и поэзия, он связан с субъектом, но — мыслящим субъектом (выражение Декарта), тогда как поэзия вызывает к чистому чувству или чувствительности. *Геру* (1891–1978) в «Философии истории философии» (1979) показывает, что существует философская реальность, обладающая такой же полнотой содержания, что и поэтический язык, но выражающая логику, присущую работе сознания и стремящуюся к строгости и универсальности научного выражения.

ЯКОБИ (Фридрих Генрих): немецкий философ (Дюссельдорф, 1743 — Мюнхен, 1819). Советник финансов в герцогствах Берг и Жюльер [Juliers], посвятивший свою жизнь литературе и философии. Его философия веры («Дэвид Юм и вера, или Идеализм и реализм», 1787) как единственно верного способа познания действительности, *пантеизм*, следы которого мы находим в его произведении «О философии Спинозы, письма к Мендельсону» (1785), оказали глубокое влияние на философию *Фихте* (III часть «Предназначения человека» в его «Наукоучении», 1801) и на гегелевскую интерпретацию философии *Спинозы*.

ЯНКЕЛЕВИЧ (Владимир): французский философ (Бурж, 1903 — Париж, 1985). Профессор Сорбонны, занимавшийся исследованием творчества *Бергсона* (1931) и *Шеллинга* (1933), но его собственная *рефлексия* — это прежде всего экзистенциальный анализ души: «Нечистая совесть» (1933), «Ирония, или Чистая совесть» (1936), «Альтернатива» (1938), «О лжи» (1943), «Зло» (1947), «Трактат о добродетелях» (1949), «Аскетика и моральная жизнь» (1956), «Чистое и нечистое» (1960), «Смерть» (1966), «Прощение» (1967), «Прощаете?» (1971), «Необратимое и ностальгия» (1974). Будучи музыкантом, он еще написал: «Морис Равель» (1939), «Дебюсси и тайна» (1949), «Музыка и несказанное» (1961), «От музыки к молчанию» (1974–1979).

ЯНСЕНИЗМ: *доктрина Янсения (1585–1638), автора «Augustinus» (1640), и его учеников.* Янсенизм берет за основу и развивает точку зрения «августинианцев» (против «молинистов»), по которой благодать — чисто божественный дар, нисходящий на индивида вне зависимости от какого бы то ни было участия человеческой свободы. Тезисы «Augustinus» были вновь выдвинуты во Франции Дювержье де Оранн, аббатом Сен-Сиран, духовным наставником в аббатстве Порт-Рояль. Распря, связанная с «Augustinus», на чью сторону открыто встал Великий Арно, длилась вплоть до революции: побежденный при Мазарини (1656–1664), терпимый при Людовике XIV (1669–1679), преследуемый в 1709 г. (когда Порт-Рояль был окончательно уничтожен), янсенизм оставался очагом оппозиции абсолютной монархии и рассадником парламентарского галлицизма. Янсенистская церковь, основанная в 1724 г., до сих пор существует в Утрехте.

ЯНСЕНИЙ (Корнелий): голландский теолог, епископ Ипра (Аккой, близ Лердома, 1585 — Ипр, 1638). В 1602 г. поступает в Луванский университет, бывший тогда ареной ожесточенной борьбы между иезуитами и августинианцами, на сторону которых он стал. Начиная с 1628 г. работает над главным своим произведением «Augustinus», опубликованным уже после его смерти в 1640 г.).

ЯСНОСТЬ И ЧЕТКОСТЬ: *качества, которыми, согласно Декарту, должна обладать мысль, чтобы быть истинной и бесспорной.* Ясность — качество, позволяющее отличить одну мысль среди других; отличается от четкости, позволяющей анализировать идею.

ЯСПЕРС (Карл): немецкий философ и психиатр (Ольденбург, 1883 — Баль, 1969). Философ-экзистенциалист, под экзистенцией он понимает разрыв между нашим присутствием в мире и нашим устремлением трансценденции, между наукой и религией. Поражение науки в ее желании решить все проблемы, поражение человека, пытающегося в действии найти совершенное счастье, являются знаками божественного откровения. Его «экзистенциальная» рефлекс-

сия анализирует ситуации (страдание, битва, вина, смерть), которыми совершенно пренебрегали философы-рационалисты и которые в действительности образуют полюсы человеческого существования. Он рассматривает межчеловеческие отношения как формы «любви и вражды», беспрестанно колеблющейся от ненависти к любви. Кульминация его философии — в теории «знаков» и религиозного чувства. В любой ситуации он оставался философом-гуманистом современной Германии. Он выступал против идеи о немецкой империи, предупреждая, что воссоединение Германии чревато опасностью (как во всех подобных случаях в истории) уничтожения немецкого гуманизма и возобновления прусской воинственности, насилия и экспансионизма, трагически отметивших его народ («Немецкая вина», 1946). Им написаны: «Psychologie der Weltanschauungen» (1919), «Философия» (1932), «Vernunft und Existenz» (1935), «Existenzphilosophie» (1938), «Великие философы» (1957), «Philosophie und Welt» (1958).

Словарь

Дидье Жюлиа

«ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ»

Редактор *В.О. Мушинский*

Оформление художника *Т.И. Мельниковой*

Художественный редактор *А.С. Скороход*

Технический редактор *Г.В. Лазарева*

Корректор *Л.А. Попёнова*

Компьютерная верстка *Н.М. Коршуновой*

Лицензия серии ЛР № 010170 от 7 октября 1997 г.
выдана Госкомпечатью РФ

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 12.05.2000. Формат 60 × 90^{1/16}. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л., 34,0. Уч.-изд. л. 27,85.
Изд. №5-и/98. Тираж 10 000 экз. Цена договорная. Заказ № 4983.

Издательство «Международные отношения»,
107078, Москва, Садовая-Спасская, 20
Тел. отдела реализации: 975-30-09

Отпечатано с оригинал-макета издательства
«Международные отношения»
в ГИПП «Нижеполиграф»
603006, г. Нижний Новгород, ГСП-123,
ул. Варварская, д. 32

*Тираж данного издания
подготовлен при поддержке
издательства «ЦГО»*

Дидье Жюлиа
Д 44 **Философский словарь: Пер. с франц. — М.: Междунар.
отношения, 2000. — 544 с.**
ISBN 5-7133-1033-7

Настоящий философский словарь из серии словарей французского издательства «Ларус» знакомит читателя с основными философскими школами прошлых веков и нашего времени. Читатель найдет в нем статьи о выдающихся мыслителях, о сочинениях, ставших вехами в истории философской мысли, об основных проблемах человека и мира. В словаре раскрывается содержание философских понятий, концепций, идей и теорий.

Написанный доступным языком, он рассчитан не только на специалистов, аспирантов и студентов философских факультетов, но и на всех, кто изучает философию или интересуется ею.

**УДК 1(035.3)
ББК 87Я2**

Философский словарь

Содержит самые существенные сведения о философских идеях, начиная с Античности, о великих мыслителях, наиболее известных сочинениях, о понятиях и теориях, наконец, об эволюции философии современности и ее выдающихся представителях.

Написанный ясным и доступным языком, этот словарь адресован широкому кругу читателей, а не только специалистам и студентам, изучающим философию. Его цель — показать, что основные философские понятия смыкаются с теми конкретными проблемами, которые человек ставит перед собой в течение своей жизни. Первый из серии словарей “Ларус” по основным гуманитарным наукам, планируемых к публикации издательством “Международные отношения”.

ISBN 5-7133-1033-7

9 785713 310332