

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В г. ТАГАНРОГЕ
(ТТИ Южного федерального университета)

Е.А. Помигуева

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Учебно-методическое пособие

Таганрог 2011

Рецензенты:

А.М. Майданский, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социологии Таганрогского института управления и экономики;

Е.В. Папченко, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Технологического института Южного федерального университета.

Помигуева Е.А. Проблема человека в русской философии: Учебно-методическое пособие. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. – 37 с.

Данное учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Госстандарта для вузов, учебной программы и включает материалы по философии. Предназначено для студентов всех направлений.

© ТТИ ЮФУ, 2011

© Помигуева Е.А., 2011

ВВЕДЕНИЕ

Философско-антропологическая мысль в России самобытна и многообразна. И независимо от направления мировоззренческих размышлений русских философов тема человека всегда присутствовала, кроме того, она являлась неким стержнем, вокруг которого выстраивались различные философские концепции.

Прежде чем говорить о проблеме человека, отметим основные отличительные признаки отечественной философии в целом.

В отечественной философии были сильны религиозные и этические мотивы. *Религиозной* она была, в первую очередь, потому, что в ее центре стояли идеи Православия. Разнообразные социальные, мировоззренческие учения обязательно сопоставляли себя с традиционным для России православным умозрением. Через эту установку отечественные философы определяли и себя. Поэтому в центре внимания неизменно оказывался не столько человек как природное существо, сколько неисчерпаемый духовный опыт личности, смысл индивидуального и коллективного (народного) бытия.

В основе мира, по мнению русских мыслителей, лежат конкретные начала, и, отстаивая учение об его органической целостности, причиной нравственной и душевной эволюции человека философы считали неразрывную взаимосвязь с этим миром. Учение о Боге и Его связи с миром сводилось не столько к логическим умозаключениям, сколько к живому опыту «встречи с Богом».

Еще одна особенность русского умозрения восходит к *аскетической традиции* восточного православия, которая в течение многих столетий определяла духовную жизнь России. При помощи греческих церковных писателей понятие аскезы прочно вошло в христианство и означало духовное подвижничество Христа ради, жизнь на началах одного духа при подавлении потребностей тела, кроме самых необходимых. Конечная цель христианской аскезы – святость, соединение человека с Господом, уподобление человека Иисусу Христу, то есть путь бесконечного совершенствования.

Отсюда большое количество почитаемых на Руси святых праведников (Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник и др.), учивших словом и собственным примером, показывая, что возможно не только стремление, но и достижение христианского совершенства.

Можно сказать, что отечественная философия была *идеалистической*, поскольку преимущество отдавалось духовному творчеству, главная цель философии человека была направлена на выработку моральных установок, способствующих осуществлению праведной, цельной жизни. Истина о человеке интерпретировалась как кристаллизация повседневного, духовно напряженного опыта, причем духовные постижения должны направлять человеческое бытие, помочь человеку в его становлении как духовного существа. Размышление о человеке, его жизни, смерти и бессмертии понималось всеми в России не столько как интеллектуальное движение, сколько как непосредственный опыт человеческого бытия. Истина открывалась, воплощаясь в собственной жизни. Знать истину – означало жить в ней. Отсюда пронизывающий отечественную философию этический пафос: «истина не дается нравственно ущербному человеку», – мысль, высказанная в свое время И. Киревским, в целом определяющая обращенность русской философии к вопросам социальной практики, «поиску правды и смысла жизни».

Этическая ориентированность русской философии («как человеку жить?»), обращенность к конкретной социальной и духовной практике, постоянное стремление проверить достоверность и правомерность этической теории и ее принципов самим опытом истории и судьбой народа приводили к постоянной рефлексии над конкретными нравственными принципами, определяющими предназначение человека [13].

Еще одно примечательное свойство русской философии – она была *философией дела*, поскольку ее создатели пытались постигнуть основы и движущие силы становления российского государства, осознать место России в мировом историческом процессе, стремились уяснить смысл исторического процесса. В своих размышлениях о сути исторического развития, связанного с социальными преобразованиями, общественным устройством, философы приходят к выводу об утопичности реализации на земле идеально совершенного социального строя. Поскольку вся

человеческая практика, все свидетельства истории доказывают тот факт, что цель исторического процесса – в том, чтобы подготовить человечество к выходу из истории в метаисторию, иными словами, в «жизнь будущего века» в Царстве Божием. Важное обстоятельство, способствующее совершенству в этом Царстве – преображение души и тела.

Многие из отечественных философов уделяли специальное внимание космологическим проблемам, поэтому широкое распространение получило понятие *«русский космизм»*. В результате христианское мировоззрение приобрело космологический характер. Наиболее ярко это проявилось в софиологии, значительное место разработке которой отводил Вл. Соловьев, а последующее развитие она получила в трудах П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова и В.В. Зеньковского, изложение представлений о связях человека с космосом содержится в сочинениях Н.Ф. Федорова, главная тема которых – преодоление смерти и исполнение «общего дела» – воскрешение всех когда-либо живших на Земле людей.

Соборность – еще одно стержневое для русской философии понятие. Идея христианской соборности не сводилась к рамкам вероисповедания. На протяжении многих лет она выступала основным принципом державного устройства общества. Идея соборности – главная составляющая философии А.С. Хомякова. Под соборностью он понимает совокупность единства и свободы множества лиц на основе совместной любви к Богу и всем абсолютным ценностям. Принцип соборности выступает непреложной основой не только для жизни Церкви, но и для решения многих других проблем, предполагающих синтез индивидуализма и универсализма.

Итак, русская философия отличается значительным разнообразием антропологических сюжетов. О чём бы ни шла речь – о православном ли сознании, русской идее, преобразовании общества, осмыслении бытия, – отечественные мыслители прежде всего пытались раскрыть загадку человека. Они полагали, что без постижения того, что составляет сущность личности, нельзя продвинуться к обсуждению других вопросов. Остановимся на некоторых концепциях.

ОСНОВНЫЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

Сковорода Григорий Саввич (1722 – 1794) – малороссийский философ, поэт, музыкант, педагог. Автор стихотворений, басен, песен, кантов, псалмов. Учился в Киево-Могилянской академии. Пел в придворном хоре в Петербурге. Преподавал в Харьковском колледже. Вел жизнь странствующего философа.

Важнейшая цель философии Григория Сковороды заключалась в поиске истинного смысла православия и осознании сущности человеческого бытия. Основой его философии стала своеобразная мистическая гносеология, предполагающая дуальность мира, предстающего человеку в познании. В одном срезе наше познание лишь скользит по явлениям, не проникая в их суть, однако в другом (его Сковорода называет «познание в Боге») в мистическом познании, связанном с истинной верой, мы схватываем истину о мире. Причем самым важным здесь является то, что мистическое познание мира доступно человеку только через мистическое познание себя самого, только через открытие в себе самом истинной духовной сущности, для характеристики которой Сковорода использует понятие сердца. «Всяк есть то, каково сердце в нем, всему в человеке глава есть сердце – оно и есть истинный человек» [26, с.238.]. «Вся внешняя наружность в человеке есть не что иное как маска, прикрывающая каждый член, сокровенный в сердце будто в семени» [Там же, с. 171].

Понятие сердца в дальнейшем будет играть большую роль в русской философии. Сердце – это духовный центр человека, объединяющий все его духовные способности. В своем духовном сердце каждый человек способен обнаружить свое глубокое единство с окружающей природой и с другими людьми. Именно это единство всех со всеми и есть Бог. В то же время индивидуальность человека Сковорода считает важнейшим определением, проходящим через все

проявления человека и сохраняющимся даже в мистической сфере совпадения всех со всем.

Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802) – писатель и философ, является родоначальником социального радикализма в России. Его идеи были близки многим выдающимся деятелям русского освободительного движения, начиная с декабристов, В.Г.Белинского, А.И.Герцена и Н.П.Огарева.

Творчество Радищева приходится на второй этап европейского Просвещения – время его идеологического оформления, когда наряду с социально-политической и гуманистической проблематикой на первый план выступает вопрос о природе человека. Таким образом, в соответствии с духом времени проблема человека у Радищева становится центральной. В ее решении он опирается, по существу, на естественно-научное и философское знание.

Русский философ к изучению человека пытается подойти комплексно. Он выделяет три способа анализа: первый, который можно было бы назвать предметным, состоит в рассмотрении человека как данности, уже сформированной, в отвлечении от изменчивости его реального бытия; второй – функциональный, включающий исследование деятельности человека в природе и обществе (этот подход Радищев связывал с изучением структуры целого); и, наконец, своеобразный историко-генетический способ, т.е. анализ этапов жизни человека (рождение, становление, смерть) в целях прогноза его будущего (что будет после его смерти?).

Наиболее развернуто его философские взгляды выражены в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» (1809). Человек у Радищева предстает в виде сложного единства, живой совокупности разнородных начал. Единство человека с окружающей природой состоит, по мнению философа, в том, что он, подобно животным, растениям и даже минералам, представляет собой некую совокупность частей. Философ подчеркивает момент «родства», «единоутробность» человека и природы.

Важнейшей функцией человека Радищев считал познание. В целях более глубокого постижения особенностей человека мыслитель обращается к проблемам его онтогенеза (индивидуального развития). В целом он рассматривает его как эпигенез (цепь последовательных новообразований). Выдвигая различные предположения о «предрождественном» состоянии человека, Радищев указывает, что хотя в половых клетках человек «предживет», это состояние есть «полуничтожество», лишённое жизни. Органическая жизнь, психика, мышление как неотъемлемые и важнейшие составляющие сущности человека не могут, по Радищеву, быть взвешены на «весах естественности»; будучи связаны со своими материальными носителями, их действия не подчиняются простым закономерностям механики.

Опираясь на «принцип непрерывности» Лейбница, сближающий разнокачественные состояния в процессе преобразования мира и человека, Радищев склоняется к мысли о том, что различие жизни и смерти не следует преувеличивать. Завершение земного пути трагично, но не безнадежно для человека. Существует нечто такое в мире, что дарит надежды на бессмертие.

Феномен человека раскрывается для Радищева в виде непосредственного единства, в виде живой совокупности противоположных начал. Человек, подобно всему живому, рождается и растёт, питается и размножается. Даже в своих отличительных признаках, которые состоят в том, что он есть существо «соучаствующее», а также в том, что «паче всего человек к силам умственным образован», он подобен другим живым существам.

Специфику человека Радищев усматривает не только в обладании «умственной силой», но и в способности к речевому общению, в вертикальной походке, высказывает догадку о роли рук в формировании человеческого сознания. Человек – это микрокосм, раскрывающийся в своем глубоком внутреннем единстве.

Одоевский Владимир Федорович (1803 – 1869) – князь, русский писатель, философ, педагог, музыковед и теоретик музыки.

Философские взгляды Одоевского содержат в себе своеобразный синтез идей Просвещения с идеями, позаимствованными у западноевропейских и восточных мистиков. Он был убежден в единстве человека и природы, в зависимости развития природы от развития человека и его познания. Одоевский отказывается считать разум центром и основой человеческого бытия. В центр духовного мира человека он помещает духовную силу инстинктов – «инстинктуальную силу», понимаемую как способность непосредственного проникновения в сущность мира.

Анализируя соотношение различных сил человеческой души, философ приходит к выводу о необходимости их естественного соединения. В частности, он считает, что по-настоящему плодотворное познание мира должно подразумевать объединение эмпирического и рационального подхода к природе с эстетическим и религиозным отношением к ней.

В связи с указанным требованием к целостности человека Одоевский производит критическое рассмотрение западной культуры и приходит к выводу о том, что та мешает правильному формированию и развитию духовных сил человека. В этом смысле Одоевский оказывается родоначальником еще одной влиятельной традиции – традиции противопоставления западной культуры, которая утратила глубокие духовные (религиозные) ориентиры, и культуры России, сохранившей эти ориентиры.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794 – 1856) – русский философ (по собственной оценке – «христианский философ») и публицист, объявленный правительством сумасшедшим за свои сочинения, в которых резко критиковал действительность русской жизни. Его труды были запрещены к публикации в императорской России.

По мнению Чаадаева, человек – это единство физического и духовного, совокупность необходимости и свободы. В качестве основания антропологии он принимает общехристианское учение о поврежденности человеческой природы первородным грехом. Христианское учение, считает философ, подвергает рассмотрению совокупность всего на основе возможного и необходимого перерождения существа человека. Это означает, что ветхая природа человека упраздняется и зарождается новый человек, созданный Христом. «Привычные представления, усвоенные человеческим разумом под влиянием христианства, – писал Чаадаев, – научили нас усматривать идею, раскрытую свыше, лишь в двух великих откровениях – Ветхого и Нового Заветов, и мы забываем о первоначальном откровении. А без ясного понимания этого первого общения духа Божьего с духом человеческим ничего нельзя понять в христианстве. Христианин, не находя в собственном своем учении разрешения великой загадки душевного бытия, естественно приводится к учению философов. А между тем философы способны объяснить человека только через человека: они отделяют его от Бога и внушают ему мысль о том, будто он зависит только от себя самого» [33, с.352].

Для христианина, по мнению Чаадаева, любые проявления человеческого духа не что иное, как отражение непрерывного действия Бога на мир. В различных философских системах, во всех усилиях человека христианин усматривает лишь более или менее успешное развитие духовных сил мира соответственно разным состояниям и разным возрастам обществ. Тайну назначения человека христианин открывает в символах и глубоких образах, завещанных человечеству учениями, источник которых теряется в лоне Бога.

«Зависимость человека от среды, от эпохи, не подлежит сомнению. Она тем сильнее, что половина уз укрепляется за спиной сознания: тут есть связь физиологическая, против которой редко

могут бороться воля и ум; тут есть элемент наследственный, который мы приносим с рождением так, как черты лица, и который составляет круговую поруку последнего поколения с рядом предшествующих; тут есть элемент морально-физиологический, воспитание, прививающее человеку историю и современность, наконец, элемент сознательный» [Там же, с. 357].

Чаадаев не отождествляет материальный и духовный прогресс человечества и видит главный недостаток культуры Запада в абсолютном подчинении второго первому. Это же самое противостояние Чаадаев находит и в жизни отдельного человека: «жизнь духовного существа в целом обнимает собою два мира, из которых только один нам ведом» (материальный) [Там же, с.352]. В связи с этим главная задача человека, – по мнению философа, – возвышение до духовного мира, в котором закреплена его сущность и откуда происходят все его знания, откуда черпает силу сам разум.

Такая закреплённость человеческого духа в Боге означает его единство с другими людьми в божественном бытии. Для Чаадаева это единство становится главным определением человеческого бытия. Именно ему принадлежит представление о едином сверхиндивидуальном, «вселенском» сознании, охватывающем всех людей и наделяющем их индивидуальные сознания крупными истинами и правды. «Вся наша активность, – пишет Чаадаев, – есть лишь проявление силы, заставляющей нас стать в порядок общий, в порядок зависимости. Соглашаемся мы с этой силой, или противимся ей, – все равно мы вечно под ее властью» [Там же, с. 357].

Причину несовершенного эмпирического бытия человека Чаадаев видит в его свободе. Именно человеческая свобода, свобода поступать наперекор высшей воле является единственным могущественным источником зла и несовершенства в мире. «Мы только и делаем, что вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей» [Там же, с. 376]. Чаадаев считает человека центром мироздания, каждое свободное «душевное движение» которого «потрясает мироздание», причем это могущественное влияние негативно, жестоко, разрушительно. «Все назначение человека состоит в разрушении своего отдельного существования и в замене

его существованием совершенно социальным, или безличным» [Там же, с. 417].

Представление о человеке у Чаадаева пронизано радикальными противоречиями, которые отражают объективные противоречия человеческой сущности. Одно из них порождается его утверждением о радикальной смертности человека (как в материальном, так и в духовном аспекте бытия), необходимом для признания абсолютного превосходства Бога над человеком (бессмертный человек стал бы равным Богу). В свою очередь это утверждение противоречит убеждению в вечности всеобщего разума, приобщение к которому определяет всю духовную жизнь человека.

Герцен Александр Иванович (1812 – 1870) – русский писатель, публицист, философ, революционер. Начал свою революционную деятельность под влиянием великих социалистов-утопистов. Считал, что социализм в России вырастет из крестьянской общины. В 1851 г. Сенат постановил лишить его всех прав состояния и считать вечным изгнанником.

В его поздних сочинениях и письмах мир предстает иррациональным, полным случайных и бессмысленных событий, несущих гибель всему разумному, человеческому. Концепция случайности приводит Герцена к почти атеистическому и материалистическому мировоззрению; единственным центром смысла и разумности в мире оказывается сам человек, его индивидуальное бытие. Ни наука, ни религия не могут стать опорой для человека, эту опору он находит в себе самом, в своей свободе. «Вне нас все изменяется, все зыблется, мы стоим на краю пропасти и видим, как он осыпается; сумерки наступают, и ни одной путеводной звезды не является на небе. Мы не сыщем гавани иначе как в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости» [12, с. 348 – 349].

Философ отвергает дуальность человека, разделение его на душу и тело. В этом разделении Герцен находит еще один грех церковного христианства, внесшего с помощью дуалистического мировоззрения хаос в совесть и ум людей.

Важным принципом философской концепции человека Герцена является убеждение в том, что только практическая деятельность человека способна реализовать его свободу. Русский мыслитель утверждает, что именно деяния отдельных свободных личностей определяют ход истории. По его мнению, подчинение личности обществу, народу, человечеству или идее, т.е. всем самым почитаемым в России формам общественного служения, тому, в чем молодая русская интеллигенция видела свой долг и смысл жизни, – все это лишь продолжение человеческих жертвоприношений в их цивилизованной форме.

Но поскольку высокая ответственность за свои поступки, за движение истории не характерна для современного общества, Герцен приходит к пессимистическим прогнозам относительно будущего человечества.

Погруженный в иррациональную, полную нелепых и грозных случайностей природу, обреченный на бесплодную и безнадежную борьбу за воплощение нравственного и социального идеала, человек может опираться только на самого себя и на свою свободу.

Киреевский Иван Васильевич (1806-1856) –
*русский религиозный философ, литературный критик
и публицист, один из главных теоретиков
славянофильства.*

В философской антропологии Киреевского цельность духа – это основное понятие. По мнению философа, истина не доступна, если разум функционирует обособленно от других сторон духа, если в человеке нет внутренней цельности.

Опираясь на философскую концепцию человека, Киреевский подвергал критике рационализм. Он полагал, что личность, не испытавшая влияния рационализма, имеет целостную структуру и некий стержень, обеспечивающие гармоничное взаимодействие различных духовных способностей, внутреннюю цельность души.

Естественный разум – лишь одна из духовных способностей. Человек может сохранить внутреннюю целостность лишь в том

случае, если полностью подчинит собственный разум целостной духовной личности, т.е. себе. Это объединяющее начало не обнаруживается напрямую, заявляя о себе в результате духовной концентрации. Только с помощью и благодаря этому «живому общему средоточию для всех отдельных сил разума, скрытому от обыкновенного состояния духа человеческого», но достижимого для тех, кто его ищет, личность человека есть нечто большее, нежели конгломерат разнородных функций.

Рационализм – главная опасность личности. Если абстрактный разум развивается односторонне, человек теряет способность естественного познания истины, утрачивается «тот внутренний корень разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ум» [21, с. 249]. Испытывая воздействие рационализма, личность распадается на ряд духовных функций, которые недостаточно связаны между собой. Внутреннее рассогласование сохраняется и в том случае, когда разуму удается возобладать над другими разъединенными способностями духа. Деспотизм разума лишь углубляет разъединение личности.

По мнению Киреевского личность утратила изначальную целостность на Западе. Именно здесь глубинное течение духовной жизни оказалось нарушено. «Западный человек раздробляет свою жизнь на отдельные стремления и, хотя связывает их рассудком в один общий план, однако же в каждую минуту жизни является как иной человек» [Там же, 210]. Это происходит потому, что в одном уголке сердца западного человека живет религиозное чувство, в другом – отдельно силы разума, в третьем – эстетическое переживание. Еще может вмешаться стремление к собственной выгоде.

Киреевский приходит к выводу, что мышление, одухотворенное верой, способно соединить в одно целое разные части души, найти тот внутренний центр, в котором разум и воля, чувство и совесть, прекрасное и истинное слились бы в одно живое единство и воскресили истинную сущность человека в ее первозданной нераздельности. По его мнению, такую задачу сможет решить православие.

Хомяков Алексей Степанович (1804 – 1860)
– русский поэт, художник, публицист,
богослов, философ, основоположник раннего
славянофильства, член-корреспондент
Петербургской Академии наук.

Внимание Хомякова было сосредоточено на проблеме соборности, иначе говоря, универсальности личности. В трактовке славянофилов соборность – глубочайшая и субъективнейшая потребность каждого человека, который стремится впитать в себя глобальный человеческий опыт. Сделать это позволяет только общение с Церковью. Именно она делает человека гениальным, обладателем Духа.

Философ отмечает, что истинное содержание христианства связано с пониманием христианской Церкви как реально существующего в этом мире органического духовного единства всех людей, пронизанного Духом Божиим и соединенного с высшей божественной реальностью. По мнению Хомякова, все жизненно-практические и духовные проявления человека только тогда несут в себе истину, когда они религиозно обоснованы. В таком случае религия и церковь становятся для человека сущностью жизни: «Церковь не авторитет, говорю я, а истина и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его; ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жизнью более действительною, чем сердце, бьющееся в груди его, или кровь, текущая в его жилах...» [31, с. 43 – 44.]

Хомяков утверждает, что поскольку высшая свобода принадлежит Церкви как целому, то индивидуальная свобода человека возможна только в том случае, когда тот находится в добровольном согласии и в единении с Церковью. Мыслитель выступает против индивидуализма, полного обособления личности. Но и полное подчинение внешнему авторитету в равной степени губительно как для отдельного человека, так и для Церкви в целом. Единодушие с Церковью должно быть непременно свободным выбором человека, поскольку такое единение с Церковью совсем не означает уничтожения личностной индивидуальности человека, наоборот, через это единение индивидуальность личности только и может получить свое подлинное основание.

Наиболее важным положением антропологии Хомякова явилось утверждение о духовной целостности человека, что подразумевает нераздельное единство всех способностей человека: разума, воли, чувства, веры. Причем основой этого единства и теми актами, в которых оно наиболее полно реализуется, оказываются акты веры.

Достоевский Федор Михайлович (1821 – 1881) – один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.

Не оставляет без внимания проблему отношения человека к Богу Ф.М. Достоевский. В его произведениях находят непосредственное отражение философские проблемы, которые связаны с жизненным выбором каждого человека и без решения которых станет бессмысленным наше существование. Эти вопросы и решают герои романов Достоевского.

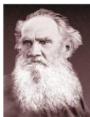
Писатель выводит на первый план изображение неразрешимой противоречивости человеческого бытия. Основой и источником всех этих противоречий является главное из них – противоречие между всеобщностью, благостью, вневременностью Бога и эмпирической конкретностью, ущербностью, смертностью человека.

Человек – это уникальное и иррациональное в своей сущности создание, совмещающее в себе самые радикальные противоречия мироздания. По мнению Достоевского, человек – непревзойденный носитель всех этих противоречий. Его душа – это синтез самого низменного и самого высокого.

Но несмотря на такую противоречивость, человек представляет собой некое единство, которое достаточно сложно разложить на составляющие, что порождает проблему отношения человека к Богу, которое становится равноправным диалогом, обогащающим обе стороны. Бог дает человеку основу его бытия и высшую систему ценностей для его жизни, но и человек оказывается иррациональным «дополнением» божественного бытия, обогащающим его за счет своей свободы, своего «своеволия». Не случайно важную роль во

многих произведениях Достоевский отводит героям, способным на «бунт» против Бога (Раскольников, Кирилллов, Иван Карамазов). Только пройдя искушение «своеволия» и «бунта», человек достигнет истинной веры и истинной надежды на достижение гармонии в своей собственной душе и в окружающем мире [см. 14, 15].

Толстой Лев Николаевич (1828-1910) – граф, русский писатель, член-корреспондент, почетный академик Петербургской АН, участник обороны Севастополя, просветитель, публицист, религиозный мыслитель, чье авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения — толстовства.

Толстой признает ценность моральной составляющей религии, но не приемлет ее богословские аспекты. Цель познания он видит в поиске человеком смысла жизни, чем и занимается в первую очередь любая религия.

Писатель обличает неправду и бессмыслицу цивилизованной жизни. По его мнению, современная цивилизация утратила понимание того, в чем состоит назначение и благо человеческой жизни. В основе его учения понятие веры – веры в Бога, в абсолютное добро, придающей смысл человеческой жизни, который заключается в преодолении отчуждения и свободном объединении людей на основе любви, в слиянии их с Богом путем осознания каждым разумно-божественного начала в себе, улучшения себя, борьбы со злом в себе, непротivления злу силою, т.е. личным самосовершенствованием. Правду и истинный нравственный смысл он усматривал у простого трудового народа, у мужика.

Толстой создал собственную версию христианства, переписав Евангелия, оставляя только то, что «разумно», отрицая божественную природу Христа, реальность его воскресения, евангельские чудеса. Несмотря на это писатель призывал вернуться к религиозной культуре, доказывая, что безрелигиозная жизнь, в которой нет подлинного абсолютного добра, не имеет смысла.

Толстой стремился к религиозному построению культуры, но его религия сводится к этике. Поэтому все в жизни он хочет подчинить одному моральному началу: науку, искусство, семью,

государство и в первую очередь человека. Крайний этический максимализм приводит Толстого к аскетическому отвержению культуры, к историческому и культурному нигилизму.

Писатель отрицает любую власть, считая, что необходимо упразднение государства. Отрицая любые насильственные способы борьбы, он предлагает избавиться от государства путем отказа каждого от выполнения им общественных и государственных обязанностей.

В личное бессмертие Толстой не верит, так же как не верит в личного Бога, в личность человека и изначальную свободу человека. Личное бытие для него – призрачное и ограниченное бытие. Истинное бытие – безличное бытие. По его мнению, за безоблачную, счастливую жизнь нужно заплатить отказом от личности.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853 – 1900) – русский философ, богослов, поэт, публицист, литературный критик; почётный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной словесности. Стоял у истоков русского «духовного возрождения» начала XX века.

По своему характеру философия Соловьева может быть названа антропоцентрической. Считая человека вершиной творения, он полагает, что утверждение мира совершается Богом совместно с человеком, также выразившим божественную идею гуманности. И этот идеально совершенный человек служит высшим проявлением Софии, божественной мудрости.

Антропологическое учение Соловьева двойственно. С одной стороны, он считает теоретическую потребность частной, одной из многих, причем в сфере личной и общественной нравственности эта потребность удовлетворяется «последованием Христу». Цель человеческой истории, по его мнению, состоит в преображении мира. С другой стороны, преобразование человека и человечества Соловьев (часто вопреки христианской традиции) понимает магически-натуралистически, призывая к «теургическому деланию» – к участию человека в осуществлении божественного промысла, к превращению мирского царства в царство Божие.

Человек у Соловьева становится универсальным связующим звеном между Богом и миром; его положение обуславливает все противоречия его бытия. «Человек, – пишет Соловьев, – совмещает в себе всевозможные противоположности, которые все сводятся к одной великой противоположности между безусловным и условным, между абсолютной и вечной сущностью и преходящим явлением, или видимостью. Человек есть вместе и божество и ничтожество» [27, с. 113.].

Поскольку человек занимает промежуточное положение между Богом и природой, его нравственная активность проявляется в любви к другому человеку, к природе и к Богу. Глубокое единство Бога и исторического человека определяет смысл идеи Богочеловечества у Соловьева. Оказывается, что творчество человека в мире есть творчество самого Бога, и, наоборот, творчество Бога и спасение мира невозможны вне творческой активности человека.

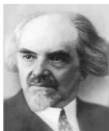
Важное место в философии Соловьева занимает концепция всеединства, во главе которого стоит Бог. Ее главный смысл заключен в утверждении об абсолютном единстве, абсолютной взаимозависимости всех элементов бытия, причем это абсолютное, идеальное единство – Всеединство понимается как онтологически реальное и «предсуществующее» по отношению к эмпирическому, раздробленному и неидеальному бытию нашего мира. *Всеединство* – это и есть подлинный конкретный Абсолют; все реальное бытие существует только в той степени, в какой оно причастно этому абсолютно конкретному и цельному началу мира. Поэтому и человек в своем познании мира, в своей практической деятельности и даже в каждом моменте своей обыденной жизни должен прежде всего быть способен «увидеть» в сверхрациональном, мистическом акте за каждым конкретным явлением его основу – всеединый Абсолют [16].

Человек это целостное бытие, в котором равное значение имеют и материальная и идеальная стороны. Однако, снимая противостояние духа и материи, Соловьев вводит новое противопоставление – между идеально-материальным мировым бытием и мистическим, трансцендентным, всеединым Абсолютом. Хотя только человек из всего мирового бытия обладает непосредственным единством с Абсолютом. Всеединства в мировом бытии, своей духовно-материальной деятельностью преобразующим бытие к всеединому состоянию, тем не менее и в нем самом Соловьев вновь находит раздвоенность на внешнюю, эмпирическую сторону и

сторону мистическую. В результате оказывается, что эмпирический человек во всей его материально-идеальной конкретности есть только «основа» для «подлинного» человека, которого каждый из нас должен открыть внутри себя в мистическом опыте. Задача человека – в преодолении и преображении окружающего бытия и себя самого, в прорыве к высшему мистическому состоянию подлинной цельности, подлинной любви, подлинной красоты.

С помощью учения о богочеловечестве Соловьев пытался истолковать историю человечества, проблемы социальной динамики. По его мнению, богочеловек – это индивид и в то же время существо универсальное. Мир, согласно концепции философа, проходит в своем развитии два этапа. Первый сложился еще до появления человека, его можно назвать эволюцией природы. Второй – это уже воплощение человеческой деятельности, т.е. история.

Соловьев обращает внимание на самый принципиальный момент – на характер тех онтологических начал, через которые философия объясняет мир и человека. Философия в понимании Соловьева – это, в первую очередь, осмысление сущности Абсолюта и взаимосвязи Абсолюта, абсолютного начала мира, с нашей земной действительностью. Соловьев считает, что в основе мира может лежать только абсолютно конкретное начало, которое синтезирует в себе все многообразные творческие «силы», проявляющиеся в природе и человеке. Абсолютное начало мира мыслится им как абсолютная личность.

Бердяев, Николай Александрович (1874 – 1948) – русский религиозный и политический философ, писатель. Бердяев был одним из участников «Проблем идеализма» и сборника «Вехи». В 1922 г. выслан из России. Издавал в Париже журнал «Путь», именовавший себя «органом русской религиозной мысли».

Проблема человека стоит в центре мировоззрения Н.А. Бердяева. Он определяет человека как существо, принадлежащее к двум мирам – природному и сверхприродному, и потому противоречивое и парадоксальное, совмещающее в себе

противоположности. Духовная основа человека не зависит от природы и общества и не определяется ими. Человек, по мнению Бердяева, – это загадка не в качестве организма или социального существа, а именно как личность. Понятие личности он отличает от понятия индивида. Индивид – категория натуралистическая, это – часть рода, общества, космоса, то есть в этой ипостаси он связан с материальным миром. Личность же означает независимость от природы и общества, которые предоставляют лишь материю для образования активной формы личности.

Личность, по его мнению, нельзя отождествлять с душой, это не биологическая или психологическая категория, а этическая и духовная. Личность не является частью общества или универсума. Напротив, общество – это часть личности, ее социальная сторона (качество), равно как и космос является частью личности, ее космической стороной. Этим объясняется, что в каждой личности есть и нечто общее, принадлежащее всему человеческому роду, тому или иному профессиональному типу людей и т. д. Согласно Бердяеву, личность – это микрокосм, универсум в индивидуально неповторимой форме, соединение универсального и индивидуального. Тайна существования личности – в ее абсолютной независимости, в ее одно кратности и несравнимости. Личность призвана совершать самобытные, оригинальные творческие акты [5].

По мнению философа, существует два противоположных пути преодоления человеком своей замкнутой на себе субъективности. Первый – раствориться в мире социальной обыденности приспособиться к нему. Это приводит к конформизму, отчуждению и эгоцентризму. Другой путь – выход из субъективности через трансцендирование, которое означает духовное озарение, переход к жизни в свободе, освобождение человека от плена у самого себя, экзистенциальную встречу с Богом. Нередко личность человека раздваивается.

Бердяев считает, что основную роль в познании духа играет этика. По его мысли, в истории человечества сложились два основных типа этики: этика закона (в дохристианской и социально-обыденной формах) и этика искупления (христианская мораль). Этика закона организует жизнь человеческих масс, демонстрирует господство общества над конкретной личностью, над внутренней индивидуальной жизнью человека. Парадокс в том, что закон имеет и положительное значение, так как он не только калечит личную жизнь,

но и охраняет ее. С проблемой свободы Бердяев связывал решение проблемы возникновения нового и процессе творчества. Всякое действительно новое в мире возникает лишь через творчество, т. е. посредством проявления свободы духа. Творчество является переходом небытия в бытие через акт свободы. Иными словами, оно означает прирост, прибавление, создание того, чего еще не было в мире.

В творческом акте человек выходит из замкнутой субъективности двумя путями: объективации и трансцендирования. На путях объективации творчество приспосабливается к условиям этого мира. На путях же экзистенциального трансцендирования оно прорывается к концу этого мира, к его преображению, т.е. в действительность потенциальную, более глубокую.

Философ отмечает, что было бы ошибкой делать вывод, что творчество объективированное, продукты творчества в этом мире лишены значения и смысла. Без них человек не смог бы поддерживать и улучшать условия своего существования в этом мире. Он призван производить работу над материей, подчинять ее духу. Но, подчеркивает Бердяев, нужно понимать границы этого пути и не абсолютизировать его. Следует иметь в виду, что наступит эпоха, новый исторический период, когда эсхатологический (конечный) смысл творчества будет полностью выявлен. Проблема творчества, таким образом, упирается в проблему смысла истории.

Франк Семен Львович (1877-1950) – русский философ, религиозный мыслитель и психолог. Участник сборников «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918). Стремился к синтезу рациональной мысли и религиозной веры в традициях апофатической философии и христианского платонизма, в частности под влиянием Николая Кузанского и Владимира Соловьёва.

Семен Франк пытался разъяснить природу человеческой души и знаний человека. По его мнению, выработать систему философского миропонимания, в особенности религиозно окрашенную, нельзя без теории знания. Он особенно выделял в человеке два аспекта:

интуицию и логическое знание. Возможность интуиции, говорил Франк, как знания о бытии, независимом от сознания, объясняется тем, что бытие индивидуума укоренено в Абсолютном как Всеединстве, вследствие чего всякий предмет до всякого знания о нем близок к нам совершенно непосредственно, так как мы с ним «слиты не через посредство сознания, а в самом нашем бытии». Всякое логическое отвлеченное знание возможно не иначе, как на фоне интуиции этого Всеединства.

Франк подчеркивал, что человеческие сознания, человеческие «я» не отрезаны друг от друга. Реальное познание, реальное бытие возможны лишь тогда, когда между людьми возникает контакт, возникает единство. Мы живем не на изолированных островах, а на едином материке. И вот этот-то материк, который объединяет всех нас, и есть последний и подлинный предмет познания. Человек познает не только отражение своих собственных чувств, а познает некий субстрат, глубину.

По мнению Франка, Абсолютность человека, его центральное положение в реальности невозможно обосновать, если ограничивать трактовку человека, его духовной сущности телом в пространстве и отрезком жизни во времени. Он доказывал, что эта ограниченность – не более чем иллюзия. В своей подлинной духовно-материальной сущности человек возвышается над пространством и временем, представляя собой особый срез мира: «душа... есть не замкнутая в себе, отрешенная от всего иного субстанция, а как бы субъективное «зеркало вселенной» или – точнее говоря – субъективное единство пропитанного стихией душевной жизни и своеобразно преломленного или сформированного объективного бытия» [29, с.577]. По мнению философа, все объективное бытие является результатом творческой активности, исходящей от множества личностных начал (Бог и каждый отдельный человек), понятие «вещь» вторично по отношению к понятию «личность». Он приходит к выводу, что по существу, мир – это совокупность совершенно индивидуальных и творчески свободных личностей, а не совокупность вещей.

Федоров Николай Федорович (1829 – 1903) – русский религиозный мыслитель и философ-футуролог, деятель библиотековедения, педагог-новатор. Один из основоположников русского космизма и трансгуманизма.

Николай Федоров стоит у истоков русского *космизма*, направления, в котором идеи о центральном положении человека в мире и о его могуществе, способном переделать мир по законам свободы, опирались в большей степени на веру во всемогущество точной науки.

То есть главным для Федорова является не религиозная вера, а наука, несмотря на то, что он постоянно обращается к христианскому мировоззрению и полагает, что развивает скрытые в нём тенденции. Являясь одним из самых ярких представителей русского утопизма, он создает фантастическую утопию научно-технического господства человека над материальным миром. Философ считает знание подлинным только в том случае, если оно дает возможность реализовать проект радикальной перестройки материального мира в целях его подчинения нашей воле и нашим духовным потребностям.

По мнению Федорова, окончательное господство человека над материальным миром – это и есть реализация Царства Божьего. При этом должно произойти изменение всей системы отношений между людьми; из людской разобщенности должно вырасти братское отношение людей друг к другу, основанное на понимании абсолютной ценности каждого человека. Он требует восстановления справедливости и по отношению к ушедшим поколениям, по отношению ко всем умершим, ценность которых в перспективе человеческой истории не менее значима, чем ценность каждого из ныне живущих людей. Федоров утверждает, что в грядущем земном Царстве Божьем человечество сумеет с помощью науки оживить всех умерших и добиться окончательной победы над смертью. Именно это и должно стать триумфом человека, который поистине станет центром мироздания, земным «Богом», управляющим мирозданием с помощью науки.

Циолковский Константин Эдуардович
(1857 – 1935) – русский и советский учёный-самоучка, исследователь, школьный учитель, сторонник и пропагандист идей освоения космического пространства. Основоположник современной космонавтики. Обосновал вывод уравнения реактивного движения, пришёл к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» – прототипов многоступенчатых ракет.

Константина Циолковского можно считать непосредственным продолжателем идей Федорова. В своих философских сочинениях он, как и Федоров, создал фантастическую утопию грядущего преобразования мира и человеческого общества. Основу его концепции составляло представление об универсальности жизни, сочетающееся со своеобразной версией атомизма. Циолковский считал, что элементарные кирпичики материальной природы – атомы – на самом деле, элементарные живые существа, из которых складываются более сложные живые существа, подобные животным и человеку. По мнению ученого, живые атомы, из которых состоит человек, после его смерти перемещаются во вселенной и рано или поздно соединяются вновь, чтобы создать новое, еще более совершенное, чем раньше живое и разумное существо. Поняв, что он является лишь временным собранием бессмертных атомов, человек, по Циолковскому, утратит страх смерти и поймет, что его главная задача – обеспечить будущее более гармоничное соединение атомов. Это должно стать делом жизни отдельного человека (отсюда Циолковский выводил законы «космической этики», построенной на основе «разумного эгоизма») и деятельности всего человечества. На пути реализации «космического плана», человечество должно подготовить себя к соединению с более могущественными цивилизациями, совместно с которыми оно окончательно преобразует всю Вселенную, сделав ее единым совершенным разумным существом.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите отличительные признаки отечественной философии.
2. Почему отечественную философию называют религиозной?
3. В чем проявлялась этическая ориентированность русской философии?
4. В чем заключается идея соборности?
5. Назовите основные антропологические модели.
6. В чем заключается главная цель философии Г.С. Сковороды? Что включает в себя понятие сердца, по его мнению?
7. Назовите основные подходы в изучении человека, выделяемые А.Н. Радищевым.
8. В чем специфика человека, по мысли А.Н. Радищева? Какова важнейшая функция человека, по его мнению?
9. Что, по мнению В.Ф. Одоевского, составляет центр духовного мира человека?
10. Как определяет человека П.Я. Чаадаев?
11. В чем П.Я. Чаадаев видит причину несовершенного эмпирического бытия человека?
12. В чем проявляется противоречивость представлений о человеке П.Я. Чаадаева?
13. Как объясняет человека А.И. Герцен? Почему он отвергает дуальность человека?
14. Каково основное понятие философской антропологии Киреевского И.В.?
15. Почему, по мнению И.В. Киреевского, личность утратила изначальную целостность на Западе? В чем основная опасность для личности?
16. Назовите наиболее важные положения антропологии А.С. Хомякова.
17. Какое определение дает человеку Ф.М. Достоевский? Как такое понимание человека находит отражение в его произведениях?
18. В чем Л.Н. Толстой видит цель познания? Какое понятие находится в центре его учения? Как писатель относится к власти?

19. По мнению В.С. Соловьева, человек – это... В чём проявляется двойственность антропологического учения В.С. Соловьева?
20. В чем заключается идея В.С. Соловьева о богочеловечестве?
21. Как определяет человека Н.А. Бердяев? В чём, по его мнению, отличие личности от индивида?
22. Как, по мнению Н.А. Бердяева, человек может преодолеть замкнутую на себе субъективность? Какую роль в этом играет творчество?
23. Какие аспекты в человеке выделяет С.Л. Франк?
24. В чем заключается русский космизм?
25. Каковы основные идеи Н.Ф. Федорова?
26. Какова роль человека, по мнению К.Э. Циолковского?

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ

1. Истоки русской философской мысли, ее специфика и своеобразие.
2. Эволюция антропологической мысли в России.
3. Общие черты русского антропологизма.
4. Антропологическое мышление Льва Толстого.
5. Идея универсальности всеединства (Вл. Соловьев).
6. Идея активности человека (Н.Ф. Федоров).
7. Субъективизм и индивидуализм в народничестве (Н.К. Михайловский).
8. Понятие свободной воли (П.Л. Лавров).
9. Цельность духа (антропологическая модель И.В. Киреевского и А.С. Хомякова).
10. А.Н. Радищев: философия человека.
11. А.И. Герцен, Н.П. Огарев: философия природы, человека и общества.
12. Антропологический принцип Н.Г. Чернышевского.
13. Человек и история в отечественной философской мысли.
14. Л. Карсавин его учение о симфонической личности.
15. Русская религиозная философия о человеке, его происхождении, сущности и предназначении.
16. Комплексный подход к изучению человека как целостности в современной отечественной науке.
17. Человек и космоизация культуры. Учение В.И. Вернадского о человеке как о космопланетарном существе.
18. Значимость русского космоизма, представленного именами Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, Н.А. Умова, А.Л. Чижевского.
19. Значение образа Рахметова (Н.Г. Чернышевский «Что делать?») для русской культуры.
20. Богоискательство героев Ф.М. Достоевского.
21. Юродство на Руси как культурный феномен.
22. Проблема человека в современной отечественной науке.

АФОРИЗМЫ О ЧЕЛОВЕКЕ

Человек должен любить людей. Если он людей будет любить, то ему будет жить лучше, веселее будет жизнь, ибо никто не живет так худо в мире, как мизантроп – человеконенавистник.

М.И. Калинин

В каждом человеке и его поступках всегда можно узнать самого себя.

Л. Н.Толстой

Сильные люди всегда просты.

Л. Н.Толстой

Человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен.

М.А.Булгаков

Никакой человек в мире не рождается готовым, то есть вполне сформировавшимся, но всякая его жизнь есть не что иное, как непрерывно движущееся развитие, беспрестанное формирование.

В.Г. Белинский

Тот самый пустой человек, кто наполнен собою.

М.Ю.Лермонтов.

Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем. Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им.

Б.Л.Пастернак

Человек, – чудо, единственное чудо на земле, а все остальные чудеса ее – результаты творчества его воли, разума, воображения.

М.Горький

Человек таков, каково его представление о счастье.

В.А.Сухомлинский

Бывают люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведения, потому что она в них есть следствие безжизненности и слабости духа.

В.Г. Белинский

Есть люди, вся заслуга которых та, что они ничего не делают.

В.О.Ключевский

Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все для человека, это для него значит сделаться самим собою.

В.Г.Белинский

Человек – как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать.

Е.И.Замятин

В человеческой натуре есть две противные склонности: одна влечет сердце наше всегда к новым предметам, а другая привязывает нас к старым; одну называют непостоянством, любовью к новостям, а другую – привычкою.

Н.М. Карамзин

Человек – вечная проблема, которая вечно решается... – и которая никогда не будет решена.

А. Лосев

В каждом человеке – скрыта мудрая сила строителя... нужно ей дать волю развиться и расцвести, чтоб она обогатила землю еще большими чудесами.

М. Горький

Человек именно тогда производит истинный эффект, когда и не думает об эффектах.

Н.Г. Чернышевский

Человек – это тайна. Ее нужно отгадать. Я занимаюсь этой тайной, потому что хочу быть человеком.

Ф.М. Достоевский

Хорошо быть ученым, поэтом, воином, законодателем и проч., но худо не быть при этом Человеком.

В. Г. Белинский

Человек подобен дроби, числитель ее то, что он есть, а знаменатель то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь.

Л.Н. Толстой

Без любви и ненависти, без симпатии и антипатии человек есть призрак.

В.Г. Белинский

Самый лучший человек тот, который живет преимущественно своими мыслями и чужими чувствами, самый худший сорт человека – который живет чужими мыслям и своими чувствами. Из различных сочетаний этих четырех основ, мотивов деятельности – все различие людей, вся сложная музыка характеров. Люди, живущие только своими чувствами, – это звери.

Л.Н. Толстой

Всяк человек равен самому себе.

Русская пословица

Призвание всякого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды «смысла жизни».

А.П. Чехов

Человек должен вмещать в себя по возможности все, плюс еще нечто.

М. Горький

Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать.

А. Ахматова

Человек – целый мир, было бы только основное побуждение в нем благородно.

Ф.М. Достоевский

Человек – нечаянная, прекрасная, мучительная попытка природы осознать самое себя.

В.М. Шукшин

Понять истину может всякий умный человек; стремиться к добру должен и хочет всякий человек, не лишенный благородства души.

Н.А. Добролюбов

Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время.

Д.И. Фонвизин

Все люди, занятые истинно важным делом, всегда просты, потому что не имеют времени придумывать лишнее.

Л.Н. Толстой

Люди обыкновенно не столько наслаждаются тем, что им дано, сколько горюют о том, чего им не дано.

В.Г. Белинский

Главное в человеке – это не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые чувства, передовые идеи.

Ф.М. Достоевский

Каждый человек есть художник своей собственной жизни, черпающий силу и вдохновение в себе самом.

С.Н. Булгаков

В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

А.П. Чехов

Человек раб потому, что свобода трудна, рабство же легко.

Н.А.Бердяев

Лучше быть нищим, чем невеждой: если первый лишен денег, то второй лишен образа человеческого.

А. Киренский

Не надо думать, что человек, поступающий в соответствии со своими убеждениями, уже порядочный человек. Надо проверить, а порядочны ли его убеждения.

Ф.М. Достоевский

Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом.

А.Н. Радищев

Все мы стали людьми настолько, насколько научились любить и понимать других.

Б.Л. Пастернак

Человек больше похож на время, чем на своих родителей.

Народная мудрость

Человек – это звучит гордо!

М. Горький

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Акулинин В.Н. Философия всеединства: От В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому. Отв. ред. Г.А.Антипов - Новосибирск: Сиб. Отделение, 1990.
2. Барулин В.С. Социально-философская антропология. Общие начала социально-философской антропологии. М., 1994.
3. Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993.
4. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // Мыслители русского зарубежья. СПб., 1992.
5. Бердяев Проблема человека (к построению христианской антропологии) Журнал «Путь», 1936, №50. http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1936_408.html
6. Бессонов Б.Н. Судьба России: взгляд русских мыслителей. М.: Луч. 1993.
7. Блинные Л.В. Краткий словарь философских персоналий http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/FilosPers/71.php
8. Бубер М. Я и Ты. М., 1993.
9. Вернадский В. И. Живое вещество и биосфера. М., 1994.
10. Волкова А.Н., Горнев В.С., Данильченко Р.Н. История философии. М.: ПРИОР. 1997.
11. Герцен А. С того берега// Герцен А. Собр. соч в 9 т. Т.3. М., 1956.
12. Гуревич П.С. Философия человека М.: ИФРАН, 1999–2001 <http://psylib.org.ua/books/gurep01/refer.htm>
13. Евлампиев И. И. Антропология Достоевского // Вече. Альманах русской философии и культуры. Вып. 8. СПб., 1997.
14. Евлампиев И. И. Кириллов и Христос. Самоубийцы Достоевского и проблемы бессмертия // Вопросы философии. 1998. № 3;
15. Евлампиев И.И. Проблема человека в русской философии и культуре // Основные антропологические модели. Традиции

- русской религиозной философии XIX и XX в.в. и современная антропология// <http://anthropology.rchgi.spb.ru/dok17.htm>
16. Замалеев А. Ф. Человек в мировоззрении русского средневековья // Человек в зеркале наук. Л., 1991.
  17. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. М.: Магистр. 1996.
  18. Ильин И.А. Творческая идея нашего будущего: Об основах духовного характера. Новосибирск, 1991.
  19. История философии: Запад-Россия-Восток. Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М.: Греко-лат. кабинет. Кн. 1: Философия древности и средневековья - 1995г. Кн. 2: Философия XV-XIX вв. - 1996.
  20. Киреевский И.В. Отрывки // Человек. Ч . II. http://www.i-u.ru/biblio/archive/gurevich_fil/16.aspx#_edn5
  21. Клизовский А.И. Основы миропонимания Новой Эпохи. Рига: Виеда, 1990. т.1,2,3.
  22. Крылова А.С. Восхождение к личности. Ижевск, 1993.
  23. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
  24. Сержантов В.Ф. Человек, его природа и смысл бытия. Л., 1990.
  25. Сковорода Г. С. Сочинения: В 12 т. М., 1973.
  26. Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев В. С. Соч. в 2 т. Т.2. М., 1989.
  27. Федоров Н.Ф. Сочинения в 2-х тт. М.,1995.
  28. Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. Мн.: «Харвест» – М.: "АСТ", 2000
  29. Фрумкин К.Г. Антропофобия: К философии личности. М., 1993.
  30. Хомяков А. С. Соч. в 2 т. Т. 2. Работы по богословию. М., 1994.
  31. Циолковский К.Э. Грезы о земле и небе. Тула,1986.
  32. Чаадаев П.Я. Философские письма // Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. Письма. Т.1. М., 1991.
  33. http://phhistory.ru/?page_id=442
  34. <http://philkib.narod.ru/fphil6.html>
  35. <http://letter.com.ua/aphorism/person1.php>

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Основные антропологические концепции.....	6
Контрольные вопросы	26
Темы индивидуальных работ	28
Афоризмы о человеке	29
Библиографический список	34

Помигуева Екатерина Анатольевна

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Учебно-методическое пособие

Ответственный за выпуск

Помигуева Е.А.

Редактор

Надточий З.И.

ЛР №020565 от 23 июня 1997 г. Подписано к печати 10.10.2011 г.

Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная.

Офсетная печать. Усл. п.л. – 2,5. Уч. изд. л. – 2,3.

Заказ № 304. Тираж 100 экз.

«С»

Издательство Технологического института
Южного федерального университета
ГСП 17А, Таганрог, 28, Некрасовский, 44
Типография Технологического института
Южного федерального университета
ГСП 17А, Таганрог, 28, Энгельса, 1