

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теоретической и социальной философии

Смысл жизни человека в античном мирозерцании

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 4 курса 411 группы направления 47.03.01 Философия философского
факультета Щерблетова Александра Анатольевича

Научный руководитель

заведующий кафедрой

доктор философских наук, профессор _____ В. Б. Устьянцев

Заведующий кафедрой

доктор философских наук, профессор _____ В.Б. Устьянцев

Саратов 2019

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Проблема смысла жизни связана с тем, что в настоящее время увеличивается её социально-философская насыщенность. Вопрос о смысле жизни человека в XX в. приобрел чрезвычайное значение. Этот вопрос все больше переопределяется в проблему смысла жизни человечества. С динамикой современного общества возрастает неопределённость направленности его развития. Текущий процесс сопряжен с поиском личностью смысла из-за осознания острой потребности в осмысленности жизни. Нынешние обстоятельства человеческого существования часто определяются как ситуации утраты смысла и абсурда. Чтобы обрести смысл, человек вынужден вести поиск самого себя через процесс самоидентификации в различных парадигмах знаний, в том числе и этических. Этика как учение о нравственности на сегодняшний день является необходимой составляющей любого современного общества. Это нравственная философия, имеющая практический характер и направленная на правильное поведение. Но одновременно этика является теорией, располагающей знаниями о сущности и основах морали. Она предстает перед индивидом как отражение той или иной эпохи со своими духовными потребностями и постулатами, в которых может находиться ответ на вопрос о смысле существования. И чтобы выявить смыслообразующие ценности для человека определенного периода, требуется проанализировать этические работы того времени. В данной работе охватывается эпоха эллинизма, выделяются социокультурные особенности и предпосылки возникновения этических учений эпикуреизма и стоицизма, исследуется понятие смысла жизни с позиций неоднородных философских систем, а также проводится попытка применения эпикуреизма и стоицизма в современных российских реалиях.

Объектом исследования являются социокультурные процессы и философия эллинизма. **Предметом** исследования являются этические учения представителей двух философских школ – эпикуреизма и стоицизма.

Целью работы является социально-философский анализ взаимосвязей социальных, духовных и этических факторов становления смысла жизни человека в античности, которые могут быть применимы в современном обществе. В соответствии с указанной целью в работе ставятся и решаются следующие задачи:

1. Провести социально-философский анализ категории «смысл жизни» и раскрыть его содержание.
2. Выявить фундаментальные социально-исторические предпосылки для зарождения проблемы смысла жизни в эллинизме.
3. Исследовать проблему смысла жизни личности на примере этических учений эпикуреизма и стоицизма.
4. Обосновать необходимость применения этических практик для нахождения смысла жизни человека в современном мировом пространстве.

Степень разработанности темы. Данное исследование в основном затрагивает работы иностранных авторов различных философских направлений, у которых бытуют совершенно разносторонние точки зрения на смысложизненную проблематику личности. В частности, уделяется внимание философии жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), концепции Макса Шелера, экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра, этической теории К. Маркса, концепциям С. Л. Франка, В. Франкла и Э. Фромма. Исследуются этические учения античных философов – Сенеки и Эпикура, которые изложены в «Письме к Менекею» и «Нравственных письмах к Луцилию» и взяты за основную литературу в данном исследовании. Также этические аспекты данных мыслителей рассматриваются в работах Шакира-Заде, П. Грималя, П. Левека, А. Ф. Лосева, Лукреция, Цицерона, Диогена Лаэртского.

Методологическая основа. В качестве методологической основы исследования используется социально-философский и аксиологический подходы, позволяющие рассмотреть влияние социума и культуры на жизненные цели человека.

В дипломной работе применяется аналитический метод исследования.

Научной новизной в данном исследовании выступает синкретизм эпикуреизма и стоицизма и его применение к современному глобальному миру.

Положения, выносимые на защиту:

1. Смысл жизни приобретается только путем личностных усилий человека над собой и в рамках идентифицирующих процессов, таких как этика.
2. Понятие удовольствия в эпикуреизме является не чем иным, как эволюционным механизмом, совершенствующим личность;
3. Этические воззрения эпикуреизма и стоицизма в своей совокупности способны открыть новые горизонты для выработки более совершенного этического идеала в современном глобальном мире.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав («Смысл жизни в ценностном бытии человека», «Ценностное понимание смысла жизни человека в эпоху эллинизма и его востребованность в современном мире») с пятью параграфами (два в первой главе, три – во второй), заключения и списка использованных источников.

Основное содержание работы.

В первой главе под названием «**Смысл жизни в ценностном бытии человека**» в §1 «Смысл жизни как ценность и проблема» дается определение понятие ценности, смысла жизни и его трактовки у авторов разных философских направлений.

Ценностью не является свойство предмета или сам предмет. Это общественная важность объекта для оценивающего субъекта. Это имманентный, чувственный ориентир деятельности субъекта. Ценности не могут существовать без чувственного восприятия индивида. Они создают целенаправленное отношение индивида к миру.

Одной из таких выявленных ценностей является назначение жизни человека. Смысл жизни человека — это осмысленное человеком назначение его жизни. Смысл жизни помогает индивиду установить правильные цели жизни.

А цель жизни человека — образ, очерченный им в сознании, который реализуется в субъективной жизни.

В связи с этим рассматриваются определения основ личности у авторов разных философских направлений: Макса Шелера, Ницше, Сартра, Маркса и Гуссерля. Основа личности у Шелера – синтез умственных актов и эмоциональной составляющей духа, который определяется через Бога. У Ницше человек предстает как срединное звено между животным и сверхчеловеком. Сартр придерживается идеи свободы, благодаря которой человек определяет себя. Маркс считает, что основа личности кроется в социально-исторической обусловленности, а Гуссерль ставит во главе трансцендентальное эго, которое является основанием сознания субъекта.

Делается вывод, что основание личности воспринимается не просто как феномен, детерминирующий личностное бытие, а как способ развития личности и способ осуществления ее внутренних сил. Когда человек обретает ценностное основание, то он тем самым содействует своему личностному образованию, а также претворяет в жизнь свои взгляды, определяя себе особое место в бытии мира.

Закономерно возникает проблема поиска смысла жизни. Она обнаруживается в ситуации, когда смысл утрачен. В философии проблема смысла связана с поисками места в мире, с самоидентификацией и с самореализацией. Философы и мыслители понимают смысл жизни совершенно по-разному. Одни отрицают смысл; другие признают, но определяют его только через негативные жизненные аспекты; третьи ищут основу в счастье и нравственности. Не следует соглашаться и с теми, кто помещает в него только негативные стороны жизни. В противном случае возникает одностороннее рассмотрение проблемы, доказывается почти полная детерминированность человека окружающим миром. Такой взгляд на смысл жизни мешает накоплению внутренних сил человека для борьбы с настоящими проблемами. Процесс понимания смысла жизни является результатом внутренней активности личности, помогающей определить цели своих действий и

поступков. Смысл жизни можно найти лишь непосредственно, с помощью независимых решений и опыта.

В первой главе §2 **«Предпосылки зарождения смысложизненной проблематики в культуре эллинизма»** уделяется внимание социокультурным особенностям переломной эпохи, в частности индивидуализму, космополитизму и поиску смысла. В период эллинизма философия обрела перед человеком, который потерял смысл жизни, статус прибежища. В первую очередь, целью философии являлось решить проблему счастья. Однако достичь счастья возможно только при безразличии души к миру. В свою очередь, достигнуть безразличия возможно через аскезу. В связи с этим возникает потребность в создании моральной философии, которая смогла бы сформировать нравственный принцип, направляющий жизнь человека к лучшему. Эта философия реализовалась в учениях эпикурейцев и стоиков.

Во второй главе под названием **«Ценностное понимание смысла жизни человека в эпоху эллинизма и его востребованность в современном мире»** в §1 **«Проблема смысла жизни в философии Эпикура»** анализируется эпикурейская этика, в частности понятия удовольствия, страдания, смерти, а также обосновывается мысль, что удовольствие является основой для развития существа.

Согласно Эпикуру, цель наших исканий лежит в удовольствии. Философ заключает, что только природа способна определить, что сообразно и что противно ей. У всех живых существ предметом, преследуемым природой, является удовольствие. Следовательно, удовольствие – естественная цель всех живых существ.

Человек мыслящий и человек чувствующий не составляют двух разных существ, и в действительности мысль рождается из ощущения. Человек мыслит только потому, что наслаждался и страдал. Разум оказывается насквозь проникнутым удовольствием и страданием, и в таком случае он не может не представлять удовольствие желательным, а страдание отвратительным. Однако в то время, когда всякое удовольствие само по себе хорошо, то не все

последствия этого удовольствия хороши: неумеренность, например, ведет к болезни. По этой причине Эпикур советует рассматривать удовольствия в отношении к их последствиям и к целой жизни.

Добродетель крепко связана с удовольствием, ведь в условиях, когда благоразумие способствует приятной жизни, возникает ситуация полной корреляции. Одно не может существовать без другого.

Определяются две идеи состояния души – расстройство и гармония. Расстроить можно только то, что гармонично, бояться расстройства – только из желания сохранить гармонию. В связи с этим думается, что последним словом в эпикуреизме не должно быть атараксия, а скорее сохранение удовольствия. Ради этого сохранения нужно избегать всякой перемены, встать в бесстрастное отношение к внешнему миру.

Понятие, которое Эпикур в своем учении присовокупляет к наслаждениям – это понятие времени. В наслаждении важна не продолжительность, а его интенсивность. Наиболее истинное наслаждение черпает свою силу в себе самом, а не во времени. В наслаждении, таким образом, есть своего рода внутренняя полнота и изобилие, которые делают его независимым от времени, как и от всего другого.

Эпикур и его последователи заключают, что, если удовольствие есть единственная цель живых существ, то мораль должна обратиться для каждого индивида в средство обеспечения для себя наибольшей суммой удовольствий. Понятая в таком ключе мораль оказывается ничем иным, как упорядоченным эгоизмом. Однако все эпикурейцы согласны с тем, что индивид не должен замкнуться в безрассудном эгоизме, что он должен водить дружбу и быть общительным, так как между удовольствием одного и удовольствием другого существует гармония.

Можно утверждать, что удовольствие сопровождается внутренним равновесием, гармонией всех наших способностей, но здесь лишь условия удовольствия. Можно заметить, что это внутреннее равновесие именно и позволяет нам действовать, все больше и больше расширяя сферу

индивидуальной активности. Удовольствие не есть, как это допускал Эпикур, какая-то неподвижная основа – оно непрерывно изменяется. Привычка связывают его с новыми действиями, и по этой причине удовольствие выступает как эволюция и развитие существа.

Во второй главе §2 «**Вопрос бытия человека во взглядах Сенеки**» разбирается учение стоицизма, его концепции мудреца, добродетели, удовольствий и счастливой жизни.

Подражание природе для Сенеки обретает высшую ценность и становится правилом нравственной жизни. Нравственная жизнь соприкасается с мудростью. Мудрость определяется двумя принципами: соответствием мировому порядку и соответствием индивидуальной природе. Этот второй принцип является тем самым постоянством, делающим людей похожими на самих себя. Соединиться с природой вселенной означает осознать в ней бытие разумного порядка и убедиться в том, что вселенная есть динамичное выражение Разума. Природа является олицетворенным Богом.

Представляется возможным обозначить этику Сенеки в трех ценностных аспектах. Первый связан с правильной оценкой вещей, второй занимает важное место в познании устройства сознания, которое приводит в движение человеческую душу, а третий изучает непосредственно человеческое поведение. Философ убежден, что только через изучение души и ее механизмов возможно усвоить навык контроля внутренних порывов.

Большое внимание уделяется добродетели. Первичным обязательным условием добродетели является разум. Если нет разума, то не представляется возможным говорить и о добродетели, так как действия будут бессознательными, инстинктивными. Добродетель становится добродетелью в собственном смысле слова только в том случае, если предрасположенность преобразовывается в устойчивость и постоянство, что свидетельствует о состоянии мудреца. Его можно достичь только собственными усилиями.

Устанавливаются два вида удовольствий: удовольствия, обусловленные внешними раздражителями, которые носят случайный характер и безразличны,

и удовольствия, проистекающие из души, которые характеризуются высшей ценностью.

Выявляются главные функции понятия «мудрец» в стоической этике. Во-первых, это эталон, который олицетворяет любовь к мудрости и добродетели, демонстрирующий путь нравственного совершенствования. Во-вторых, это некоторый предел, которого мы можем достичь в моральном развитии. В-третьих, это стандарт, по которому человек должен проверять самого себя.

Развитие в себе правильных понятий о вещах и явлениях должно привести к счастью и добродетели, так как благо заключается в познании вещей. А философия в роли высшей степени всякого познания есть главный инструмент для духовного освобождения.

Во второй главе §3 **«Этические концепции античности: новые горизонты»** обосновывается совместимость этики стоицизма с российскими реалиями, а также уделяется внимание современному гедонизму и его последствиям. Для Российской Федерации нравственные принципы римского стоицизма оптимальны с точки зрения различных условий существования государства. Это преемственность римского права и политической жизни. Более того, сама европейская модель социума базируется на римском праве. Поэтому этика римского стоицизма является приемлемой нравственной ориентацией в современной жизни России. А четкое разделение поступков на моральные, аморальные и нейтрально моральные служит дополнительным аргументом в пользу римской моральной системы. Благодаря этому процесс анализа поступков индивида упрощается. Также наличествует универсальное золотое правило нравственности, присутствующее в стоицизме в роли руководящего принципа.

Также стоицизм признает богатство выгодным только с точки зрения практики. В целом, Сенека достаточно лоялен к материальным ценностям, и этот момент может быть образцом для этического кодекса предпринимателя.

Немаловажной, актуальной и тревожной тенденцией становится распространение умонастроений, связанных с гедонизмом. Новый тип

гедонизма приобретает характер поиска удовольствий ради них самих же, часто без ощущения утоления жажды наслаждений. Он видоизменяет склонности личности и постепенно подавляет ее. Критичность и глубина сознания личности теряют свою работоспособность. В таком типе личности господствуют праздность, пафос, нарциссизм.

Современный гедонизм принимает характер широкого распространения и вызывает социальные и культурные искажения как отдельной личности, так и всего социума. Одним из его признаков является гетерогенность, стирающая рамки гендера. Источником гедонизма считается массовая культура, которая сосредоточена преимущественно на чувственности и телесности.

Однако умеренный гедонизм может позитивно отразиться на обществе. В этом случае представляется уместным обратиться к эпикурейской этике. Так как индивид больше не отдает себе отчета в количестве потребления материальных благ, то стоит задуматься о последствиях. Умеренность в потребляемых ресурсах способствует более гармоничному образу жизни. Проблема лишь в том, что нынешнее человечество из-за возрастающей динамики современной жизни редко задумывается о своем настоящем и будущем положении. Эпикурейская мораль помогла бы классифицировать удовольствия современного индивида, тем самым создав практическое руководство в применении тех или иных благ. А убежденность Эпикура в материальной природе бытия и смерти могла бы спровоцировать интерес у современной молодежи к его учению, тем самым подстегнув на ознакомление с природой удовольствий.

Смысл жизни можно найти лишь непосредственно, с помощью независимых решений и опыта. В связи с этим представляется важным отбор и соединение конкретных компонентов этик Эпикура и Сенеки, которые открывают для человека новые горизонты и способы рассмотрения бытия и своей жизни. Стоический мудрец, не подвластный аффектам, может быть хорошим образцом для современного индивида. Этот образец совместим с эпикурейским мудрецом, который рассматривает счастье и удовольствие в

отсутствии страданий и может свести к минимуму потребительские тенденции современности. Что касается Бога, то кажется вполне очевидным и рациональным взять за основу эпикурейского Бога, не имеющего отношения к человеческой воле, так как вера в фатализм порождает пессимистичные взгляды на собственную жизнь.

Заключение. Делается вывод, что без рационального осмысления действительности невозможно приятное и независимое существование личности, наполненное смыслом. Ведь смысл индивидуален, так как он связан с жизнями самых разных личностей. А процесс понимания смысла жизни является результатом внутренней активности личности, помогающей определить цели своих действий и поступков на основе ценностных критериев. Думается, что эти критерии, найденные в учениях философов античности, помогут наметить правильные ориентиры в отношении поиска смысла.