

ПОДЛИННОЕ БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ АСПЕКТЕ

GENUINE OF HUMAN IN THE HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT TYE

**S. Bobyshev
T. Lushkina**

Summary: The article examines the problem of the authenticity of human existence through the prism of self-knowledge, self-realization of the individual in a social crisis, uses an integrated approach to the study of human personality based on philosophical works and concepts in the historical and philosophical aspect.

Keywords: authentic existence, cognition, self-development, self-realization, self-actualized personality, consciousness, subjectivity, meaning of life.

Бобышев Сергей Васильевич

*д.ист.наук, профессор, Дальневосточный
государственный университет путей сообщения,
(г. Хабаровск)*

history@festu.khv.ru

Лушкина Татьяна Алексеевна

*Доцент, Дальневосточный государственный
университет путей сообщения (г. Хабаровск)*

tlushkina@list.ru

Аннотация: В статье рассматривается проблема подлинности существования человека через призму самопознания, самореализации личности в условиях социального кризиса, использован комплексный подход к исследованию человеческой личности на основании философских трудов и концепций в историко-философском аспекте.

Ключевые слова: подлинное существование, познание, саморазвитие, самореализация, самоактуализированная личность, сознание, субъективность, смысл жизни.

Проблема подлинности бытия человека представляется нам актуальной и животрепещущей, поскольку современное общество и мир в целом находятся в состоянии глубокого кризиса. В чем смысл исторического развития? Куда движется цивилизация? Происходит ли прогресс в развитии или человечество скатывается в бездну и неминуемо деградирует? Сохранится человек на поверхности планеты Земля или наступит эсхатологический конец, который предрекали многие пророки?

В современных условиях нестабильности и прямой угрозы выживанию человека, весьма не просто прогнозировать будущее. Сложность заключается в непрерывно меняющихся условиях. Локальные войны идут по всему миру. Наша хрупкая планета желает сбросить бремя человека, довлеющего своими социальными устоями и поработавшего природу. Все большее наращивание темпов производства увлекает в погоню за прибылью алчных предпринимателей, которые стараются заработать все больше денег, жаждут обогащения, не обращая внимания на уничтожение биосферы. Экологические проблемы охватывают весь мир. Все чаще происходят катаклизмы: пожары, наводнения, землетрясения, цунами. Глобальное потепление ведет к таянию ледников, к повышению уровня мирового океана, к исчезновению отдельных видов животных и растений. В социальной сфере множество проблем, касающихся человека и общества. Информационное общество – тип развитого государства, где на первый план выходят знания и информация. Человек создал ноосферу: огромные горо-

да-полисы, гидроэлектростанции, мосты, тоннели, различные сооружения. Сфера разума создает комфорт для человека, но не делает его гармоничным. Мы живем в информационном обществе, где мир превратился в единое мидийное пространство, где невозможно отследить и спланировать поведение людей, как это было раньше. Информация стала определяющей. Идет война за умы людей. Война на уровне сознания. Каждый человек находится в состоянии кризиса. Неудовлетворенность наличным бытием, подавленность, подчиненность стереотипам общества, отсутствие подлинной свободы гнетут человека. В своей потерянности человек в лучшем случае, пытается вырваться из своей ограниченности, а в худшем сползает вниз, деградирует и теряет смысл жизни. Человек успевает решать только сиюминутные задачи и удовлетворять потребности, не задумываясь о главном – ради чего он живет, не ставя перед собой глобальные задачи. Живет, не принимая во внимание высокие духовные ценности.

Еще Пратогор сказал, что человек – есть мера всех вещей. И это так. Суть и сущность человека являются определяющими. С точки зрения философской антропологии, которая рассматривает человека, применяя комплексный дисциплинарный подход, человек – биоэнергетическая система. Весьма сложная система, определяющим звеном, которой является сознание. Уровень развития личности – это уровень развития сознания и подлинное существование человека связано с процессом познания мира, познания себя, созидания и стремления к совершенствованию. Гармоничное раз-

вите личности не является чем-то новым, но формирование духовности и высоконравственной личности все еще остается задачей для воспитания и успешной социализации человека в обществе.

Попытка осмыслить современные реалии наталкивается на противоречия, но это вполне естественно, ведь мир антиномичен и трансцендентен, с точки зрения агностика Иммануила Канта. Внешний мир – есть «вещь в себе», он не открывается человеческому познанию. Познание ограничено. И. Кант так объясняет структуру познавательного процесса. Вначале, происходит аффицирование, явления внешнего мира воздействуют на сознание человека, и в сознании человека возникают образы внешнего мира – феномены, иллюзорные представления, не имеющие ничего общего с самими явлениями. Затем в работу включается рассудок и только потом происходит работа разума и осознание высших идей. Такова структура познавательного процесса по Канту [5]. Причем осознание высших идей происходит у людей с более высокоразвитым сознанием. Человеку не дано познать реальность. И все же стремление понять, как устроен мир и человек, во все времена оставалось актуальным. Ведь, только благодаря познанию, открывалась возможность приблизиться к пониманию истины. Рассматривая суть и сущность человека через призму познавательного процесса, мы понимаем, что с развитием наук нравы людей не улучшились. «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов? Напротив, оно их испортило» – пишет Карл Ясперс в своей книге «Духовная ситуация времени». Он констатирует, что «В XIX веке время расщепилось: вере в прекрасное будущее противостоит ужас перед развертывающейся бездной, от которой нет спасения». «Распространилось сознание того, что все стало несостоятельным; нет ничего, что не вызывало бы сомнения, ничто подлинное не подтверждается; существует лишь бесконечный круговорот, состоящий во взаимном обмане и самообмане посредством идеологий». Таково сознание эпохи – эпохальное сознание, считает Карл Ясперс [15,8].

В процессе развития цивилизации познавательный процесс расширял возможности реализации человеком своих потенциальных возможностей. Происходящие, одна за другой научные революции, изменяли жизнь и окружающий мир. Начиная с 17 века, в мире происходил рост научного знания. Одна за другой свершающиеся научные революции продвигали уровень развития техники вперед. Первая научная революция утвердила гелиоцентрическую систему и концепцию механицизма, но представление о мире, как о часовом механизме, привело к излишней рациональности, механицизму и автоматизму при взгляде на человека. Данная парадигма вскоре была перенесена и на сознание человека. Человек стал трактоваться как машина, как механизм. Французский мыслитель Ламетри в произведении «Человек-машина» рассматривает человека как механизм,

очень сложный, но все же механизм. На такое понимание сознания, чисто с материалистической точки зрения, опирались французские материалисты Гольбах Гельвеций, Ламетри, утверждая, что сознание человека есть результат действия материи. Материя вечна, она самовоспроизводится, и сознание человека материально. Такая точка зрения является упрощенной и не объясняет механизм сознания человека. Физикализм сводит сложные процессы сознания человека к физическим процессам. Нам ближе иная точка зрения.

Сознание сложно структурировано. Оно содержит множество элементов, но среди них следующие: инстинкты, эмоции, интеллект, интуиция. Их функции различны. В сознании выделяется чувственный, рациональный, интуитивный, мотивационно-побудительный и другие уровни. Свойства сознания человека, в отличие от животного, — это способность к абстрактному мышлению, как способность отвлекать наиболее яркие свойства от явлений внешнего мира и закреплять их в виде слова. Человек обладает языком, как механизмом передачи устной и письменной речи. В отличие от животного человек способен к целесообразной деятельности: игре, труду, учебе, коммуникации. Наше сознание отличает идеаторность – способность создавать новые идеи. Наше сознание направлено на внешний объект или на само себя – интенциональность. Интроспекция – самонаблюдение характеризует наше сознание. Человек способен к рефлексии, самооценке, самосознанию. Сознание человека сложно структурировано и сложно организовано. Невозможно отождествлять сознание только с наличием головного мозга и серого вещества, то есть с материей, так как сознание реализуется через мысли и образы, обладающие идеальной природой.

Нам импонирует умеренно-материалистическая позиция объяснения и трактовки сознания Давидом Израилевичем Дубровским, объясняющая механизм сознания как закодированную информацию, которую мы способны раскодировать. Носители информации могут быть разными, но сама информация имеет идеальный характер. Данная концепция не противоречит утверждению о том, что сознание есть способность высокоорганизованной материи отражать действительность в идеальных формах, в виде мыслей и образов. Сознание – есть субъективная реальность [4,25]. Здесь прослеживается дуальность, двойственность сознания, что в свою очередь коррелирует с учением Декарта о субстанциональном дуализме. В человеке соединяются мыслящая и протяженная субстанции. Наше тело и сознание порождают человека как биосоциальное существо.

Какую бы историческую эпоху мы не взяли, всегда антропологические проблемы, связаны с пониманием подлинной сущности и подлинного бытия человека. Мыслители разных эпох искали сложные ответы на эти вопросы.

В чем же подлинный смысл существования человека?

С метафизической точки зрения, человек – существо тварное, то есть сотворенное Богом, Высшими силами. А поэтому, он призван к совершенствованию своей нравственности, к развитию и улучшению. Кармическое предназначение в буддизме обязывает человека осознать пороки и несовершенства и стать честнее, добрее, искреннее. Но это происходит в том случае, когда человек осознает свое несовершенство и стремится к изменению. Суть этого религиозного мировоззрения в совершенствовании духовности и достижении святости – состояния Мокши, достижения Нирваны (что переводится, как угасание желаний) через очищение души и тела. Карма – воздаяние за грехи и поступки, совершаемые с самого первого воплощения, блуждание по колесу Сансары обусловлены привязкой к телесным ощущениям, наслаждениям и удовольствиям. И только, когда душа перестает притягиваться удовольствиями к телу, она восходит на более высокий уровень и соединяется в нирване с божественной сущностью. Восьмеричный путь указывает направление движения по пути нравственного познания и совершенствования души. Трипитака – канонические собрания текстов школ классического буддизма – корзина буддийской мудрости гласит, что необходимо найти золотую середину, поскольку крайний путь – путь умерщвления плоти низок и груб, но и путь удовольствий – это неприемлемый путь. Необходимо найти середину между удовольствием и страданием [1.65].

К поиску золотой середины призывает и Аристотель в своем произведении «Никомахова этика». Что есть благо для человека? Благо – есть добродетель. «...Именно поэтому по сущности и по понятию, определяющему суть ее бытия, добродетель есть обладание серединой, а с точки зрения высшего блага и совершенства – обладание вершиной. Однако не всякий поступок и не всякая страсть допускает середину, ибо у некоторых [страстей] в самом названии выражено дурное качество, например: злорадство, бесстыдство, злоба, а из поступков – блуд, воровство, человекоубийство. Все это и подобное этому считается дурным само по себе, а не за избыток или недостаток, а значит, в этом никогда нельзя поступать правильно, можно только совершать проступок...» [2,86-87].

Этические учения стоиков говорят нам о том, что необходимо избегать удовольствия. Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию» пишет, что человек должен покориться необходимости, то есть судьбе. Через познание Бога идти к цели, быть действенным. Он советует своему ученику:

«Живи сообразно с природой вещей». Не уклоняться от нее, руководствоваться ее законом, брать с нее пример, – в этом и заключается мудрость. Следовательно,

жизнь счастлива, если она согласуется со своей природой. Такая жизнь возможна лишь в том случае, если, во-первых, человек постоянно обладает здравым умом; затем, если дух его мужествен и энергичен, благороден, вынослив и подготовлен ко всяким обстоятельствам; если он, не впадая в тревожную мнительность, заботится об удовлетворении физических потребностей; если он вообще интересуется материальными сторонами жизни, не соблазняясь ни одной из них; наконец, если он умеет пользоваться дарами судьбы, не делаясь их рабом». Ибо «Счастливым мы называем того, кто только благое и злокачественное настроение духа почитает за благо и за зло, кто свято исполняет нравственный долг и довольствуется добродетелью, кого случайные обстоятельства не могут сделать ни самонадеянным, ни малодушным, кто наибольшее значение придает тому благу, которое он может сам себе создать, для кого настоящим удовольствием будет... презрение к удовольствиям»...[9,510-511].

Доктрины Древнего Китая и Древней Индии рассматривают человека не просто как материально-телесное существо, а видят в нем биоэнергоинформационную систему, рассматривают человека в неотрывной связи с природой и Космосом. Древнекитайская (даосская доктрина) призывает человека совершать добрые дела и поступки, так как тело человека – это сосуд, в котором находится тридцать четыре тысячи духов. И еще столько же духов человек должен привлечь, благодаря созиданию добрых дел. «Довольствуйся малым», – говорят представители даосизма. Они учат тому, что нельзя ставить себя впереди вещей и явлений, нельзя ставить себя и позади вещей и явлений, лишь тогда можно стать властителем всего сущего. Есть способ или нет способа [совершить что-либо], они действуют всегда сообразно времени; есть мера или нет её, они действуют в согласии с природой вещи, поэтому и говорят, что «учение мудрецов бессмертно потому, что оно меняется в соответствии со временем и только этим сохраняется. [12, 313-316]. Все в этом мире зависит от круговорота стихий. С точки зрения даосизма в мире происходит постоянное взаимодействие сил «Инь» «Ян», которое проявляется через круговорот пяти стихий. Великий предел Тайцзы венчает знак «Инь» – «Ян», символизирующий двойственность и диалектику бытия. Все в этом мире состоит из единства и борьбы противоположностей, все течет, все изменяется: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», – утверждает древнегреческий мыслитель Гераклит. «Все – есть сходящиеся и расходящиеся начала». Многомерность, многообразие и двойственность характерны для бытия и подлинной действительности человеческого существования. Изменчивость и системность лежат в основе всего сущего.

Философская антропология, да и вся современная философия пытаются понять, в чем суть подлинного бытия человека? В чем оно заключается? На что направлено? Злой ли рок и предопределение ведут по жизни

человека, отрабатывающего свои грехи, совершенные в прошлой жизни? Фатальность, неизбежность, предопределенность того, чего невозможно избежать (как предрекает нам религиозное сознание). Или же человек сам творит свою жизнь, и даже жизнь всего человечества?

Попытаемся разобраться

Сократ утверждает, что с познания самого себя начинается путь к счастью. «Познай самого себя, и ты познаешь Богов» - так было написано на вратах древнего храма - Дельфийского оракула. Для Сократа познание – есть благо, а невежество – зло. Поиски истины и свободы мысли приводят Сократа к пониманию того, что абсолютная истина не существует. «Я знаю только то, что ничего не знаю». Сократ рассматривает существование человека через призму познания. Познание своей собственной невежественности – первый шаг на пути познания смысла бытия для Сократа. И здесь он во многом прав. Познание всего мира невозможно. Для человека недоступно познание мира, но доступно познание самого себя, своих достоинств и недостатков. Именно с самопознания и с самопонимания начинается развитие духовности человека. Длинный путь, начинающийся с самооценки и понимания своих потребностей, ведет к развитию личности, к осознанию личных ценностей, к самореализации. Именно на вершину своей пирамиды ставит А. Маслоу потребность в самореализации. Самореализованные, самоактуализированные личности удовлетворены своей жизнью. «Самоактуализированный индивидуум изжил в себе эти дихотомии, преодолел атомизм, объединил частности в общее, поднялся на уровень наджитейской целостности». «Например, такие извечно непримиримые антагонизмы, как сердце и разум, инстинкт и логика не являются таковыми для здорового человека; он не видит здесь противоречия, они синергичны для него, потому что говорят ему об одном и том же, устремляют его к одной цели. Иначе говоря, желания самоактуализированного человека не вступают в конфликт с разумом» [6,154-165].

Для Платона, как основоположника объективного идеализма, первичен мир Эйдосов – мир идей. И душа человека зависима от высших идей. Нам известна знаменитая триада Платона: Единое-Ум-Душа, где Душа человека зависима от Единого и Ума – высших эйдосов. Единое – первоначало всех идей и всех вещей. Ум – сущность всех вещей, обобщение всего живого на Земле. Душа – подвижная субстанция, которая связывает единое-ничто и ум – все живое, а также связывает все вещи и явления. Душа человека – есть часть мировой души, она бессмертна. При этом душа человека, состоящая из вожделеющей, разумной и волевой, приходит в этот мир, забыв о своем прежнем существовании, и именно, посредством познания, она вспоминает ту информацию, которую знала ранее. Безусловно, познание здесь также ставится во главу угла.

Для теологов средневековья познание предполагает апофатический и катафатический путь постижения Бога. Либо через изучение Библии и соответствия ее требованиям и канонам, либо Бог – как святой Дух сам входит в сознание человека и через мистические знаки, символы и сновидения указывает правильный путь. В средние века знание и вера сталкиваются. Вера первична. Если веруешь, то будет тебе дано и знание. Умерщвление плоти: подчинение тела душе является определяющим. Отсюда и в современном мире, разорванность души и тела. Двойственность, дуальность. Как пишет Карл Ясперс: человек ни плох, не хорош, он противоречив. Он раздраем, как разум и чувства, как душа и тело. Отсюда следует, что человек существо-страдающее, обреченное на поиски себя, своего подлинного бытия и смысла жизни. Не случайно наиважнейший постулат буддизма: «Жизнь – есть страдание. Чтобы избежать страданий, нужно уменьшить желания». Об этом пишет и Артур Шопенгауэр, подчеркивающий, что человеком управляет Природная воля. Шопенгауэр, будучи буддистом, выстраивает свою иррационалистическую концепцию на понимании того, что человеком управляет воля, проявляющаяся как всеобъемлющее хотение, желание [14]. Чтобы избежать страданий, необходимо ограничить желания.

Антрополог – Хельмут Плеснер утверждает, что человек отличается от животного своей экс – центрической позицией, что позволяет ему отделять свое «Я» от физического существования, осознавая свою самость. Страдающий человек всю жизнь пытается найти основу, лишённую случайностей. Но даже в Боге он этого не находит, ведь Бога никто никогда не видел. Он находится в поисках устойчивого бытия, равновесия. Человек, будучи самосозидающим, творит себя как личность. Частные науки не способны понять суть и сущность человека. К этому призвана философия.

Восточное мировоззрение приучает нас к принятию неопределенности, не заикленности на результате, чистоте сердца, пустоте сознания. Этому учат медитативные практики, берущие свое начало в древних восточных учениях, являющиеся, по сути, психотехниками: дыхательными, физическими и психологическими упражнениями, оздоравливающими психику и тело человека. Работа над своим телом и над сознанием - путь самосовершенствования, саморегуляции, самоактуализации, что само по себе вносит смысл в существование человека. Подлинный смысл в саморазвитии, в конструировании своей реальности, когда бессознательный образ постепенно преобразуется в цель, в идеал, увлекающий человека вперед и вверх к реализации подлинного смысла жизни. Порождение смысла – сущность сознания. Человек не просто привносит смысл в мир, но сами эти привносимые смыслы обладают особым бытием, особым видом реальности. «Субъективность оказывается особым дополнительным измерением бытия (человеческая субъективность имеет онтологическое

значение), и само бытие тем самым выступает как нечто большее, чем совокупность атомов, галактик, лесов, полей и гор». [7,12]

Как утверждает Виктор Франкл человек, попадая в состояние экзистенциального вакуума, теряет себя [10]. То же самое, утверждает и Альбер Камю. Он говорит, что главный вопрос философии – это вопрос о самоубийстве. Ведь, если человек находит смысл существования, он продолжает жить, а если он теряет подобные ориентиры, он легко уходит из жизни.

Термин «подлинное существование» введен представителями экзистенциализма. Экзистенциализм – это направление современной Западной философии, которое возникает после мировых войн и указывает на конечность бытия человека. Человек, в отличие от животного, осознает свою смертность. Он всегда думает о том, что он смертен. Призрак смерти всегда стоит перед ним, как неизбежность. Экзистенциализм – философское направление, дающее надежду на то, что человек, способен влиять на свою собственную судьбу. Свобода – выбор – ответственность за сделанный выбор. Такова схема действия для каждого из нас. Это ставит человека перед лицом жесткой осознанности и серьезности производимого выбора. Два из них являются наиболее важными: это выбор партнера и выбор профессии, но это и выбор образа жизни, мироощущения, позитивного утверждения.

Сирен Кьеркегор считает, что человек проживает следующие стадии своей жизни: эстетическую, этическую и стадию познания Бога. Этим обусловлен выбор человека и его бытие, что предполагает стремление к совершенствованию духовности и осознанию нравственных ценностей.

Русский мыслитель Федор Михайлович Достоевский призывает нас выбрать путь Бого-человека, а не Человеко-божества. Следовать нравственным законам: не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лги, уважай старшего, не впадай в уныние и т.п. Отвержение веры во Христа приводит к бунту, к гибели, к преступлению и самоубийству. Цель и смысл жизни и существования человека Достоевский видит в нравственном восхождении человека. «Жизнь задыхается без цели» – цитата классика. Смысл жизни в следовании вере во Христа. Спасение души – главная цель человека и человечества. Заблудший Родион Раскольников совершает самое ужасное преступление, не понимая, что нельзя делить всех людей на тварей дрожащих и право имеющих. Спасение души через веру и правду жизни помогает обрести ему Вера Мармеладова – добрая душой и человечная в своих проявлениях. Через любовь – высшую ценность, происходит валоризация сознания героя.

Идентичную позицию мы видим у Владимира Соло-

вьева в его произведении «Оправдание Добра». Только, совершая добрые поступки, человек обретает мудрость, а добро становится субстанциональным, Богиня мудрости София побеждает зло в этом мире.

Одним из выдающихся французских философов является Жан Поль Сартр, который в своих работах пытался найти ответ на вопросы: самостоятелен ли человек в своем выборе, самоопределении? В чем смысл жизни? Свободен ли человек?

Сартр убежден в том, что внешний мир не определяет человека. Сам человек выбирает. «Бытие в себе» – это мир вещей и предметов, а «Бытие для себя» – это сознание человека, оно формируется под воздействием знаний, ценностей и идеалов. Схожей является позиция антрополога – М. Шелера, о том, что человек, в отличие от животного, обладает эмоциональным априори. Во главу ценностной иерархии, существующей в сознании каждого, человек ставит свою ценность. Для Шелера любовь – высшая ценность, мать самого Духа [13].

Представители экзистенциализма дают надежду на то, что именно от человека зависит выбор, но и ответственность должен будет нести сам человек. А выбор зависит от уровня развития сознания, от личностной зрелости. Карл Ясперс вводит понятие переоценки ценностей в «пограничной ситуации», ведь именно в ситуациях между жизнью и смертью происходит переоценка ценностей в сознании человека. Человек начинает ценить жизнь и торопится изжить свои самые сокровенные смыслы, чтобы жизнь не была прожита зря.

Н. Бердяев, считающий, что человек триединое существо, обладающее душой, телом и духом, может очень легко отказаться от формирования личности внутри себя, то есть от духовности. Легче быть конформистом и жить, подстраиваясь под чужие авторитеты. Быть личностью, это значит активно отстаивать свою жизненную позицию, не пугаясь борьбы и сопротивления со стороны мира. Быть личностью, значит постоянно работать над своим сознанием и поиском смысла жизни, нравственно совершенствуясь и сохраняя аутентичность – целостность. Все это невозможно без кропотливого труда и усиленной познавательной деятельности. Бердяев Н.А. в книге «О человеке, его свободе и духовности». Пишет: «Быть личностью трудно, быть свободным – значит взять на себя бремя. Легче отказаться от личности и от свободы, жить под детерминацией, под авторитетом». «Человеческий дух всегда должен себя трансцендировать, подыматься к тому, что выше человека. И тогда лишь человек не теряется и не исчезает, а реализует себя. Человек исчезает в самоутверждении и самодовольстве. Поэтому жертва есть путь реализации личности» [3,165].

ЛИТЕРАТУРА

1. Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1969. С. 65.
2. Аристотель. Никомахова этика. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск: Литература, 1998.
3. Бердяев Н.А. «О человеке, его свободе и духовности». - М.: Изд-во «Флинта», 1999.
4. Дубровский Д.И. Проблема идеального. – М.: Изд-во «Мысль», 1983.
5. Кант И. Критика чистого разума. М.: Изд-во «Мысль», 1994.
6. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. –М.: Изд-во «Смысл», 1999.
7. Ненашев М.И. «Идеи феноменологии Эдмунда Гуссерля» URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/idei-fenomenologii-edmunda-gusserlya>
8. Самоактуализированные люди: Исследование психологического здоровья. (Мотивация и личность, Гл.11, Спб., 1999; Перевод А.М. Татлыбаевой Гл.11, Спб., 1999. OCR: Ихтик.
9. Сенека Л.А. О блаженной жизни. Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1. Ч. 1. М. Мысль, 1969.
10. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Изд-во «Прогресс» 1990
11. Фромм Э. Душа человека. М.: Изд-во «Республика», 1992.
12. Ши цзи // Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1973.
13. Шелер М. Избранные произведения. М.: Изд-во «Гнозис», 1994.
14. Шопенгауэр А. Избранные произведения. М.: Изд-во «Просвещение», 1992.
15. Ясперс К. «Духовная ситуация времени». – М. Изд-во: «ИНИОН», 1990.

© Бобышев Сергей Васильевич (history@festu.khv.ru), Лушкина Татьяна Алексеевна (tlushkina@list.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»