ТОДЫШЕВА Татьяна Юрьевна

к.психол.н., доцент, Кафедра психологии Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Красноярск, Россия

Философская рефлексия феномена недеяния

ТЕЗИСЫ

Философская рефлексия феномена недеяния дает возможность осмыслить синтез западных практик деяния с восточными практиками, альтернативным стратегиям деятельности.

Феномен недеяния в классическом понимании рассматривался с позиций философии даосизма (у-вэй, Лао-цзы, Чжуан-цзы), буддизма, стоицизма (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий), исследований по христианской аскетической практике (Н.А.Бердяев, С. М. Зарин, Григорий Палама, С. С. Хоружий).

Доктор философских наук В.Б.Стрих полагает недеяние как определенный уровень пассивизирующей практики человеческого бытия, пассивизация своего Я.

Тезисы, раскрывающие недеяние как предмет философской рефлексии:

- 1. С позиций культуры юго-восточной Азии, праздность и недеяние являются активными практиками, осмысленными и целерациональными, связанными с небесным и божественным.
- 2. В западной традиции недеяние выступает как парадокс соединения эскапизма и альтруизма.
- 3. 3. Для России характерным проявлением недеяния может быть жертвенность, покорность, смирение, лень, праздность.
- 4. Недеяние можно рассматривать с противоположных позиций:
- недеяние как ценность заботы о себе, сбережение себя;
- недеяние как отказ от целостности, где происходит разрыв смысла и ценности.

Когда приходят обязательства, начинается недеяние. Идет оценка с позиции ценностно – смысловой сферы: «твое» или нет. Если «твое» - недеяние как отдых, если нет – недеяние как сопротивление.

- 5. В недеянии происходит потеря ценности времени.
- 6. Суть перехода от недеяния к деянию: преодоление несоответствия между ресурсами и целью.
- 7. Можно выделить различные виды недеяния (как деструктивные тенденции развития, так и конструктивные стратегии самореализации и самоосуществления), в частности: созерцание; недеяние через неосознанное (глубинное бессознательное); групповое недеяние (через заражение); ассоциальное недеяние (инфантилизм, лень, нигилизм, маргинализм, прокрастинация); отшельничество, аскетизм; путь гармонизации (даосы); уход в себя, угашение потребностей, желаний

(буддизм); рутинная стагнация (конфуцианство); трансцендентная пауза, молчание и т.д. Соотвественно типы личности недеятелей - это лентяй, нигист, пассионарий, субпассионарий, маргинал, отшельник, аскет и т.д.

- 8. Психологические аспекты проблемы недеяния анализируются через следующие системы: ценностно смысловую сфера, психологические защиты и саморегуляцию.
- 9. Стратегия недеяния как альтернативная стратегия деятельности для каждой профессиональной деятельности имеет свои отличительные и, зачастую, глубоко специфичные особенности. Возможны различные трансмутации недеяния в профессиональной деятельности для различных профессий.

Исследование трансформаций концепции недеяния в современную эпоху, связанное, в первую очередь, с проблематикой ценностных ориентаций, открывает новые возможности к развитию недеяния как стратегии самореализации и самоосуществления, открывает перспективы для диалога Востока и Запада.

Список источников

- 1. Архангельская А.С. Парадоксы феномена недеяния // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 30-35.
- 2. Быков Д.Л. Думание мира. Изд-во: Лимбус Пресс. 2009.
- 3. Носоченко М.А. Концепт судьбы в восточной и западной культурах // Ученые записки Алтайского государственного института. № 2 (32). 2022. С. 40-48.
- 4. Петров В.Е. Концепты недеяния и праздности в философии и культуре Юго Восточной Азии // Наука и мир. Изд-во: Издательство "Научное обозрение" (Волгоград). № 11 (27). 2015. С.157-161.
- 5. Стрих В.Б. Феномен недеяния : Социально-философский и философскоантропологический анализ : диссертация ... доктора философских наук : 09.00.11. Санкт-Петербург, 1998. 298 с.
- 6. Скурихина Е.В. Активизм и недеяние: этический анализ: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.05. Санкт-Петербург, 2007. 174 с.