

**Э. РАСУЛОВ, В. ИГОШИН,
Г. АБДУЛЛАЕВА**

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Kitob quyidagi ko'rsatilgan
muddatda topshirilishi shart

Oldingi foydalanishlar
miqdori

97 3я73

2309

Философии. Учебное пособие/
«Молия», 2012, 240 с.

Вутдинова

Фило

Рахматов.

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Э. Расулев, В. Игошин, Г. Абдуллаева

Основы философии

Учебное пособие

Ташкент TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI
«IQTISOD-MOLIYA»
2012 DENOV FILIALI ARM
№ 2309

УДК: 1(075)
КБК: 87.3я73
Р24

Рецензенты: доктор философских наук, проф Иззетова Э
доктор философских наук, проф Рахимов С

Расулев Э и др
Основы философии. Учебное пособие/ Э Расулев, В Игошин
Г Абдуллаева, - Т «Iqtisod-Moliya», 2012 240 с

Пособие состоит из курса лекций по философии и рассчитано на студентов, обучающихся по программе бакалавриата. В работе рассматриваются такие темы курса, как предмет философии, история философии, философские проблемы бытия, познания человека, общества, а также вопросы метода и методологии. Учебное пособие призвано оказать практическую помощь студентам в изучении основ философских знаний.

УДК: 1(075)
КБК: 87.3 я73

ISBN 978-9943-13-369-3

© «IQTISOD-MOLIYA», 2012
© Расулев Э, Игошин В,
Абдуллаева Г, 2012

Предисловие

Важнейшей особенностью нынешнего этапа развития Республики Узбекистан является формирование духовно богатой личности, обладающей независимым самостоятельным мышлением, творческой способностью подходить к решению современных проблем общественной жизни. Каждый человек должен осознавать себя достойным гражданином своей страны, глубже осваивать историю, богатую культуру и наследие великих предков, осознанно воспринимать сегодняшнюю быстроизменяющуюся действительность, самостоятельно мыслить и чувствовать свою причастность к преобразованиям в государстве.

Философская культура является важной составляющей процесса формирования мировоззренческих ориентиров и духовно-нравственных качеств личности. Являясь неразрывной частью культуры, она складывается посредством изучения всего богатства и многообразия достижений мировой культуры и философии.

Учебное пособие ставит своей целью изложение философии на основе использования новейших философских подходов и богатейшего духовного наследия выдающихся мыслителей мусульманского Востока, западноевропейской классики и включает в себя:

1. Изучение философских взглядов великих мыслителей Востока и их вклада в развитие мировой культуры.
2. Знакомство с основными этапами развития европейской философской мысли как достояния общечеловеческой цивилизации.
3. Понимание тенденций новейшей философской мысли, выражающих характер и перспективы развития современного мира.
4. Рассмотрение основных проблем философии в рамках программы государственного образовательного стандарта.

В рекомендованной литературе основной упор сделан на методологические указания Президента Узбекистана И.А.Каримова по философским проблемам общественного развития, воспитания молодежи на основе идей и принципов национальной идеологии.

Тема 1 ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ И ЕГО МЕСТО В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

План

1. Предмет философии, ее основные функции.
2. Особенности проблемного поля философского познания.
3. Роль философии в современных условиях развития Узбекистана.

1.1. Предмет философии, ее основные функции

Становление и развитие представлений о сущности, предмете, функциях философии осуществлялось в процессе исторического развития общественной жизни, расширения и углубления знаний о мире. Омар Хайям в своём четверостишье с большой глубиной проникновения выразил философское восприятие мира:

*Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чём нашей жизни смысл? Он нам непостижим,
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорят в пепел, в прах, а где, скажите, дым?*

Определение термина философия как «любовь к мудрости» говорит о том, что существует не только знание, которое стремится принять «застывший», окончательный вид (формулы, научное описание), но знание-размышление о мире, в котором живет человек. Это знание в своем развитии проходит три наиболее значимые стадии: мифологическую, религиозную, и только затем формируется философия.

Мифология является способом понимания мира на начальном этапе общественной жизни. Миф упорядочил представления людей о мире, противопоставив себя Хаосу, и в этом заключалась его непреходящая ценность. Миф предстал перед человеком несомненной реальностью, по этой причине он служил предметом веры, а не критики (анализа). Мифологические персонажи и эмоционально насыщенные ситуации их отношений в различные эпохи воссоздавались и интерпретировались искусством.

Религия, в отличие от мифа, формируется в условиях сложившейся письменности. Религиозное мировоззрение основывается на

вере в существование Бога, которая диктует человеку соответствующее поведение и особые действия, связанные с выполнением определенных ритуалов. Отношения между человеком и Богом строятся по принципу господства и подчинения (поклонения). В акте поклонения человек чувствует себя приближенным к Богу, а главное, приобщенным к Вечности, которой владеет Творец. Человек жаждет знания глубинных основ Бытия и обращается к Божественному Всеведению. Человек жаждет бессмертия, и его смысл он обретает в своем религиозном мироощущении.

Философия, в отличие от мифа и религии, стремится опереться на возможности интеллекта и дать рациональное объяснение всего сущего. Даже если последнее предстает перед человеком как нечто необъяснимое. Философия рассматривает проблемы, имеющие предельный и наиболее общий характер. Она ищет абсолютное начало всего того, что значимо для человека в окружающем его мире, и устремлена к выявлению глубинных причин бытия. Причем она мыслит в научных формах гуманитарного знания, соответствующих своей эпохе.

Философия отвечает требованиям научного знания по предмету, наличию категориального аппарата, методу, функциям.

Критерии научности следующие:

1. Объективность, или принцип объективности. Научное знание требует познавать природу из нее самой, она признается в этом смысле самодостаточной;
2. Рациональность, рационалистическая обоснованность, доказательность. В научном знании не просто что-то сообщается, а приводятся необходимые основания, по которым это содержание истинно;
3. Эссенциалистская направленность, т.е. нацеленность на воспроизведение сущности, закономерности объекта;
4. Особая системность знания; упорядоченность в форме теории и развернутого теоретического понятия;
5. Проверяемость научных истин посредством практики и логическим путем придает им свойство общезначимости.

Все отмеченные критерии научности применимы к части содержания философского знания, особенно к онтологии (философия бытия), гносеологии (эпистемология) и методологии научного и социального познания.

Но философия отлична от частнонаучного знания:

1. Ее предметом являются универсальные, всеобщие законы бытия;
 2. Философия исследует проблему субстанции мира как причины и сущности ее форм, систем и процессов природы, общества и сознания;
 3. Содержанием категорий философии являются универсальные связи бытия;
 4. Философия является методологией научного познания — способом освоения мира на основе универсальных принципов и законов, теоретическим основанием синтеза частнонаучных знаний в научную картину мира;
 5. Различные науки, особенно прикладного значения, изучают не мир в целом, а лишь определенную его часть, широко используют эмпирические методы исследования. Философия применяет иные формы и методы, приближенные к таким сферам деятельности, как искусство, политика, религия и т.д., которые, не будучи наукой, оказывают огромное влияние на развитие общества, формирования его сознания и культуры.
- Философия, таким образом, это развивающееся теоретическое знание, имеющее своим предметом и основанием универсальные законы и принципы. Во всех сферах деятельности, и особенно в области познания, возникают философские проблемы, без понимания которых невозможно точно установить значение тех или иных научных результатов, концепций и теорий.
- Философское знание по своему характеру неодинаково. Имеется фундаментальный тип знания, направленный на разработку всеобщих мировоззренческих категорий, законов, принципов, на развитие философской теории, и имеется прикладное философское знание, главной задачей которого является помощь частным наукам, а также конкретной практической деятельности людей. Философская онтология, гносеология, социальная философия являются фундаментальным типом философского знания, который находится в тесной связи с философскими проблемами общественных, гуманитарных и естественных наук.
- Взаимодействие, неразрывная связь философии и наук имеет большое значение для формирования мировоззрения как личности, так и социальных групп людей. Роль философии в решении миро-

воззренческих проблем столь велика, что часто философию отождествляют с мировоззрением. Такое приравнение ошибочно, ибо мировоззрение значительно шире философии, и не сводится только к философии. Вот почему для ответа на вопрос, что такое философия, хотя бы в общем виде важно прояснить, что такое мировоззрение.

Под мировоззрением понимается система взглядов на объективный мир и место в нём человека, отношение человека с окружающей действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. По своей сущности мировоззрение — это такая форма общественного сознания, которая необходима индивиду для повседневной ориентации в жизнедеятельности. Мировоззрение нельзя приравнять к сумме наших знаний о мире, оно является только их предельным обобщением. Мировоззрение выступает ядром, интегрирующим началом сознания, это как бы духовная призма, сквозь которую человеком воспринимается мир. Мировоззрение — образование интегральное, в нём принципиально важна связь его структурных компонентов.

Главную роль в составе мировоззрения играют обобщённые знания — и обыденные, и профессиональные, и научные. Знания становятся мировоззренческими, если они способны выступать средством понимания и объяснения широкого спектра действительности, быть ориентиром в деятельности людей. Отношение мышления к бытию, сущность и движущая сила природного мира, закономерности развития жизни, внутренний мир человека и его отношения к действительности — вот основные группы знаний, относящиеся к любой мировоззренческой системе.

Содержание мировоззрения имеет конкретно — исторический характер, оно подвижно, подвержено переменам, меняется роль отдельных компонентов. Круг мировоззренческих вопросов постоянно пополняется новыми проблемами. В то же время имеются и неизменные элементы, общие для всех эпох и систем. К ним относятся основные правила человеческого общежития, общечеловеческие ценности. Анализ мировоззрения показывает, что это не просто совокупность идей и представлений о явлениях материального и духовного порядка, это и обязательная оценка конкретных

явлений с точки зрения добра и зла, прекрасного и безобразного, справедливого и не справедливого и вместе с тем жизненные позиции, программы поведения, действий людей. Таким образом, в мировоззрении представлены во взаимосвязи познавательная, ценностная и поведенческая подсистемы. Мировоззрение – это сложное, синтетическое, интегральное образование общественного и индивидуального сознания.

Философия принадлежит к теоретическому уровню решения мировоззренческих проблем. Философ, в буквальном смысле этого слова, является не только творцом мировоззренческих систем. Он еще видит свою задачу в том, чтобы сделать мировоззрение предметом теоретического анализа, специального изучения, подвергнув его критическому суду разума. Философское мировоззрение – предельно обобщенный взгляд на мир, основанный на универсальных принципах и законах бытия. Так, сформулировав проблему на всеобщем – мировоззренческом уровне в виде вопроса «Что такое развитие вообще?», философы соотносят проблему развития с материей как с субстанцией и с атрибутами материи, прежде всего, с движением.

Философское знание носит комплексный, интегративный характер. Его «комплексность» подчеркивает соединенность в нем различного, друг к другу несводимого, а интегральность – единство, не исключающее превалирования в нем такого объединяющего начала, как рационалистичность. В понимании философии как наиболее систематизированного, максимального рационализированного мировоззрения своей эпохи выражено интегративное, ведущее начало философского знания. Одним из показателей высокой культуры является диалектически развитое мышление, которое всегда стремится к решению реальных противоречий объекта и на таком пути выявляет свой творческий характер. В противовес ему догматизация мышления состоит в том, что человек приучают смотреть на окружающий мир как на резервуар предметов, иллюстрирующих справедливость той или иной абстрактно-общей истины, тщательно оберегают от соприкосновения с фактами, говорящими в пользу противоположного взгляда. Обратная сторона догматизма – скепсис. Догматизм и скепсис две взаимно провоцирующие позиции, две мёртвые и нежизнеспособные половинки, на которые неверным воспитанием разрезается

живой человеческий ум. Отношение к противоречию является точным критерием культуры ума.

Таким образом, философия есть особая форма общественного сознания, система учений об общих принципах бытия и познания, а также способ научно-теоретического и духовно-практического освоения действительности, выраженного в мировоззренческой форме.

Основной функцией философии является *мировоззренческая*. Одна из главных задач философии – разработка мировоззрения, соответствующего современному уровню науки, исторической практике и интеллектуальным требованиям человека. Будучи теоретическим ядром мировоззрения, философия осмысливает предельные основания культуры, задавая систему координат повседневной деятельности человека. Именно поэтому философию иногда называют самосознанием культуры. Знание философии способствует формированию у человека таких важных качеств как ориентация на истину, правду, доброту. Философия способна оградить человека от поверхностных и узких рамок обыденного типа мышления; она динамизирует теоретические и эмпирические понятия частных наук с целью максимально адекватного отражения противоречивой, изменяющейся сущности явлений.

Из мировоззренческой функции следует *синтетическая*. Философия является квинтэссенцией основных идей и ценностей той или иной исторической эпохи, объединяя в единое смысловое поле различные формы культуры. Философия представляет собой такую форму духовной культуры, которая выступает интегратором всех других форм.

Еще одной важной функцией философии является *критическая*. Осуществляя рефлекссию над предельными основаниями культуры, философия подвергает сомнению идеи и смыслы, утратившие современность и актуальность. Можно сказать, что культурный прогресс возможен только потому, что человек способен ставить под сомнение устоявшиеся правила и заглядывать за привычные горизонты. Одним из показателей высокой культуры мышления является способность субъекта не обходить познавательные противоречия, а стремиться их разрешить, преодолеть, актуализируя имеющуюся частнонаучную информацию, философские категории и проявляя при этом самостоятельность, нестан-

дартность подхода. Диалектически развитое мышление, не допускающее формально-логических противоречий, всегда стремится к решению реальных противоречий объекта и на таком пути выявляет свой творческий, антидогматический характер.

Критичность является основой движения философской мысли. Философия вообще началась как сомнение в достоверности предлагаемого мифом знания о мире. Вопрос «что такое бытие?» невозможен для обыденного сознания. Разрыв обыденного и философского в греческой философии выразился в противопоставлении достоверного знания – «эпистемы» и мнения – иллюзорного, хотя и общепринятого, знания – «доксы». Принципиально критический характер философии отмечали мыслители разных эпох: Фараби, Авиценна, Бэкон, Декарт, Юм, Кант и многие другие. Все они считали, что философствовать – значит сомневаться.

Наиболее развернутую теорию, в которой проявляется критический характер философии, предложил в Новое время Р. Декарт. Принцип методологического сомнения он положил в основу любого размышления. Без сомнения мышление не может начаться. Единственным несомненным фактом является факт его собственного мышления. Таким образом, способность мыслить становится гарантом существования индивида. Начав с принципа методологического сомнения, Р. Декарт пришел к формулировке своего известного положения *Cogito ergo sum* (Мыслю, следовательно, существую). С мировоззренческой стороны философии тесно связана её прогностическая функция, значение которой зависит от социальной ориентации философской системы и от типа общества, которое создаёт предпосылки для развёртывания философией моделей возможных миров. Такие модели формируются за счёт постоянной генерации в системе философского знания новых категориальных структур, обеспечивающих новое видение объектов, преобразуемых в процессе человеческого действительности. Подобное видение выходит за рамки традиционных, доминирующих в данной культуре способов мирозерцания и миропонимания. В этом смысле философия одновременно выступает как квинтэссенция современной культуры и смысловым ядром культуры будущего.

Методологическая функция философии заключается в определении общих правил и принципов научной деятельности.

Наука не может самостоятельно отразить собственные предпосылки. Функцию «стороннего», осмысляющего взгляда выполняет философия, которая содействует приросту научных знаний, в том числе в создании предпосылок для научных открытий. Философский метод, применяемый в единстве с формально-логическим, обеспечивает приращение знаний, конечно, в собственно-философской сфере. Результатом этого является экстенсивное и интенсивное изменение системы всеобщих категорий. Новая информация может иметь вид прогноза. Философия не содержит в себе каких-либо запретов на попытки предсказать открытия теоретико-мировоззренческого или общеметодологического характера. Возможно обнаружение новых сторон развития, которые будут выражены в формулировании доселе неизвестных основных или неосновных законов диалектики.

Что же касается частных наук, то философский метод, будучи примененным в комплексе с другими методами, способен помогать им в решении сложных теоретических, фундаментальных проблем. Нет, наверное, ни одной естественнонаучной теории, формирование которой обошлось бы без использования философских представлений – о причинности, пространстве, времени и др. Философско-методологические принципы (движения познания от явления к сущности, единства качества и количества, конкретности истины, всесторонности рассмотрения) способны быть координирующим началом в общей системе методов науки. В рамках философии намечаются новые перспективы научного знания и формируются стандарты научности. Кроме того, философия задает науке логическую и гносеологическую базу, необходимую для обеспечения единства исследований как в рамках одной научной дисциплины, так и в сфере междисциплинарных исследований.

1.2. Особенности проблемного поля философского познания

Предметным основанием проблем философии является всеобщее в системе «мир-человек». Проблемы философского мировоззрения предельны для бытия человека и охватывают мир в целом. Так, понятия материи, пространства, времени, движения,

причины, возможности, необходимости и т.п. — предельные, потому что они находятся в основаниях любого рода человеческой деятельности. Предельная широта философских проблем и понятий связана с их фундаментальностью для общего понимания мира жизни, отношения человека к миру. Таким образом, всеобщность — важнейшая и определяющая черта проблем философии.

Следующая особенность проблем философского мировоззрения — их «вечность». Эта проблема «мир в целом», проблема человека, смысла жизни, свободы, взаимоотношения философии и экономики и др. Философия, отмечал В. И. Вернадский, «постоянно касается таких вечных вопросов человеческой мысли, по отношению к которым никогда не может быть сказано последнее слово». Человеческая мысль постоянно пересматривает их в свете нового опыта, новых знаний. В каждую эпоху постановка этих проблем означает не просто продолжение традиции, но и выявление новой перспективы.

«Инвариантность» проблем философии создает видимость их неразрешимости вообще и отсутствие сколько-нибудь существенного прогресса в философии. На самом деле решаемость философских проблем определяется уровнем научного знания, характерным для каждого этапа развития общества. Прогресс в философии не определяется, в отличие от науки, числом решенных проблем, а реализуется в развитии мысли одного и того же философа, школы, ориентации; прогресс в том, что так или иначе выявляются тупиковые пути в том, что становится ясно, какие предпосылки необходимо принять, чтобы лучше осмыслить проблему. Следовательно, значительная часть проблем философии является постоянно воспроизводимой на новой основе и в этом смысле «вечными».

В философии различаются уровни бытия: природная материально-вещественная реальность, бытие человека, бытие вещей, ценностная культура, категории научного знания и т.д. В соответствии с указанным разделением осуществляется и постановка проблем в философии. Это проблемы существования, природы познания, разума и другие. Развитие общественных, гуманитарных наук порождает большое количество мировоззренческих проблем. Они неразрывно связаны с социальным бытием человека, с осмыслением этого бытия и человеческой деятельности. Таковы проблемы соотношения духовного и материального в жизни

общества, наличие или отсутствие нравственного прогресса, проблема добра и зла, проблема социальной справедливости и другие.

Широким источником философских проблем является естествознание и научно-технический прогресс. Проблемы научно-философского мировоззрения и частных наук даже тогда, когда они близки в своих формулировках, не являются идентичными, но, имея общность в постановке и переплетаясь в решении, они остаются, несмотря на это, относительно самостоятельными, разнотипными проблемами.

Для того чтобы решать философские проблемы, нужно, прежде всего, владеть философскими средствами и опираться на историю философской разработки проблемы, на обширные философские знания. Для того чтобы решать частнонаучные проблемы, нужна специально-научная подготовка и соответствующие частнонаучные средства исследования. Существует такое положение, что высшее искусство философа состоит в том, чтобы не заниматься проблемами, которые к нему не относятся. В науке о природе коренятся, в конечном счете, проблемы первоосновы мира, бесконечности пространства, проблемы субъектно-объектных отношений при познании микромира и т.п. Обилие проблем мировоззрения, рождаемых естествознанием, побудило, например, А. Эйнштейна признать, что «всякая физика есть метафизика».

Еще одна особенность философского познания состоит в том, что оно имеет *трансцендирующий* характер. «Трансцендентный» (от лат. переступать) понимается как выходящий за границы возможного опыта, лежащий за пределами этого опыта, выходящий за пределы человеческого сознания. Трансцендирование как метод постижения связан с самоуглублением, с наличием определенного «тайнства», «непостижимости для разума», и в этом смысле, сверхчеловечности, постигаемости трансрационально (чувственная и интеллектуальная интуиция, постижение в целостном переживании и т.п.). Б. Паскаль говорил: «Все попытки разума оканчиваются тем, что он сознает, что есть бесконечное число вещей, превышающих его понимание. Если он не доходит до этого сознания, то это означает только, что он слаб». Человек, как бы ни развивался его интеллект и основанная на нем рационализированная наука, всегда будет окружен непостижимым. Как внешний, так и внутренний мир до конца непознаваемы, и в этом

признание их бесконечного многообразия. Трансцендирование х... и не дает определенного и точного знания, как научная рационал... ность, тем не менее оно способно уловить некоторые глубинные свойства постигаемого бытия (отсюда оно как «ведающее неведение»).

Философия внутренне связана с *неспециализированным* обыденным знанием. Содержание философского знания включает себя установку здравого смысла с его ориентацией на познание ближайших причин явлений, их познание и использование повседневной практике. В.И. Вернадский говорил: «Можно быть философом, и хорошим философом, без всякой ученой подготовки, надо только глубоко и самостоятельно размышлять обо всем окружающем, сознательно жить в своих собственных рамках». Философские размышления, свойственные индивидам, но являющимися профессионалами – философами, и формируют то, что принято называть мудростью. Не случайно буквально значение слова «философия» (от греч. philo – люблю и sophia – мудрость) – любовь к мудрости. Термин «философия» в качестве особой сферы знания употребил Платон. Следует отметить, что мудрость основывается на знании, получаемом не только из жизненного опыта, но и из тех или иных научных источников, среди которых большое место занимают наиболее общие представления естественнонаучного и гуманитарного знания.

В философских проблемах представлены все виды духовной деятельности человека. Общая структура культуры подобна структуре философского знания. Философия – средоточие культуры, ее ядро. И насколько целостным оказывается это ядро, настолько будет целостной вся культура человечества.

1.3. Роль философии в современных условиях развития Узбекистана

Провозглашение независимости Республики Узбекистан поставило перед философией – этой величайшей и вечной в масштабах истории, культуры и цивилизации духовной ценности – задачу быть соответствующей своей гуманистической сущности и назначению, помогать создавать демократическое государство и гражданское общество. Обновление философии, отказ от стерео-

типов догматической мысли предшествующего периода, было осмыслено как жизненная необходимость, отвечающая запросам и требованиям развития по пути независимости, становления нового социально-экономического строя, базирующегося на рыночных отношениях.

Философия призвана обосновывать необходимость становления и развития рыночной экономики как одного из важнейших атрибутов современного цивилизованного общества в единстве и взаимосвязи с другими его атрибутами: как базы процветания, подъема благосостояния народа, как одного из существенных действенных факторов интеграции Узбекистана в современную мировую цивилизацию. В нашей стране этот процесс осуществляется на основе пяти принципов, разработанных И. Каримовым, известных, как «узбекская модель» перехода к рыночным отношениям. «Суть и содержание разработанной и реализуемой сегодня модели – это кардинальное изменение и обновление государственного и конституционного устройства, реализация политических, экономических и социальных реформ, базирующихся на таких принципах, как деидеологизация экономики и ее приоритет над политикой, возложение на государство роли главного реформатора, то есть функции инициатора и координатора реформ, обеспечение верховенства закона, осуществление сильной социальной политики, поэтапность и постепенность проводимых реформ. Мы сознательно отказались от революционного варианта проведения реформ путем «шоковой терапии» в пользу эволюционного поэтапного развития, уберегли тем самым наш народ от тяжелейших экономических и социальных потрясений».¹

Достоинство этой модели заключается в максимальном учете геополитического положения нашей страны, потенциала природно-сырьевых ресурсов, демографического фактора, человеческого потенциала, социальной и производственной инфраструктуры, национальных особенностей и в целом менталитета народа. Ее анализ включает в себя не только исторические, политические, социальные, культурные, но и философские основы. Благодаря последним становится возможным осмысление рыночной эконо-

¹ Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. Доклад на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Ташкент: Узбекистан, 2011. С. 3.

мики как специфического процесса взаимодействия в единичи из основных демократических принципов, неразрывно связанной с концепциями плюрализма, свободы, социальной справедливости и прав человека. Толерантность исходит из того, что невозможно найти обоснование, которое было бы бесспорным для всех. Толерантность должна стать важнейшей гуманистической ценностью современного человека, и только на ее основе возможно правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира. Философия – это не только школа критического мышления, но и уникальный способ понять чужую точку зрения, сделать ее как бы своей, посмотреть с этой точки зрения на собственную и отнестись критически к обеим. Это и есть начало мудрости.

Признанная всем миром «узбекская модель» развития исходит из диалектики общего и особенного. Развитие рыночной экономики является важным средством формирования качественно нового ценностей общества и глубинной перестройки его сознания. Философское мировоззрение способствует осознанию общественной необходимости познания объективных законов развития экономики. Философский анализ выявляет всеобщий, универсальный характер таких ценностей современной цивилизации, как многообразие форм собственности: учитывает различные уровни развития стран, входящих в систему мировой цивилизации. Философия обращаясь к сознанию, мышлению, мировоззрению людей, формирует не только общественное признание, но и уважение рыночной экономике, к частной собственности, к свободе предпринимательской деятельности. Она так же способствует прагматическому настрою людей, осознанию роста профессионализма деловой активности и убеждает в жизненной важности сочетания всех этих качеств с ориентацией на гуманистические, духовно-нравственные и культурные ценности. Частная собственность, предпринимательская деятельность рассматриваются не только как экономические категории, но и как социально-философские, как основа воспитания и образования гармонично и всесторонне развитых людей, как субъектов, создающих новое общество. Философия, таким образом, играет важную роль в обществе и оказывает влияние на развитие социально-исторических процессов. Мировоззрение – это также и внутренний мир самого человека. Весь спектр эстетических и нравственных оценок характеризует мировоззрение. Значима такая черта мировоззрения, как уважительное отношение к ценностям иной культуры (толерантность). Толерантность представляет собой сложную социальную философскую категорию. В литературе толерантность определяется как терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Она воспринимается как

Философское мировоззрение оказывает большое воздействие на формирование идеологии общества. В национальной идее нашего народа большое внимание уделяется возрождению духовности. Идея национальной независимости формируется во взаимодействии с накопленным прогрессивным опытом человечества и своей истории. В ней сконцентрирована диалектика общего и особенного, традиций и инноваций. Общим для национальной идеи любого народа является понимание важности своих корней. Поэтому национальная идея является внутренней силой, воплотившей мечты и цели каждой нации, переходящей из поколения в поколение в качестве ее духовной и жизненной потребности. В произведениях Президента Узбекистана И. А. Каримова рассматриваются вопросы о месте и роли национальной идеологии в жизни общества, формирования общественного сознания современного общества в условиях процесса глобализации, утверждения в сознании молодежи новых общественных идеалов и ценностей, воспитания гармонично развитого поколения и т.д.¹ В философии независимости идет активное осмысление таких ключевых понятий, как «независимость», «государство с великим будущим», «рынок», «правовое государство», «гражданское общество», «общечеловеческие и национальные ценности», «государство как главный реформатор» и т.д.

¹ Каримов И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия стабильности и гарантии прогресса. Т., 1977. Узбекистан, устремленный в XXI век. Т., 1999. Идеология – это объединяющий флаг нации, общества, государства. Т., 1999. Идеология национальной независимости – убеждение народа и вера в великое будущее. Т., 2000. Юксак маънавият ситилмас куч. Т., 2008.

Национальная идея включает в себя богатство общечеловеческого опыта и национальной истории. Общество формирует свою национальную идею и способствует ее реализации пробуждением национального самосознания, исторической памятью, воспитанием философской культуры. Мысль о неразрывной связи человека и общества, обязанности быть ответственным за страну передана убедительно и ярко в трехчастной манере народных сказителей: «если в стране спокойно – значит и я спокоен; если страна благополучна – это означает и мое благополучие; если страну постигнет горе, значит и мне горе; страна за меня, а я свою страну в ответе».

Национальная идеология ставит своей целью построение правового демократического государства и гражданского общества. Решение этой задачи напрямую зависит от менталитета народа, черты которого «сформировались под воздействием философии Востока, философии просвещенного ислама». Национальная идея формируется с учетом атмосферы мусульманской культуры. В стране функционирует 1800 мечетей, в Ташкенте работают религиозные учебные заведения, в столице созданы Ташкентский Исламский университет, Международный исламский исследовательский центр. Ислам является одной из духовных основ национальной идеи, воплотившей в себе думы и чаяния людей о правде и справедливости, совести и праведности. Необходимо глубоко разяснить истинную сущность ислама и пропагандировать благородные идеи исламской культуры в целях повышения уровня духовности народа, его стремления к добру и благородству.

Менталитет народа является, таким образом, важнейшей опорой преобразования экономики, государства и общества на основе рыночных отношений. Сегодня происходят качественные изменения в мировоззрении людей, меняется отношение к ценностям, меняются жизненные ориентиры. Следует учитывать, что «важным фактором развития является гармоничность духовной и материальной жизни, что они не отрицают друг друга, а наоборот, взаимодополняют, служат твердой гарантией политической, социальной, экономической стабильности и прогресса.

В начале XXI века продолжается процесс «реформирования мировоззрения» оно изменяется под воздействием прогресса в

области информации и коммуникации. Современные процессы глобализации основаны на понимании единства и взаимозависимости мира. Философские парадигмы присутствуют во всех сферах общественной жизни: экономике, политике, науке, культуре и т.д. Человечество не только вступило в новое тысячелетие, но и подошло к тому рубежу, за которым новая историческая эпоха.

Парадигмы прошлых веков, включая и XX век, определившие тип существующей современной цивилизации, уже не могут быть ценностными ориентирами для нашего будущего. Вопросы, встающие сегодня перед человечеством, затрагивают все стороны общественного бытия и сами основы его существования. Человечество, как целое, для своего выживания и дальнейшего развития нуждается в новых парадигмах: в новом мышлении, в новых поведенческих моделях, в новых ценностных ориентациях. Важнейшая роль в формировании новых парадигм принадлежит философии.

Философия является формой общественного сознания и самосознания исторической эпохи. Это означает, что ни одна философская система не может быть понята из самой себя и индивидуальной жизни ее создателя, без обращения к историческому контексту. Философия содержит в себе два компонента: общечеловеческое, универсальное и особенное, локальное.

Иначе говоря, философские системы являются продуктом своего времени, определенных исторических обстоятельств и культур. «Определенный образ философии, - писал Гегель, - одновременно... с определенным образом народов, среди которых она выступает, с их государственностью, с их общественной жизнью, с их сноровками, привычками и удобствами жизни, с их попытками и работами в области искусства и науки, с их религиями, с их военными судьбами и внешними отношениями, с гибелью государств, в которых проявил свою силу этот определенный принцип, и с возникновением и выступлением новых государств, в которых высший принцип находит свое рождение и развитие».¹

Различные способы философствования и соответствующие им философские системы несут на себе печать не только исторических эпох и глобальных процессов, таких как общественное разделение труда, аграрно-традиционный образ жизни, индустриализм,

¹ Гегель Г. В. Лекции по истории философии. Кн. I. М., 1994. С. 54.

мировые войны, экологический кризис или интенсификация информационных процессов, но и региональных особенностей культуры, ментальности и образа жизни проживающих в данном регионе народов. Философские миросозерцание и отношение к окружающему миру, ценности ориентации не могут быть везде абсолютно одинаковыми. Региональных, межгосударственных и межличностных отношений, случайно на протяжении всей истории человечества философские системы Запада и Востока различаются как имеющие свои существенные особенности.

Эпоха, в которую мы живем, занимает особое место в истории человечества. С ней связаны события и процессы, имевшие глобальные последствия для настоящего и будущего мира. Это две мировые войны, крах империй и колониальной системы образования и распад мировой системы социализма, кризис качественная трансформация классического и монополистического капитализма, научно-техническая революция и ее последствия, угроза ядерной войны, «холодная война» и «разрядка», распад биполярного мира, появление глобальных проблем, экспансия международного терроризма и т.д.

Эти процессы, затронувшие интересы всего человечества, не могли не найти своего отражения в мировой философии, в частности, в философской критике сциентизма, в обостренном внимании к проблемам человеческого существования, толерантности и гуманизма. Философия независимости призвана исследовать, теоретически обобщать эти и другие сложнейшие процессы общественного развития через призму универсальных категорий, общей логики развития человечества, сложившихся конкретно-исторических условий региона, особенностей образа жизни и ментальности народов, проживающих в Узбекистане.

Серьезной теоретической разработки требуют коренные вопросы современного социального бытия, в том числе: соотношение традиции и инновации, консерватизма и динамизма; взаимодействие восточных и западных ценностей в новом обществе. Одним из аспектов человеческого самопознания, самосовершенствования является сегодня проблема интернетизации. Масштабы и темпы преобразований, новые степени свободы и способы коммуникации, гипнотическая власть виртуальных миров бросают вызов не только нашему мироощущению, традиционным

системам норм и ценностей, но и самой природе человека. Информатизация становится «средой обитания» человека, инструментом не только познания, но и взаимодействия с окружающим миром.

Дальнейшей разработки требуют также вопросы совершенствования культуры, нравственности, межнациональных, межконфессиональных, межгосударственных и межличностных отношений, всестороннее и гармоничное развитие человека, интеграция страны в современную мировую цивилизацию. Актуальна проблема формирования толерантного сознания. Этот феномен, будучи многогранным и многоплановым включает в себя множество социальных проблем, требующих комплексных и системных исследований. Формирование толерантного сознания в процессе образования и воспитания должно занимать приоритетное место.

За годы независимости в республике в рамках «Закона об образовании» и «Национальной программы по подготовке кадров» проделана большая работа по совершенствованию методологии преподавания философии, что дает возможность достичь главного – довести до студентов всю глубину мировой философской мысли и научить их самостоятельному творческому мышлению. Самое главное достижение нового времени, - подчеркивает И.А. Каримов в книге «Высокая духовность – непобедимая сила» (Юксак маънавият – энгилмас куч»), это мышление людей, их мировоззрение, понимание преимущества нового строя, укрепление веры в свои силы и возможности, причастность к переменам в обществе.

Ключевые слова

Идеология – система политических, правовых, нравственных, эстетических, религиозных и философских взглядов, в которых осознается и оценивается отношение людей к социальной действительности.

Мировоззрение – система взглядов на мир, на место человека в нем, на отношение человека к миру и к самому себе.

Толерантность – терпимость к иному рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий.

Традиция – универсальная форма сохранения жизни социальной организации, культуры, духовных сил человека.

Миф – древнее сказание о богах и героях, деяния которых олицетворяли собой природное и общественное явление.

Проблема – важная задача, не имеющая видимого однозначного решения и в то же время весьма актуальная для размышляющего субъекта.

Религия – мировоззрение, основанное на вере в реальность сверхъестественного.

Философия – форма духовной активности человека, умозрительное постижение мира и связанных с ним проблем, выходящее за рамки конкретных наук.

Ценность – факт значимости для жизни людей природных и культурных предметов, мыслей и поступков. В ценностях выражается отношение человека к миру, в котором он существует.

Контрольные вопросы

1. Какова роль философии в условиях обретения независимости?
2. Какие задачи стоят перед философией в связи с формированием идеологией национальной независимости?
3. В чем значение принципа толерантности в развитии современной цивилизации?
4. Что такое мировоззрение? Каковы исторические этапы его становления?
5. Какие общественные функции выполняет философия?
6. Каково отношение между философией и идеологией?
7. Что понимается под новым мышлением? Что означают понятия «биполярного» и «многополярного» мира?
8. В чем состоят содержание, метод и цель философии?
9. Какие общественные функции выполняет философия?
10. В чем состоят сходства и различия между философией и наукой?
11. В каком смысле философия «больше чем наука»?
12. На какую потребность человеческого духа отвечает философия?

Тема 2 ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА И АНТИЧНОГО МИРА

План

1. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
2. Религиозно-философские учения в Древнем Туране.
3. Философия Древней Греции и Рима.

2.1. Философия Древней Индии и Древнего Китая

Философская мысль человечества зарождается в эпоху, когда первые классовые общества и государства приходят на смену родовым (племенным) отношениям. Наиболее древней в этом плане является философия, возникшая в странах Древнего Востока: Индии, Китае, Египте, Вавилоне. Этот процесс не был однороден. Так, в Древнем Египте и Древнем Вавилоне не сложилось философских школ. Ранее же всего философские традиции и школы утвердили себя в Древней Индии. Их появление относится ко II - началу I тысячелетия до нашей эры.

С точки зрения современного человека это древнейшее классовое общество отличалось крайней замедленностью своего исторического развития. Отдельные традиции сохранялись тысячелетиями. Этому способствовала внутренняя устойчивость сельской общины, где земледелие (обычно ирригационное) было соединено с ремеслом. Отношения обмена были развиты слабо. О примитивности социальной структуры древнеиндийского общества свидетельствует система каст - замкнутых социальных образований, объединяющих людей строго определенных профессий и исключавших переход из одной касты в другую. Самой влиятельной и распространенной формой духовной жизни древних обществ этого периода была религиозно-мифологическая. Она нашла свое отражение в первом литературном памятнике древних индийцев - «Ведах».

«Веды» - в переводе с санскрита означает «знание». «Веды» положили начало философской традиции в Древней Индии, причем эта традиция выросла из комментирования текстов «Вед». Самая

ранняя часть «Ригведа» (собрание религиозных гимнов), да
«Брахманы» (сборник ритуальных текстов); «Араньяки» (пр
вила поведения для отшельников); «Упанишад» (часть, в кот
рой как раз и формируются начальные элементы философско
сознания).

Отличительной чертой индийской философской мысли является весьма малая выраженность индивидуального творческого начала: сведения о древнеиндийских философах почти полностью отсутствуют. Философские школы Древней Индии разделяются на ортодоксальные, которые признают авторитет «Вед» (веданта, йога и др.), и неортодоксальные, которые не признают «Веды» (джайнизм, буддизм и др.).

В текстах «Упанишад» весьма ярко представлена проблема первопричины (сущего), в понимании которой обнаруживается постепенный переход от мифологии к философии. Так, понятие «Брахман» — это и живой мифологический бог и одновременно отвлеченное философское начало (творения). Эти образы как бы «просвечивают» один сквозь другого: «Брахман возник первыми из богов, творец всего, хранитель мира, всемогущий, вечный, неуничтожимый Брахмана».

Школой философии, непосредственно опирающейся на «Веды», является система «йога», что означает «сосредоточение». Она ориентирована на индивидуальный путь «спасения» человека. Являясь одновременно философией и практикой, йогизм ставит себе задачу выработки медитационного сознания. «Ибо не бывает никакой йогии без отрешенности от желаний», - разъясняют в древние тексты. Современная йога декларирует терпимость по отношению к другим учениям: «Бог имеет много сторон и проявлений, и все видят его по-разному». Философия буддизма относится к Дхамме, а философия индуизма к Ведам. Философия Древней Индии (восточная философия) содержит в себе многообразие учений, но все они имеют одну общую черту: все возникает из негибкого.

Философия буддизма относится к другим учениям: «Бог имеет много проявлений, и все видят его по-разному». Современная йога декларирует лам Древней Индии (возникла в VII-VI вв. до н.э.). Основное содержание учения изложено в «четыре благородных истинах»: жизнь есть страдание, страдания следует за желаниями, поэтому путь избавления от страданий есть путь избавления от желаний. Избавление от страданий достигается при вхождении в особое состояние, в котором происходит «остывание» страстей и желаний. Такое состояние в буддизме называется «нирваной» (буквальное значение этого слова - «угасание»). Достижение

рваны возможно при условии строгого следования принципам «раведной» жизни. «Нет огня больше, чем страсть; нет беды большей, чем ненависть... Там, где барахтаются глупцы, у мудрого привязанности».

Существует и более широкий смысл слова «будда» (санскр. — освещенный). В буддизме оно означает человеческое существо, достигшее духовных высот, в своем стремлении к абсолютному совершенству, и способное теперь указать путь спасения другим людям.

Китайская философия сложилась в период VIII-VI вв. до н.э. Ее начало китайская философия ведет от первых философов — Ляньцзи, Конфуция и авторов учения «Книги перемен». Комментарии к «Книге перемен» положили начало философии Китая.

Философский даосизм представлен авторским творчеством Лао-цзы (VI-V вв. до н.э.), которого традиционно считают основоположником учения. В мировоззренческо-ценностной ориентации даосизм обращен к родовому прошлому, в котором он усматривает природно-социальный идеал. В центре Дао – пути для всего существующего даосизм выдвигает совершенно мудрого человека. Мудрец считывает (видит) в Дао естественные принципы жизни, ибо Дао есть глубочайший закон для всех вещей. Гармония дао достигается через вытекающие из понятия естественности следующие принципы, которые звучат с отрицанием («не»): недеяние, неговорение, неборение и т.д. Человек не должен вмешиваться в естественный ход вещей. Идеи Лао-цзы изложены в книге «Дао де цзын», которая относится, по предположениям, к VI-III вв. до н.э. Вот некоторые из них:

«Тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну Дао...»;
«Человек следует земле, Земля следует Небу, Небо следует Дао, а дао следует естественности»;

«Дао постоянно в надеждании, однако нет ничего такого, что бы оно не сделало»;

«Следование недеянию всегда приносит спокойствие».

Учение *Конфуция* (в китайском написании Кун Фу-цзы) относится к концу VI - началу V в. до н.э. Движимым мотивом воззрений Конфуция является этическое начало, которое находит свое выражение в соответствующих его высказываниях и учениях. Во II в. до н. э. принципы конфуцианства были

канонизированы. Сам Конфуций был обожествлен. Для конфуцианства имело то же значение, что для Индии ведизм. Оно стало важнейшей ортодоксальной школой.

Конфуцианцы - общественники. Они не удовлетворены существующими порядками и хотят, чтобы общество изменилось в лучшую сторону. Но позитивную модель этих изменений видят не в грядущем, а в образцах добропорядочной старости. Поэтому в конфуцианстве, в отличие от даосизма, большое значение придается ритуалу, этикету, традиции.

В соответствии с такими представлениями Конфуций разработал учение «о благородном муже» (входящем в круг людей, реально управляющих государством). «Благородный муж» должен обладать такими качествами: быть справедливым, сдержанным, этикетом, являясь примером для подражания. В своих желаниях он должен быть скромным, а в величии не гордиться.

«Учитель сказал: «Благородный муж думает о долге, а не о выгоде».

«Учитель сказал: Не беспокойся, что люди тебя не знают. Беспокойся о том, что ты не знаешь людей».

Учение Конфуция можно охарактеризовать как патриархальную концепцию общества. Философия «Книги перемен» (ок. VI в. до н.э.) совмещает в себе родовые и цивилизационные запросы. Основная цель - гармонизировать жизнь Поднебесной (т.е. самого Китая) по ритмам «инь - ян». Даосизм, который выводится из его архетипических глубин на поверхность человеческого сознания. «Книга перемен» вплоть до наших дней пользуется славой темного и загадочного текста, комментатор которого нередко расходится в его истолковании.

Древний даосизм, конфуцианство и «Книга перемен» оказали определенное влияние на всю культуру Китая, в модифицированном виде они существуют и сегодня как неотъемлемая традиция.

2.2. Религиозно-философские учения в Древнем Туране

Зачатки философской и этической мысли в Древнем Туране характеризуются более или менее осознанным обобщением устного народного творчества, нашедшего выражение в фольклоре, древнейших мифах, легендах, сказаниях, героических эпосах. Одной

из отличительных особенностей зарождения философии является то, что первоначально она возникла как искусство правильной жизни, как свод мудрости, давшей образцы практического поведения к действительности.

Священной книгой зороастризма является «Авеста», которая составлялась примерно с IX по IV вв. до н.э. В «Авесте» нашло свое своеобразное отражение философское и этическое мировоззрение, характерное для той эпохи. Самой древней частью Авесты являются Яшты, в которых отразились верования доклассового общества. Второй этап - Гаты, в которых раскрывается учение о Боге Ахурамазде. В третьем периоде эволюции зороастризма в результате борьбы между многобожием Яшт и единобожием Гат в V в. до н.э. возникает вероисповедание компромиссного характера, названное Маздаясней, которое является новым этапом развития зороастризма.

По учению зороастризма, существуют две силы - добро и зло, постоянно и непримиримо враждующие между собой. Силы добра возглавляют Ахурамазда, силы зла - Анграманью. Жизнь человека, его счастье или несчастье определяются исходом этой борьбы. Основное кредо зороастрийской морали выражается в триаде: добрая мысль (гумата), доброе слово (гукта) и доброе дело (варешта). Люди своими практическими делами, благородными нравственными поступками должны показать привязанность к добру и тем самым помогать добру в борьбе со злыми силами. Человек, при выборе цели жизни, беря на себя определенную ответственность, должен нести ответственность за ее выполнение. Зороастризм советует жить в мире и согласии, относиться благожелательно к ближнему, помогать друг другу в условиях нужды и опасности, бороться со всяким злом, осуждать жестокость, лицемерие, зависть, клевету, не предаваться гневу и страсти, не нарушать данное слово, заключенный договор.

Грядущая жизнь, по учению Заратуштры, знаменует собой торжество разума и справедливости, добра и счастья как в духовном, так и в телесном мире. На земле установится наилучший порядок - Арту, который приведет к обогащению общины оседлых скотоводов земледельцев и к укреплению возникшей государственной власти.

Такова общая картина воззрений зороастризма, которые

охватывают историю народов Центральной Азии с древних времен и до исламского периода

Манихейство – это «еретическое движение», возникшее в до н.э. в Иране. Оно было враждебно встречено зороастрийским жречеством. Своей концепцией примитивного крестьянского демократизма, являвшейся как бы повторением в новых условиях взглядов Заратустры, манихейство противостояло зороастрийскому, который к началу нашей эры превратился в идеологию раннефеодального общества. Своеобразие проповедуемой Манихейством универсальной религии в попытке интеграции различных элементов из зороастризма, христианства и буддизма.

Манихейство базировалось на учении зороастризма о дуализме доброго и злого начал. Предназначение человека – помочь светлостному началу окончательно одолеть зло. Существуют два противоположных, независимых друг от друга всеобъемлющих начала: Свет и Мрак. Свет благ и нематериален, активен, дисгармоничен и агрессивен. Мрак – Материя, Мрак безобразен, дисгармоничен и агрессивен. Его силы находятся в постоянной борьбе с Мраком. На границе Света, который таким образом смешивается с Мраком, возникает область смешения – Материя. В будущем апокалипсис (греч. «восстановление всего») завершится, и между чистым светлым и беспримесным темным началами будет снова положена нерушимая граница.

Манихейство отвергало какие-либо активные действия, проповедовало пассивные методы борьбы, основывающиеся на мистике и аскетизме.

Маздакизм возник в Иране на рубеже V-VI вв., получил свое название от имени реформатора зороастризма Маздака (ок. 529). Разделяя с манихеями концепцию двух противоборствующих субстанций – Света и Тьмы, маздакиты признавали за первоначальную целенаправленную, разумную деятельность и свободу выбора вторую лицепальную, случайную силу. Активность стихийной неведомой и случайной силы Активности субстанции Света (Добра) таит в себе возможность справедливого переустройства мира, и это сформировало социальную программу маздакизма, которая предусматривала уничтожение сословного и имущественного неравенства среди людей. Маздак считал свое учение

возвращением к истинному, забытому жрецами зороастризма.

По сути дела, маздакизм является комбинированным политизмом, в котором власть добрых и справедливых богов ограничена силой слепых и бездушных стихий. Именно наличие этих стихий, невольно противодействующих разумным силам, делает мир несправедливым и бесчеловечным. Поскольку сила богов, несправедливый и бесчеловечный порядок, и стихий, несущих хаос, равны, миссия человека – помочь справедливости, соединить свои силы с благами силами разума и помочь установлению мировой справедливости.

Таким образом, маздакизм, дополняя учение манихейства, изменил его аскетически – пессимистические идеи оптимистическим миропониманием, которое придало ему более действенный характер.

2.3. Философия Древней Греции и Рима

Начало развития европейской философии было положено в Древней Греции в V – IV вв. до н.э. Она возникла и развивалась в связи с зачатками конкретных знаний о природе. Спецификой древнегреческой философии в ее начальный период является ее стремление понять сущность природы, мира в целом, космоса. Не случайно первых греческих философов называли «физиками» (от греч. – природа). Главным вопросом был вопрос о первоначале мира. Философы ищут субстанциональное начало – то, от чего все произошло. Так, родоначальник греческой философии Фалес, рассматривал всё существующее многообразие вещей и явлений природы как проявление единого, вечного начала – воды. Он утверждал, что все вещи возникают из воды и, разрушаясь, вновь превращаются в воду. Аналогичные воззрения развивали Анаксимен и Анаксимандр. У Анаксимена таким первоначалом и базисом всех вещей является конкретная стихия – воздух. У Анаксимандра – апейрон («бесконечное») – неопределенное, вечное, бесконечное, постоянно находящееся в движении первоначало.

Одним из наиболее крупных философских учений является учение **Гераклита Эфесского**. Главное произведение Гераклита – «Фрагменты о природе». Гераклит в качестве субстанционального начала рассматривает огонь, который пребывает всегда в движении, неизменным во всех отношениях. Мир по

Гераклиту – упорядоченный Космос. Он вечен и бесконечен, был, есть и будет живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно потухающим; (Все предметы и явления производятся из Огня и, исчезая, вновь обращаются в огонь. «Из смерти – воздуха рождение и воздуха смерть – воды рождение смерти земли рождается воздух, из смерти воздуха – огонь»). Все изменения мироздания у Гераклита происходят в известной закономерности, подчиняясь судьбе, которая тождественна необходимости. Необходимость – это всеобщий закон – Логос. В самом общем плане логос Гераклита есть выражение логической структуры Космоса; логической структуры образа мира, непосредственно данной живому созерцанию. Гераклитовская космология строится на основе стихийной диалектики: «Все течет, все изменяется, нет ничего неподвижного». Движение свойственно всему существующему. Вся природа, не останавливаясь, изменяется, нет ничего, что не изменяется. «В одну и ту же реку нельзя войти дважды, нельзя дважды застичь смертную природу в одном и том же состоянии». Учение Гераклита о потоке тесно связано с учением о переходе одной противоположности в другую. Обмениваясь, друг с другом, противоположности становятся тождественными: «Одно и то же в нас – живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое».

Важным шагом в развитии древнегреческой философии была философия Элейской школы, которая представляла собой дальнейший этап на пути рационализации знания, освобождения мышления от метафорических образов и оперирования абстрактными понятиями. Центральное понятие их философии – бытие. По словам Парменида, единственно правильным является положение: «Бытие есть, небытия нет, ибо небытие невозможно познать (ведь оно непостижимо), ни высказать». Бытие есть, оно вечно, не возникает и не уничтожается, оставаясь тождественным самому себе. Элеаты различали истину, основанную на рациональном познании и мнении, основанное на чувственном восприятии. Последнее, считали они, знакомит людей лишь с видимостью вещей. Знание их истинной сущности дано философскому учению о бытии. Чувственное многообразие мира иллюзорно. Доказательству этому посвящены знаменитые афоризмы Зенона («Ахилл и черепаха», «Стрела» и др.). В чем состоит их

основной смысл? В обнаружении противоречия, в строго логически выведенных следствиях основных понятий. Противоречия рассматриваются как достаточное основание для устранения их из сферы подлинного знания, с «пути истины», и перевод в область сновидений».

Развитием онтологического подхода в решении философских проблем является атомизм Демокрита (460 - 370 гг. до н. э.). Исходная мысль этого учения: «в мире нет ничего кроме атомов и пустоты, всё существующее разрешается в бесконечное множество первоначальных неделимых вечных и неизменных частиц, которые вечно движутся в бесконечном пространстве то сближаясь, то разлучаясь друг с другом». Атомы отделены друг от друга пустотой, если атом – бытие, то пустота – небытие. Движение Демокрит считал естественным вечным состоянием Космоса. При этом движение истолковывалось строго однозначно как механическое перемещение атомов в пустоте. Теория Демокрита носит умозрительный характер, что сам Демокрит и признавал, поскольку в чувственном восприятии мы не находим атомов. Но элеаты поставили серьезную проблему существования множественности в движении и Демокрит на теоретической основе дал ей определенное решение.

Начало в исследовании проблемы человека положили софисты Протагор, Горгий и другие. Слово «софист», первоначально означавшее «мудрец», «изобретатель», со второй половины IV века до н. э. становится кличкой, означающей особый тип философа-профессионала, учителя философии. Используя энциклопедические знания и искусство спора, они опровергали казавшиеся непоколебимыми истины и обосновывали порой самые необычные воззрения. Софисты способствовали развитию логического мышления, гибкости понятий, позволяющих соединять и даже отождествлять как будто самые несовместимые вещи. Логическая доказуемость как будто самые несовместимые вещи. Логическая доказуемость считалась у них основанием истины. Доказать значило убедить. «Познай самого себя» – этот призыв, помещенный у входа в храм Аполлона в Дельфах, становится у софистов и Сократа ведущим содержанием всех их философских размышлений.

В философии софистов и Сократа человек становится единственным бытием. Человек только в себе может найти исти-

Эта идея очень четко была сформулирована Протагором. «Человек есть мера всех вещей существующих, что существует, и не существующих, что они не существуют». Философия впервые формулирует основной мировоззренческий вопрос как вопрос об отношении субъекта к объекту, природе, мышления к бытию. Софисты развивали учение о относительности всех наших суждений и знаний «О всякой вещи есть два мнения противоположных друг другу» - учил Протагор. Различия и даже противоречия во мнениях не могут сами по себе быть критерием истинности или ложности одного из этих мнений. Дело не в абстрактной истинности или ложности того или иного мнения о том, что может быть принято за истину в данный момент при данных обстоятельствах. Иначе говоря, абстрактной истинности нет, истина всегда конкретна. Релятивизм в теории познания обосновывается и правового и нравственного релятивизма. Софисты подчеркивали условность правовых норм, государственных законов и моральных оценок.

Учеником софистов в начальный период своего развития, а затем их непримиримым оппонентом был Сократ (470-399 гг. до н. э.). Сократ выступил против релятивизма софистов. Мерой всех вещей для Сократа является не субъективный произвольный человек, а человек как разумное, мыслящее существо, поскольку в мышлении находят свое отражение законы Разума. Разум способен дать высшее, общеобязательное знание. Но это знание нельзя получить в готовом виде. Человек должен затратить немалые усилия, чтобы обрести его. Отсюда вытекает метод Сократа - майевтика (искусство познания). В чем состоит метод Сократа - майевтика (искусство познания)? Исходным началом метода Сократа является вопрос: «Я ничего не знаю» - заявил он. А достигал он этой цели путем постановки вопросов. При этом Сократ исходил из того, что установка, что все вопросы уже имеются у человека. Задача философа помочь человеку обрести эти знания. Основное содержание сократовских рассуждений посвящено проблеме морали: что такое добро и зло, справедливость и несправедливость. Философия с точки зрения Сократа и есть способ познания добра и зла. Это познание Сократ осуществляет в процессе бесед.

Сократ считал, что философия - любовь к мудрости, любовь к знанию, может рассматриваться как нравственная деятельность в том случае, если знание само по себе есть добро. И это положение является движущей пружиной всей его деятельности. Сократ верил, что если человек знает, что хорошо, а что плохо, то он никогда не поступит дурно. Нравственное зло идёт от незнания, значит, знание - источник нравственного совершенства. Сократ называет три основные человеческие добродетели: умеренность (знание как обуздывать страсть); храбрость (знание как преодолеть опасность); справедливость (знание как соблюдать законы нравственные и человеческие).

Большую работу по систематизации всей предшествующей философской мысли проделали Платон (427-347 гг. до н. э.) и Аристотель (386-322 гг. до н. э.). В их системах философское знание той эпохи приобретает наиболее всесторонний характер. Платон и Аристотель подводят итог классическому периоду в развитии древнегреческой философии.

Платон, также как и элейцы характеризует бытие как вечное, неизменное, всегда себе тождественное, неделимое, недоступное чувственному восприятию и постигаемое только разумом. Но, в отличие от элейцев, бытие у Платона множественно. Это множество бытия Платон называет видами, идеями (эйдос) или сущностями. Платон впервые в истории философии проводит четкое различие между сущностью и явлением, между тем, что существует по истине и тем, что существует, но не имеет истинного бытия. «Прежде всего, надо различать, что всегда существует и никогда не становится и что навсегда становится, но никогда не существует» - пишет Платон в диалоге «Тимей». Одно из важных положений платоновской онтологии состоит в разделении действительности на два мира: мир идей и мир чувственных вещей. Первичным, «истинно существующим» Платон называл мир вечных, неизменных, самостоятельно существующих сущностей - идей. Вторичным, происходящим от первого, он называл всё многообразие чувственно воспринимаемого мира. Идеи, с точки зрения Платона, можно рассматривать как цели вещей. Для объяснения многообразия чувственного мира Платон вводит понятие материи, которая есть первичный материал, то, из чего происходят все чувственно осознаваемые

вещи Платон считает, что материя может принять любую форму, потому, что она совершенно бесформенна. неопределенность («апейрон»), как бы только возможность, а не действительность.

Внесенное Платоном новшество о множественности бытия идей, поставило перед ним задачу объяснения связи между ними. Объяснение единства самого мира идей Платон обращается к понятию единого, которое выше всякого существования. Всякой множественности Это единое отождествляется с высшим благом, к которому все стремится и благодаря которому все имеет свое бытие. Само же высшее благо располагается на ту сторону всякого бытия, следовательно, недоступно разуму, трансцендентно. О нем самом нельзя нечего сказать, кроме отрицания указывающего только на то, чем оно является.

У последователей Платона - неоплатоников Плотина Порфирия понятие Единого приобретает центральное значение. Единое характеризуется ими как божественное начало, первопричина всего сущего, высшая истина, высшее благо, высшая красота.

Теория познания Платона опирается на его учение о душе. Платон считает, что человек, как телесное существо, смертен. Душа же его бессмертна. Когда человек умирает, его душа не погибает, а лишь освобождается от телесного покрова как своей темницы. Во время путешествия она свободно путешествует в поднебесной сфере. Поэтому суть процесса познания состоит в припоминании души тех идей, которые она когда-то созерцала. Истинное знание дает восприятие абсолютно самостоятельный процесс припоминания. Только мышление дает знание идей. Чувственное восприятие порождает лишь мнение о вещах. В связи с этим процесс познания определяется Платоном как диалектика, то есть искусство вести устную речь, искусство ставить вопросы и отвечать на них, пробуждая воспоминания. На этом принципе была построена работа созданной Платоном Академии.

Представления Платона о процессе познания наиболее развернуто изложены в мифе «Пещера». Человеческое познание, говорится в этом мифе, подобно тому, что видят узники, сидящие в пещере спиной к истинной прекрасной жизни. Тени, пробегающие

перед ними - это жалкие проекции людей, вещей. Участь большинства людей, придерживающихся установившегося житейского опыта - пещерное знание теней. Подлинным знанием могут обладать лишь те, кто сумел преодолеть воздействие на них чувственных вещей, избавить свою душу от телесного гнета и воспарить в мир вечных идей. Такой подход по силам только мудрецам - философам. Задача философии - направить духовную деятельность человека на абсолютные ценности, на запредельное идеальное бытие.

Платон считает, что условием нравственных поступков является истинное знание. Этим истинным знанием, в принципе, обладает душа, которая состоит из трёх частей: разумной, пылкой (волевой), воделеющей (чувственной). Разумная часть - основа добродетели мужества, преодоление чувственности - добродетель умеренности, благополучия. Гармоничное сочетание всех трёх частей души под руководством разума даёт начало добродетели справедливости. Платоновская этика ориентирована на самосовершенствование личности, на создание совершенного общества - государства. Платон общественное, государственное начало ставит над индивидуальным, личным. В соответствии с тремя частями души Платон делит людей на три типа носители добродетели мудрости - философы должны стоять во главе государства, управлять им. Мужество - добродетель стражей, задача которых - защита государства. Добродетелью третьего сословия должно быть благоразумие, то есть добросовестное выполнение своих производственных функций. Укреплению идеального государства должна служить строгая система воспитания и образования.

Платоном была положена основа идеалистической линии в философии, которая в античной философии получила дальнейшее развитие у Аристотеля и неоплатоников. Аристотель в молодости входил в кружок Платона. В 340 году до н.э. основывает свою философскую школу в роции. Ликее (ликей - лицей) (Обучал на ходу. Учителя и ученики ходили кругами по аллее - перипатетики). Основное содержание философского учения Аристотеля изложено им в «Метафизике». Аристотель сохраняет характерное для элейтов и Платона понимание бытия как чего-то устойчивого, неизменного, неподвижного. Однако Аристотель не отождествляет бытие с

идеями. Он критикует Платона за то, что тот приписал идею самостоятельного существования, обособив и отделив их от чувственного мира. Сущность - это единичное, обладающее самостоятельностью бытие.

Материя для Аристотеля, также как и у Платона, первичный материал, потенция вещей. Придает же материи актуальное сущностное бытие. Аристотель делит сущности на низшие, те, что состоят из материала и формы, и, высшие, чистые формы. Наивысшая сущностью Аристотель считает чистую, лишённую материи форму - первоначальную, который служит источником движения всего Космоса.

Главное отличие человека от животных, по Аристотелю, основывается на способности человека к интеллектуальной жизни, которая предполагает нравственную позицию, следование определённым правилам и нормам. Только человек способен восприятию таких понятий как добро и зло, справедливость, несправедливость - писал Аристотель в своей работе «Политика». Центральное понятие аристотелевской этики - добродетель. Аристотель разделял добродетель на два главных вида: дианоэтическую (интеллектуальную) и этическую (волевою). Дианоэтическая возникает преимущественно в результате обучения, этическая складывается благодаря привычке. Решающее значение имеют дианоэтические добродетели: мудрость, разумная деятельность, благоразумие. Общим мотивом, звучащим в этических предписаниях Аристотеля, является стремление найти среднюю линию поведения. «Середина - принадлежность добродетели».

Так же как и у Платона, аристотелевское учение о человеке направлено на то, чтобы поставить на службу государству личность. Согласно Аристотелю, человек есть политическое животное. Поскольку Аристотеля занимали, прежде всего, добродетели, применяемые и осуществляемые в общественной жизни, постольку центральное место он отводил понятию справедливости. Справедливым можно быть лишь по отношению к другому человеку. Забота о другом, в свою очередь, есть проявление заботы об обществе. В справедливости человек обнаруживает себя политическим общественным существом.

Аристотель пришёл к выводу, что полис - наивысшая форма общественного объединения, а цель людей, живущих в нём - достижение блага. Основной ячейкой общества Аристотель считал семью. Рассмотрев существующие варианты полиса, Аристотель находит три правильные формы правления: монархия, аристократия и полиция, и три неправильных: деспотия или тирания, олигархия и демократия. Аристотель считал лучшей формой правления полицию, в которой бразды правления держит в своих руках зажиточный образованный средний класс.

Аристотель завершает классический период в развитии греческой философии. В период эллинизма (IV в. до н. э. - V в. н. э.) сменяется мировоззренческая ориентация философии, её интерес всё более сосредотачивается на жизни отдельного человека. Социальная этика Платона и Аристотеля уступает место индивидуальной этике эпикурейцев и стоиков. Если Платон и Аристотель видели в его включённости в общественное целое, то теперь, напротив, философы считают условием добродетели и счастливой жизни освобождение человека от власти внешнего мира и, прежде всего, от политической сферы. Такова, в частности, установка Эпикура и его последователей - эпикурейцев и стоиков - Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия.

Эпикурейцы и стоики возрождают субъективистко-антропологическую традицию, берущую своё начало в философии софистов и Сократа. Для них философия - это учение о мудрости, которая не столько идеал знания, сколько нравственный образ жизни. «Пусты слова того философа, который не врачует никакое страдание человека, как от медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезней из тела, так от философии, если она не изгоняет болезни души», - считает Эпикур.

Система Эпикура направлена на обоснование идеи о возможности достижения индивидом счастливой жизни. Для того, чтобы стать счастливым, человек должен побороть страх перед богами, страх перед смертью, быть уверенным в возможности поступать в соответствии со своими желаниями. Методологической предпосылкой этики в эпикурействе служит учение о природе - натурфилософия. Основными слагаемыми бытия у Эпикура, также как у Демокрита, являются атомы и пустота. Однако

Эпикур вносит в атомистику одно существенное новшество - о том, что при образовании вещей атомы движутся не по заданной траектории, а как бы случайно, в сторону от прямой линии. Признание случайности в учении Эпикура направлено против господства в человеческой судьбе Рока, идеи предопределения всего устройства жизни Вселенной. Оно имело целью освобождать людей от чувства обреченности и привести к одному из величайших понятий его этики - понятию свободы. На достижение этих же целей ориентирована и его трактовка религии. Признание существования богов, Эпикур отрицал их влияние на жизнь людей.

Высшим благом для человека Эпикур считал достижение блаженства, наслаждения. Однако не следует упрощенно представлять эпикурейство как учение, благословляющее удовлетворение низменных инстинктов человека. Эпикур разделял желания человека на естественные и необходимые. Желания естественные и необходимые - это те, без которых человеку невозможно существовать, от суетных желаний надо воздерживаться, ибо они могут вызвать смятение и беспокойство. Естественные же желания надо удовлетворять умеренно, ибо удовлетворение имеет свой предел. Действительно длительными и прочными могут быть только духовные наслаждения и благодружба, знания. «Мудрец, питаясь хлебом и водой, состязается в блаженстве с Зевсом». Высшая форма блаженства - это состояние полного душевного покоя, невозмутимости, отрешенности от всего проблем этого мира - атараксия.

Несколько иначе решение «мудрой жизни» предлагает стоицизм. Стоицизм исходит из представления о предопределенности всего существующего. Все события, происходящие в природе и обществе, подчинены строжайшей закономерности, которая выступает как неотвратимая необходимость. Все в мире жестко детерминировано. Бог тоже подчинен необходимости, точнее, он и есть сама необходимость. Таким образом, мировоззрению стоиков присущ глубокий фатализм. Пусть человек ничего не может изменить в порядке вещей, мужественно перенося случившееся так и должно было случиться. Пусть человек считает, что все удары судьбы, - пишет Сенека - происходят по справедливости, а поскольку природа тождественна разуму, поступать разумно - таков главный принцип этики стоицизма. Хотя человек и не в

стоянии воспрепятствовать ходу вещей и событий, он может поработать к ним надлежащее отношение. Оценка вещей и событий всегда остается в нашей власти, а это самое главное. Не вещи смущают людей, но их мнение о вещах. В смерти, например, нет ничего страшного - страшно мнение, потому что оно представляет смерть страшною. То, что согласно с природой, не может быть дурным. Счастье человека находится внутри него и не зависит от внешнего хода событий. Человек должен правильно ориентировать себя, закалить свою волю так, чтобы напряжение души противопоставить потоку событий.

Однако человек находится в зависимости не только от внешних вещей и явлений, на него оказывают своё негативное воздействие и психологические переживания - страсти: страх, печаль, вожделение, удовольствие. Ради полной свободы человек, по учению стоиков, должен искоренить в себе страсти. Основная цель жизни мудреца - выработать абсолютную невозмутимость духа. «Мы можем лишь одно, - писал Сенека, - обрести высокое мужество, достойное добродетельного человека, и с его помощью стойко переносить всё, что нам судьба приносит, и отдаться воле законов природы». Человек, по мнению стоиков, постоянно стремиться стать свободным. Но от него зависит только духовная свобода. Остальное не в его власти и не в его силах.

Этические идеи эпикурейцев и стоиков оказали огромное влияние на дальнейшее развитие философской мысли. Стоицистический идеал мудреца, как духовно свободного человека, безропотно сносящего удары судьбы, сдерживающего свои страсти и привыкшего к страданиям, способного к любви и всепрощению, был полностью воспринят последующей эпохой.

Ключевые слова

Миф - древнее сказание о богах и героях, деяния которых олицетворяли собой природное и общественное явление.

Проблема - важная задача, не имеющая видимого однозначного решения и в то же время весьма актуальная для размышляющего субъекта.

Религия - мировоззрение, основанное на вере в реальность сверхъестественного.

Философия – форма духовной активности человека, рительное постижение мира и связанных с ним проблем, выходящее за рамки конкретных наук

Ценность – факт значимости для жизни людей природ культурных предметов, мыслей и поступков. В цен выражается отношение человека к миру, в котором он существ

Брахман – безличное духовное начало, которое все со хранит и возвращает к самому себе

Дао – одно из главных понятий китайской философии. ояющее путь мира в целом и каждой вещи в отдельности, с космической гармонии и энергии

Диалектика – особый «подход» к рассматривае предмету, когда предмет мыслителя в непрерывном движен развитии в силу его внутренней противоречивости

Космос – термин древнегреческой философии для об чения мира как гармонического упорядоченного целого

Натурфилософия – философия природы. умозритель истолкование природы в ее целостности

Субстанция – объективная реальность, рассматриваем с стороны внутреннего единства всех ее форм

Контрольные вопросы

- 1 В чем состоят содержание, метод и цель философии?
- 2 Какие общественные функции выполняет философия?
- 3 В чем состоят сходства и различия между философией и наукой?
- 4 В каком смысле философия «больше чем наука»?
- 5 На какую потребность человеческого духа отвечает философия?
- 6 Каковы философские аспекты буддизма?
- 7 Каковы характерные черты философии Древнего Китая?
- 8 В чем сущность философской концепции зороастризма?
- 9 Охарактеризуйте основные этапы развития античной философии
- 10 Каково значение милетской школы в истории философии?
- 11 В чем сущность атомистического учения Демокрита?
- 12 Как представляет Платон процесс познания?
- 13 Каковы основные черты Платоновского идеального государства?

Тема 3

ФИЛОСОФИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ЕЕ МЕСТО В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

План

1. Средневековая мусульманская философия.
2. Философские и естественнонаучные взгляды аль-Фаргани, Хорезми, аль-Фараби.
3. Общественно-философские и естественнонаучные воззре-ния Беруни, ибн Сины, Омар Хайяма.
4. Философские идеи суфизма.
5. Общественно-философская мысль в Центральной Азии в V-XV вв. (Тафтазани, Джурджани, Улугбек, Навои, Джами).

3.1. Средневековая мусульманская философия

Страны мусульманского Востока развили богатую культуру, органической частью которой стали философские учения. Понятие «философия просвещенного ислама» - это совокупность концепции восточных мыслителей исламской культурной ориентации, основой которой была идея просвещения, образования, терпимости и всеединства. Для экономики и культуры арабских стран характерна интенсивность ремесленной и торговой деятельности, наличие таких, например, специальностей, как ювелиры, врачи и переписчики книг. Это свидетельствовало о немаловажной роли умственного труда в жизни общества.

Очень важным фактором культуры стал арабский язык. Язык Корана, мусульманской религии и государственности халифата стал в этих странах международным языком. Огромная задача философов и ученых мусульманского Востока в сохранении античного философского и научного наследия и распространения его в культурных центрах. Последнее достигалось благодаря переводам философских и научных произведений с греческого на сирийский и арабский языки. В условиях Арабского халифата этот процесс еще больше расширился и углубился. Ему способствовало, во-первых, наличие сильной государственной власти в руках халифа как светского, так и духовного владыки; во-вторых, мусульманское правоверие было еще сравнительно молодым, догматически еще

мало окрепшим Рационалистической критике, смыкавшей философией, мусульманского правоверия способствовала до интенсивная городская жизнь

На Востоке сложилась особая духовная атмосфера, которая способствовала просветительству. Так, при халифе Мамуне, в Багдаде был создан Дом мудрости, в котором было собрано 400 тысяч рукописных книг на арабском, греческом, сирийском, персидском, китайском и других языках. Арабо-исламская философия в период своего расцвета была открыта всем влияниям. В этом писал ал-Кинди «Нужно, чтобы мы не стыдились принимать Истину, откуда бы она не пришла». В развитии средневековой культуры Востока большая роль принадлежала древним наукам, философиям Востока традициям народов индийской философии, дуалистическим идеям, зороастризму и т.д. Философ был одновременно исследователем математиком, физиком, астрономом, врачом.

Идеи философии Востока распространялись по всему миру. Оптимистическое мировоззрение и свободомыслие, присущие философам, оказали большое воздействие на становление европейской культуры Возрождения. Эпоха Восточного Ренессанса (VII-XII вв.) в значительной степени предопределила становление расцвет науки и культуры в Европе в XIV-начале XVII вв.

Калам как «спекулятивная теология» - одно из направлений арабо-мусульманской философии, сложившееся в начале IX в. и опиравшееся на силлогизм и аналогию, в основе которых лежали философские положения, а не следование религиозным авторитетам (тактид). Представители калама - мутакаллимы подвергали резкой критике со стороны догматиков-традиционалистов. Мутакаллимы выделяли шесть основных проблем, по которым мутакаллимы давали трактовку Корана в терминах философии.

1. Проблема атрибутов Аллаха. Началось развитие проблемы в каламе было положено спорами между мусульманами и христианами относительно Троицы, вскоре после завоевания арабами Сирии. С развитием калама вера в реальное существование телесных атрибутов Бога была воспринята большинством религиозных авторитетов, но отвергалась теми мутазилитами, которые утверждали абсолютную единственность Аллаха, отрицая в нем всякую множественность и реальность приписываемых ему атрибутов и считая, что они лишь обозначают его имена.

2. Проблема извечности и сотворения Корана. Мутакаллимы утверждали, что Коран является воплощением слова Аллаха и потому обладает и божественной и земной природой, а другие утверждали, что Коран - это не более чем выражение предшествующего слова Аллаха или подражание ему.

3. Проблемы сотворения мира. Одни мутакаллимы трактовали сотворение мира «из не-сущего», т.е. из ничто, а другие (мутазилиты) рассматривали «не-сущее» как нечто реальное и таким образом, утверждали, что мир был сотворен из некой предсуществующей материи.

4. Проблемы атомарной структуры мира. Древнегреческая атомистика была воспринята мутакаллинами для опровержения научности мира и наличия в нём причинно-следственных связей.

5. Проблема причинности. Мутакаллимы отрицали объективную регулярную последовательность событий, считая, что результат таких действий Аллаха, которые в человеческом мире называются «обычаем».

6. Проблемы свободной воли и предопределения. Мутакаллимы рассуждали о проблемах человеческой воли по-разному. Одни считали, что Аллах наделил человека свободой воли с самого рождения и поэтому человек несёт ответственность за свои поступки, другие же утверждали, что Аллах наделяет человека перед каждым его действием соответствующей силой (концепция «касб - приобретение»).

Мутазилиты (араб. - отделившиеся, обособившиеся) - представители первой крупной школы в мусульманской «спекулятивной теологии», процветавшей в первой половине IX в. Мутазилиты считались «отделившимися» потому что они утверждали, что совершивший смертный грех отходит от рядов правоверных, но не становится неверующим, т.е. он занимает промежуточное положение между теми и другими. Деятельность мутазилитов проходила в период активного перевода в арабском мире работ античных мыслителей во второй половине VII в.

Мутазилиты отрицали необходимость слепого следования религиозным авторитетам и традициям. Сомнения они рассматривали как первое условие познания, считая, что «50 сомнений стоят больше одной догмы». Они считали, что человек кроме пяти

Родоначальником философии и религии. Одним из прозванный «Философом арабов» считается *ал-Кинди* (800-879 гг.). Он сформулировал главные вопросы философии арабов, считая, что философия — это «священные тексты», отождествление аллегорическое толкование текстов, толкование творения как наделения Аллаха с первопричиной; творения как наделения

Одним из наиболее глубоких философов не только арабоязычного Востока, но и латинского Запада был Ибн-Рушд (Аверроэс) (XII век). «Аристотель объяснил природу, - говорили тогда, - а Аверроэс Аристотеля». Поэтому его часто именовали просто Комментатором. Комментирование Ибн-Рушда нередко превращалось в творческое решение вопросов, поставленных в произведениях Стагирита. Перепатитизм Ибн-Рушда становится

резко преобладающей характеристикой его философии мировоззрения. Из числа его произведений, которые не сводятся к комментированию сочинений Аристотеля, необходимо прежде всего, «Опровержение опровержения», являющееся одним из «Опровержение философов» ал-Газали.

Одним из ключевых утверждений Ибн-Рушда является утверждение: оба – «философ и рядовой верующий» – могут быть счастливы, но каждый по-своему. Для мусульманского мыслителя истина едина как для философов, так и для «широкой публики». Разница вызвана лишь способами её постижения. При этом Ибн-Рушд опирался на аристотелевское учение о пяти логических суждениях: аподиктических, диалектических, софистических, риторических и поэтических. Ибн-Рушд сравнивал их между собой с точки зрения их познавательной ценности. Аподиктические суждения базируются на достоверных посылах и при правильном построении силлогизмов ведут к достоверным заключениям. Ибн-Рушд, связывая философию с аподиктическими суждениями, считал, что целью её является постижение истины. Диалектические и поэтические суждения исходят из посылов, основанных на мнении, и поэтому их заключения не обязательно должны быть достоверными. Что же касается софистики, то она вовсе не стремится к достижению истины и ставит своей целью любым способом одержать верх над противником. У Ибн-Рушда теология основывается на диалектических, а религия – на риторических суждениях. Тесная связь диалектики и риторики обусловлена тем, что они опираются на общераспространённое мнение и не могут дать достоверное знание.

Лишь незначительное меньшинство людей (так сказали бы интеллектуальная элита) способно к строго научному, аподиктическому рассуждению (из которых следуют только достоверные выводы), к подлинно доказательному знанию. Ибн-Рушд стремился утвердить полную независимость философии от теологии. Ибн-Рушд стремился к полному разрыву философии от религии. Основы самой мусульманской философии, поскольку основаны на моральности, без которой не может существовать общество, государство, без которой вера в бога. Философия, кордоуэльская философия как сторонник аподиктического, дедуктивного знания отождествлял с наукой. В отношении предмета своего размышления

философия и религия не расходятся, но они совершенно различаются по способу своих размышлений. Аристотелевское учение бога как перводвигателя и перворазума играет большую роль в аверроистской онтологии. Бог – мыслящее самого себя существо.

Ибн-Рушд отвергал эманационную теорию происхождения мира и считал, что волонтаристское объяснение сущности Аллаха неадекватно. По его мнению, сущность Аллаха не может быть описана словами, акалиматами есть нечто иное, как «поэтическая речь». Этой концепции Аллаха Ибн-Рушд противопоставлял теорию, согласно которой Первосущее действует по определённым законам и его «ведение» простирается лишь на всеобщий ход мировых процессов, подобно тому, как ведёт себя правитель иерархизированного государства, ведающий лишь общими делами и предоставляющий людям право распоряжаться друг другом.

Согласно Ибн-Рушду, Первосущее тождественно мировому порядку, но такому, который рассматривается под некоей формой временности. Именно этот мировой порядок, считал он, является источником существования и необходимости универсума, ибо сущность объёмлемых Вселенной вещей основывается на их единстве, взаимосвязи. Не будь всеобщей взаимосвязи вещей, не было бы и Первосущего, который из них состоит. Выдвинутая Ибн-Рушдом концепция Первосущего, отождествляющая его с мировым порядком, а этот порядок – с действием природных сил, не нуждался ни в различении предметов сущности и существования, ни в делении сущего на возможное и необходимое, и в целом была крупным шагом вперёд на пути утверждения автономности и самостоятельности мира.

Аверроэс утверждал о самостоятельности материи по отношению к богу. Он подчеркивал конкретность единства материи и форм в любой единичной вещи, не сомневался в объективности форм, но отрицал существование формы до ее соединения с материей. Для него материя, как и форма, объективное творческое начало. Материя содержит потенциально в себе форму. Благодаря смической функции бога в качестве перводвигателя выявляются новые и новые формы из объёмлющей их материи. Аверроэс считал, что наше знание о боге прямо пропорционально нашему постижению конкретных вещей. «Разум есть не что иное, как постижение сущего по его причинам», – считал он. Пантеистический аспект мировоззрения Аверроэса проявился в идее мира, как

выполняла роль своеобразной энциклопедии по астрономии, самым престижным, авторитетным университетам мира вались ею в качестве основного учебника. В государственной библиотеке города Генуя хранится разработанная им карта мира, на которой нанесены материки, с четким определением размещения суши и воды, указанием расстояния между ними, с показом азимута. Уже в XVI в. один из кратеров Луны был назван его именем.

Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми (787-847) родился в Хорезме, где получил достаточно обширное образование. Большую часть жизни аль-Хорезми провел при «Байт аль Хикме» (Храме Разума), как назывался тогда багдадский научный центр. Из научных трудов до нас дошли менее 10: по алгебре, арифметике, астрономии, географии, ирригации, строительству, истории. Мухаммад аль-Хорезми дал миру математику, основанную на десятичной системе исчисления.

Труды аль-Хорезми были направлены на развитие естественно-научных знаний, познание природы опытным путем. Самым известным из них стала книга «Аль-китаб аль-мухтасар фи хисаб аль-джабр ва аль-мукабала». Термин «аль-джабр» в ее названии преобразовался в Европе в слово «алгебра». Арифметический трактат был переведен на латинский язык в XII веке в Испании. Ныне он хранится в Кабуле, Медине и Бодлеонской библиотеке Оксфорда, библиотеке Кембриджского университета. Начинается он словами: «Диксет Алгорезми» - «Говорит аль-Хорезми».

Важным вкладом ученого в науку стал труд «Математический Синдхинд», или «Зидж», астрономические таблицы. Она состоит из 37 глав и 116 таблиц. Движение Солнца, Луны, пяти планет, геоцентрическая система Птолемея с экскурсами в труды астрономов Индии, Греции и Ирана излагаются в первых 22 главах. Последующие подчинены тригонометрии и математической географии. В 28 главе автор снова обращается к тригонометрии и вводит понятия тангенса и котангенса. Пишет он также о затмениях, астрологии. Таблицами аль-Хорезми в плаваниях к Новому Свету пользовался Христофор Колумб.

Аль-Хорезми известен и как переводчик. Им был переведен на арабский язык и отредактирован капитальный труд по астрономии индийских ученых - «Большой Синдхинд». Географические труды

аль-Хорезми сохранили 2402 координаты городов, гор, морей, островов и рек. Он описывает горы Ближнего и Среднего Востока, Индостана и Средней Азии, специальные главы посвящены морям, озерам и водным источникам. «Книга о науке истории», «Трактат об определении календарей и праздников иудеев» отражают исторические и историографические воззрения аль-Хорезми.

Таким образом, научное наследие великого хорезмийца обширно и разнообразно. Главное открытие Хорезми - открытие алгоритма, общего способа решения математических уравнений. История алгоритмов, начало которой положено Хорезми, сегодня является важнейшей частью математики, информатики и кибернетики.

Основоположник восточного перипатетизма аль-Фараби (Абу Наср Мухаммад ибн Узлуг Тархан) родился в 873 году в верховьях реки Сырдарьи в селении Фароб, что примыкало к городу Отрару (территория нынешнего Казахстана), в семье военнослужащего, стоящего на страже интересов среднеазиатских тюркских владений арабского халифата. Образование получил сначала в Ташкенте (Таш), затем в Бухаре и Самарканде. Позже, жадная ненасытность к знаниям привела юношу в крупный тогда центр культуры - Багдад, откуда он совершал научные «экспедиции» в иранские города Исфахан, Хамадан и Рей. Исторические источники сообщают, что Фараби изучил более 70 языков, причем активно ими пользовался в своих научных изысканиях. В 941 году он, будучи уже в преклонном возрасте, поселился в Дамаске, где работал обычным сторожем в саду, что позволяло ему в уединении заниматься любимым делом.

Аль-Фараби было написано свыше 160 научных трудов. Он первым среди арабоязычных философов осмыслил и в известной мере доработал логическое наследие Аристотеля. Он собрал и систематизировал весь комплекс «Органона», написал комментарии ко всем его книгам. Заслуги аль-Фараби в развитии философского мышления были столь велики, что уже при жизни ему присвоили высокий сан «аль Муаллим ас-саний - «второй Учитель». Аль-Фараби - первый философ арабоязычного Востока, у которого мы находим систему философских воззрений, охватывающих все стороны действительности. Свидетельством тому служат уже названия основных его работ: «О том, что должно предшествовать

изучению философии», «Слово о классификации наук», «Три взгляда жителей добродетельного города» и др.

Аль-Фараби разделяет бытие на две разновидности. К первой принадлежат вещи, из сущности которых не вытекает необходимость их существования. Такого рода вещи могут как существовать, так и не существовать. Их существование требует какой-либо внешней причины. Принципиально иную разновидность представляют собой те «вещи», существование которых обусловлено бытием и не требует никакой внешней причины. Такое существование совершенно необходимо. Оно и присуще высшей разновидности бытия – Богу. В характеристике ал-Фараби Бог выступает типичным неоплатоновским абсолютом. Это «Первый Сущее» «Начало, прежде которого не может быть начала; ничего раньше, ничего древнее». Как предельное бытие такое начало «не имеет ни видового различия, ни определения, ни доказательств, напротив, оно само служит доказательством всего». Оно бесстрастно, едино, неделимо, лишено каких бы то ни было противоположностей, к нему не применимы такие предельно широкие оппозиции бытия, как материя и форма (неоплатоновско-аристотелевский абсолют).

Единое бытие состоит из шести ступеней, которые временно являются началом всего существующего и связаны друг с другом причинной зависимостью: первопричина, бытие небесных тел, деятельный разум, душа, форма, материя. Как отмечал Фараби, разделяются на два вида: «необходимо сущее» и «возможно сущее». «Необходимо сущее» есть причина бытия всех вещей в том смысле, что оно наделяет их вечным существованием и вообще отрешает их от несуществования. Все предметы делятся на шесть видов: небесные тела, разумное животное (человек), неразумные животные, растения, минералы, четыре элемента – огонь, воздух, вода и земля. Последние – наиболее простые виды материи. Остальные пять, являясь сложными, возникают в результате соединения этих первичных элементов. Всякое тело согласно Фараби, существует, прежде всего, в потенции, а затем возможно соединения и лишь затем превращается в действительность. Переход от возможности к действительности происходит

в результате соединения материи с определенной формой.

Аль-Фараби различал две степени познания – чувственную и интеллектуальную. Познавательная функция человеческой души не может осуществляться без опоры на чувства. Восприятие и воображение – главные орудия чувственного знания. Но оно не особенно к постижению сущностей или интеллигибельных форм, главных определений бытия. Согласно учению Фараби, разум существует как разум пассивный, потенциальный, который в большей степени связан с материей и чувственностью. Ему присуща обобщающая способность на основе чувственных образов. Принципиально отличается от него актуальный разум, полностью лишённый свойств телесности и материальности. Он чистая форма, способная к действию и тем самым к постижению объективных форм, существующих вне его.

Аль-Фараби создал первую, наиболее полную в эпоху средневековья классификацию наук. Эта классификация отличалась от аристотелевской, в которой науки делились на теоретические и практические, так и от классификации, распространённой на исламском Востоке, разделяющей науки на рациональные и традиционные (нерациональные). Первый раздел классификации наук составила «наука о языке». Можно сравнить ее с грамматикой, а одним «ими свободных искусств» на латинском Западе. Фараби называет теорию универсального характера законов, управляющих языком. Второй раздел классификации трактует вопросы логики. За создание стройной логической системы – кулият – Фараби получил особый титул «ал-Мантики» («Логичный»). Он написал комментарии ко всем сочинениям Аристотеля по логике и впервые в средневековой философии привел их в систему. Третий раздел классификации составляет математика, подразделяющаяся на семь самостоятельных наук: арифметика, геометрия, оптика, наука о звездах, наука о музыке, наука о тяжестях, механика. Четвертый раздел включает в себя «естественную науку» или физику и метафизику. Аль-Фараби выявляет как гносеологический, так и онтологический аспекты первой философии, которую он именовал «божественной наукой». Пятый раздел классификации – наука об управлении городом (или политическая наука), юриспруденция и калам.

Аль-Фараби первым попытался концептуально решить вопрос о соотношении философии и религии. Они согласно мнению Второго учителя, возникают после того, как люди, овладев «практи-

вещей. Направленная на удовлетворение этого желания проходит в своём развитии ряд ступеней, возвышаясь от достоверных знаний к более достоверным. Эти ступени свои рассуждениями, соответствующими риторике, диалектике и аподейктике (от греч. *αποδεικτικός* – достоверный, неопровержимый).

Люди приобщаются к истине двумя путями: с помощью собственно аподейктических рассуждений и посредством диалектических, риторических или поэтических речений. Первым следуют тогда, когда к поиску истины приобщаются «избранные», а вторым — когда к ним обращается «широкая публика». Платон в религии аль-Фараби связывал с появлением необходимости политической науки и праве. В идеале народом должны управлять философы-аподейктики, передающие полученные ими истинные «широкой публике» через «истинную религию» в образах и образах исторических рассуждениях, представляющих собой подражание философским истинам. Основные задачи философии и религии Фараби попытался решить в контексте их подчинённости задаче науки или политики. Именно политическая наука, по мнению Фараби, позволяет определить основы мусульманского общества его развитии и преобразовании. Опираясь на платоновское «Государство» и аристотелевские «Политику» и «Метафизику», Фараби попытался через отождествление функций правителя (философа-пророка (религиозного законодателя) решить проблему соотношения философии и религии не впадая в крайности. Аль-Фараби исходил из убеждения, что главная цель человеческой жизни — воспитание. Наиболее возможное...

возможно в пределах того или иного города. В «Трактате о взгла-
стей добродетельного города», который Фараби противопоставляет
что в обществах, достигшего наивысшего совершенства, должны
царить подлинная свобода и равноправие. Жители такого города
избирают себе главу, который исходит в своей деятельности из
принципов справедливости, равноправия и всеобщего блага. «Добро-
родетельный город, - пишет Фараби, - подобен совершенному
здоровому телу, все органы которого помогают друг другу, с тем

«... чтобы сохранить жизнь живого существа и сделать ее наиболее полной».

Следует отметить, что, разъясняя различия между действительным и воображаемым счастьем, аль-Фараби утверждал, что истинное счастье можно достичь только в «потустороннем мире», тогда как воображаемое счастье (богатство, почести, наслаждения) являются целью в этой жизни, но, говоря о счастье в потустороннем мире, ал-Фараби имел в виду мир философской истины, ориентированной на добродетель и знание. Иначе говоря, согласно аль-Фараби, философ должен не ограничивать свою цель в этой жизни богатством и почестями, а стремиться к более высокой цели, связанной с умопостигаемым миром. Аль-Фараби был в странах мусульманского Востока первым философом, который довел свою систему до рассмотрения вопросов общественной жизни. В 950 году аль-Фараби скончался в городе Дамаске и был захоронен на кладбище с названием «Баб ас-сагир» - «врата для бедных». Учение Фараби сыграло огромную роль в развитии общественно-философской мысли не только на Востоке, но и в Европе.

3.3. Общественно-философские и естественнонаучные воззрения Беруни, ибн-Сины, Омар Хайяма

Абу-Райхон Беруни (973-1048) вошел в историю науки как великий ученый-энциклопедист, мыслитель и гуманист. Беруни создал более 150 произведений, посвященных почти всем отраслям знаний. Он родился в городе Кяте, древней столице Хорезма. В отличие от многих выдающихся деятелей среднеазиатского Ренессанса, с раннего детства живших в атмосфере крупнейших научных центров, Беруни поначалу практически самостоятельно стал изучать различные науки. Большое внимание на него оказал крупный математик и астроном Абу Наср Мансур ибн Ирак, в доме которого прошли детство и юность Беруни. Круг его интересов был достаточно широк, но своей славой он обязан блестящему открытию в области сферической тригонометрии — ему принадлежит одно из первых доказательств теоремы для плоских и сферических треугольников. С годами наставничество уступило место сотрудничеству, а их духовная близость определила схожесть их жизненного пути.

В 22 года Беруни был вынужден из-за меж-
эмигрировать в Джурджан, столицу княжества на юго-восточ-
побережье Каспийского моря, где прожил около шести лет.
он написал «Хронологию» («Памятники минувших поколений»)
«Сферику» («Книга ключей науки астрономии о том, что
происходит на поверхности сферы»). Содержащиеся в «Сфе-
логии» этнографические сведения поистине уникальны. Особое
это касается описания хозяйственной жизни, нравов, обы-
праздников, верований и обрядов народов Согда и Хорезма.
правитель Хорезма Абу Аббас Маъмун II ибн Маъмун пригласил
Беруни в новую столицу – Ургенч. Став ближайшим советником
шаха, Беруни в то же время осуществлял руководство знаменитой
академией Маъмуна.

В 1017-1028 гг. Беруни вел исследование по определению длины градуса земного
меридиана. Ошибка в вычислении составила всего 620 метров. Бы-
также определена окружность Земли по понижению горизонта.
Наблюдения проводились с вершины горы, высота которой была
более известна. Впервые на средневековом Востоке, великий
ученый сделал предположение о возможности обращения Земли
вокруг Солнца.

В период с 1031 по 1036 гг. был создан «Канон Масуда», приз-
ванный астрономической энциклопедией средневековья. В предис-
ловии к «Канону» Беруни писал: «...Я сделал то, что надлежит
сделать всякому в своей отрасли, – с признательностью воспринять
наставления своих предшественников и исправить без стеснения их
ошибки, если таковые будут найдены, особенно в тех

жением труда». Путь к философии, по мнению Беруни, лежит через естественные науки, которые дают возможность глубже познать природу, познающей сущее. Природа охватывает весь окружающий мир, подчиненный определенному закону. Она — область, где естественные науки черпают факты и данные, и конечная причина естественных объяснений фактов объективной действительности. Он развил точку зрения Абу Машара: «Природа сильнее всего». Необходимость применения естественнонаучного подхода к природе с началом верховного начала заставляла Беруни пойти дальше в развитии и высказать положения в духе признания вечного бытия материи.

Выдающимся мыслителем, внесшим огромный вклад в развитие средневековой философии и науки является Абу Али Сина (Авиценна) (980-1037). Он родился в селении Афшана в Бухаре в семье обеспеченного чиновника Абдуллаха. Любознательность, доступ к библиотеке, общение с просвещенными людьми Бухары способствовали тому, что уже в 10 лет он совершенстве знал Коран, в 13 удивлял всех познаниями философии, юриспруденции и математике. В 20-летнем возрасте стал членом знаменитой Академии Маъмуна в Хорезме. Растет его слава табиба — лекаря, и правители центральноазиатских государств стремятся сделать его своим придворным врачом. Он много ездит, продолжая совершенствовать свои знания и опыт. Написанный им в начале XI века уникальный энциклопедический труд «Канон врачебной науки» («Китаб Канун-фи-т-тибб»), вобравший в себя опыт врачевания многих столетий, был переведен на латинский язык — язык науки той эпохи в Европе — и стал настольной книгой для двадцати с лишним поколений врачей. По «Канону врачебной науки» в течение шестнадцати столетий велось преподавание медицины во всех старейших университетах Европы.

Ибн Сина был крупнейшим энциклопедистом, в его книге содержатся материалы по астрономии, ботанике, геологии, математике и минералогии — в них предвосхищены открытия геометрии Земли, о причинах землетрясений, о происхождении гор и вулканов и др. Большое место Ибн Сина уделяет классификации порядка и структуре известных тогда наук, логике — как методу познания и развития мысли. Особый интерес представляют работы Авиценны о музыке, в том числе о практическом применении

медицине музыкальной терапии. Он был также великолепным поэтом. Его рубаи восхищают не только отточенностью формы, но и глубоким философским содержанием:

Плохо, когда сожалеть о содеянном станешь
Прежде, чем ты, одинокий, от мира устанешь.
Делай сегодня то дело, что выполнить в силах,
Ибо возможно, что завтра ты больше не встанешь.

На Востоке Ибн Сину называли аш-Шейх — духовный наставник или ар-Раис — Глава; у него было еще одно почетное звание — Худжат аль-Хак, то есть Авторитет Истины. Наиболее крупными его произведениями являются «Книга исцеления» — главное философское произведение Ибн Сины, состоящее из 18 томов, как бы сокращением этого огромного сочинения стала «Книга спасения», «Канон врачебной науки», который был главным источником знаний по медицине в течение нескольких веков не только на Востоке, но и на Европейском Западе.

Авиценна углубляет положение Аристотеля об органической связи метафизики и более частными, конкретными научными дисциплинами, что было в немалой степени связано с интенсивной естественнонаучной деятельностью «Князя ученых».

В учении о структуре знания и бытия Ибн Сина является перипатетиком. Но в учении о генезисе их он, подобно ал-Фараби, прибегал к эманационистской концепции неоплатонизма. Ибн Сина углубляет положение Аристотеля об органической связи между метафизикой, как наиболее общим учением о бытии и знании, и более частными, конкретными научными дисциплинами.

Ибн Сина подразделяет знания на теоретические (умозрительные) и практические. К последним он относил этику, экономику и политику. Все эти науки называются практическими, потому что предмет их полностью определяется человеческими действиями. Метафизика представляет собой «высшую науку», ниже ее находится математика, которую Ибн-Сина называет «средней наукой». Она представляет собой комплекс дисциплин таких, как арифметика, геометрия, астрономия, оптика и музыка. Физика как наука о природе в широком смысле слова представляет собой «низшую науку».

Теория наук Авиценны основывается на его убеждении в познаваемости мира. Как и у Аристотеля, ни материя, ни форма в принципе не могут, согласно Авиценне, существовать самостоятельно, в отрыве друг от друга. Форма реально дана только в

единичных вещах. Вне вещей универсалии существуют в веческих умах – как те общие понятия, которые отвлечены из процессе абстракции. Но, как мы увидим ниже, форма существовать до вещей.

Существуют четыре рода бытия, изучаемых метафизикой: первых, духовные сущности, и главная среди них – бог. Вторых, разнообразие бытия, – менее духовные предметы, так или иначе связанные с материей, например, небесные сферы вместе с живляющими и приводящими их в движение душами. В-третьих, это предметы, иногда выступающие в единстве с телесностью, иногда свободные от нее, например, субстанция, свойство (акциденция), необходимость, возможность и др. Именно они делают метафизику основой всех наук. В-четвертых, метафизика изучает понятия, всегда связанные с материей, например, сущность той или иной вещи, как и ее существование, обладающую индивидуальной конкретностью.

Проблема сущности и существования у ибн Сины в принципе поставлена так же, как и у аль-Фараби. Необходимо сущее – божественное бытие, сущность которого совпадает с его существованием. На другом полюсе бытия стоит бесчисленное множество единичных вещей, существование которых определяется не сущностью, а другими единичными вещами. Это возможное существование Ибн Сина вывел материю за пределы процесса эманации, провозгласив ее совечной Богу. «Материя всегда предшествует существованию самой возможной вещи...», – считал он. В учении об эманации, осуществляющейся поэтапно, через ряд ступеней, ибн-Сина особо подчеркнул значение последней из этих ступеней – деятельного (активного) разума, который рождает идеальные формы, ниспосылаемые в материю и образующие вместе с ней идеальные вещи.

Философское истолкование божественной деятельности наибольшей силой интеллектуализации проявляется у ибн Сины в максимальной деятельности Бога подчинена и исходит из знания» и необходимости харизматический призыв к идеальным вещам.

Философ усматривал, прежде всего, в максимальном совершенствовании познания.

К наиболее ярким представителям средневекового восточного вольномыслия принадлежит Омар Хайям (1040-1123), автор всемирно известных четверостиший. В качестве ученого Хайям больше всего сделал в математике. Известен его алгебраический трактат, в котором дана теория решения уравнений до третьей степени включительно. Не менее значительны его достижения в астрономии. По поручению сельджукского султана Мелик-шаха он провел реформу календаря. Взамен лунного календаря, принесенного арабами, он возвратился к солнечному, принятому в Туркестане и Иране до арабского завоевания и состоявшему из 365 суток. Как философ Омар Хайям находился под влиянием античной натурфилософской традиции, а также Ибн-Сины. Известна также близость философа-поэта к суфийским кругам. Как крупный ученый и философ-рационалист Хайям склонялся к натуралистическому пантеизму:

«Росток мой – от воды небытия,
От пламени скорбей – душа моя,
Как ветер я кружу, нищу по свету –
Где прах, в который превратился я.»
Дальнейшее развитие философской мысли было приостановлено монгольским нашествием. Философские идеи мыслителей мусульманского Востока внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой философии и обеспечили преемственность ее поступательного развития. Ислам Каримов, раскрывая сущностную черту философии Востока, особо отметил «мощный духовный потенциал Востока, философию ислама, призывающую к объединению, миру и терпимости».

3.4. Философские идеи суфизма

Социально-историческое и политическое мусульманского Востока и политический феодализм

послужило начало крестовых походов. Виднейшим идеологом мусульманской теологии и имевшим в дальнейшем огромный авторитет стал *ал-Газали*. Его основные работы «Опровержение философов», которое подвело итог мистико-теологическим исследованиям и «Оживление религиозных наук», представляющее первое систематическое изложение мусульманской теологии.

В фокусе мировоззренческих исканий Газали стало стремление к оживлению религиозной жизни в условиях, когда нее возникало немало угроз со стороны научно-философского знания. Ал-Газали понимал практическую пользу математики, физики, медицины, логики. Одну из главных своих целей он видел в том, чтобы пресечь мировоззренческое воздействие на религиозную жизнь научно-рационального мышления. Решение этой задачи он видел в критике метафизики, ибо «большинство заблуждений философов заключается именно в ней». Главным объектом критики автора «Опровержение философов» из «философствующих мусульман» Ибн-Сина и ал-Фараби.

Основное заблуждение названных философов, состоящее в учении об извечности и негибели мира, которое они противопоставили креационистским догмам мусульманства. Во-вторых, их учение о том, что Аллах — только универсальное, а отнюдь не индивидуальное, чем следовательно ограничивали его всемогущество. В-третьих, их безличная концепция чисто духовного бессмертия, отрицающая воскресение мертвых, индивидуальности и воздаяния.

Свою философскую борьбу Газали вел прежде всего против учения философов о вечности, несотворенности мира и объяснения причинных связей, вскрываемых в нем. Он отвергал одностороннее объяснение материи как источника потенциальности бытия. Газали считал невозможным существование вечного, так как отрицал наличие начала. Он считал, что бытие не имеет причины, а лишь наличие бытия.

...риал возможности бытия. При
начала. Разрозненность и независимость ма
интеллектуально общих связей между ними. Ал-Газали отвер
тую Ибн-Синою и связывал ее с последовательной деятельностью, рав
ким истолкованием. Таким образом, Газали, в сущности,

ОСТЬЮ ВЫВОДИЛ МУСУЛЬМАНСКУЮ ТЕОЛОГИЮ ИЗ-ПОД ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЛОСОФИИ.

Газали стремился устранить противоречие между наукой и религией на базе суфизма. В «Оживление религиозных наук», в котором он ставит задачу преодоления формальностей официального внешнего правоверия путем введения в него ряда мистических элементов, связанных с чувствами, заимствованных из суфизма. Он строит целую умеренную суфийскую ортодоксальную систему, в которой иррациональные элементы сведены к минимуму. В историю мусульманского богословия Газали вошел как обновитель теоретических догм ислама, основной систематизатор его философского учения-калама.

Основы учения суфизма заложены в IX веке багдадцем Абу-бдаллахом аль-Мухассибом. В X-XI вв. суфистское учение приобретает законченную форму, но только в результате реформаторской деятельности Газали получает известное признание со стороны ортодоксального мусульманского духовенства. Суфизм — сложное явление и представляет собой не только мистическо-религиозное учение, но и философию.

Сердцевину суфизма составляет концепция *вахдат ул вуджут* — единство сущего, которая утверждает единство божества, селенной и человека. Идея всего сущего представлена в концепции Ибн Араби абсолютного монизма. Эта идея наиболее ярко выразилась в стихах Дж Руми (XIII в):

Ввысь устремил я взор и в каждой сфере лишь единое увидел.
Вниз посмотрел и в пене волн морских лишь единое увидел.
Воздух, огонь, земля и вода — все в единое слилось.

Бытие понимается в суфизме как эманация. Отсюда существует Аллах, а бытие – его отражение. «Через Единое мир язан», – считали суфии. Великий круг бытия представлен таким образом: от верхнего полюса Единого идет нисходящая дуга, которая проходит через Перворазум, мировую душу до земли, ды, воздуха и огня, которые расположены на противоположном полюсе.

В концепции вахдат ул вуджуд восхождение человеческого духа к первоисточнику опирается на следующие путеводные представления. Бог – первоначальность и первооснова бытия – рассматривается как абсолютная красота, а все многообразие

видимых явлений суть отражения этой красоты: Бог — абсолютное добро, возникновение и развитие материального мира со всеми ценностями есть следствие проявления абсолютного добра. Абсолютное, вечное бытие, а все остальное имеет относительный, изменчивый характер. Таким образом, главная идея суфизма — это мираж, а реально существует только Аллах. Материальный мир — всего лишь оболочка, скрывающая своего Творца. В теории познания суфизма различают два типа познания: «уверенное»

В теории познания суфии выделяли три ступени: уверенность, основанная на предании или логике; уверенность, основанная на личном опыте; уверенность, основанная на соединении обоих субъектов. Они полагали, что им открывается эзотерическая истина (скрытая), проникновение в которую возможно только в определенном состоянии экстаза. Процесс постижения истины понимался как полный противоречий, как переход от заблуждений к истине. Суфии делили людей по их познавательным способностям на три категории: риториков, т.е. способных к риторическому диалектике; диалектиков – способных к умозаключению; аполетиков – постигающих Истину.

Главной в их учении была идея бескорыстной любви к Суфии полагали, что душа человека – это часть души Аллаха говорили о себе: «Суфи – это человек, который предпочел всему». Осмысление Бога и бытия нашло свое концентрированное выражение в теме любви. Человек является носителем божественности, присущей душе в мире материального бытия человека достижения высшей фазы слиянности с первоосновой, истинного учения суфиев важное место занимает идеал «совершенства» (гордыня). Для того чтобы слиться с абсолютным и достигнуть единства мира, необходимо преодолеть ступени совершенства. Этот путь называется тарикатом. Первая ступень – шаян (мусульманский закон). Вторая ступень – риязат (искусство, процесс длительного воспитания разума и души, обретается через гармоничное восприятия индивидуальное «Я» и достигается состояние гармонии духа и тела. Четвертая ступень – хакикат (истина), в которой теряется индивидуальность. Ибн-Сина писал о суфиях: «Одержанная божественностью чистота обостряет сосредоточенность суфи и дает

возможность стать зеркалом, установленным напротив Истины».

Один из выдающихся представителей суфизма был Ахмад Яссави, который родился в Чимкенте в 1103 году. В честь него 800 лет спустя ЮНЕСКО объявит 1993 год – «Годом Яссави». Яссави называли: Ходжа (учитель), Кабир (великий), Ибрагим (наставник). Мискин (скромный), Хозрат Султан (султан всех святых). А Яссави писал: «Истины достигнет тот, кто все (мирское) предпочтет шариату, отказываясь от себя, от своей жизни, направится к Тарикату; душой и сердцем придается Маърифату». А Яссави прошел длинный и трудный путь, прежде чем стать признанным авторитетом среди суфиев. Он был мюридом, дервишем (странствующим нищим), ишаном (т.е. имеющим право на обучение, поскольку обладал даром химмы). Прожил он долгую жизнь – по одним источникам 125 лет, по другим – 133 года. А Яссави был философом и поэтом. Он писал стихи, в которых возвеличивал Всевышнего. Наиболее популярным его произведением является «Хикматлар» («Премудрости жизни»). Учение «Яссавия» создало целую школу своеобразного аскетизма, которая была источником духовности на протяжении многих столетий. После Корана произведения А. Яссави были наиболее популярными, жители распевали их под музыку. Выдающимся

Выдающимся теоретиком суфизма, основателем суфийского ордена кубравия был *Наджмиддин ал-Кубро* (1145-1221). Он создал свою школу мистического пути познания, в которой необходимо четкое соблюдение норм и правил пути, суровый пост и полное подчинение своей воле воле руководителя. Для своего пути он разработал 10 основных принципов: 1. Тауба - отказ от своего «Я». 2. Зухд фи дунэ - удерживать себя от наслаждений. 3. Таваккал - отказаться от активной деятельности, не придавать особого значения мелочам жизни. 4. Каноат - уметь довольствоваться малым. 5. Узлит (одиночество) - одно из самых сложных испытаний для человека как общественного существа. 6. Мулозамат аз зикр - помнить Аллаха непрерывно, чтобы закрыть дорогу к сердцу зависти, жадности и подлости. 7. Таважжух - все внимание и любовь к Аллаху. 8. Сабр - терпение и преодоление трудностей. 9. Мурукаба - способность очистить своё сердце и способность к самосозерцанию. 10. Рида - суфий освобождается от чувства удовлетворения своей любовью к Богу.

Н. Кубро был яркой многообразной личностью. Он призывал к крайнему аскетизму, ему были не чужды человеческие пристрастия. Он великолепно играл в шахматы и обожал Кубро признавал: «Любовь к Аллаху и шахматам борются в душе и ни одна не может одержать верх». Н. Кубро проповедовавший отречение от земной суеты, погиб сражаясь против монгольских полчищ, подступивших к Хорезму.

Бахоуддин Накишбанди (1318-1389). Его имя связано с «украшением религии». Одновременно с постижением суфизма мудрости Б. Накишбанди занимался трудом: ткал шелковые ткани, был резчиком по металлу. Отсюда и его прозвище «накишбанди», что означало «резчик по металлу». Он создал орден «накишбанди», выступая против аскетизма, против отказа от мирских дел, призывая к труду и знанию. Он писал: «Сердце отдай Аллаху, руки – делу». Духовная чистота, отказ от стяжательства, добрая, накая бедность – его основные требования. Б. Накишбанди отдал показную набожность и обрядность, уводящее в сторону истинного мистика: сорокадневные посты, нищенство, публичные радения, музыкой, пением и танцами, громкий зикр. Один из основных принципов был вакуф-и-калби – сердечная пауза, означавшая представление мысленно образа сердца с выбитым в нем именем Бога, чтобы ещё раз удостовериться, что в сердце нет ничего, кроме имени Бога. Учение Б. Накишбанди распространило и укрепило суннитский ислам среди тюркских народов Центральной Азии и получило широкое распространение в Афганистане, Индии, в других странах Среднего и Ближнего Востока. Это учение высоко оценили Джамии, Навои, Бабур и другие выдающиеся личности. Авторитет Накишбанди был столь высок, что с его мнением считались правители, в том числе и великий Амир Темура.

3.5. Общественно-философская мысль в Центральной Азии в XIV-XV веках (Тафтазани, Джурджани, Улугбек, Навои, Джами)

Вторым этапом Восточного Ренессанса (XIV-XV вв.), который проявился только в Центральной Азии, явился период, связанный с именем выдающегося государственного деятеля Амира Темура. Ликвидируется феодальная раздробленность, развивается земледелие и ремесло, на новый уровень поднимается развитие науки и культуры. Растет интерес к античной культуре, раннесредневековому философскому наследию арабского Востока. Для философской мысли характерно обращение к светским и религиозным наукам, стремление к изучению природы, разума, общечеловеческих и национальных ценностей, духовной культуры общества.

Ам-Тафтазани (1322-1392) был видным представителем философии ислама – калама. Около тридцати лет провел в скитаниях, проповедовал в различных медресе Мавервннахра, по приглашению Амира Темура приехал в Самарканд, где находился при его дворе до самой смерти. Он прославился познаниями в исламе, логике, геометрии, поэтике. Огромной популярностью на протяжении ряда столетий пользовались его труды по исламу, к которым были составлены многочисленные комментарии: «Исправление логике калама», «Цели в науке ислама», «Цели студентов». Тафтазани активно участвовал в научных диспутах, проводимых регулярно в присутствии самого Темура.

Мир Саййид Шариф (Джурджани) (1339-1411) после завоевания Темуrom Шираза Джурджани вместе с другими известными учеными был отправлен в Самарканд. Сочинения Джурджани составляли комментарии по грамматике, логике, риторике, праву, философии, а также его собственные оригинальные произведения по многим отраслям науки, в частности, по логике и философии, получившие широкую известность во многих странах Востока. Среди его учеников были Казы-заде Руми и Улугбек. Из философских сочинений до нас дошли «Трактат об установлении истинности бытия» и «Зеркало, отражающее мир».

Проблему бытия Джурджани, как и Фараби, Ибн Сина и другие, понимал с позиции рационалистической теории эманации. То, бытие что необходимо, а отсутствие невозможно, называется им необходимо-сущим. Необходимое сущее должно находиться на такой ступени бытия, выше которой не может оказаться никакая ступень существования. Пантеистическая тенденция проявилась в сближении необходимо-сущего и возможно-сущего бытия. Джурджани выделяет пять видов субстанции: интеллект, душу, первичную субстанцию, форму и тело. Посредством субстанции он рассматривает духовный мир как единое, различные ступени которого закономерно связаны друг с другом.

Мухаммад Тарагай Улугбек (1394-1449) – выдающийся XV в., внук Амира Темура. Он занимался математикой, астрономией, геометрией, химией, логикой, правом и другими науками. Известен также исторический труд Улугбека «Четырех улусов», где излагается история монгольской империи. В 1428 году под руководством Улугбека в Самарканде построена крупнейшая по тем временам обсерватория. Труд Улугбека явился важной вехой в развитии астрономии. Был создан трактат «Зидж Гурагани» («Гурганский каталог звезд»). Трактат включил в себя способы летоисчисления, теорию вопросов астрологии и таблицу 1018 звезд. Улугбек стремился выявить закономерности определения географических координат любой точки земного шара, раскрыть закономерности изменения времени года, законы движения небесных тел. Основным творчеством Улугбеком астрономическая школа сыграла большую роль в формировании научных взглядов того времени.

После смерти Улугбека его дело продолжили ученики. Более знаменитый из них – известный математик и астроном Кушчи (1403-1474). Основное его произведение – «Трактат о мире», высказывал мнение о взаимосвязи материальных вещей и явлений, движений тел и их переход от простого к сложному. Алишер Навои (1441-1501) – великий узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель. Научные интересы Алишера включали литературу, философию, историю, лингвистику, эстетику, музыку, поэзию, естественные науки. Он написал более 30 произведений. Из них наиболее известны «Смена Искандера», «Фархад и Ширин», «Семь плащей пророков и мудрецов», «Суждение о двух языках», «История единства бога, природы и человека. Большое значение придавал рациональной форме познания, которая является более совершенной ступенью, чем обобщение только чувственных данных.

«Дороже всех богатств тебе дана
Бесценная жемчужина одна:
И это – разум. Не сравниться с ним
Рубинам и алмазам дорогим.»

Навои, хотя и вступил в юности в члены суфийского ордена Икшбидийа, избрав наставником Джами, – не был суфием. Он был свободен от тех или иных крайностей суфизма. Будучи пост-визирем в Герате, он проявил себя как крупный общественный и государственный деятель. Будучи по образу жизни деятелем человеком светским, – по образу мыслей и моральным принципам являлся мутасаввифом, т.е. образованной, просвещенной личностью, глубоко воспринимавшей философию и гуманистические основы тасаввуфа, последовательно проводя их в своем творчестве.

Так, в поэме «Фархад и Ширин» речь идет, прежде всего, о высоконравственном идеале человека. Образ Фархада по своему философскому и нравственному содержанию имеет трансцендентный характер. Навои устами хранителя рая говорит о Фархаде: «Бытие его сожгло пламя любви, его чистая любовь огнем распространилась по миру. Отказавшись сначала от царства и богатства, он затем отрекся от мира и от самого себя (т.е. от личного «Я»). Каждое мгновение жизни его было стремление к фане (небытию)... Он в царстве бака (вечности духа) стал властелином, он в царстве истины достиг престола».

В той же традиции создана и философская, аллегорическая поэма «Язык птиц», где идея восхождения человеческого духа к своему первоисточнику изложена в форме фантастических странствий птиц в поисках сказочного Симурга. Согласно учению тасаввуфа, вся жизнь человека – борьба духа с плотью, процесс преодоления низменных страстей, самопознание и приобретение им свободы. Но освобождение достигается не легко, через острое столкновение мирского с духовным, через страдание и искупление. Основная гуманистическая идея поэмы: дух божества заложен в каждом человеке, бога следует искать не во вне, а только в собственном сердце – путем самопознания и самосовершенствования, очищения от дурных наклонностей – гордыни, зависти, ненависти, вражды и т.д.:

«Смотри глазами духа твоего
И ты увидишь: сам ты – суть всего!
Лучи величия в твоих глазах
И чудо откровения в словах
И тот, кто хочет смысл найти во всем,
Найдет ответ на все в себе самом.
Ища познания, по миру блуждай,
Но чтобы все познать – себя познай!»

В своих социально-политических воззрениях Навои придавал назначению государства, вопросам управления страной, делам и поступкам правителя, его отношению к подданным. Во главе государства должен стоять справедливый и просвещенный царь. По его мнению, «мудрость правителя, который справедливо относится к своим подданным, заботится об их благополучии, думает о процветании страны, о дружбе, осуждал вражду и недоверие:

«Нет, не дело вражда. В добром мире живете, народы,
Дружба – дело людей, славить дружбу строкой мое дело».

Произведения Навои, пронизанные пафосом гуманизма, философия оказали большое влияние на развитие общественной и поэтической мысли Востока.

Абдурахман Джами (1414-1492) был разносторонним, всеохватывающим образованным мыслителем. Круг его научных интересов включал в себя геометрию, историю, космографию, математику, арабский язык, философию, этику, риторику. Отличаясь выдающимся талантом поэта, Казы-заде Руми говорил: «С тех пор, как существует Самарканд, через воды Амударьи на наш берег переходил такой способный и умный молодой человек, Джами». Джами, выражая пантеистический взгляд на мир, рассматривал мир как форму, а бога – содержанием. В центре гуманистической концепции Джами стоял человек. Он утверждал, что человек способен познать истину обо всем настолько, насколько он может это сделать, и применяет в делах своих это познание. Овладевание знаниями, занятие наукой Джами считал самым лучшим достоинством человека:

«Лишь к той стянись науке, что впрямь необходима,
Ту не ищи, какая тебе не столь нужна.
Когда усвоишь твердо основу благотворной,
Сил не жалея, действуй, так как велит она»

Мыслитель призывал людей бороться за торжество добра, скоренять корни злобы и вражды. В «Книге мудрости Искандера» он изображает картину идеального города-государства, в котором нет имущественного неравенства, а горожане обладают высокими нравственными качествами. Джами, как и другие мыслители Востока, считал, что во главе государства должен стоять мудрый, справедливый и просвещенный царь. По его мнению, «мудрость монархов проявляется в справедливости и правосудии, а не в тщеславии и великолепии царствования». Утопические и просветительские идеи Джами, пронизанные глубоким гуманизмом, в условиях феодального общества были смелыми и прогрессивными и имели большое позитивное значение.

Ключевые понятия

Восточный Ренессанс – возрождение культурных и духовных ценностей, бурное развитие науки и философии, литературы и искусства в Центральной Азии и арабском Востоке.

Калам – термин арабо-мусульманской философии, обозначающий логическое рассуждение по поводу догматов ислама в противовес толкованию, основанному на религиозном авторитете.

Фалсафа – в средневековой мусульманской мысли обозначение рационального способа постижения мира в отличие от религиозного.

Пантеизм – учение, максимально сближающее понятия «Бог» и «природа» вплоть до их отождествления.

Деизм – принцип, утверждающий Бога в качестве первопричины мира и при этом отрицающий его вмешательство в дальнейшее существование мироздания.

Эманация – истечение из единого, все низшее вытекает из высшего, которое обозначается не только как «Бог», но и как «первоединое», «одно и все».

Мистицизм – слияние внутренней жизни действительности с её внешними проявлениями, т.е. познания с переживанием.

Суфизм (*тасаввуф*) – религиозно-философское течение в исламе, оказавшее огромное влияние на все области жизни

Контрольные вопросы

1. Назовите особенности развития Восточного Ренессанса.
2. Каков вклад мыслителей и ученых Центральной Азии в развитие мировой цивилизации?
3. В чем сущность философских взглядов ал-Фараби и сознания?
4. Почему Ибн-Сину называли «князь ученых»?
5. В чем состоят особенности философских взглядов Авиценны о структуре знания и бытия (метафизики)?
6. Какой период рассматривается как поздний Восточный Ренессанс и в чем его особенности?
7. В чем сущность религиозно-философской концепции Улугбека?
8. Расскажите о наиболее выдающихся представителях суфизма в Центральной Азии?
9. Какой вклад внес Улугбек в развитие мировой культуры?
10. Какое влияние на общественно-философскую и поэтическую мысль Востока оказали произведения Навои?

Тема 4 ФИЛОСОФИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

План

1. Средневековая европейская философия.
2. Философия эпохи Возрождения.
3. Европейская философия Нового времени.
4. Немецкая классическая философия.
5. Постклассическая философия.
6. Основные направления современной философии.

4.1. Средневековая европейская философия II-XIV вв.

Основными этапами средневековой философии являются патристика и схоластика. *Патристика* (христианское богословие VIII веков). У своих истоков христианская мысль в какой-то мере пользовалась достижениями античной философии, суждения о мире и человеке Платона, Аристотеля, стоиков. Но этот материал включался теперь в новый духовный контекст. Представителями средневековой патристики являются Тертуллиан, Клемент Александрийский, Ориген, Аврелий Августин и другие. Эти философы и богословы или, как их иначе называют, Отцы церкви, отстаивали религиозные христианские догматы против язычества и гностицизма, утверждали несовместимость античной мудрости с христианской верой. Основными темами средневековой патристики являются проблема сущности и бытия Бога, происхождения зла в мире, теодицея (богооправдание), свобода воли человека и возможность спасения души, проблемы божественной предопределенности истории и человеческой жизни, обоснование нового инейного представления об истории и другие.

Единый Бог является абсолютным и высшим бытием. Он же есть и высшая форма, и высшее благо; он есть та духовная реальность, которая определяет собой все существующее. Христианская философия стала складываться как теория христианской культуры, ориентированная на религиозную традицию. Разуму отводилась служебная роль (истолкователя), он только принимает и разъясняет «слово Божие». Для ранней христианской теологии характерна апологетика (от гр. – защищаю) – особые богословские

размышления, суть которых состояла в защите веры помощью доводов, обращенных к разуму. Так, большое место в философии средневековья уделялось доказательствам бытия.

Одним из апологетов раннего христианства был Тертуллиан. Он был убежденным сторонником «чистоты веры», которая не нуждается в каких-либо рациональных доказательствах. «Сын Божий распят – не стыдимся этого, потому что это истинно – учил Тертуллиан – Сын Божий умер – вполне верно – потому что это нелепо. И, погребенный он воскрес – истинно – потому что это невозможно». «Я верю, потому что не могу доказать». В этом парадоксальном утверждении Тертуллиан выразил антагонизм (начального) антагонизма и научного познания.

Крупнейшим представителем ранней христианской философии является Августин Блаженный (354-430). В философии Августина отождествлял Бога с бытием. Бог представлял для него как высшая субстанция, высшая (нематериальная) красота. Поддержание существования мира – наивысшая творение его Богом вновь. Если бы творение мира прекратилось, мир тотчас вернулся бы в небытие. Бог постоянно существует, мир существует, есть «благо» – положительная реальность. Большую роль для утверждения христианского мировоззрения сыграло сочинение Августина «Град Божий». Человечество образует в историческом процессе два «града»: с одной стороны, светское государство – царство греха, царство дьявола; а с другой стороны, христианскую церковь – Царство Божие на земле. В земном граде все происходит по закону, в Царстве Божием – по закону любви. Августин писал: «Царство Божие не состоит в еде и питье, в одежде и жилище, в богатстве и силе, но в любви к Богу и к ближнему». В земном граде человек живет по закону, в Царстве Божием – по закону любви. Августин рассуждал о двух типах человека: о «гражданине земного града» и о «гражданине града Божия». Земной гражданин живет по закону, а гражданин града Божия – по закону любви. Августин рассуждал о двух типах человека: о «гражданине земного града» и о «гражданине града Божия». Земной гражданин живет по закону, а гражданин града Божия – по закону любви. Августин рассуждал о двух типах человека: о «гражданине земного града» и о «гражданине града Божия». Земной гражданин живет по закону, а гражданин града Божия – по закону любви.

их школах и университетах. Схоластика развивает проблематику триптики, систематизирует и рационализирует христианское мировоззрение.

Как примечательное явление философской мысли этого периода предстает знаменитый спор схоластиков о реальности понятий (универсалий). Учение крайнего «реализма» утверждало, что реально существует только общее и единичное; все индивидуальное и отдельное лишь кажется существующим и не более чем обман чувственного восприятия. То есть общее, универсалии, существуют до вещей. Сторонником позиции «реализма» был Ансельм Кентерберийский.

Учение крайнего «номинализма» утверждало, что реально существуют только единичные предметы, а общее есть просто понятие. Универсалии есть только имена, которые существуют не сами по себе, а после вещей. «Общее» есть лишь «наименование». Номиналисты не отвечают на вопрос о первичности материи или духа, для них, как и для всех средневековых философов, несомненно первична духовная реальность. Номинализм получил широкое распространение в поздней схоластике, его представители – Иоанн Песторий и Уильям Оккам.

Концептуализм – философская позиция, примиряющая реализм и номинализм, согласно которой реально существуют отдельные вещи, а общее обретает реальность в сфере ума в виде понятий. Создателем концептуализма является Пьер Абеляр.

Основными принципами средневекового философского мышления считаются теоцентризм – Бог есть центральная точка мировоззрения; креационизм – вера в то, что всё существующее является актом божественной воли, сотворено Богом из ничего; провиденциализм – вера в божественную предопределенность всего существующего; эсхатологизм – вера в конец света и последующее вознесение его. Важной особенностью средневекового мышления является авторитарность – последним аргументом всегда остается отсылка либо к авторитету Священного Писания, либо к трудам Отцов церкви. Господство христианства диктует особый образ мысли и определяет превосходство теологии над другими видами знаний.

Выдающийся мыслитель позднего средневековья Фома Аквинский (1225-1274) завершил здание католической теологии,

Французский математик и философ Рене Декарт (1596-1650) — один из родоначальников «новой философии» и выступивший с требованием пересмотра принципов знания, принадлежащих прошлому. Но, в отличие от апеллировавшего к опыту и наблюдению, он обращался к самосознанию. Его главные философские сочинения «Рассуждения о методе», «Начала философии». Увлечение Декарта современной ему физики и математики наложило отпечаток на форму осуществления его теоретической мысли. В поисках истинной истины он стремился сделать «доказательным» философствование для Декарта.

Отправной точкой философствования стала проблема достоверности знания. Декарт требовал обосновать философия ищет в сфере самого знания. Декарт требовал обосновать философия ищет в сфере самого знания. Декарт требовал обосновать философия ищет в сфере самого знания.

Для использования в интересах познания установка Декарта. Он обобщает его в следующих четырех принципах. Он обобщает его в следующих четырех принципах. Он обобщает его в следующих четырех принципах.

Метод. «Я мыслю, следовательно, существую» — вот метод Декарта. «Я мыслю, следовательно, существую» — вот метод Декарта. «Я мыслю, следовательно, существую» — вот метод Декарта.

Центральным понятием рационалистической философии является понятие субстанции. Субстанция есть «нечто такое, которое не нуждается ни в чем, кроме самой себя». Декарт делит мир на два рода субстанций: материальной и духовной. Важнейший признак материальной субстанции — делимость до бесконечности. Материальную субстанцию Декарт отождествляет с природой и заявляет, что все в ней подчиняется механическим законам. Эти законы могут быть открыты с помощью математической науки — механики.

Главное определение духовной субстанции заключается в ее неделимости. В понимании Декарта, это есть, прежде всего, мышление. Духовная субстанция хранит в себе врожденные идеи, которые присущи ей изначально, а не приобретены в опыте. Например, идея Бога, идея чисел и фигур, а также и некоторые суждения: «из ничего ничего не происходит», «у всякой вещи есть причина» (ее существования) и пр. «Врожденные идеи» рассматривались Декартом и рационалистами XVII в. в качестве условия, которое гарантирует истинность искомого знания.

В целом же, идеи Декарта способствовали появлению новых областей знания и выявлению мировоззренческих проблем, многие из которых не нашли своего удовлетворительного решения вплоть до настоящего времени.

Английский философ Джон Локк (1632-1704) критикует теорию врожденных идей Декарта, полагая, что все наши знания мы черпаем из опыта и ощущений. Он доводит свою критику до отрицания всех всеобщих положений в науке, нравственности и логике. Однако Локк не мог отрицать некоторого внутреннего опыта человека и это приводит его к созданию учения о первичных и вторичных качествах. С одной стороны, человек обладает некоторыми первичными качествами, которые являются свойствами самого предмета исследования. Это протяженность (величина), форма, число, движение и т.д.

С другой стороны, имеются вторичные качества, которые порождаются в нашем переживании и чувствовании в результате взаимодействия с объектом исследования. К вторичным качествам Локк относил цвет, звук, вкус и т.д. Таким образом, проявление вторичных качеств связано не с самим объективным миром, а с его восприятием в человеческом сознании.

Учение Локка о сложных идеях определяется как теория концептуализма, по которой они представляют собой продукт абстрагирования деятельности разума. Слова же, выражающие общее, — лишь знаки общих идей (концепты).

Последователем рационалистической тенденции в философии был нидерландский философ Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677). Спиноза отождествляет с природой и заявляет, что все в ней подчиняется механическим законам. Эти законы могут быть открыты с помощью математической науки — механики.

1677), противопоставивший дуализму Декарта принцип монизма. В отличие от Декарта, протяжение и мышление у Спинозы являются атрибутами единой субстанции, которая в отдельных модусах проявляется только в ограниченных формах. Монизм Спинозы имеет пантеистический характер. Понятие субстанции, Бога и природы совпадают: они выражают одно и то же абсолютно бесконечное только под различными точками зрения. Существует единая субстанция, которая является причиной самой себя. Мышление рассматривалось Спинозой как своего рода самосознание природы. Отсюда следовал принцип познаваемости мира и глубокий вывод, что порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей. Понимать вещь – значит видеть за ее индивидуальностью универсальный элемент, идти от модуса к субстанции. Абсолютно бесконечная субстанция включает в себя всякое возможное тело и всякую возможную идею тела. Из бесконечных атрибутов вытекает установленный Спинозой принцип метафизического параллелизма.

Заслуга философии Спинозы заключается, прежде всего, в обосновании тезиса о субстанциональном единстве мира. Большое значение Спиноза придавал интеллектуальной интуиции, которая дает возможность уму непосредственно «схватывать» общие понятия, содержание которых выражают подлинные свойства вещей, их сущность.

Немецкий философ *Готфрид Вильгельм Лейбниц* (1646-1716) представляет собой определенное завершение европейского философского рационализма. Понятие субстанции у него приобретает плюралистический (множественный) характер, и он трактует ее как особую духовную единицу бытия (монаду). Монады просты, лишены частей – это некие непространственные, духовные точки, которые присущи конкретным индивидуальным вещам. Единство и согласованность монад есть результат «предустановленной гармонии». Лейбниц развивает учение об индивидуальной монаде как концентрированном мире, как зеркале единой и бесконечной Вселенной.

Английский философ *Джордж Беркли* (1685-1753) утверждал, что понятие «материя» в смысле ее существования как чего-то объективного, субстанционального, не имеет смысла, так как нет ничего вне нашего сознания. В отличие от Локка, он признавал

только вторичные качества, существование которых сводится к способности быть воспринятыми. Чувственные впечатления – это феномены психики. Существует лишь духовное бытие, в котором Беркли выделяет идеи как некие воспринимаемые нами качества. Система взглядов Беркли получила название субъективного идеализма и оказала заметное влияние на дальнейшее развитие философской мысли. Как остроумно отметил И Кант, вообще всерьез доказывать, что мир существует независимо от нас и от наших ощущений – это «скандал в философии».

4.4. Немецкая классическая философия

Немецкий классический идеализм конца XVIII – начала XIX в сыграл огромную роль в истории развития философские учения. Традиционно к этому течению относят философов И Канта, И Фихте, Ф Шеллинга, Г Гегеля, Л Фейербаха. Немецкая философия этого периода унаследовала рационализм просветителей, их веру в возможность постижения Бытия разумом и его рационального (логического) истолкования.

Основателем немецкой классической философии является *Иммануил Кант* (1724-1804). Вся свою жизнь он прожил в городе Кенигсберге в Восточной Пруссии. В первый период своей научной деятельности Кант обратил свое внимание на область естественнонаучного знания. Здесь он сформулировал гипотезу о возникновении солнечной планетной системы из первоначальной пылевой «туманности», а также высказал предположение о существовании бесчисленных галактик вне нашей Галактики.

Во второй период своего философского творчества (после 1770 г.) Кант направляет внимание на исследование человеческого познания. И Кант осуществляет своеобразный переворот в философии и закладывает основы понимания философии как особого рода науки. Пытаясь обосновать новую теорию познания, он выступает с критикой предшествующих эмпирических теорий XVII – XVIII вв., трактующих познание как некий слепок с бытия. Кант согласен с тем, что ощущения дают нам представления о внешнем мире. Но трудность заключается в том, что ощущения принадлежат человеку так же, как и рассудок, который их упорядочивает. По Канту, каков мир сам по себе, мы с достовер-

ностью знать не можем. В этом смысле мир непознаваем, он всегда остается для нас «вещью самой по себе», несмотря на то, что является причиной наших ощущений «Вещи сами по себе для нас только ноумены, т.е. умопостигаемая, но не данная в опыте сущность». А то, что мы видим вокруг нас, это всего лишь мир наблюдаемых явлений (феноменальный мир).

Трудности процесса познания обнаруживаются и в «чистых» суждениях разума, где, не нарушая правил логики, можно доказать конечность и бесконечность мира, его простоту и сложность, наконец, отсутствие либо наличие в мире абсолютно необходимого существа (Бога). Такие суждения разума, взаимно исключаящие друг друга, Кант называет «антиномиями».

По Канту познающий субъект — это не конкретный индивид, а некое абстрактное представление. Субъект чувственным образом воспринимает воздействие на него некой вещи, предмета или явления. Это порождает многообразие ощущений, которые упорядочиваются с помощью априорных форм созерцания, к которым Кант относил, прежде всего, пространство и время. Познающий субъект смотрит на мир как бы сквозь призму пространственного и временного расположения. Пространство — это априорная форма внешнего чувства, а время — априорная форма внутреннего чувства. На этом этапе знание остается субъективным. Далее в дело вступает рассудок, который облекает имеющиеся знания в форму понятий, то есть выявляя в них нечто общее. Поэтому, в конечном счете, лишь познающий субъект, объединяющий восприятие и рассудок, создает единство, которое можно считать знанием. Синтез рассудка и данных чувственного восприятия, опыта Кант назвал «синтетической силой суждения».

Итак, получение всеобщих и необходимых (истинных) знаний происходят благодаря априорным (доопытным), врожденным формам, свойствам нашей мысли. Существуют три вида таких форм: 1) пространство и время (в области чувственного познания), 2) понятия, категории (в области рассудка), 3) идеи (в сфере разума). Априорные формы даны нам от природы и обеспечивают правильную упорядоченность моментов опытного знания. Благодаря априорным формам наше знание соответствует миру, хотя он так и остается для нас «вещью самой по себе».

Кант ввел воображение в теорию познания, назвав это коперниканским переворотом в философии. Наши знания это духовная конструкция, возведенная воображением из материала чувственных восприятий и каркаса доопытных (априорных) логических категорий. Кант назвал свою философию трансцендентальной философией, противопоставив ее теории «врожденных идей». Он различает априорное и апостериорное (на основе опыта) происхождение понятий и категорий. Оба эти источника позволяют воображению и мышлению осуществлять постижение сущего. Он выделяет в познании такой феномен духа, как трансцендентальная апперцепция, т.е. единство сознания, составляющее условие возможности всякого познания, а также форма познания, обеспечивающая саму познавательную способность.

Практическое применение разума Кант мыслит, прежде всего, в области морали. Поэтому вершиной философии у него выступает этика, базирующаяся на понимании человека как высшей ценности. «Во всем сотворенном мире все что угодно и для чего угодно, может быть употреблено всего лишь как средство, только человек, а вместе с ним каждое разумное существо есть цель сама по себе». Кант понимает основу нравственности подобно априорным формам, то есть нравственный закон должен существовать внутри человека, тогда он будет истинным и самодостаточным. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Кант выдвигает «категорический императив»: «Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла стать всеобщим законом». Это означает, что в основе поведения человека должен лежать этический принцип долга, который был бы независим от какой-либо выгоды или субъективных интересов человека. Практический разум дает человеку высшее знание о главном принципе поведения — «категорическом императиве». Человек, поступающий согласно к его велениям, становится внутренне свободным по отношению к феноменальному миру его повседневности. Иными словами, И Кант предъявляет человеку требование быть нравственным существом.

Учение Канта о противоположности теоретического познания и практического действия вызвало различные попытки развить

его. устранить ту пропасть, через которую сам Кант только перекинул мост, допустив, что область прекрасного и возвышенного образует связывающее звено между чистым разумом и практическим. Среди мыслителей, получивших первый толчок к развитию своей философии от Канта, был И Г Фихте (1762-1814), исходивший в различных изложениях своего «наукоучения» из предпосылки, что различные практические и теоретические объединения человеческого духа образуют непрерывный ряд свободных актов, из которых высший – деятельность воли. Эти свободные акты духа возникают друг из друга в силу имманентного им диалектического закона развития, по которому всякое понятие таит в себе момент своего отрицания и в связи с этим новое понятие идеализма «Я» у Фихте делает шаг в сторону субъективного. «Я» у Фихте становится вещью в себе, которое понимается им как нечувственная, интеллектуальная интуиция и интеллектуальная деятельность. С их помощью буквально творится мир «Я» становится абсолютным всеобщим, мировым, напоминающим всеобщую идею, продуцирующую весь мир из себя. Это сверхсубъект, для которого весь остальной мир есть только «не-Я».

Таким образом, всеобщее «Я» утверждает само себя. Основной принцип существования «Я» таков «Я, есть Я», «Не-Я», суть внешний мир, становится как бы отчуждением «Я». В первом и втором основаниях явным образом сформулированы тезис и антитезис. Их синтез приводит к единству противоположностей «Я» и «Не-Я» как бы вытесняют друг друга, проникают друг в друга. В конечном счете «Я» осваивает «Не-Я» и достигает тождества с самим собой.

Субстанциональный сверхсубъект «Я» порождает все объекты и субъекты. Он же творит и множество эмпирических «Я», индивидуальных личностей. Идеал всего движения, развития состоит в достижении совпадения индивидуального и абсолютного «Я», к которому на протяжении всего исторического развития стремился человечество. Однако достижение этого идеала полностью невозможно, ибо привело бы к прекращению деятельности, которая, по Фихте, абсолютна.

В переходе от «Я» к «не-Я» заложен характер нравственного закона. По мнению Фихте, недостаточно регулировать отношения в нравственном мире, этот нравственный мир нужно сотворить. И

творится он благодаря деятельности всеобщего «Я». Возникновение нравственного мира Фихте видит в том, что природа для человека становится материалом для долга и вместе с тем, в конце концов, для осуществления нравственной воли «Действовать, действовать – вот для чего мы существуем», – писал Фихте. Поэтому философия Фихте, несмотря на свой идеалистический характер, является философией действительности, в противоположность философии Канта, установившей резкое разграничение чувственного и умопостигаемого миров. Для Фихте свободная нравственная воля является творческим принципом, покоряющим себе как познавательные силы человека, так и внешнюю природу.

Идейным наследником Фихте стал Шеллинг (1775-1854). За ним прочно закрепляется в оценке современников слава оригинального мыслителя и энциклопедического ума. Начав, как последователь Фихте, он затем отходит от основного принципа его философии и переходит на позиции объективного идеализма. Шеллинг был первым философом, который попытался представить развитие не только мысли, но природы и человеческой истории, как сложный, диалектический процесс. В основание своей философии Шеллинг положил образ художественной интуиции, лежащей в середине между теоретической и практической областями. Поэтому главная область философии Шеллинга – натурфилософия, а основа последней – не объяснение природы в обычном смысле, а эстетическое рассмотрение ее. Шеллинг стремится показать, что природа не может находиться во внешнем отношении к духовной жизни. Самодвижение понятий в мышлении, установленное Фихте, он объективирует в идею закономерного развития (по Фихте «Я» и явлений). Чтобы понять происхождение духа из природы, считает Шеллинг, нужно признать, что эти две тенденции (по Фихте «Я» и «Не-Я») проявляются уже в природе, только в низших степенях или потенциях. Природа отличается от духа лишь по степени напряжения этих потенций. Естествознание с его атомами и законами движения, показывает природу извне, как мертвый механизм, «натурфилософия» показывает природу внутреннюю, как сущность природы, и вследствие этого она является предварительной ступенью духа.

Натурфилософия Шеллинга вылилась в форму системы тождества, в спинозизм, преобразованный через присоединение к

нему мысли о развитии реальный и идеальный ряды явлений должны быть параллельными формами, возникающими из абсолютного бытия, которое содержит их еще в нераздельном виде. «Подлинная сущность вещей, - писал Шеллинг, - и не душа, и не тело, а тождество того и другого». Однако с течением времени взгляды Шеллинга претерпели сильное изменение, что теософической мистики. В заключение необходимо отметить, что труды Шеллинга оказали очень большое влияние не только на немецкую философию, но и на философские воззрения мыслителей других стран.

В противоположность системе тождества Шеллинга, у Гегеля господствует взгляд, что природа и дух - последовательные формы развития единого абсолютного бытия, которое в своих высших формах сознает себя мыслящим разумом. Становление многого из единого стало у Гегеля предметом рационального познания. «Постичь то, что есть, - вот в чем задача философии, - писал Гегель, - ибо то, что есть, есть разум». В основе всего, что существует, лежит «Понятие», олицетворяющее собой начало всех будущих вещей. Это «Понятие» есть абсолютное духовное образование. Оно же есть «Абсолютный Дух», который реализует себя как развивающееся познание. Будучи внутренне противоречивым, Абсолютный Дух усложняет свои формы и этим способствует непрерывному становлению мира.

Философская система Гегеля - это объективный идеализм. Дух является единственной реальностью, которая, по сути, есть мысль. Эта реальность мыслит (отражает) сама себя. В какой-то момент Дух «отчуждает» от себя материю. Так возникает природа. Гегель пишет: «Абсолютная идея решается из самое себя свободно опустить себя в качестве природы». Само исследование природы в философии Гегеля имеет своей целью показать, что природа есть процесс становления духа, превращения его в свое инобытие. В своей «Философии природы» Гегель выдвинул и обосновал целый ряд оригинальных идей. Это прежде всего идея о единстве материального мира, пространства и времени, а также связи материи с движением в различных его видах. Поскольку природа является чуждой для духа сферой, то дух стремится найти себе более адекватное и полное воплощение. Привнесение в нее Духа

как самого себя способствует одушевленности природы, а затем и появление в мире человека.

Существует определенная схема, согласно которой устанавливается четкая цикличность развития понятий, природы, общества, духовной жизни человека а) полагание (тезис); б) отрицание начального полагания (антитезис); в) еще одно отрицание, т.е. отрицание предыдущего отрицания (синтез). В последнем заключительном цикле происходит «снятие» взаимной противоречивости двух первых циклов.

Дух в своем основании противоречив. Развитие, как было сказано выше, осуществляет себя циклично. Образно «пульсацию» отрицаний можно представить в виде спирали.

- Вначале развивается сам Дух в богатстве философских категорий (полагание, или «тезис»).

- Затем происходит отчуждение Духом материи, которая начинает развиваться в качестве природы (антитезис).

- Наконец, внутри природы порождается человек, и в исторический момент его появления происходит «снятие» всех предыдущих противоречий (т.е. синтез). В нем дух «узнает» сам себя, ибо «только человек есть мыслящий Дух, и единственно только этим, отличается от природы».

Третья ступень развития абсолютной идеи также есть дух, который олицетворяет собой духовную жизнь людей и имеет собственное развитие. В своем развитии проходит также три стадии субъективного духа, объективного духа, абсолютного духа.

- Субъективный дух - это «душа», или «дух в себе», (само сознание, а также уровень, изучаемый психологией).

- Объективный дух образует сферу права. Эта сфера духа утверждает себя в нравственности, семье, гражданском обществе, государстве.

- Абсолютный дух - это вечно существующая, действительная истина.

Но движение и здесь не останавливается. Абсолютный дух также содержит в себе очередные три ступени развития 1) искусство, 2) религию и 3) философию.

1. Искусство, по Гегелю, - это непосредственная форма постижения абсолютной идеи.

2. Религия в своих глубинах как истину содержит Бога

3. Философия есть высшая ступень развития абсолютного духа, полное раскрытие истины, которая уже обнаружила себя в искусстве и религии.

В философии (как последней ступени саморазвития Духа) Идея познает саму себя и тем самым соединяет конец полностью развившейся абсолютной идеи (а потому и исчерпавшей себя!) с ее началом, духовным «исток» Историю философии Гегель впервые рассматривает не как совокупность разных мнений, сменяющих друг друга и противоречащих друг другу, а как закономерный процесс. Он пишет, что история философии — это поступательное развитие духа.

В каждой из названных областей развитие совершается, в свою очередь, в последовательности, в которой проявляется закономерность полного самодвижения духа. Гегелевская система имеет большое значение, потому что она впервые выдвинула внутреннюю связь всех наук о духе и мысль о строгой закономерности также и всего духовного бытия. Поэтому, несмотря на свой абстрактно-умозрительный метод, его философия по своему общему философскому характеру — философия действительности, которая, с целью ввести само бытие в закономерную связь явлений, устранила противоположность между явлением и «вещью в себе». Это бытие у Гегеля не является покоящейся субстанцией, как у Спинозы, оно — развитие мирового духа в истории и в духовных продуктах человечества.

Свою философскую систему Гегель называет вершиной, конечным пунктом развития философской мысли. Таким образом, провозглашенный им же всеобщий принцип развития вступает в противоречие с его же системой. Это противоречие называется исследователями противоречием между его диалектическим методом и догматической системой.

В середине XIX в. с критикой идеализма выступил Людвиг Фейербах (1804-1872). По убеждению он был атеист и материалист, а идеализм считал лишь теоретическим обоснованием религии. Основной его работой является «Сущность христианства». Всем смыслом его жизни и философского творчества было разоблачение религии и объяснение феномена религиозной веры. Разгадку веры, по мнению Фейербаха, нужно искать в глубинах человеческой психики. Поэтому психологию религии нужно

дополнить антропологией религии. «Только антропология, природа человека, — говорил Фейербах, — может дать разгадку скрытых тайников религиозности». То, что называется религиозным чувством, по мнению философа, имеет отношение к другим чувствам, прежде всего, к чувству зависимости. Человек на протяжении всей истории чувствует свою ограниченность, конечность, беспомощность и бессилие по отношению к неподвластным ему силам природы и общества, которые определяют его существование. Бессилие находит своё утешение в иллюзии. А вера субъективное воображение превращает в объективное, представляющее желаемое существующим. Это становится абстрактным понятием, отделенным от реальности.

Отделение абстракций от человека, их творца, заставляет человека поклоняться этим абстракциям. Бесконечная божественная сущность есть не что иное, как духовная сущность человека, обособленная от человека в самостоятельное существо. Эта отчужденная от человека сущность в виде религиозного сознания, становится фактом общественной жизни.

Фейербах выдвинул «антропологический принцип», согласно которому главным объектом жизненного интереса человека всегда предстает другой человек. Но чтобы этот «другой» мог полноценно существовать как объект, необходимо проявить к нему «любовь». «Где нет любви, нет и истины», — считал Фейербах. Любовь же к Богу, о которой говорит религия, по его мнению, есть лишь ложно понятая форма подлинной любви к другим людям. Любовь рассматривается им как сущность и цель человеческой жизни, и индивидуальной, и общественной.

Для Фейербаха человек не столько социальное, сколько родовое существо, его природа биологична. Ощущения являются единственным источником познания. «Только благодаря чувствам предмет дается в истинном смысле», — писал он. Мышление исторично по отношению к бытию, утверждает Фейербах, и исходит из этого. В повороте к сенсуализму, в опоре на реальный человеческий опыт, основанный на сенсуализме, Фейербах невольно принизил значение рационализма. В своих основных теоретико-познавательных выводах подчеркивал примат чувственного над рациональным, проповедовал отделение чувств от разума, объявляя разум, логику лишь производными от чувственного опыта. Вся

смысла человеческого бытия, победы добра и высшей справедливости, прогресса, должен взять на себя ответственность за бессмысленность мира, научиться жить с ней, найти мужество восторжествовать над обломками иллюзий, жить, постоянно увеличивая свою силу и власть над миром. Крушение прежних ценностей, отмечал М. Хайдеггер, идет не от страсти к слепому разрушению и не от суетного обновленчества. «Оно идет от нужды и необходимости придать миру такой смысл, который не унижает его до роли проходного двора в некую потусторонность. Должен возникнуть мир, делающий возможным появление человека, который бы развертывал свое существо из полноты своей собственной сущности».

В начале XX в. большую популярность приобрело учение французского мыслителя *Анри Бергсона* — представителя интуитивизма и философии жизни. Значимо в его концепции стремление построить картину мира, которая по-новому объясняла бы эволюцию природы и развитие человека в их единстве. Глубинным «движителем» всего живущего является «жизненный порыв». Бергсон трактовал жизнь как некий метафизический космический процесс, как могучий поток творческого этого порыва, при этом по мере ослабления напряжения этого порыва жизнь увядает, превращаясь в материю, которую он рассматривает как неодушевленную массу — вещество. Материя, отождествляемая с прерывностью, пространством и миром «твердых тел», оказывает сопротивление жизни и становлению. Человек являет собой творческое существо, и через него проходит путь «жизненного порыва». Бергсон противопоставляет интеллект интуиции, полагая, что интеллект — это орудие оперирования с материальными, пространственными объектами. Сущность жизни, по Бергсону, постижима лишь с помощью интуиции, которая интерпретируется как своеобразная симпатия и которой доступно непосредственное проникновение в сущность предмета путем как бы слияния с его уникальной природой. Центральной категорией в философии Бергсона является идея длительности. Центральная категория философии — траектуальный процесс. Бергсон рассматривает жизнь как спонтанный процесс.

тогда в чистую длительность, в которой безостановочно идущее прошлое непрерывно увеличивается новым настоящим», — считал Бергсон. Учение Бергсона о сознании как о потоке переживаний оказало огромное влияние на развитие философии и психологии.

4.6. Основные направления современной философии

Человечество пришло к XXI веку. Ни одно из прошедших столетий не дало такого прироста технологий, как XXI век, такой невиданной ранее массовости продукции, такой интеграции производства, которая связала между собой страны и континенты. Компьютерные системы соединили многие области человеческого знания в единое информационное поле. Философия, сложившаяся из духовного наследия отдельных мыслителей постепенно становится глобальной философией, прежде всего, за счет общности поднимаемых вопросов. Современное философское знание реально складывается из дискуссий постпозитивизма, экзистенциализма, герменевтики, постмодернизма и других учений. Тенденции монизма в толковании фактов и событий сменяются философией плюрализма.

Сциентистское направление философской мысли разрабатывает мировоззренческие проблемы науки, формирует миропонимание тех слоев общества, которые видят в научно-техническом прогрессе ключ к решению всех социальных проблем. В начале XX века дальнейшим развитием идей сциентистского направления явился неопозитивизм (букв. новый позитивизм).

У истоков неопозитивизма стоял английский логик и математик *Бертран Рассел* (1872-1970). В философии он пришел к выводу, что круг ее вопросов имеет свое особое проблемное пространство. Оно условно располагается между сферами науки, религии и обыденного сознания. Изучение логики здесь необычайно важно, логика дает метод для философии (как математика дает метод физике). Философия, по Расселу, должна опираться на широкий и прочный фундамент знаний, и не только философия.

1970) и др. В 1929 г. Карнап и его единомышленники опубликовали манифест «Научное миропонимание. Венский кружок». На основе работы этого философского объединения сложился логический позитивизм.

Неопозитивизм проявлял большое внимание к языку науки, так как в их понимании научность знания непосредственно вытекала из его логичности. Согласно неопозитивистам, все предложения, с которыми сталкивается наука, следует разделить на три группы: 1) осмысленное, 2) неосмысленное, 3) бессмысленное. Высказывание считается осмысленным, если возможна его «верификация», т.е. проверка, в первую очередь логическая. Принцип верификации необходим ученым, чтобы избавиться философию от неосмысленности и «псевдопроблем». Традиционные философские проблемы оказываются неосмысленными и с ними наука должна без сожаления расстаться.

Действительность, отображаемая учеными, упорядочивается логикой, которая должна способствовать становлению научных представлений. Так, по словам Карнапа: «Мир есть мир, постоянно изменяющийся». «Возможный мир» – мир, который может описываться без противоречий». Следует отметить, что К. Гедель разработал принцип, который назвал теоремами о неполноте. Согласно этому принципу, любое высказывание является принципиально не полным, т.е. в принципе невозможно построить высказывание, трактуемое совершенно однозначно. Следовательно, невозможно и абсолютное применение принципа верификации.

Одним из наиболее ярких и оригинальных мыслителей является Людвиг Витгенштейн (1889-1951). Его «Логико-философский трактат» оказал значительную роль в формировании аналитической философии. Л. Витгенштейн выдвинул требование логически совершенного языка. Образцом такого он признавал язык математического логики. Поставив своей целью создать некую «модель знания», он исходил из предпологаемой возможности свести все знания к совокупности элементарных предложений. Мир открывается человеку через язык, поэтому о языке и нужно размышлять в первую очередь. «Границы моего языка означают границы моего мира», - писал Л. Витгенштейн. И еще: «Субъект не принадлежит миру, а представляет собой некую границу мира». В

«Предисловии» к «Трактату» Витгенштейн так давал характеристику сути своего труда: «Смысл книги можно сформулировать приблизительно так: то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, о том же, что сказать невозможно, следует молчать».

К 70-м гг. XX в. сложился *постпозитивизм* (К. Поппер, Т. Кун и др.) Его представители также отказывали научному знанию в праве на объективность. В обыденности мы считаем, что истинное знание соответствует объекту. Но такого плана объективность есть всего лишь конвенционализм, т.е. предварительная договоренность о трактовке исходных понятий исследователями. Так, например, возможна птолемеевская (либо коперниковская) традиция понимания принципа движения небесных тел.

К. Поппер подвергает критике неопозитивистский принцип верификации, который, по его мнению, является одним из искусственно сконструированных критериев, не имеющих отношения к проблеме установления истины. В качестве критерия различения философии и науки у Поппера выступает принцип *фальсифицируемости научных теорий*. С философской позиции (включая и истине в науке есть постоянное отбрасывание ложных (включая и ставшие неистинными положения науки) знаний. Научность теории, считает Поппер, определяется ее опровержимостью опытом. Следует отметить, что принцип фальсифицируемости лишь проводит «демаркацию» между философией и науками, и вовсе не отбрасывает саму систему философских знаний. Поппер рассматривает философию как вид рациональной деятельности, выступающий умозрительной предпосылкой формирования научных идей.

Существенный вклад в разработку идей критического рационализма внес Т. Кун (1922 – 1996), предложивший понятие парадигмы как суммы признанных научных достижений, «которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу». Смена парадигмы означает приход научной революции. Отвергая старое, она способствует установлению новой «конвенции» в истолковании базисных понятий.

Одна из проблем, которая стоит сегодня в центре философских дискуссий – это проблема научной рациональности и

рациональности в целом П. Фейерабенд (род. 1924) критикует науку «изнутри», показывая относительность ее претензий выступать единственной формой познания

Сегодняшние представления о науке во многом связаны с ее лидирующим положением в современной цивилизации. Это порождает у ее приверженцев своеобразный научно-теоретический фанатизм, основанный на отрицании других форм духовного постижения бытия. Излишняя рациональность, основанная на системе принятых научным сообществом стереотипов, является, по его мнению, потенциальным носителем догматизма и авторитаризма.

Фейерабенд показывает, что в основе принятых компоненты стандартов и норм часто лежат иррациональные стереотипы. Ученый выдвигает гипотезы, ломая старые принципы и стереотипы в объяснении явлений. По мнению Фейерабенда, и наука, и философия опосредованы всем социокультурным фоном и не являются проявлением только разума. Они несут в себе столь же много элементов иррационального, как миф или религия.

Феноменология (от слова «феномен», т.е. явление) – одно из направлений философской мысли, оказавшее значительное влияние на весь ход философского развития XX века. Основателями феноменологии является немецкий ученый Эдмунд Гуссерль (1859 – 1938). Философия, по его мнению, должна быть построена как наука о феноменах сознания. Для этого необходимо очистить образы сознания от эмпирического содержания. Феноменология ставит своей задачей прояснение сознания путем раскрытия смыслов предметов, затемненного множеством слов, разноречивых мнений и оценок. Направленность или *интенциональность* сознания на самого себя определяет в нем уровень рефлексии и свидетельствует о нетождественности субъекта и его сознания. В действительности субъект – собственник сознания, или глубинное «Я» сознания, есть «интенциональный полюс», который осуществляет «управление» сознанием. Гуссерль считает, что исследование должно сосредоточиться на том, что называется актом интенциональности и, соответственно, на объектах подвергнутых этому акту.

На пути к пониманию «Я», который одновременно открывает возможности для непосредственного познания мира, особое место «феноменологической редукции». Редукция (букв. «сведение, уменьшение») связана с очищением сознания от предметного

содержания. Сознание становится, по терминологии Гуссерля, «чистым сознанием», свободным от индивидуальных (психологических, социальных и др.) характеристик. Важной частью редукции является установка на отказ от суждений. Гуссерль заимствует античный термин «эпохе», означающий воздержание от суждений

Таким образом, феноменология, как наука о чистом сознании и есть своеобразная переориентация философского взгляда. Для того, чтоб не замутнить свое и чужое сознание, феноменолог стремится не судить, а повествовать, описывать, создавать образ изучаемого предмета. Для феноменолога предпочтительным является описание явлений в универсальных или эйдетических терминах по сравнению с объяснением при помощи причинно – следственных связей.

Философская антропология – это часть современной философии, в которой изучается человек как особая родовая сущность, рассматривается его природа, выявляется и создается картина мира, смысловым центром которой выступает человек. Приверженцы антропологического дискурса полагают, что бытие человека, во всем богатстве его отношений с миром, нельзя постичь, подходя к нему с мерками рассудочности и холодного рационализма. Традиционные средства научного познания не в силах осветить мир его ценностных ориентаций, а также выявить смысл человеческого существования. Только философская мысль гуманитарной направленности может содействовать успеху анализа. Интуиция и иррационализм должны лежать в ее основе в качестве методологического принципа исследования.

Наиболее влиятельной школой антропологического направления является **экзистенциализм** – учение о существовании, философия существования, но не мира, а человека. Экзистенциализм выдвинул на передний план абсолютную уникальность человеческого бытия, которая не может быть выражена на языке понятий. Экзистенциализм стал популярным течением мысли в 40–60 гг. XX в. Его наиболее яркие представители М. Хайдеггер (1889–1976), К. Ясперс (1893–1969), Ж.-П. Сартр (1905–1980). Все внимание экзистенциализма направлено на индивидуальное существование человека, который чувствует себя «брошенным» в этом мире, хотя он и не может жить без общения с другими людьми. Это тип философствования интерпретирует общество как

силу, которая подавляет и разрушает индивидуальность. Общество навязывает человеку единство нравов, убеждений, вкусов.

Время человеческого бытия, по Хайдеггеру, состоит из трех компонентов: прошлого, настоящего, будущего. Прошлое – это некоторая форма «фактичности»; настоящее – это форма «обреченности»; будущее – это всего лишь «проект». Общество в массе своей живет сегодняшним днем и не думает о смерти, которой всегда чревато будущее. Тем не менее тревожное опасение конца «прокрадывается» к людям. Человек, зараженный страхом смерти, ищет убежища в обществе (которое существует в настоящем). Но здесь-то он и дает себя вовлечь в «неподлинное существование». Безличная толпа, как некое «оно», стремится растворить его индивидуальность, а житейская суeta заслоняет от человека его «историчность». Ориентируясь на принцип «здесь и сейчас», он теряет свое лицо и превращается в вещь. Повседневности. В определенном смысле он сам становится усред-

Подлинное бытие скрывается в глубинных слоях усредненного «существования». Выявить экзистенцию (единственность, уникальность своей судьбы) человек может только в «пограничной» ситуации, например, перед лицом смерти. Осознав свою историчность – а с этого и начинается подлинное бытие, – человек улавливает свою экзистенцию, испытывая ощущение подлинности своего существования.

Что же такое «пограничная ситуация»? Различные экзистенциалисты пограничную ситуацию определяют по-разному. у Хайдеггера – это экзистенциальный страх – в отличие от житейского страха он не связан с боязнью потерять жизнь или жизненные блага, а представляет собой боязнь не найти свое предназначение; у Ясперса – это земная болезнь, вина, смертельная опасность; у Сартра – это переживание беспочвенности всех ожиданий, скука. В любом случае, пограничная ситуация – это переживание абсурдности жизни, обнаружение «зияющей пустоты ничто».

Сама возможность пограничной ситуации всегда связана с «выбором». Рано или поздно перед человеком встает проблема выбора, и этот выбор должен сделать он сам. Осуществленный выбор предоставляет человеку возможность постичь себя как экзистенцию и ощутить в этот момент свое подлинное «Я».

К созерцательно-истолковывающему направлению относятся герменевтика и структурализм. Здесь строится теория истолкования культурного текста. Это философское направление выявляет смыслы, семиотические характеристики, субъективную значимость сообщения.

Под герменевтикой понимается искусство понимания, толкования текстов, которое, как путь к истине, является серьезной философской проблемой. Философский поворот герменевтике придал немецкий мыслитель Г. Гадамер (1900-2004). Основные идеи своего учения он изложил в работе «Истина и метод». Для Гадамера философия является способом понимания текста, а также одним из путей самораскрытия языка. С точки зрения герменевтики, философия не имеет дела с объективным миром, и, вообще не знает его. Реально она представляет собой широкий спектр мировоззренческих позиций, которые обнаруживают себя в зависимости от тех или иных социальных, а иногда личных предпочтений. Многообразие точек зрения требует если не примирения, то, по крайней мере, их взаимопонимания. Поэтому для акта герменевтического истолкования важнейшим термином является «смысл». Герменевтическая процедура есть не просто понимание различного рода текстов, памятников, событий культурной жизни, а постижение их смыслов.

В этой связи в ней возникает идея, получившая название герменевтического круга. У Шлейермахера (1768 – 1834), труды которого положили начало бурному развитию герменевтической проблематики, герменевтический круг – это принцип понимания текста, основанный на взаимосвязи части и целого: понимание целого складывается из понимания отдельных частей, а для понимания частей необходимо понимание целого. С этой точки зрения, понимание текста есть движение по кругу от целого к части и от части к целому. Часть и целое – понятия соотносительные. Идея герменевтического круга также предполагает, что беспредпосылочного понимания не существует. С точки зрения современной герменевтики, всегда существует некоторое предпонимание, т.е. первичное понимание, предшествующее дальнейшему углублению в смысл текста. Содержание первичного понимания определяется в своих фундаментальных чертах традиций гумани-

тарной культуры, к которой принадлежит субъект, и, в конечном итоге, - языком.

Согласно Гадамеру, герменевтика является самой философией, ибо никаких других областей, помимо пространства человеческого общения и культуры, у философии нет. Мир в его непосредственной первоизданности нам недоступен. Мы можем иметь дело только с «лингвистически оформленным миром», тем миром, запечатленным в языке. Гадамер подчеркивал, что мы «живем внутри» языка и в нашей сознательной жизни не можем ни на минуту выйти из него.

Структурализм — как особый тип философии получил распространение, прежде всего, во Франции в 60-е гг XX столетия. Структурализм выступил с призывом к объективности и научной строгости и был воспринят многими как мировоззрение, соответствующее эпохе научно-технической революции. Представителями структурализма являются ученый-этнолог Клод Леви-Строс (род 1908), историк культуры Мишель Фуко (1926-1984) и др. Структурализм это особое культурологическое понимание мира, воплощенное в целом ряде конкретно-научных исследований.

В основе структурального метода лежит гипотеза о наличии в культурных явлениях неких общих логических структур. Искомые структуры, однако, не лежат на поверхности, они могут быть открыты лишь путем исследования различных аспектов жизни культуры. По мнению представителей этого направления, именно структура определяет природу культурных явлений.

Первые ростки структурализма как умозрения и появились в работах лингвистов Швейцарский лингвист Соссюр (1857-1913) в работе «Курс общей лингвистики» обосновал необходимость рассмотрения языка как знаковой системы (структуры). Согласно Соссюру, язык есть явление принудительное по отношению к отдельному человеку, поскольку в языке имеются правила, обязательные для всех.

К Леви-Строс также полагает, что духовная культура формируется при посредстве языка, и более того, она строится по образцу и подобию языка. Самим человеком эти структуры не осознаются, но именно они определяют его социальную и индивидуальную практики. Языковые структуры как бы управляют ими. Согласно К. Леви-Стросу, «всякая культура есть ансамбль символических систем», типологичность которых не осознается самим человеком. Со временем структурализм сменился постструктурализмом претендующим на еще более широкие обобщения. По мысли М. Фуко, существует основополагающий код, характерный для каждой культуры, который управляет схемами восприятия, ценностями и их иерархий, а также формами выражения и воспроизведения. Код, который как бы «полагает» данную культуру, Фуко назвал «эпистемой».

Эпистема — скрытая модель (структура) построения культурной эпохи. В европейской истории Фуко выделил три эпистемы: Возрожденческую, классическую, современную. Отношение слов и вещей определяет различие между ними. Первая эпистема предполагает сходство слов и вещей, вторая эпистема (классический период) предполагает, что слово репрезентирует вещь, т.е. представляет (собой) ее, современная эпистема порождает отношение слов и вещей, опосредованное историей. Известнейшая работа Фуко так и называется «Слова и вещи». Современная эпистема характерно представлена тремя науками, которые знаменуют собой исторический тип связи вещей и слов: это политическая экономия, биология и филология. Каждой из них принадлежит свое поле практики: труд, жизнь, язык. Это суммарное пространство не осознается людьми как таковое. Но именно указанная область определяет направленность человеческого познания.

Постмодернизм как относительно новый этап структурализма берет свое начало в работах французских ученых Жака Лакана (род 1901), Жюль Делеза (1925-1995) и др. Искусствоведы считают, что постмодернизм — это искусство, которое не имеет никаких правил.

тивность», определенность мысли. Модерн обращался к современникам с некоторым «сообщением», которое могло показаться не всегда вразумительным, но имело цель, скрывало в себе замысел и являлось результатом творчества. И если модерн предлагал восприятию знак, считалось, что за ним стоит им означаемое.

Нечто совсем иное являет собой «постмодернизм». Он решительно сторонится состояния идентичности: понятия в принципе не могут быть соотнесены с реальностью, и поэтому достижение соответствия, идентификация оказываются невозможными. В качестве основополагающего начала берется идея «деструкции», реально оно проявляет себя как поклонение хаосу. Текст творческого философа, согласно Дерриде, как смысловая целостность всегда готов вступить в диалог с читателем, который имеет возможность полностью переосмыслить его, произвести его «деконструкцию». Возникает новый текст, который как бы пишется на полях старого (текст о тексте).

Таким образом, письменный текст может жить собственной жизнью, вне автора и своей реальной истории. Смыслы (текста) подобно бродячим актерам, выходят на подмостки и играют – импровизируют, опираясь на существующий текст, некое свое его толкование, не нуждаясь ни в режиссере, ни в первоначальном авторском замысле. Постмодернизм рассматривает себя как модель науки, как ее особое проблемное поле.

Ключевые понятия

Теология – рациональная систематизация вероучения той или иной религии.

Догмат – утвержденное церковью положение, не подлежащее критике и обязательное для всех верующих.

Схоластика – особый тип религиозной средневековой философии, главной целью которой было стремление рационально обосновать и систематизировать христианское вероучение.

Антропоцентризм – философская концепция, согласно которой человек есть центр Вселенной и цель всех свершающихся процессов в мире.

Гилозоизм – философское воззрение, согласно которому материя одушевлена.

Метафизика – наука о сверхчувственных принципах и началах бытия.

Эмпиризм – направление в теории познания, абсолютизирующее значимость опытного знания.

Рационализм – философское направление, которое рассматривает разум, мышление, рассудок исходным пунктом философского анализа.

Априори – знание, предшествующее опыту и независимое от него, т.е. изначально присущее сознанию.

Ноумен – в идеалистической философии сущность, постигаемая умозрением, интеллектуальным созерцанием. У Канта: недостижимая для человеческого опыта объективная реальность, синоним понятия «вещь в себе».

Феномен – постигаемое чувствами в опыте, но не дающее истинного знания о действительности, потому что оно есть лишь субъективное содержание нашего сознания.

Трансцендентный – со времени схоластики этим термином означают нахождение за границами сознания и познания.

Герменевтика – направление в философии, которое исследует теорию и практику истолкования, интерпретации, понимания.

Деконструкция – процесс, обратный конструкции, разборка смысловых конструкций текста с целью выявления его подлинного смысла.

Позитивизм – философское направление, считающее философию обобщением наук, основанных на опыте и претендующее на «снятие односторонностей» материализма.

Сциентизм – течение в философии, ориентированное на методы естествознания в изучении мира, общественной жизни и культуры.

Экзистенциализм – направление в философии, главным предметом изучения которого стали человек, его проблемы, трудности, существование в окружающем мире.

Контрольные вопросы

1. Что означает термин «средневековая схоластика»? Назовите его основные значения?

7. Каково место немецкой классической философии в истории философии и культуры?
8. В чем заключаются отличительные черты философии И. Канта?
9. Что понимает И. Кант под трансцендентальным субъектом?
10. Почему, по И. Канту, вещи сами по себе недоступны для научного познания? Какова роль продуктивного воображения в познании?
11. Чем уникальна философская система Г. Гегеля?
12. В чем состоят особенности гегелевского рационализма? Почему Гегель убежден, что разум правит миром?
13. В чем суть антропологического принципа в философии Л. Фейербаха?
14. Почему в сфере особого внимания философов XX-начала XXI вв. оказались проблемы языка, сознания, общения?
15. Каковы особенности постпозитивизма?
16. В чем смысл понятий «интерпретация» и «понимание»?
17. Что такое феноменологическая редукция?
18. Как решается проблема свободы в экзистенциализме?
19. Охарактеризуйте важнейшие особенности постструктурализма.
20. Какова перспектива развития философии в XXI веке?

ется вопрос о бытии. Вопрос о бытии является первым не только в плане генезиса философского знания, с него явно или неявно начинается любая философская концепция. Второй важнейшей проблемой философии, осознанной и сформированной несколько позже, является проблема человеческого бытия. Без ответа на вопрос о бытии вообще, человек не может постичь собственную природу. Вопросы бытия обсуждаются в разделе философского знания, называемой *онтологией*. Бытие как исходная, первичная характеристика мира является бедным понятием, которое наполняется конкретным содержанием во взаимодействии с другими философскими категориями. С другой стороны, бытие - наиболее широкая философская категория, которая фиксирует уверенность человека в существовании окружающего мира и самого себя. Слова «бытие», «существование», «наличность», «реальность», «действительность» являются синонимами. Бытие - все то, что существует тем или иным способом. Однако, несмотря на очевидность такого ответа, а также на два с половиной тысячелетия об этой очевидности, философский вопрос о бытии по-прежнему остается открытым.

Понятие бытие отвлекается от всех конкретных различий вещей, предметов и процессов, кроме одной их черты, а именно, их существования. Бытие предстает как многоуровневый процесс, который не может быть сведен к предметно-вещественному миру. Многоуровневость бытия, в котором выделяются четыре основные формы: бытие процессов природы, бытие человека, бытие духовного и бытие социального, - предполагает специфичность каждой их форм и несводимость одной к другой. Бытие человека одновременно принадлежит к двум мирам: к природному телесному

миру как его органическая часть и одновременно к миру сознания, психическому миру, принадлежность к которому и делает его человеком. Бытие человека это диалектическое единство объективно-предметного и субъективного, тела и духа.

Своеобразием отличается и бытие вещей, создаваемых человеком. Их бытие опосредовано человеческим духом, сознанием, и этим бытие «второй природы» отличается от способа бытия самой природы. Духовный мир человека можно подразделить на субъективный и объективный дух или intersubjective духовное. Примерами объективно духовного может являться человеческий язык и научное знание, которые приобретают объективное существование, как не зависящее от психического мира отдельного индивида.

Философская категория бытия предполагает не просто описание всего того, что есть в наличии во Вселенной, но и выяснение природы истинно сущего бытия. Одним из фундаментальных вопросов является вопрос о соотношении бытия и небытия. Сосуществуют ли бытие и небытие на равных, представляя два вида реальности, как двуликий бог Янус, или же бытие есть, бытия нет, а небытия нет? Что такое небытие? Вопрос о небытии составляет обратную сторону вопроса о бытии и неизбежно является первой конкретизацией исходной философской проблемы.

Другой категорией, соотносимой с понятием бытия, является *категория становления* - что такое быть и что такое становиться? Становится ли бытие или оно пребывает в неизменности? Вопрос о соотношении бытия и становления требует прояснения смысла еще одной пары онтологических категорий - возможность и действительность. Возможность понимается как потенциальное бытие, а действительность - как актуальное. Бытие имеет и актуальную, и потенциальные формы существования, которые охватываются понятием «реальность». Реальность - это и физическое, и психическое, и культурное, и социальное бытие. В последние годы в связи с развитием компьютерных технологий говорят также о виртуальной форме бытия - виртуальной реальности.

В философском учении о бытии решается целый ряд принципиальных вопросов, в зависимости от ответов на которые формируются различные философские позиции: монизм и плюрализм, материализм и идеализм, детерминизм и индетер-

минизм. Конкретизация проблемы бытия осуществляется с помощью следующих тем: един или множественен мир, изменчив он или неизменен, подчиняется ли изменение каким-то законам или осуществляется произвольно и т.п.

Конкретное исполнение пустого и абстрактного понятия «бытие» отражает категория субстанции. Вводя понятие субстанции, философы от констатации наличия бытия приходят к выяснению вопроса о том, что же именно существует. *Субстанция* означает первооснову всего существующего, то, посредством чего все многообразные вещи существуют. В свою очередь субстанция не нуждается в чем-либо для собственного существования. Она является причиной самой себя. Субстанция обладает атрибутами, которые понимаются как ее неотъемлемые свойства, и существует через множество модусов - своих конкретных воплощений. Модус не может вести независимого от субстанции существования, причиной этого существования выступает субстанция.

Субстанциональность бытия может пониматься как в материалистическом, так и идеалистическом духе. Споры о материальной или, напротив, духовной природе субстанции ведутся в философии на протяжении нескольких веков. Впервые точно философское понятие субстанции появилось в учении Б.Спинозы. «Под субстанцией, - писал Спиноза, - я понимаю то, что существует само в себе и представляется само через себя, т.е. то, представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которой оно должно было бы образоваться». В пантеизме Спинозы субстанция отождествляется с природой, с одной стороны, с Богом - с другой, существуя через многочисленные атрибуты и модусы. В XVIII веке субстанцию отождествляли с веществом. Термин «субстанция» стал употребляться в значении «субстрат вещей». Такое редуцированное понимание спровоцировало последующие попытки устранения понятия субстанции из философии за ненадобностью.

Субстанциональность бытия ставит *проблему единства мира*, которая, несмотря на кажущуюся простоту, - одна из центральных и сложнейших в онтологии. Суть ее можно сформулировать следующим образом: как и почему мир, будучи единым, в основе, в своем эмпирическом существовании представлен таким многообразием форм. Возможны три варианта ответа на вопрос о

единстве и многообразии мира монизм, дуализм и плюрализм. Позиция монизма является наиболее распространенной в философии. Утверждая единство мира, философское мышление может основывать это единство либо в духе, либо в материи. В первом случае мы получаем идеалистический монизм, во втором - материалистический. Сторонники философского монизма, независимо от его конкретного варианта, утверждают, что бесконечное мироздание едино, связано универсальными законами, и проявляет себя через многочисленные формы. Выработка конкретного представления о единстве бытия входит в компетенцию частных наук, философия же ограничивается только констанцией этого принципа. Науче ближе позиция материалистического монизма, утверждающего, что основой мира является материя, которая затем выступает причиной всех своих возможных превращений. Сознание, пространство, время, движение - атрибут материи. В реальности материя существует только через бесконечное многообразие конкретных вещей и явлений. В дуализме в качестве исходного основания реконструкции действительности выступают два начала, в плюрализме - множество. Дуализм чрезвычайно неустойчив и всегда имеет тенденцию к материалистической или идеалистической форме монизма. Дуалистического мировоззрения часто придерживаются ученые-представители естественных наук. Эта форма мировоззрения оказывается удобной в том случае, если необходимо совместить профессиональные, вполне материалистические знания и религиозную веру. И материализм, и идеализм могут существовать как в монистической, так и в плюралистической форме. Конкуренция монизма и плюрализма проходит через всю историю философии. Тем не менее, можно выделить общую тенденцию в классической философии доминировал монизм, а в современной очевидно усиление плюрализма.

5.2. Философское понимание материи

Категория материи рассматривается как центральная в любой форме материализма. Материя понимается как объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им. Такое определение характеризует материю,

прежде всего, через основной вопрос мировоззрения - отношение человека к миру.

В чем же состоит абсолютная противоположность материи и сознания? Во-первых, в гносеологических (чувственных и понятийных) образах нет самих материальных предметов, нет ни грани вещественности от этих объектов, это - особый мир, субъективная реальность. Во-вторых, благодаря творческой природе сознания создаются идеальные образы-конструкты, подлежащие предметчиванию и не имеющие прямых прототипов в материальной действительности. Такова гносеологическая сторона понятия материи, как объективной реальности.

Со стороны философско-онтологической материя понимается как субстанция. При таком подходе устанавливается неразрывная связь понятия материи с частнонаучными представлениями о его структуре и прежде всего с физическими видами материи - они даются не столько в противопоставлении друг к другу, сколько в единстве. Постановка вопроса о материи как субстанции стимулирует разработку общенаучных понятий. Невозможно, к примеру, сколько-нибудь полно раскрыть причинность без обращения к физическим взаимодействиям, понятиям «вещество», «энергия» и др. Для раскрытия собственно философских понятий («бытие», «существование», «реальность» и т.п.) необходимо привлечение понятий, касающихся всей природы, т.е. ряда наук о природе.

При онтологическом понимании материя и сознание не противопоставляются абсолютно. Сознание есть особое свойство материи. Отражение выступает атрибутом материи, поэтому сознание как высшая форма отражения также бытийствует, но лишь в атрибутивной форме. Будучи субстанцией, материя никем не создана и неуничтожима. Неуничтожимость проявляется в качественном и количественном плане: ни одно из свойств или качеств материи не может быть окончательно утрачено, материя существует, переходя из одной формы в другую. Источник движения и изменения находится в самой материи. Предполагается, что материя внутренне противоречива, и это противоречие выступает источником ее изменения.

Понятие «материя» прошло несколько этапов в своем историческом развитии. Первым этапом является натурфилософс-

Итак, *движение* - один из атрибутов материи, способ ее существования. В мире нет материи без движения и движения без материи. Движение понимается как любое возможное изменение, существующее в бесконечно многообразных формах. Признание абсолютности движения, изменения не исключает признания относительности покоя, который является моментом временной устойчивости, равновесного единства в самом движении. Всякий покой, равновесие относительны, так как являются определенными состояниями движения. Абсолютного покоя и неподвижности не существуют.

Для того чтобы конкретно изучить движение во всех его проявлениях, следует выделить его формы. Классификация форм движения материи базируется на следующих принципах:

- 1) каждая форма движения материи должна быть связана с определенным материальным носителем;
- 2) формы движения материи качественно различны и несводимы друг к другу;
- 3) при надлежащих условиях они превращаются друг в друга;
- 4) формы движения материи отличаются степенью сложности, высшая форма понимается как синтез низших. При этом важно избегать как отрыва высших форм от низших, так и механического сведения высших к низшим;
- 5) для каждого вида материальных систем следует выделять главную (высшую) и побочные (низшие) формы;
- 6) классификация форм движения материи является основой для классификации наук.

Классификация форм движения материи в XIX веке была следующей:

- 1) механическая форма движения материи как простейшая, включенная в любую другую;
- 2) изучаемые физикой теплота, свет, электричество;
- 3) химические процессы;
- 4) органическая жизнь - это основные формы в области природы. Над ними находится более высокая область - общественно - исторический процесс, социальная форма движения материи, а также процессы мышления.

С точки зрения современной методологии простое линейное расположение форм движения материи неправомерно. Как

ются как единый континуум, как фундаментальные характеристики бытия. В философии сложились две точки зрения об отношении пространства и времени к материи. Первую из них можно условно назвать *субстанциональной концепцией*. В ней пространство и время трактовали как самостоятельные сущности, существующие наряду с материей и независимо от нее. Соответственно отношение между пространством, временем и материей представлялось как отношение между двумя видами самостоятельных субстанций. Это вело к выводу о независимости свойств пространства и времени от характера протекающих в них материальных процессов. В окончательном виде субстанциональная концепция сформировалась в Новое время. Ее основой стали онтологические представления философов XVII в. и механики И. Ньютона. Пространство в механике И. Ньютона есть пустоеместилище для вещества-материи. Оно однородно, неподвижно и трехмерно. Время есть совокупность равномерных моментов, следующих одним за другим в направлении от прошлого к будущему. Субстанциональная концепция пространства и времени адекватно вписывалась в механистическую картину мира, предлагаемую классической рационально-мистической философией, и соответствовала уровню развития науки XVII века.

Вторую концепцию можно именовать *реляционной*, которая в законченном виде сложилась после создания общей и специальной теорий относительности А. Эйнштейна и неевклидовой геометрии Н. Лобачевского. Специальная теория относительности распространяет принципы относительности на законы электродинамики. В результате свойства пространства и времени, которые прежде считались абсолютными, оказываются относительными; длина временной интервал между явлениями, понятие одновременности ставятся в зависимость от характера материальных процессов. Как говорил А. Эйнштейн, «вместе с вещами исчезает пространство и время».

Общая теория относительности, в свою очередь, распространила результаты специальной теории на неинерциальные системы отсчета, что привело к установлению зависимости между метрическими свойствами пространства и времени и гравитационными взаимодействиями. Одним из выводов общей теории относительности стало утверждение, что вблизи тяжелых объектов

свойства пространства и времени отклоняются от предполагаемых геометрией Евклида. Например, было установлено, что процессы на Солнце протекают медленнее, чем на Земле из-за более высокого гравитационного потенциала на его поверхности. Наблюдалось также отклонение луча света вблизи поверхности Солнца, что свидетельствует об изменении свойств пространства. Иначе говоря, в зависимости от гравитационных масс время может замедляться или, напротив, ускоряться, пространство искривляется. Кривизна пространства измеряется отклонением от классических правил геометрии Евклида. Так, например, в евклидовой геометрии предполагается, что сумма углов треугольника составляет 180° . Сумма же углов треугольника, изображенного на поверхности сферы, больше 180° , а на седловидной поверхности - меньше 180° . Поверхность сферы в неевклидовой геометрии называется поверхностью положительной кривизны, а поверхность седла - отрицательной.

Выводы общей и специальной теории относительности и неевклидовой геометрии полностью дискредитировали понятия абсолютного пространства и абсолютного времени. Оказалось, что признанные классическими субстанциональные представления о пространстве и времени не являются окончательными и единственно верными. Реляционная парадигма предполагает рассмотрение пространства и времени как систем отношений между взаимодействующими объектами. Пространство и время неразрывно связаны друг с другом, составляют единый пространственно-временной континуум. Кроме того, их свойства напрямую зависят от характера протекающих в них материальных процессов.

Современная философия различает специфические формы пространства и времени в зависимости от того, в связи с какой формой движения материи они существуют - физической, биологической или социальной.

Физическим пространству и времени приписываются определенные характеристики. Общими и для пространства, и для времени являются свойства *объективности* и *всеобщности*. Пространство и время объективны, так как существуют независимо от сознания. Всеобщность означает, что эти формы присущи всем без исключения воплощениям материи на любом уровне ее существования. Кроме того, у пространства и времени есть ряд

специфических характеристик. Так, пространству приписываются свойства протяженности, изотропности, однородности, трехмерности. Протяженность предполагает наличие у каждого материального объекта определенного местоположения, изотропность означает равномерность всех возможных направлений, однородность пространства характеризует отсутствие в нем каких-либо выделенных точек, а трехмерность доказывает, что положение любого объекта в пространстве может быть определено с помощью трех независимых величин.

Что касается многомерного пространства, то пока понятие многомерности существует только как математическое, а не физическое. Основания трехмерности пространства ищутся в структуре некоторых фундаментальных процессов, например, в строении электромагнитной волны и фундаментальных частиц. Однако не отрицается, что если из абстрактной гипотезы многомерного пространства удастся получить конкретные выводы, проверяемые в нашем воспринимаемом четырехмерном пространственно-временном континууме, то эти данные могут быть косвенным свидетельством существования многомерного пространства.

Физическому времени приписываются свойства *длительности*, *одномерности*, *необратимости* и *однородности*. Длительность интерпретируется как продолжительность существования любого материального объекта или процесса. Одномерность означает, что положение объекта во времени описывается единственной величиной. Однородность времени, как и в случае с пространством, означает отсутствие каких-либо выделенных фрагментов. Необратимость времени, т.е. его однонаправленность от прошлого к будущему, скорее всего, связана с необратимостью протекания некоторых фундаментальных процессов и характером законов в квантовой механике. Кроме того, существует причинная концепция обоснования необратимости времени, согласно которой если бы время было обратимо, то причинная связь была бы невозможной.

Таким образом, *пространство* - такая форма бытия материи, которая выражает ее протяженность, структурность, взаимодействие. *Время* - форма бытия материи, характеризующая длительность существования всех объектов и последующей смены состояний. Когда философы говорят о всеобщности пространства и времени, это означает, что пространство и время как формы существования

материи пронизывают все структуры универсума Материя в принципе невозможна вне пространства и времени

Ключевые понятия

Бытие – предельно широко философская категория для обозначения всего существующего

Субстанция – первооснова всего существующего, то, посредством чего многообразные вещи существуют, причины самой себя

Материя – философская категория для обозначения объективной реальности, данная человеком в ощущениях и существующая вне и независимо от сознания

Пространство – всеобщая форма бытия материального мира, характеризующая протяженность, соразмерность его структурных форм и образований

Время – всеобщая форма бытия, выражающая длительность и последовательность события мира.

Контрольные вопросы

- 1 Что такое бытие и каковы его виды?
- 2 В чем философский смысл понятия «материя»?
- 3 Что такое субстанция?
- 4 Как соотносятся категории бытия, материи и субстанции?
- 5 Какие формы движения материи вы знаете?
- 6 В чем специфика пространственно-временных отношений в природных и социальных процессах?
- 7 В чем отличие субстанциональной и реляционной точки зрения об отношении пространства и времени к материи?

Тема 6 ФИЛОСОФИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЯ

План

1. Системная организация мира.
2. Детерминизм.
3. Диалектика, метафизика и синергетика как методы познания.

6.1. Системная организация мира

Современное философское миропонимание предполагает упорядоченность и организованность мира, а проблема самоорганизации бытия является одной из центральных в современной науке и философии. Бытие представляет собой сложноорганизованную иерархию систем, все элементы которой находятся в закономерной связи друг с другом, кажущаяся неформальность изменений в каком-то одном отношении оказывается упорядоченностью в другом. Именно это обстоятельство фиксируется в понятии системности. Системность наряду с пространством, временем, движением является атрибутивным, т.е. всеобщим и неотъемлемым свойством материи.

Существует несколько десятков определений понятия «система», однако классическим признано определение, данное основоположником теории систем Л.Берталанфи. Система – это комплекс взаимодействующих элементов. Ключевым понятием в этом определении является понятие «элемент». Элемент понимается как неразложимый компонент системы при определенном, заданном способе ее рассмотрения. Если меняется угол зрения, то явления или события, которые рассматривались в качестве элемента системы, сами могут становиться системами. Например, элементами системы «газ» выступают молекулы газа. Однако сами молекулы в свою очередь могут рассматриваться в качестве систем, элементами которых являются атомы. Атом – тоже система, однако принципиально другого уровня, чем газ и т.д.

Элементами системы являются только те предметы, явления или процессы, которые участвуют в формировании ее свойств. Комплекс элементов системы может складываться в подсистемы

разного уровня, которые выполняют частные программы и являются промежуточными звеньями между элементами и системой.

По характеру связей между элементами все системы делятся на *суммативные* и *целостные*.

В суммативных системах связь между элементами выражена слабо, они автономны по отношению друг к другу и системе в целом. Качество такого образования равно сумме качеств составляющих его элементов. Примером суммативной системы является куча песка. Несмотря на высокую степень автономности элементов, образования, аналогичные куче песка, все же могут сохранять устойчивость длительное время и существовать в пределах самостоятельных совокупностей. Кроме того, существует предел количественных изменений таких систем, превышение которых приводит к изменению их качества. У суммативных систем есть собственная программа существования, которая выражается в структурности (о понятии структурности мы скажем чуть ниже).

В целостных системах четко выражена зависимость их возникновения и функционирования от составляющих элементов и наоборот. Каждый элемент такой системы в своем возникновении, развитии и функционировании зависит от всей целостности. Внутренние связи в целостностях стабильнее внешних, а качество системы не сводимо к сумме составляющих ее элементов. Примером целостной системы являются живой организм или общество.

Под действием определенных факторов суммативные системы могут преобразовываться в целостные и наоборот. Одним из факторов преобразования суммации в целостность являются гравитационные взаимодействия. И напротив, фактором превращения целостности в суммацию может стать энтропия.

Помимо типологии систем в зависимости от характера связи между элементами, системы различают по типу их взаимодействия с окружающей средой. В этом случае выделяют *открытые* и *закрытые (замкнутые) системы*. В закрытых системах не происходит обмена энергией и веществом с внешним миром. Такие системы стремятся к равновесному состоянию, максимальной степени которого является неупорядоченность и хаос. Открытые системы, наоборот, обмениваются энергией и веществом с внешним миром. В таких системах при определенных условиях из

хаоса могут самопроизвольно возникать упорядоченные структуры. Законы возникновения таких структур описываются в рамках синергетической концепции.

Помимо системности еще одним атрибутивным свойством материи, выражающим степень ее организованности, является *структурность*. Структурность предполагает внутреннюю расчлененность материи на любом уровне ее существования. Структура определяется как совокупность устойчивых, закономерных связей и отношений между элементами системы, обеспечивающих сохранение ее основных свойств. Органическая и неорганическая природа, а также социум представляют собой самоорганизующиеся системы разного уровня. Переход от одной области к действительности другой связан как с увеличением числа факторов, обеспечивающих упорядоченность, так и с усложнением самих структур. Единство организованности, т.е. системности, и внутренней расчлененности, т.е. структурности, определяет существование мира как системы систем.

Понятие «система» и «целое», как и понятия «элемент» и «часть», близки по содержанию, но полностью не совпадают. Понятие «целое» по своему объему уже понятия системы. Системами являются не только целостные, но и суммативные системы, не принадлежащие к классу целостных. В понятии «целое» акцент делается на специфичности, на единстве системного образования, а в понятии «система» - на единстве в многообразии. Целое соотносимо с частью, а система - с элементами и структурой. Если соотношение элементов и системы есть соотношение разных структурных уровней (или подуровней) организации материи, то соотношение частей и целого есть соотношение на одном и том же уровне структурной организации.

Следует обратить внимание на то, что не каждый элемент может оказаться частью. Например, в организм человека входит в качестве элемента неорганическая подсистема, без нее организм не может существовать, однако совокупность неорганических образований не будет частью этого целого, потому что не несет на себе печати этой целостности. Понятие части соотносимо только с понятием целого (целостности) и означает момент, фрагмент целостности, необходимо заключающий в себе ее специфичность.

«Целое» и «часть» это не совпадающие, противоположные категории. В части – не только специфичность целого, но и индивидуальность, своеобразие, зависящее от природы исходного элемента. Часть отделена от целого, обладает относительной автономностью, выполняет свои функции в составе целого (одни части – более существенные, другие – менее существенные). В трактовке соотношения целого и части имеют место две прямо противоположные позиции – меризм и холизм. Первая абсолютизирует в этих взаимоотношениях роль частей, вторая – роль целого.

Для понимания структурности материи важное значение имеет соотношение *формы и содержания*. Под «содержанием» в философии понимается все, что содержится в системе. Сюда входят не только субстраты – элементы, но и отношения, связи, процессы, тенденции развития, все части системы. Понятие формы многозначно. Часто под формой понимается внешнее выражение содержания, внешняя конфигурация вещи, предмета, его внешние пространственные и временные границы. Форма есть также способ существования материи (например, когда речь идет о пространстве и времени как атрибутах материи). Под формой понимается также внутренняя организация, способ связи элементов внутри системы (в данном случае понятие формы совпадает с понятием структуры). В интересующем нас плане форма есть внутренняя и внешняя организация системы. Форма и содержание неразрывны в том смысле, что нет ни одной материальной системы, у которой не было бы содержания и формы. Форма содержательна, содержание оформлено. У содержания преобладает тенденция к изменению, у формы (как внутренней структуры системы) – тенденция к устойчивости. Оптимальность развития достигается только при взаимном соответствии содержания и формы (структуры).

Отдельные материальные системы, как и объекты, состоящие из таких систем, имеют еще один структурный параметр – отношение между *явлением и сущностью*, или, иначе говоря, отношение между феноменалистской и эссенциалистской сторонами. Понятие явления определяется как форма проявления сущности, как внешнее обнаружение сущности, т.е. как внешние свойства и их системная структурированность. Под сущностью обычно понимают главное, основное, определяющее в содержании системы, заключенное в предмете основание всех происходящих с ним изменений

при взаимодействии с другими предметами. Категория сущности служит для выделения в системе таких ее свойств и отношений, которые обуславливают другие ее свойства и отношения. Явление же – это свойства и отношения системы, обусловленные ее сущностью. Вне взаимодействий системы остаются «вещами в себе», не «являются», следовательно, и об их сущностях ничего узнать не удастся. Только взаимодействие раскрывает их природу, их характер, внутреннюю структуру. Сущность одна, явлений множество. Явление выражает лишь одну из сторон сущности, никогда полностью не совпадает со всей сущностью. В свою очередь сущность никогда полностью не совпадает со своими явлениями, ни взятыми порознь, ни в совокупности. Познание идет от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности. Признание многопорядковой сущности не исключает, а предполагает возможность ее объективного отражения. В процессе познания важно в основном, в основном схватить сущность, выявить ее общую, ведущую структуру, выражаемую основным законом системы.

6.2. Детерминизм

Все явления и процессы в мире связаны между собой. Онтологический принцип детерминизма является выражением этой взаимосвязи. Детерминизм – это учение о всеобщей обусловленности явлений и событий. В философии XVII-XVIII вв. детерминизм получил название механистического, так как исходил из существования в мире всеобщей необходимости и отрицал объективный характер случайности. Следствием механистического детерминизма является фатализм – учение о всеобщей предопределенности явлений и событий. Новые физические открытия и обращение философии XX в. к проблемам человеческого бытия способствовали активизации индетерминизма. Индетерминизм – онтологический принцип, отрицающий наличие между явлениями с событиями всеобщей и универсальной взаимосвязи, или всеобщий характер причинности. Индетерминизм утверждает, что в мире есть явления и события, которые появляются без всяких причин и могут быть несвязанными с другими явлениями и событиями. В философии XX столетия, обратившейся к проблемам человеческой свободы, и изучению бессознательной психики, позиции индетерминизма усилились. Индетерминизм стал крайней реакцией на

понимание связи между явлениями только в механистическом и фаталистическом духе

Современные представления о детерминизме конкретизируются в следующих принципах

- принцип всеобщей взаимосвязи явлений и событий;
- принцип причинности;
- принцип многообразия типов детерминации;
- принцип закономерности отношений обуславливания.

Первый принцип - взаимосвязи явлений - носит общий характер и фиксирует наличные связи между явлениями мира, их неизменность друг от друга.

Принцип причинности - центральный; он устанавливает наличие между всеми явлениями и событиями мира, отношений причин и следствий. Однако отождествление причинности и детерминизма, характерное для классической философии, является ошибочным, поскольку сводит представления о всеобщей связи между явлениями только к одному их типу. Сущность принципа причинности заключается в утверждении существования таких связей между явлениями, при которых одно из явлений обуславливает возникновение и развитие другого, определяя его свойства. Иными словами, одно явление при определенных условиях с необходимостью порождает другое. Явление, которое порождает, называется причиной, порождаемое явление - следствием. Причина выступает как активное и первичное по отношению к следствию начало.

Отношение порождения между причиной и следствием является ключевым в принципе причинности, именно оно позволяет отличить причинность от других типов взаимодействия. Суть отношения порождения в следующем: причинно связанными могут быть только те явления, между которыми существует реальное физическое взаимодействие (не путать с механическим), т.е. происходит перенос вещества, энергии или информации.

Второй признак причинного отношения - временная асимметрия. Причина всегда предшествует следствию, между началом действия причины и появлением следствия существует временной разрыв. Процесс причинения необратим, его направление строго от причины к следствию. На этой особенности строится обоснование необратимости времени.

Взаимодействие причины и следствия описывается также с помощью отношений обратной связи. Современный детерминизм подчеркивает взаимопереходы между причиной и следствием. одно и то же явление может в одном контексте выступать как причина, а в другом - как следствие. Это, однако, не отменяет того факта, что причина всегда предшествует следствию в каждом конкретном процессе причинения.

Четвертый признак причинности - ее необходимости. В строго определенных внешних и внутренних условиях причина с необходимостью порождает следствие. В этом контексте важно различать причину и повод. Повод - внешнее событие или явление, поверхностные обстоятельства, способствующие проявлению причины. Повод - своего рода пусковой механизм процесса причинности.

Для того чтобы причина вызвала следствие, необходимы определенные условия. Условия - это явления, события и обстоятельства, которые необходимы для наступления данного следствия, но сами его не порождают, т.е. не являются достаточными. Можно сказать, что возможность появления следствия, заключенная в причине, становится действительностью с помощью определенных условий. От характера условий зависит способ действия причины. При изменении условий и сохранении исходной причины могут появиться совсем другие следствия. Кроме того, условия могут препятствовать началу действия причины, т.е. препятствовать возникновению следствия. Границы между причиной и условиями относительны, в некоторых случаях причина и условия меняются местами.

Механический детерминизм неверно отождествлял два понятия причинность и необходимость, упуская из виду случайное. Современный детерминизм признает объективный характер случайности. Причинно обусловленными являются не только необходимые, но и случайные явления. Необходимые события имеют своим фундаментом существенные свойства и отношения объектов и происходят всегда определенным образом. Случайные события могут произойти или не произойти, проявление случайности зависит от целой совокупности несущественных условий. Случайность оказывает влияние на ход необходимого процесса, ускоряя или, напротив, замедляя его.

Принцип многообразия форм детерминации утверждает, что все многообразие взаимодействий между явлениями не может быть сведено к отношениям причинности. При этом не отрицается, что каждое явление имеет свою причину. Выделение других форм детерминации связано с пониманием того факта, что отношения порождения, характеризующие причинность, не являются единственными.

Не причинные отношения - это такие взаимосвязи между явлениями, при которых отсутствует отношение порождения. Основными не причинными типами детерминации являются следующие:

- функциональные связи, при которых явления и события сосуществуют во времени, связь между ними необходима, но отношения генетического порождения нет. Примером функциональной связи является отношение между массой и энергией, выражаемое известной формулой $E=mc^2$. Ни масса, ни энергия не порождают друг друга, но между ними установлена всеобщая и закономерная связь;

- связь состояний, отношение, существующее между разными состояниями одного и того же объекта, при таком типе связи также отсутствует отношение порождения, но существует легко выявляемая закономерность,

- вероятностная детерминация, определяющая степень близости возможного, потенциального бытия, к действительному - актуальному. Этот тип детерминации, в отличие от причинной, не является однозначным в каждый момент времени существуют несколько вариантов развития ситуации, и реализуются только те возможности, для которых сложились необходимые условия.

- структурная детерминация, отношение между частью и целым в сложноорганизованных системах,

- целевая детерминация, особый тип детерминации в обществе и культуре, связанной с целеполагающей деятельностью человека, обратное воздействие следствия на причину осуществляется так, что информация о достигнутом состоянии (следствии) корректирует и регулирует дальнейшее изменение системы, т.е. становится причиной. Таким образом, цель деятельности является одной из причин этой деятельности.

В разных концепциях детерминизма одно из центральных мест занимают категории необходимости и случайности.

Необходимость выступает в качестве определяющей характеристики причинно-следственных связей и отношений регулярной обусловленности, выражаемой в понятиях закона и закономерности. Необходимость - это то, что вытекает из самой сущности материальных систем, процессов, событий и что должно произойти (или происходит) в главном так, а не иначе. «Необходимость - это то, чего нельзя обойти, что «не-обойти» («не-обходить»)). Случайность - это то, что имеет основание и причину преимущественно не самом себе, а в другом, что вытекает не из главных связей и отношений, а из побочных, что может быть, а может и не быть, может произойти так, но может произойти и по-другому. Необходимость всегда опосредуется определенным кругом условий, наличие или отсутствие которых не всегда определяется необходимостью. Обращение к понятию условия является одним из путей обоснования объективного существования случайности. Случайность также возникает как результат пересечения двух независимых причинных, закономерно обусловленных цепей или линий существования различных объектов. Объяснение существования случайности вариациями условий и пересечением необходимых линий существования не противоречат друг другу, а в известной мере совпадают. Случайными в науке считаются также события, которые возникают при вариации условий. Случайными являются изменения в наследственной структуре организмов, ибо они определяются действием многих факторов, непосредственно не связанных с жизнедеятельностью. Соответственно к необходимым относятся такие события, которые вытекают из существенных связей и которые осуществляются в стабильных условиях. К необходимым событиям относят наследование организмами их видовых свойств. Этот процесс обусловлен действием законов, изучаемых генетикой. Механизм наследования также относительно независим от действия внешних условий. Любое случайное событие причинно обусловлено и по отношению к определенной группе детерминирующих факторов является закономерным. Интерес науки к изучению случайных явлений и процессов возрастал в геометрической прогрессии начиная с XVIII в. Для исследования случайных процессов были выработаны специальные, так называемые вероятностно-статистические методы исследования, которые широко используются в физике, биологии, соци-

а лишь необходимая предпосылка свободы, свободного действия. Сам акт свободного действия связан с выбором определенной альтернативы в ситуации выбора и ее реализацией в действительности. В рамках общей концепции детерминизма свобода может быть определена как высшая форма самодетерминации и самоорганизации материи, проявляющая себя на социальном уровне ее движения.

6.3. Диалектика, метафизика и синергетика как методы познания

Диалектика (от греч. *dialektiks* - разговаривать) возникла в Древней Греции и означала искусство ведения беседы, эффективный спор. Термин «диалектика» впервые применил Сократ, обозначив им метод обсуждения проблемы с целью достижения истины путем противоборства мнений. В смысле, близком к современному, термин «диалектика» впервые употребил Гегель, трактовавший ее как умение отыскивать противоположности в развитии действительности, т.е. как учение о развитии посредством противоречия.

Диалектика понимается как учение о всеобщей связи и развитии. В качестве своего предмета диалектика полагает универсальные всеобщие закономерности, охватывающие природу, общество и мышление. Основные принципы диалектики, дополняющие друг друга: принцип объективности, всесторонности, конкретности рассмотрения, историзма, или развития. Принципы трактуются как исходные регулятивы познания и деятельности, они организуют и упорядочивают процесс познания и деятельности.

Принцип объективности предписывает изучать вещь без субъективных примесей и помех. Основу принципа объективности должен составлять факт. Принцип объективности — это основа научного познания мира, в нем выражена направленность на изучение самого предмета, его свойств и закономерностей. Искривлением принципа объективности является волюнтаристски-субъективистская и пассивно-объективистская позиции.

Принцип всесторонности выдвигает требование изучить, охватить все стороны, все связи и опосредования, предостерегая тем самым от ошибок. Основа принципа всесторонности - всеобщая

связь явлений, мир как единое целое, многогранность любого объекта. Вещи не просто сосуществуют, они взаимодействуют, привнося друг в друга изменения. Исследовать объект нужно во всех связях и отношениях, однако есть главная существенная, все определяющая сторона - субстанциональное свойство, которое нельзя упустить. Принцип всесторонности следует отличать от эклектики, стремящейся выхватить случайные стороны и соединить несоединяемое. С точки зрения философов и естествоиспытателей, принцип всесторонности показывает, что система взаимодействий делает вещь тем, чем она является, т.е. определенным устойчивым образованием; изменение системы взаимодействий ведет к изменению самой вещи.

Принцип конкретности имеет фундаментальное значение в осмыслении сложнейших процессов жизни. Этот принцип противоположен абстрактным схемам, формальным и отвлеченным способам рассмотрения предмета, конкретность - это обращение к самой жизни. За провозглашение закона должны стоять конкретные дела. Конкретное понимается как единство многообразного, абстрактное - как извлеченное, одностороннее. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному характеризует способ теоретического воспроизведения действительности.

Принцип историзма выдвигает требование проследить, как явление возникло, через какие этапы проходило, чем это явление стало теперь. Суть данного принципа может быть выражена в следующем: как бы ни сочетались прогрессивные, регрессивные и одноплоскостные изменения, любой объект или сам проходит стадию прогрессивного развития, или входит в другой объект, проходящий такую стадию. Развитие материи и сознания, взятое в целом, отличается безусловной прогрессивной направленностью, восхождением от низшего к высшему. Оно есть бесконечное движение по восходящей спирали, движение противоречивое, включающее в себя отступления, возвращения назад. Однако в целом это движение от простых форм к формам более сложным, от систем примитивных к высокоорганизованным. Система принципов - открытая система, предполагающая дальнейшее развитие и совершенствование.

Центральной проблемой диалектики является проблема развития в его наиболее полном, глубоком виде. Современная

диалектика как учение о всеобщей связи и развитии оформлялась на основе обобщения огромного фактического материала – не отдельной области знаний, а совокупность фактов бытия природы и всемирно-исторической практики, опираясь на потенциал всего человеческого познания, на данные истории и достижения современного научно-технического прогресса.

Под развитием в общем случае понимаются необратимые, направленные, качественные изменения. Существуют три типа подобных изменений

- Переход объекта из качественного состояния одной степени сложности в другое качественное состояние той же степени сложности – одноплоскостное развитие;

- Переход объекта из качественного состояния большей степени сложности в другое качественное состояние меньшей степени сложности – регрессивное развитие;

- Переход объекта из качественного состояния меньшей степени сложности – прогрессивное развитие.

Прогресс (от лат. *progressus* – движение вперед, успех) понимается как тип направленного развития, характеризующийся переходом от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. О прогрессе можно говорить применительно как к системе в целом, так и к отдельным ее параметрам.

Представление о прогрессе (направленном изменении к лучшему) возникло в древности. Прогресс был замечен сначала в сфере научного познания, затем идея прогресса была распространена на сферу социальных отношений. Просветители связывали с понятием прогресса царство разума и возводили в ранг конечной цели истории идеалы и иллюзии нарождающейся буржуазии. Просветители обратили внимание на противоречивый характер исторического развития, в связи с чем понятие прогресса необходимо соотносить с понятием *регресса* (от лат. *regressus* – обратное движение, движение вспять). Разрушительные войны, катастрофы, общая деградация человечества, его биологические вырождения в условиях научно-технической революции – этапы регрессивного развития. Однако вряд ли возможно представить себе всемирную историю без катаклизмов и потрясений. Желание видеть мир исключительно упорядоченным, представлять естественно – исторический процесс как всеобщее благоденствие

относится к области утопических, а не теоретических прогнозов. И хотя развитие в целом происходит по восходящей и прогрессивной линии, для сохранения «веры в прогресс» следует учитывать его противоречивый характер

Диалектика как тип философии провозглашала своим предметом именно универсальные всеобщие закономерности, охватывающие природу, общество и мышление. *Ядро диалектики составляет закон диалектической противоречивости*. Он указывает на источник развития – противоречие, которое следует понимать как взаимодействие противоположностей, одновременно взаимоотрицающих и взаимопритягивающих друг друга. Разрешение противоречия понимается как процесс, состоящий из нескольких этапов. Вначале фиксируется единство, тождество, т.е. такая система, которая внутренне устойчива к изменениям. Тождество есть отношение равенства объекта с самим собой. Но тождественность, одинаковость предметов предполагает, что они в чем-то различны. Различие перерастает в противоположность как крайнее выражение различия. Противоположность – составляющая противоречия, один из моментов конкретного развития. Если внешние противоположности могут существовать как относительно самостоятельные, то внутренние находятся в состоянии взаимного проникновения. Подвижное взаимодействие противоположностей и есть противоречие.

Закон взаимоперехода качественных и количественных изменений указывает на механизм развития: переход в новое качество осуществляется на основе накопления количественных изменений. *Качество* определяется как фиксируемая созерцанием определенность предмета, неотделимая от самого факта его существования. Качество и свойство отождествлять неправомерно, поскольку свойство есть частичное, внешнее выражение качества. В различных взаимодействиях проявляются разные свойства предмета.

Гегель подчеркивал, что свойство – это способ отношения друг к другу. *Количество* – внешняя бытию, безразличная для него определенность. Категория «количество» требует отвлечения, абстрагирования от качественного многообразия вещей. Количественная определенность возможна на основе сравнения качественно однородных предметов. Познание количества может быть

выражено при помощи числа, а также сравнительной степени прилагательных и наречий: «больше – меньше», «сильнее – слабее» и пр. Категория *меры* выражает связь качества с количеством. Мера может характеризовать структуру определенного качества или интервал количественных изменений, в пределах которых сохраняется данное качество. Переход к новому качеству осуществляется посредством *скачка* – взрывного или постепенного. Закон взаимоперехода качественных и количественных изменений отражает механизм возникновения нового.

Третий закон диалектики – закон *диалектического синтеза* выражает направленность развития. Согласно этому закону развитие происходит по спирали, которая представляет собой цепь циклов. В процессе развития предмет или явление возвращаются к ранее пройденным ступеням, но на более высоком уровне. Ни одно из свойств, таким образом, не исчезает бесследно, но сохраняется на протяжении всего времени существования объекта. Спиралевидное направление развития определяется двойным отрицанием. Исходный пункт развития – предмет или явление. Второй момент – отрицание данного предмета или явления, третий – отрицание уже состоявшегося отрицания или синтез. Синтез как раз и позволяет сохранить некоторые прежние свойства объекта на более высоких стадиях его развития. Закон диалектического синтеза обуславливает, таким образом, сложную, противоречивую форму развития как необратимо поступательного процесса с моментами относительной повторяемости и цикличности.

Диалектика и метафизика могут быть рассмотрены как типы философии и способы философствования. Термин «*метафизика*» концентрирует в себе, по крайней мере три значения:

1) учение о первоначалах и первоосновах бытия, постигаемых интеллигибельным способом, т.е. способом умопостыжения;

2) то, что после и поверх физики; если физика изучает бытие природы, то метафизика – многочисленные смысложизненные проблемы;

3) антипод диалектики, т.е. мировоззрение, не признающее противоречивое развитие.

Типологическое различие метафизиков и диалектиков состояло в вопросе принятия или непринятия идеи противоречия.

Метафизики понимали противоречие только в единственном смысле – как логическое противоречие, т.е. высказывание двух противоречивых суждений относительно одного и того же предмета, что недопустимо. Противоречия, с точки зрения метафизиков, могли относиться только к комбинации мысли, но никак не к действительности. Метафизика квалифицировала противоречия в конечном счете как бессмыслицу, которой нет места в разумном мире, и налагала запрет на противоречия. С точки зрения метафизики вещь не может быть самой собой и одновременно другой. Положительное и отрицательное полностью исключают друг друга.

Метафизики (в третьем значении этого слова) в отличие от диалектиков отрицали идею развития мироздания, мир мыслился как данный, готовый и сотворенный изначально. Если же идею развития в таких – то определенных случаях не признавать было не возможно, то она предельно упрощалась. Развитие мыслилось лишь как простое увеличение или уменьшение (мол, нечто было маленьким и выросло или, наоборот, уменьшилось), а не как сложный и противоречивый процесс отрицания предшествующего.

Диалектики же признавали бесконечное, противоречивое и скачкообразное развитие мира. Мир находится в постоянном развитии и изменении. Всё сущее самопротиворечиво. Любой предмет и любое явление содержат в себе свое отрицание, в силу чего они внутренне деятельны. В онтологическом плане спор между диалектиками и метафизиками предполагал решение вопроса об атрибутивности движения.

В отличие от диалектики, сформировавшейся в виде философской теории, *синергетика* возникла как одна из концепций в физике в последней трети XX в., а затем приобрела мировоззренческий статус. Основоположниками синергетики считаются Г. Хаксли и И. Пригожин. Термин «синергетика» происходит от греческого «*sinergia*» – сотрудничество, содействие. Синергетика является наиболее общей на данный момент теорией самоорганизации и изучает закономерности этих явлений во всех типах материальных систем. Исходный принцип синергетики – различие процессов в открытых и закрытых системах. В замкнутых системах вектор протекания процессов направлен от упорядоченности через равновесное состояние к хаосу. В открытых системах наблюдаются обратные процессы, когда при опреде-

ленных условиях из хаоса самопроизвольно возникают новые упорядоченные структуры. Основными характеристиками процессов в замкнутых системах являются равновесность и линейность, открытых - напротив, неравновесность и нелинейность. В отличие от классической науки, рассматривающей закрытые системы как абсолютный тип упорядоченности мира, синергетика в качестве предмета своего изучения выбирает открытые системы. По мнению создателей синергетической теории, именно открытые системы являются универсальными, а протекающие в них процессы способствуют самоорганизации мира.

Главное свойство открытых систем - неустойчивость. Опираясь на это знание, синергетика предлагает следующее объяснение механизма возникновения порядка из хаоса. Пока система находится в состоянии термодинамического равновесия, все ее элементы ведут себя независимо друг от друга и на создание упорядоченных структур не способны. В какой-то момент поведение открытой системы становится неоднозначным, называется в которой проявляется неоднозначность изменений, называется точкой бифуркации (разветвления). В точке бифуркации изменяется роль внешних для системы влияний ничтожно малое воздействие приводит к значительным и даже непредсказуемым последствиям.

Таким образом, под влиянием энергетических взаимодействий с окружающей средой в открытых системах возникают так называемые эффекты согласования, когда различные элементы начинают вести себя в унисон друг с другом. Такое согласованное поведение синергетика называет когерентным. Как следствие, происходят процессы упорядочения, возникновения из хаоса новых структур. После возникновения новой структуры, в синергетике ее называют диссипативной, включается в дальнейший процесс самоорганизации материи. Таким образом, внешние взаимодействия оказываются фактором внутренней самоорганизации систем, которые, в свою очередь, способствуют самоорганизации других систем и т.д. Сами процессы самоорганизации характеризуют нелинейность, наличие обратных связей, открывающих большие возможности управляющего воздействия.

Синергетический подход позволяет ответить на вопрос, почему вопреки действию закона энтропии мир демонстрирует высокую степень организованности и порядка, т.е. синергетика последовательно опровергает теорию тепловой смерти Вселенной.

Кроме того, поскольку синергетика утверждает, что законы самоорганизации действуют на всех уровнях бытия, это позволяет преодолеть разрыв между живой и неживой природой и объяснить происхождение жизни как процесс самоорганизации неорганических систем. И. Пригожин в книге «Порядок из хаоса», своего рода манифесте синергетике, утверждает, что синергетический взгляд на мир меняет наше представление о случайности и необходимости, необратимости материальных процессов, трансформирует привычное представление о времени, позволяет иначе понять характер и сущность энтропийных процессов, т.е. радикально меняет стиль мышления о реальности.

Ключевые понятия

Детерминизм – онтологический принцип, утверждающий всеобщую обусловленность явлений и событий и всеобщий характер причинности.

Диалектика – способ понимания мира как находящегося в постоянном движении и развитии в силу борьбы разнонаправленных тенденций его собственного существования.

Метафизика – наука о сверхчувственных принципах и началах бытия.

Категории – наиболее общие понятия, отражающие основные свойства и закономерности явлений и процессов действительности.

Контрольные вопросы

1. Что предполагает структурность как атрибутивное свойство материи?
2. Что такое метод и методология?
3. Что такое диалектика, какие ее основные принципы?
4. В чем преимущество и недостатки метафизического метода?
5. Какие законы диалектики вы знаете?
6. Какие основные категории диалектики?
7. Чем отличается сущность от общего?
8. В чем различие между детерминизмом и индетерминизмом?
9. Каковы характерные особенности синергетики?

Тема 7 ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ

План

1. Проблема познания в гносеологии.
2. Чувственное, рациональное и интуитивное познание.
3. Понятие истины и ее основные критерии.
4. Понятие науки и научного познания.
5. Уровни, форма и методы научного познания.
6. Научная рациональность и ее типы.

7.1. Проблема познания в гносеологии

Теория познания (или гносеология, философия познания) – это раздел философии, в котором изучаются природа познания и ее возможности, отношение знания и реальности, выявляются условия достоверности и истинности познания. Термин «гносеология» происходит от греческих слов «gnosis» – знание и «logos» – понятие, учение, и означает «понятие о знании», «учение о знании». Теория познания и онтология образуют основу всей философии. Теория познания есть общая теория, уясняющая саму природу познавательной деятельности человека, в какой бы области науки, искусства, или житейской практики она ни осуществлялась.

Предметом теории познания (гносеологии) как философской дисциплины являются: природа познания как целое, её возможности и границы, отношение знания и реальности, отношение знания и веры, субъекта и объекта познания, истина и её критерии, формы и уровни познания, её социокультурный контекст, соотношение различных форм знания. Теория познания не изолированная научная дисциплина, она тесно связана с такими философскими науками, как онтология – учение о бытии как таковом, диалектика – учение о всеобщих законах бытия и познания, а также логикой и методологией. Поскольку субъектом познания является человек как общественное существо, то теория познания широко использует данные философской антропологии, этики, культурологии, социологии и других наук о человеке. При изучении личности познающего субъекта теория познания опирается на результаты психологии, физиологии, нейрофизи-

ологии. Большой и разнообразный материал для обобщающих выводов ей поставляют математика, кибернетика, теория информации – синергетика и т.п.

Для современной науки в целом, а значит и для гносеологии, характерен методологический плюрализм. Теория познания использует следующие методы: прежде всего это философские методы – диалектический, феноменологический, герменевтический и др.; общенаучные методы – системный, структурно-функциональный, синергетический и др.; обще логические приёмы и методы – анализ и синтез, индукция и дедукция, идеализация, аналогия, моделирование и ряд других.

Теория познания изучает всеобщее в познавательной деятельности человека, в плане достижения и форм существования истины. Вопрос о том, познаваем ли мир, в гносеологии имеет следующую формулировку: как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру? В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? Проблема заключается в том, можно ли достоверно познать предметы, их сущности и проявления сущности? В истории философии сложились две позиции: познавательно-реалистическая и агностическая. Современная философская теория познания не расходится с агностицизмом в вопросе о познаваемости явлений (как феноменов, объектов чувственного познания). Расхождение в другом – по вопросу о том, познаваема ли сущность материальных систем. Имеют ли эти явления непосредственное отношение к сущности и возможно ли через явления получать достоверное знание о сущности материальных систем? Специфика агностицизма – в отрицании возможности достоверного познания сущности материальных систем, закономерностей природы и общества.

Одним из истоков агностицизма является гносеологический релятивизм – абсолютизация изменчивости, текучести явлений, событий бытия и познания. Из этого делается вывод, что процесс познания – это заранее обречённая на неудачу «погоня» за вечно ускользающей истиной, что наше знание относительно, условно, конвенционально (лат. соответствующее договору). Агностицизм есть также гипертрофированная форма скептицизма. Скептицизм,

признавая принципиальную возможность познания, выражая сомнение в достоверности знаний. Как правило, скептицизм расцветает буйным цветом в период ломки парадигм, смены ценностей, когда нечто, считавшееся ранее истинным, в свете новых данных науки и практики оказывается ложным и несостоятельным. В разумной мере скептицизм полезен и необходим. Как познавательный прием скептицизм выступает в форме сомнения, а это – шаг к истине.

На рубеже XIX-XX вв. агностицизм выступил в форме конвенционализма. Конвенционализм есть философская концепция, согласно которой научные теории и понятия являются отражением объективного мира, а продуктом соглашения между учеными. Такова позиция известного математика А. Пуанкаре. В XX веке с конвенционалистскими установками выступили К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд и многие другие ученые.

Противоположная трактовка исходит из принципа познаваемости мира – точка зрения *гносеологического оптимизма*. Познание есть отражение, субъективный образ объективной действительности. Поэтому в ходе познавательной деятельности человек формирует объективно-истинное знание.

Каково соотношение знания и познания? Гносеология рассматривает объективную реальность, данную в сознании человека, который в своей деятельности отражает, идеально воспроизводит объективные закономерные связи реального мира. Познание – обусловленный прежде всего практикой процесс приобретения и развития знания, его постоянного углубления, расширения и совершенствования.

Необходимым условием познавательного процесса является взаимодействие двух систем – субъекта и объекта. Под субъектом познания понимается активно действующий, обладающий сознанием и волей индивид либо группа индивидов; под объектом – фрагмент реальности, части природного или социального бытия, на которую направлена познавательная активность человека. Гносеология, занятая изучением познавательного отношения человека к действительности, считает субъекта активным участником и инициатором познавательного процесса. Субъект понимается как необходимый полюс и компонент познавательной деятельности, в которой другим полюсом является объект.

Взаимодействие этих двух базисных структур познавательного отношения невозможен сам процесс познания. Субъект познания очень зависим от конкретно – исторических условий и социокультурных факторов, во многом ограничен возможностями общественной практики. Он представляет собой не абстрактный биологический индивид, а исторически развивающееся социальное существо. Основой взаимодействия субъекта и объекта является предметная практическая деятельность. Будучи активной силой, субъект во взаимодействии с объектом не может действовать произвольно. Сам объект, а также уровень конкретно-исторического развития ставят определенные пределы и границы деятельности. Именно поэтому возникает необходимость познать законы объекта, чтобы согласовать с ними деятельность и практические потребности субъекта.

Категория практики, активной чувственно-предметной деятельности субъекта, является центральной в гносеологии. Практика и познание – две диалектически взаимосвязанные стороны единого процесса создания человеком новой реальности – мира материальной и духовной культуры, новых условий своего существования, которые не даны природой в готовом виде («вторая природа»).

Важнейшие формы практики: а) материальное производство (труд), преобразование природы с помощью орудий труда, б) социальное действие – преобразование общественного бытия, изменение существующих социальных отношений определенными «массовыми силами» (революции, реформы, войны, преобразование тех или иных социальных структур); в) научный эксперимент – активная (в отличие от наблюдения) деятельность, в процессе которой субъект искусственно создает условия, позволяющие ему исследовать интересующие его свойства объективного мира.

Следует иметь в виду, что все формы практики в той или иной мере «нагружены» в концептуальном (теоретико-методологическом) и ценностном (ценностно-целевые структуры) отношениях, направляют и регулируют практическую деятельность, обеспечивая ее целенаправленный характер. Этот момент (несмотря на свой идеализм), достаточно четко подчеркнул Гегель, выделив две формы объективного процесса – природу и целесообразную дея-

тельность человека по изменению действительности. Практика существует до и независимо от сознания, тогда как практика – вторая форма объективного процесса – включает в себя «сознательный компонент» (ибо люди не могут практически действовать, «отключив сознание»), который и служит универсальным регулятором деятельности – как материальной (практической), так и духовной (идеальной).

Понимание сущности практики и ее форм позволяет выявить ее основные функции в процессе познания. Практика является источником познания потому, что все знания вызваны к жизни прежде всего, и, в конечном счете, ее потребностями. В частности, математические знания возникли из необходимости измерять земельные участки, вычислять площади, объемы, исчислять время и т.п. Однако не всегда, конечно, открытия в науке (например, периодический закон Менделеева) делаются непосредственно «по заказу» практики. Практика выступает как основа познания, его движущая сила. Она пронизывает все стороны, моменты, формы, ступени познания от начала до конца. Весь познавательный процесс, начиная от элементарных ощущений и кончая самыми абстрактными теориями, обуславливается в конечном итоге задачами и потребностями практики. Она служит основой познания, и в том смысле, что обеспечивает его техническими средствами, приборами, оборудованием и т.п., без которых оно, особенно в современной науке, не может быть успешным.

Практика является опосредованно целью познания, ибо последнее осуществляется не ради простого любопытства. Все наши знания предназначены в конце концов для того, чтобы вернуться обратно в практику и активно влиять на ее развитие. Задача человека состоит не только в том, чтобы познавать и объяснять мир, а в том, чтобы использовать полученные знания в качестве «руководства к действию» по его преобразованию, для всестороннего удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, для улучшения и совершенствования их жизни. Практика представляет собой решающий критерий истины, т.е. позволяет определить истинные знания от заблуждений. Все формы практики, как и ее функции, тесно взаимосвязаны. Практика – явление конкретно-историческое: она изменяется, развивается, совершенствуются ее формы, функции. Преобразуя действитель-

ность, практика преобразует и своего «носителя» – человека, и в частности, субъекта познания.

7.2. Чувственное, рациональное и интуитивное познание

Чувственное познание возникает при непосредственном взаимодействии субъекта с объектом, с внешним миром и внутренним духовным миром самого человека. Оно включает в себя ощущения, восприятия, представления. Ощущения отражают отдельные свойства объектов – красное, сладкое, твердое и т.д. Восприятие – образ предмета в целом. Чувственные впечатления возникают не только при непосредственном воздействии предметов на органы чувств, но и в результате деятельности памяти. Это – представления. Представления – это чувственный образ предметов, с которыми субъект непосредственно не взаимодействует, но который частично или полностью воспринимался ранее. На основе полученных впечатлений формируются новые чувственные образы, которые ранее вообще не воспринимались, или для которых отсутствуют реальные прототипы. Это – воображение. С помощью органов чувств человек отражает многообразие качеств и предметов действительности. Органы чувств работают избирательно, они диктуют или фиксируют лишь жизненно значимые для человека свойства.

Чувственное отражение действительности – активный процесс. Так, на первый взгляд, восприятие есть образ, пассивно запечатлевающий внешние воздействия. В действительности восприятие опосредовано прошлым опытом субъекта, его психическим состоянием, направленностью внимания и т.д. Отсутствие непосредственной связи с наличной ситуацией и память позволяют комбинировать образы, их элементы; происходит подключение воображения. Без такой формы чувственного отражения действительности, как представления, человек был бы привязан к непосредственной ситуации.

Не все качества объективных предметов одинаковы в познавательном отношении. Все они могут быть подразделены на «первичные» и «вторичные». Ощущение производно от соответствующих физиологических, биохимических процессов, и изменения в ощущениях обусловлены изменениями в их субстрат-

ной основе. Наиболее полно структура предмета отражается в комплексах ощущений, то есть в восприятии. Ощущения – неизобразительные, восприятия – изобразительные образы. Прочём «образу» свойственно не совпадение с объектом, но лишь его соответствие объекту. Для ориентировки во внешней среде важен именно контур образа (структура).

Итак, способность к чувственному отражению действительности – это способность получать непосредственную информацию от объекта в форме индивидуальных конкретно – чувственных образов, способность к ощущениям, восприятиям, представлениям. Эмпирическое знание может быть отражением данного не непосредственно, а опосредованно.

Рациональное познание. Деятельность человека требовала развития способности к свободным представлениям, к выходу за рамки непосредственно данной в органах чувств ситуации. Большую роль в развитии способности к абстракциям сыграло возникновение и формирование языка в целях общения. Речь делает возможным произвольное и свободное вызывание представлений в поле ясного сознания и закрепляет способность репродукции. И образение делается в высшей степени подвижным, гибким, и область его охвата может беспрерывно расширяться. Благодаря выработке способности к свободным представлениям, связанным со словом, а также способности к сопоставлению представлений, их анализу, выделению общих признаков предметов стало возможным формирование особого рода представлений – понятий, фиксирующих общие признаки вещей. Формировалась и развивалась способность людей к абстрактно-мысленному отражению действительности.

Исходной и ведущей формой абстрактно-мысленного отражения объектов является понятие. Один и тот же объект может выступать и в форме чувственно – сенситивного представления, и в форме понятия. Понятие включает в себя осмысленное значение отражаемых признаков или объекта. Понятия высшего уровня – это понятия-идеи, образующие сферу идеального. Понятие – идея – это образ будущего предмета, продуцируемый с целью его реализации в практической деятельности субъекта.

Понятие – это форма мысли, выделяющая и обобщающая общие, существенные свойства, отношения предметов и явлений.

Предельно общие понятия – это философские категории (материя, развитие, противоречие, форма и содержание и др.). Понятия выражаются в языковой форме – в виде отдельных слов, терминов («атом», «водород» и др.) или в виде словосочетаний, обозначающих классы объектов (экономические отношения, элементарные частицы и др.).

Наряду с понятиями абстрактно-мысленная способность человека включает такие формы мышления как суждение и умозаключение. Суждение – это форма мысли, в которой по средствам связи понятий утверждается или отрицается что-либо о чём-либо. В форме суждения отражаются любые свойства и признаки предметов (а не только существенные и общие, как в понятии). Это мысленное отражение, обычно выражаемое повествовательным предложением, может быть либо истинным, либо ложным. На базе понятий и суждений формируются умозаключения, в ходе которых логически выводится новое суждение (заключение или вывод).

Рациональное познание наиболее полно и адекватно отражается в мышлении. Мышление – это целенаправленное, опосредованное и обобщённое отражение человеком существенных свойств и отношений вещей. Первый существенный признак мышления заключается в том, что оно есть процесс опосредованного познания предметов. Можно рассматривать мышление как процесс оперирования конкретно-чувственными и понятийными образами, который имеет невербальный характер. В этой связи, А. Эйнштейн отмечал: «для меня не подлежит сомнению, что наше мышление протекает в основном минуя символы (слова) и к тому же бессознательно». Человек обладает способностью иметь информацию, то есть гносеологические образы, в чистом виде, и оперировать этой информацией. Признание существования информации в чистом виде, то есть не зависимо от языка, не нарушает положения о том, что мышление и язык тесно связаны друг с другом. Язык – материальная форма мышления. С его помощью развивается познавательный процесс, осуществляется прогресс науки, культуры, цивилизации. Следует также отметить, что в сознании чувственное пронизано рациональным, а рациональное – чувственным.

Для понимания процесса развития познания немаловажное значение имеет его разграничение на живое созерцание и абстрактное мышление. Живое созерцание – это отражение дейст-

вительности во всем ее внешнем многообразии и внешних
моятиях, где не существенное еще не отграничено от суще-
ственного. От живого созерцания начинается многосложный, по-
зигагообразный путь абстрактного мышления к внутренней су-
ности предметов. Это уже не чувственно данная конкретность,
реальные абстракции, стороны, лишь на заключительном этапе
сводимые мышлением воедино, в мысленно-конкретное, которое
затем соотносится с чувственно-конкретным как сущность
комплексом своих проявлений.

Абстрактно - мысленное познание действительности делается на два этапа: рассудочный и разумный, - и выделяется соответствующих способностей человека: рассудка и разума. По Канту, «всякое наше знание начинается с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас ничего для обработки материала созерцаний и для подведения его под высшее единство мышления». Рассудок - это способность давать правила. Разум способен давать принципы. Если рассудок есть способность создавать единство посредством правил, то разум есть способность создавать единство правил рассудка по принципам.

Рассудок оперирует в пределах сложившегося знания, опираясь на опыт, упорядочивая их согласно твёрдо установленным правилам, и это придаёт ему вид «некоего духовного автомата», рассудок обеспечивает успешную адаптацию индивида к различным познавательным ситуациям, в особенности при решении утилитарных задач. Основное отличие разума от рассудка — в выходе за пределы наличного знания и в порождении новых понятий. Речь идёт не только о научных понятиях, но и о понятиях обыденного или художественного познания. Рассудок и разум представляют собой сечение познавательного процесса, когда мышление носит либо рассуждающий и ориентировочно-приспособительный, либо понимающий и творческо-конструктивный характер. В заключение рассмотрения чувственного и рационального познаний следует остановиться на дилемме сенсуализма и рационализма. Сенсуалисты (Эпикур, Гоббс, Беркли и др.) считали главными формами познания чувственно-сенситивные формы, пытались редуцировать всё содержание познания к данным, полученным органами чувств. Основное положение сенсуализма: «Нет ничего в знании, чего первоначально не было в ощущениях».

Представители рационализма рассматривали результаты абстрактного мышления – как имеющие всеобщий и необходимый и истинный характер. Историческая дилемма «либо чувства, либо абстрактное мышление» снимается в синтезе чувственно-сенситивного и абстрактно-мысленного отражения действительности. Последовательное проведение данного положения становится возможным благодаря обращению к практике, к деятельно-активному отношению человека к миру.

Интуитивное познание. В получении нового знания большую роль играет логическое мышление, способы и приёмы образования понятий, законы логики. Но опыт познавательной деятельности свидетельствует, что процесс производства новой информации не может быть сведен ни к индуктивно, ни к дедуктивно разворачиваемому мышлению. Интуиция как специфический познавательный процесс, непосредственно продуцирующий новое знание, выступает столь же всеобщей, свойственной всем людям способностью, как и чувства, и абстрактное мышление. Интересен взгляд А. Эйнштейна на интуицию. Он считал, что не существует никакого индуктивного метода, который мог бы вести к фундаментальным понятиям физики. Гипотеза может быть «навеяна» эмпирическими фактами, но не является непосредственно выводимой из них – иначе она не была бы гипотезой. А. Эйнштейн считал, что на опыте можно проверить теорию, но нет пути от опыта к теории. Путь от чувственного опыта к теоретическим понятиям – это путь интуиции. «Если не согрешить против логики» – говорил А. Эйнштейн, – то вообще нельзя ни к чему прийти».

Таким образом, интуитивной способности человека свойственны:

- 1) неожиданность решения задачи;
- 2) неосознанность путей и средств ее решения;
- 3) непосредственность постижения истины на сущностном

уровне объектов.

Формирование интуитивного знания связано с переходом от чувственных образов к понятиям и от понятий к чувственным образам. Творческая интуиция поэтому подразделяется на эйдетическую и концептуальную. К общим условиям формирования и проявления интуиции относятся следующие:

1) основательная профессиональная подготовка человека, глубокое знание проблемы;

2) поисковая ситуация, состояние проблемности;

3) действия у субъекта поисковой доминанты;

4) наличие «подсказки».

Исследователи отмечают, что интуитивная способность образовалась, по-видимому, в результате длительного развития живых организмов вследствие необходимости принимать решения при неполной информации о событиях, и способность интуитивно познавать можно расценивать как вероятностный ответ на вероятностные условия среды. Интуиция - это некое полунстинктивное сознание и вместе с тем стоящее выше обычного сознания, являющее собой по своей познавательной силе существо сверхсознание. Интуиция - это способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью доказательства. Интуиция - это не только постижение истины, но и чувство, и понимание, что это именно истина. Интуиция - это эмоционально насыщенное понимание сути проблемы и ее решения. В интуиции тесно смыкаются мышление, чувство и ощущение. Она сближает научное познание с творчеством. Интуиции бывает достаточно, чтобы усмотреть истину, но ее недостаточно, чтобы убедить в этой истине других и самого себя. Для этого необходимо дискурсивное, или доказательно-логическое мышление.

Итак, интуиция является составной частью творческой деятельности человека по созданию качественно новых материальных и духовных ценностей. Для творческой интуиции характерно единство рационального (дискурсивного) и иррационального (интуитивного). Нисколько не умаляя роли интуиции и случайности в научном творчестве, ученые ориентируются, прежде всего, на рациональные способы исследования, действующие относительно автономно от той же интуиции, способные давать крупные научные результаты в этой своей автономности и в то же время подводящие процесс познания к интуитивным скачкам.

На основе познавательных способностей человека разворачивается его творческая деятельность. Творчество - это процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. В последние десятилетия

встал вопрос о создании особой науки, которая исследовала бы творческую деятельность человека, - эвристики («эврика» - слово, выражающее радость при решении какой-либо проблемы, при появлении удачной мысли, идеи, при «озарении»). Философия изучает мировоззренческую сторону творческой деятельности человека, проблемы гносеологического и общеметодологического характера. Существуют различные виды творчества, которые соответствуют разнообразным видам практической и духовной деятельности: производственно-техническое, научное, художественное, организаторское и т.п.

Начало творческого процесса - в осознании потребности, постановки и формулировании проблемы. Фиксируя конкретную проблемную ситуацию и цель исследования, проблема направляет весь творческий процесс в его сложном движении к результату. Идеальное, как центральное звено творческого процесса, рождается под непосредственным воздействием проблемности и для удовлетворения соответствующей потребности субъекта. Творческое мышление требует свободы, раскрепощенности, устранения всяких внешних торможений. У каждого человека есть способность генерировать идеи и критически оценивать их. Критическая оценка тормозит генерирование идей, сковывает мысль. Поэтому, желательно, чтобы в момент «рождения» способность к критической оценке была отключена. Критическое рассмотрение и оценка идей должны быть отсрочены, перенесены на будущее, это следующий этап работы.

Проблема стимулирования творческого процесса имеет выход в широкий спектр социальных факторов. Важна не только необходимость сопоставления и столкновения разных идей и установок, но и внутренняя потребность творческого ума в демократизме и свободе обсуждений, толерантном отношении к оппонентам, что неотрывно от демократизма и человечности всей общественной жизни. Таким образом, творчество является не только проблемой гносеологии, а неразрывно связано с судьбами цивилизации, со смыслом истории, это одна из центральных проблем мировоззрения. Фундаментальные открытия всегда исторически подготовлены. Это не умаляет факта глубоко индивидуальной природы творчества. Но на уровне общества и культуры в целом доминирующей оказывается необходимость. Деятельная и

рациональная природа познания, следовательно, обеспечивающая рациональный в целом характер творчества (включающей в себя интуицию) и закономерное развитие в соответствии с логикой объективного мира

7.3. Понятие истины и ее основные критерии

Проблема истины является центральной в гносеологии. Различаются онтологический и гносеологический подходы к истине. В рамках онтологического подхода истина рассматривается как независимая от субъекта реальность либо одна из составляющих бытия, либо бытие в своей полноте. Онтологизму противостоит гносеологическое понимание истины как особого свойства знания. В рамках этой концепции истина есть характеристика знания, не существующая в отрыве от него, а значит и от познающего субъекта, этим знанием обладающего. Гносеологическая парадигма получила наибольшее распространение в философии.

Общепризнанной в рамках гносеологизма является классическая концепция истины: истина есть соответствие действительности. Классического понимания придерживаются как идеалисты, так и материалисты. Различие в материалистической и идеалистической трактовках наблюдается и в вопросе о том, что такое действительность. Если бытие понимается как материя, то реализуется материалистический вариант классической концепции истины, если бытие понимается как сознание, дух, то – идеалистический. Классического понимания истины придерживались Дж. Локк, Б. Спиноза, философы – просветители, Г. Гегель и диалектические материалисты.

В классической концепции истине приписывается ряд характеристик. Объективность истины предполагает независимость содержания истинного знания от познающего субъекта. Если по содержанию истина объективна, то по форме она всегда субъективна. Истинное знание существует только через человека и выражается в субъективной, индивидуальной форме. Субъективность истины связана с пониманием ее как свойства знания, а не самого бытия, существующего вне субъекта.

Абсолютность истины понимается как ее полнота, безусловность и окончательность. Абсолютно истинным считается такое знание, которое сохраняет свое содержание в любую историческую эпоху. Абсолютность истины, кроме того, понимается

знания, к которому движется человечество в бесконечной череде поколений. В качестве такого идеала абсолютная истина существует как нормативный, регулятивный принцип познавательной деятельности, но не как реальное содержание знания.

В реальном познании истина существует в относительной форме. Относительность истины означает ее неполноту, незавершенность, условность. В истине есть такие компоненты, которые в процессе развития знания устраняются или ограничиваются определенной сферой своего применения.

Единство относительности и абсолютности, объективности и субъективности в знании определяет еще одно свойство истины – динамичность. Истина динамична, поскольку абсолютное в ней существует через относительное, а объективное через субъективное. Отсюда вытекает следующее свойство истины – ее процессуальность. Истина процессуальна, поскольку существует в движении не как окончательный результат познания, а как сам процесс познания, последовательное, преемственное движение познания от менее совершенных форм к более совершенным.

Конкретность истины означает, что не существует неизменной для всех ситуаций истины, истинное знание спроецировано на те обстоятельства, в которых оно получено, на условия места и времени. Конкретность истины связана с ее относительностью и историчностью.

В рамках гносеологической парадигмы помимо классической концепции истины существует и ряд других. Так, например, конвенциональная концепция истины, получившая широкое распространение в современной философии, трактует истину как соглашение между членами научного сообщества. Прагматическая концепция истины отождествляет свойство истинности с полезностью знания, истинным признается такое знание, которое ведет к успеху. Когерентная концепция истины понимает ее как свойство самосогласованности знания, которая устанавливается на разных уровнях: внутри теории, между различными теориями в рамках одной научной дисциплины, между различными дисциплинами, между наукой в целом и другими элементами духовной культуры. Истинным в рамках когерентной концепции признается такое знание, которое вписывается в уже существующую систему общепринятого знания.

Неклассические концепции истины получили широкое распространение в современной философии, которая столкнулась с

рядом проблем, связанных с классическими представлениями о разуме, науке и человеке. В неклассических концепциях есть свой объективный фундамент: они указывают на такие свойства истины, о которых умалчивает классическая теория: простота, красота, непротиворечивость, прагматичность, системность, эвристичность.

Критерием различения истинного и неистинного является такое мышление или практическая процедура, которая позволяет дать ответ на вопрос о соответствии знания, то есть познавательного образа, познавательному объекту. Таким критерием, соотносящим знания об объекте и сам объект знания, является практика. Практика определяется как предметно-чувственная деятельность человека по преобразованию материальных систем и рассматривается в качестве ведущего критерия истины. В практике знания человека приобретают материальную форму, перевоплощаются в явления и объекты материального мира. Практика, таким образом, объединяет в себе черты субъективного и объективного.

Критерий практики, однако, не всегда может быть использован, поскольку существуют такие знания, которые напрямую непередаваемы в материально-чувственный план. Для подтверждения или опровержения такого рода знаний используются другие критерии истины: логическая непротиворечивость, когерентность (системность), эвристичность, красота, простота. Эти критерии описываются в неклассических концепциях истины.

Критерий непротиворечивости предполагает, что истинное знание должно выражаться в логически непротиворечивых формах. Логическое противоречие свидетельствует либо о заблуждении, либо о лжи.

Когерентность (системность) предполагает, что новое знание должно быть хорошо согласовано с теми результатами, которые уже оцениваются как истинные. В качестве такого фундаментального знания выступают философские принципы причинности, единства мира, сохранения энергии, самоорганизации мира и т.п. Критерий когерентности позволяет выбрать между двумя теориями, которые не могут быть проверены на практике и являются логически непротиворечивыми. Из двух теорий истинной признается та, которая более совместима с фундаментальным знанием.

Критерий *эвристичности* вступает в силу, когда перечисленные выше способы ограничения истинного знания от неистинного не позволяют принять решение. Эвристичность характеризуется накоплением новых знаний. Из двух теорий более эвристичной, а следовательно, истинной, является та, в которой теоретический рост опережает эмпирический, т.е. теория помогает предсказывать новые факты, обеспечивает прирост знания, а не просто систематизирует уже известное.

Суть критерия *простоты* в следующем: из двух теорий предпочтение следует отдать той, которая объясняет действительность более просто. Критерий простоты восходит к таким принципам, сформулированным в истории философии, как требование минимизации допущений при объяснении Аристотеля, «брита Оккама» (не умножай сущности без необходимости), требование простоты знания Г. Лейбница. Как утверждает представитель современной аналитической философии У. Куайн, «...разумно искать простейшее решение. Но это предполагаемое свойство простоты намного легче почувствовать, чем описать... действующие нормы простоты, как бы их ни было трудно сформулировать, играют все более важную роль». В оценке критерия простоты нет единства. Одни философы считают его действенным, другие – теоретической химерой, которую следует убрать из науки.

Красота – еще более субъективный критерий, выражает личностную удовлетворенность результатами познания. Английский ученый – физик П. Дирак утверждал, что красивая, внутренне согласованная теория не может быть неверной. Суть принципа красоты заключается в следующем: хорошая теория отличается особой эстетической гармонией, элегантностью, ясностью и стройностью. Как считает Т. Кун, «значение эстетических оценок может иногда оказываться решающим. Хотя эти оценки привлекают к новой теории только немногих ученых, бывает так, что это именно те ученые, от которых зависит ее окончательный триумф». Несмотря на неопределенность, критерий красоты является работающим.

В качестве неклассического дополнительного критерия истины может также использоваться *полезность*: знание, которое

обеспечивает деятельность, ведущую к успеху, следует рассматривать как истинное, независимо от его содержания.

Необходимо отметить, что ни один из критериев истины нельзя рассматривать как абсолютный и применять в отрыве от других. Очевидно, что в комплексе они позволяют с большей точностью отграничить истинное от неистинного. Наличие всех перечисленных выше критериев истины еще раз недвусмысленно свидетельствует, что гносеология не свободна от аксиологических и праксеологических моментов, а различные сферы философии тесно связаны между собой.

Отражение человеком мира, в принципе, содержит возможность искажения, которая обуславливает возникновение заблуждений. Иногда заблуждение определяется как «правдоподобие измышлений», однако в самом широком смысле заблуждение – это несоответствие знания и предмета исследования, чему способствуют сложность объектов исследования, узкая специализация знания, дифференциация наук. Заблуждения субъекта связывают с обманом органов чувств, нарушением строгих логических правил, помехами со стороны воли, сбивающей разум с правильного пути, и со стороны языка, в котором присутствуют многозначность, метафоричность, ассоциативность. Все эти факторы составляют субъективную сторону заблуждения. Социальными причинами заблуждений считаются необразованность, непросвещенность, косность, невежество и пристрастия людей. Вместе с тем подлинные корни заблуждения следует искать в ограниченности общественно-исторической практики. Противоречивость познавательного процесса включает в себя заблуждение как свое иное истинное. К заблуждениям приводят абсолютизация того или иного познавательного момента, того или иного свойства, отношения или признака; изоляция явления от всей системы взаимосвязей; экстраполяция, т.е. перенос особенностей одного класса явлений на другой. Это гносеологические причины заблуждений. К многообразным типам заблуждений относят заблуждения относительно форм, средств и методов познания, религиозные, идеологические, ненаучные, утопические, аффективные заблуждения, возникающие вследствие сильных эмоциональных потрясений.

Ложь – это установка на преднамеренное, сознательное искажение истины. Если заблуждение характерно

процессуальность отражательного процесса, то ложь характеризует отличное от истины наличное знание. Логический термин «ложный» обозначает ситуацию объективного несовпадения с истиной (ложный вывод, ложное заключение). Ложное утверждение не имеет объектов, к которым могло бы относиться. Ложь может опираться на ошибочное или произвольное отождествление. В нравственной рефлексии есть выражение «ложь во спасение», укореняющее этот феномен в реальном бытии. Но если ложь – это аномалия сознания и результат сознательного выбора, то заблуждение может быть обусловлено исторически ограниченными возможностями познания. Так, до открытия электромагнитного взаимодействия господствовала теория эфира, в химии царила теория флогистона, материя мыслилась только как вещество и пр. Вместе с тем в интеллектуальном плане заблуждение также оказывается причастным к энергии мысли.

7.4. Понятие науки и научного познания

Как своеобразная форма познания – специфический тип духовного производства и социальный институт – наука возникла в Новое время, в XVI-XVII вв. Наука – это форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании. Непосредственной целью науки является постижение истины и открытие объективных законов посредством обобщения реальных фактов в их взаимосвязи, предвидение на этой основе тенденции развития действительности. Наука – это и творческая деятельность по получению нового знания, и результат этой деятельности: совокупность знаний в понятийной форме, приведенных в целостную систему на основе определенных принципов, и процесс их производства. Как и другие формы познания, наука – это социально-историческая деятельность, а не только «чистое знание». Особенности научной деятельности выражаются в двух основных аспектах – когнитивном (познавательном) и социокультурном.

Каждая наука и научная дисциплина включает в себя четыре необходимых компонента в их единстве:

а) субъект науки – ученый – выступает как главный элемент. Им может быть и отдельный исследователь, и научное сообщество, и научный коллектив, и в конечном итоге общество в целом;

б) объект (предмет, предметная область), т.е. то, что изучает данная наука или научная дисциплина;

в) система методов и приемов, характерных для той или науки или научной дисциплины и обусловленных их предметом;

г) свой своеобразный язык – естественный или искусственный (знаки, символы, математические уравнения, химические формулы и т.п.) Специальный язык науки является средством фиксации и сохранения накопленных знаний и их передачи от поколения к поколению.

В современном науковедении существуют два основных подхода, объясняющие феномен ее возникновения. *Экстериалистский* подход (от лат. *extem* – внешний) выводит науку из социально-экономических отношений, сложившихся в Европе XVI-XVII вв. Его представители считают, что появление науки полностью обусловлено экономическими и военными потребностями нарождавшегося капиталистического общества. *Интерналистский* подход (от лат. *intem* – внутренний) основан на связи истоков науки со спецификой духовной культуры эпохи, с изменением способа мышления. Его представители рассматривают науку как результат интеллектуальной мутации.

Главное заключение в том, что общественное сознание было как бы готово принять тот особый взгляд на природу, который мы называем научным. И хотя «научная картина мира» сформировалась в процессе развития естествознания значительно позже, в XIX в., но ее возможность была подготовлена социокультурными изменениями в XVI-XVII вв.

Наука – явление конкретно-историческое, проходящее в своем развитии ряд качественно-своеобразных этапов. Науке как таковой предшествует «преднаука» («доклассический» этап), где зарождаются элементы (предпосылки) науки как целого. Здесь имеются в виду зачатки знаний на Древнем Востоке, в Греции и Риме, а также в средние века, вплоть до Нового времени (XVII в.). Именно этот период чаще всего считают началом, исходным пунктом науки как целостного формообразования, как систематического исследования реальной действительности.

Наука как целостный феномен возникает в Новое время вследствие отпочкования от философии и проходит в своем развитии три основных этапа: классический, неклассический, постнеклассический (современный). Критерием (основанием) данной

периодизации является соотношение (противоречие) объекта и субъекта познания.

На каждом из этих этапов разрабатываются соответствующие идеалы, нормы и методы научного исследования, формируются своеобразный стиль мышления, специфический понятийный аппарат и т.п.

Классическая наука (XVII-XIX вв.), исследуя свои объекты, стремилась при их описании и теоретическом объяснении устранить все, что относится к объекту познания, средствам, приемам и операциям его деятельности. Такое устранение рассматривалось как необходимое условие получения объективно-истинного знания о мире. Здесь господствовал объектный способ мышления, стремление познать предмет сам по себе, безотносительно к условиям его изучения.

Неклассическая наука (первая половина XX в.), исходный пункт которой связан с разработкой релятивистской и квантовой теории, отвергает объективизм классической науки, отбрасывает представление о реальности как о чем-то не зависящем от средств ее познания, от субъективного фактора. Она учитывает связи между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности субъекта. Экспликация (объяснение) этих связей рассматривается в качестве необходимого условия объективно-истинного описания и объяснения мира.

Существенный признак *постнеклассической науки* (вторая половина XX в.) – включенность субъективной деятельности в «тело знания». Наука этого периода осмысливает соотношенность характера получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности субъекта, но и с ее ценностно-целевыми структурами.

Каждая из названных стадий (а все они преемственно связаны) имеет свою парадигму (совокупность теоретико-методологических и иных установок), свою картину мира, свои фундаментальные идеи. Классическая стадия имеет своей парадигмой механику, ее картина мира строится на принципе жесткого (лапласовского) детерминизма, ей соответствует образ мироздания как часового механизма.

С неклассической наукой связаны парадигмы относительности, дискретности, квантования, вероятности, дополненности.

Постнеклассической стадии науки соответствует парадигма становления и организации. Основные черты нового (постнекласси-

ческого) образа науки выражаются синергетикой, изучающей общие принципы процессов самоорганизации, протекающих в системах самой различной природы (физических, биологических, технических, социальных и др.). Ориентация на «синергетическое движение» - это ориентация на диалог, историческое время и развитие как важнейшие характеристики бытия.

Характерной чертой постнеклассической стадии развития науки является универсальный (глобальный) эволюционный, соединяющий идеи эволюции с идеями системного подхода и расширяющий развитие на все сферы бытия, устанавливающий универсальную связь между неживой, живой и социальной материей. Определяющее значение в утверждении принципа универсального эволюционизма сыграли три важнейших концептуальных направления в науке XX в.: теория нестационарной Вселенной, синергетика, теория биологической эволюции и развитая на ее основе концепция биосферы и ноосферы (сферы разумной деятельности).

Будучи детерминирована в конечном счете общественной практикой и ее потребностями, наука вместе с тем развивается по своим собственным законам, т.е. обладает относительной самостоятельностью и внутренней логикой своего развития. К общим закономерностям развития науки можно отнести следующие:

1. Внутренним источником, движущей силой развития науки является многообразная система ее противоречий: между теорией и практикой, фактами и концепциями, традициями и новациями, истиной и заблуждением, абсолютной и относительной истинами и др. Разрешение противоречий и дает возможность достигать новых научных результатов и открытий.

2. Развитие науки, ее история по своему внутреннему механизму есть единство периодов постепенного накопления знаний в относительно спокойные эпохи («нормальная наука») и периодов «крутой ломки» ее фундаментальных законов и принципов (научные революции).

3. Смена и чередование постепенных (количественных) изменений знаний в истории науки коренными, качественными (скачками, научными революциями) сопровождается такой важной общей закономерностью ее развития, как преемственность. Последняя означает сохранение положительного содержания старых

знаний (идей, методов, принципов и т.п.) в новых и ограничение сферы их применимости. Эти закономерности выражает так называемый принцип соответствия Нильса Бора.

4. Диалектическое взаимодействие двух противоположных процессов - дифференциации (выделение новых, научных дисциплин) и интеграции (синтез знания, объединение ряда наук - чаще всего в дисциплины, находящиеся на их «стыке») - происходит так, что на одних этапах развития науки преобладает дифференциация (особенно в период возникновения науки в целом и отдельных наук), на других - их интеграция, что характерно для современной науки.

5. Взаимообмен методами и приемами исследования, т.е. применение методов одних наук в других обогащает науку. Особенно плодотворным оказалось применение методов физики и химии к изучению биологией живого вещества, сущность и специфика которого только одними этими методами, однако, не была «уловлена». Для этого были необходимы свои собственные - биологические методы и приемы их исследования. Следует иметь в виду, что взаимодействие наук и их методов затрудняются неравномерностью развития различных научных областей и дисциплин. Методологический плюрализм - характерная особенность современной науки.

6. Общей закономерностью современной науки также является нарастание сложности и абстрактности научного знания, углубление процессов математизации и компьютеризации науки как базы новых информационных технологий, обеспечивающих совершенствование форм взаимодействия в научном сообществе.

7. Развитие современной науки сопровождается усилением процессов теоретизации и диалектизации современной науки. широким внедрением идеи развития (а значит, и времени) во все (а не только в так называемые исторические) науки - биологию, геологию, историю, астрофизику и т.п. В связи с этим повышается значение диалектического метода - особенно при изучении таких объектов, как саморазвивающиеся, целостные, «человеко-размерные» системы (системы «человек - машина», экологические формообразования и т.п.).

8. Современной науке присуще все более тесное взаимодействие естественных, социальных и технических наук, усиливающееся

ческого) образа науки выражаются синергетикой, изучающей общие принципы процессов самоорганизации, протекающих в системах самой различной природы (физических, биологических, технических, социальных и др.). Ориентация на «синергетическое движение» - это ориентация на диалог, историческое время и развитие как важнейшие характеристики бытия.

Характерной чертой постнеклассической стадии развития науки является универсальный (глобальный) эволюционизм, соединяющий идеи эволюции с идеями системного подхода и расширяющий развитие на все сферы бытия, устанавливая универсальную связь между неживой, живой и социальной материей. Определяющее значение в утверждении принципа универсального эволюционизма сыграли три важнейших концептуальных направления в науке XX в.: теория нестационарной Вселенной, синергетика, теория биологической эволюции и развитая на ее основе концепция биосферы и ноосферы (сферы разумной деятельности).

Будучи детерминирована в конечном счете общественной практикой и ее потребностями, наука вместе с тем развивается по своим собственным законам, т.е. обладает относительной самостоятельностью и внутренней логикой своего развития. К общим закономерностям развития науки можно отнести следующие:

1. Внутренним источником, движущей силой развития науки является многообразная система ее противоречий: между теорией и практикой, фактами и концепциями, традициями и новациями, истиной и заблуждением, абсолютной и относительной истинами и др. Разрешение противоречий и дает возможность достигать новых научных результатов и открытий.

2. Развитие науки, ее история по своему внутреннему механизму есть единство периодов постепенного накопления знаний в относительно спокойные эпохи («нормальная наука») и периодов «крутой ломки» ее фундаментальных законов и принципов (научные революции).

3. Смена и чередование постепенного

знаний (идей, методов, принципов и т.п.) в новых и ограничение сферы их применимости. Эти закономерности выражает так называемый принцип соответствия Нильса Бора.

4. Диалектическое взаимодействие двух противоположных процессов - дифференциации (выделение новых, научных дисциплин) и интеграции (синтез знания, объединение ряда наук - чаще всего в дисциплины, находящиеся на их «стыке») - происходит так, что на одних этапах развития науки преобладает дифференциация (особенно в период возникновения науки в целом и отдельных наук), на других - их интеграция, что характерно для современной науки.

5. Взаимообмен методами и приемами исследования, т.е. применение методов одних наук в других обогащает науку. Особенно плодотворным оказалось применение методов физики и химии к изучению биологией живого вещества, сущность и специфика которого только одними этими методами, однако, не была «уловлена». Для этого были необходимы свои собственные - биологические методы и приемы их исследования. Следует иметь в виду, что взаимодействие наук и их методов затрудняются неравномерностью развития различных научных областей и дисциплин. Методологический плюрализм - характерная особенность современной науки.

6. Общей закономерностью современной науки также является нарастание сложности и абстрактности научного знания, углубление процессов математизации и компьютеризации науки как базы новых информационных технологий, обеспечивающих совершенствование форм взаимодействия в научном сообществе.

7. Развитие современной науки сопровождается усилением процессов теоретизации и диалектизации современной науки. широким внедрением идеи развития (а значит, и времени) во все (а не только в так называемые исторические) науки - биологию, геологию, историю, астрофизику и т.п. В связи с этим повышается значение диалектического метода - особенно при изучении таких объектов, как

«онаучивание» практики, возрастание активной роли науки во всех сферах жизнедеятельности людей, повышение ее социального значения, сближение научных и ненаучных форм знания, упрочение аксиологической (ценностной) суверенности науки.

9. Научное (особенно, естественное) развивается по экспоненциальному закону, т.е. по геометрической прогрессии, в среднем удваиваясь за определенный отрезок времени (3, 5, 7 и т.д. лет в зависимости от специфики конкретной научной дисциплины). Например, сегодня бурными темпами развивается синергетика – теория самоорганизующихся целостных систем любой природы – природных, социальных, когнитивных (познавательных). Ее идеи и принципы все более широко применяются во всех науках.

10. Современной науке присуща свобода критики, возможность беспрепятственного обсуждения спорных или неясных вопросов науки, открытое столкновение различных, в том числе и альтернативных подходов, недопустимость научного монополизма.

7.5. Уровни, форма и методы научного познания

Научное познание есть процесс, т.е. развивающаяся система знания, которая включает в себя два основных уровня – эмпирический и теоретический. Они хотя и связаны, но отличаются друг от друга, каждый из них имеет свою специфику. В чем она заключается?

На эмпирическом уровне преобладает живое созерцание (чувственное познание), рациональный момент и его формы (суждения, понятия и др.) здесь присутствуют, но имеют подчиненное значение. Поэтому исследуемый объект отражается преимущественно со стороны своих внешних связей и проявлений, доступных живому созерцанию и выражающих внутренние отношения. Сбор фактов, их первичное обобщение, описание наблюдаемых и экспериментальных данных, их систематизация, классификация и иная «фактофиксирующая» деятельность – характерные признаки эмпирического познания.

Эмпирическое, опытное исследование направлено непосредственно (без промежуточных звеньев) на свой объект. Оно «осуществляется» его с помощью таких приемов и средств, как сравнение, измерение, наблюдение, эксперимент, анализ, индукция. Однако опыт никогда – тем более в современной науке – не бывает слепым;

он планируется, конструируется теорией, а факты всегда так или иначе «теоретически нагружены».

Таким образом, мы «делаем» наш опыт, теоретик указывает путь экспериментатору, причем теория господствует над экспериментальной работой от ее первоначального плана и до ее последних «штрихов в лаборатории». Соответственно, не может быть и «чистого языка наблюдений», так как все языки «пропитаны теориями», а «голые факты», взятые вне и помимо «концептуальных очков», не являются основой теории.

Теоретический уровень научного познания характеризуется преобладанием рационального момента – понятий, теорий, законов и других форм и «мыслительных операций». Живое созерцание здесь не устраняется, становится подчиненным (но очень важным) аспектом познавательного процесса. Теоретическое познание отражает явления и процессы со стороны их внутренних связей и закономерностей, постигаемых с помощью рациональной обработки данных эмпирического знания. Эта обработка осуществляется с помощью систем – абстракций «высшего порядка» таких, как понятия, умозаключения, законы, категории, принципы и др.

На основе эмпирических данных здесь происходит мысленное объединение исследуемых объектов, постижение их сущности, «внутреннего движения», законов их существования, составляющих основное содержание теорий – «квинтэссенции» знания на данном уровне. Важнейшая задача теоретического знания – достижение объективной истины во всей ее конкретности и полноте содержания. При этом особенно широко используются такие познавательные приемы и средства, как абстрагирование, идеализация – процесс создания чисто мысленных предметов (точка, идеальный газ и т.п.), синтез, дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному и др. Присутствие в познании идеализаций служит показателем развитости теоретического знания как «набора» определенных идеальных моделей.

Характерной чертой теоретического познания является его направленность на себя – внутринаучная рефлексия, т.е. исследование самого процесса познания, его форм, приемов, методов, понятийного аппарата и т.д. На основе теоретического объяснения и познанных законов осуществляется предсказание – научное предвидение будущего.

Эмпирический и теоретический уровни познания взаимосвязаны, граница между ними условна и подвижна. Эмпирическое

исследование, выявляя новые данные, стимулирует теоретическое познание (которое их обобщает и объясняет), ставит перед ним новые, более сложные задачи. С другой стороны, теоретическое познание, развивая и конкретизируя на базе эмпирии свое собственное содержание, открывает новые, более широкие горизонты для эмпирического познания, ориентирует и направляет его в поисках новых фактов, способствует совершенствованию его методов и средств и т.п. В определенных точках развития науки эмпирическое переходит в теоретическое, и наоборот. Однако недопустимо абсолютизировать один из этих уровней в ущерб другому. Эмпиризм сводит научное знание как целое к эмпирическому его уровню, принижая или вовсе отвергая теоретическое познание. «Схоластическое теоретизирование» игнорирует факты, отвергает значение эмпирических данных, отрывается от реальной жизни.

Рассматривая теоретическое познание как высшую и наиболее развитую его форму, следует, прежде всего, определить его структурные компоненты. К числу основных из них относятся проблема, гипотеза и теория.

Проблема – форма знания, содержанием которой является то, что еще не познано человеком, но что нужно познать. Иначе говоря, это знание о незнании, вопрос или комплекс вопросов, возникших в ходе познания и требующих ответа. Проблема не есть «застывшая» форма знания, а противоречивый процесс, включающий два основных момента (этапа движения познания) – ее постановку и решение. Правильное выведение проблемного знания из предшествующих фактов и обобщений, умение верно поставить проблему – необходимая предпосылка ее успешного решения.

Научные проблемы следует отличать от ненаучных (псевдопроблем), как, например, «проблема» создания вечного двигателя. Решение проблемы есть существенный момент развития знания, в ходе которого разрешаются конкретные противоречия и возникают новые проблемы, а также выдвигаются те или иные концептуальные идеи.

Гипотеза – форма знания, содержащая предположение, сформулированное на основе ряда фактов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказательстве. Гипотетическое знание носит вероятностный, а не достоверный характер.

требует проверки, обоснования эмпирическим или теоретическим путем. В ходе доказательства выдвинутых гипотез одни из них становятся истинной теорией, другие видоизменяются, уточняются и конкретизируются, третьи отбрасываются, превращаются в заблуждения, если проверка дает отрицательный результат. Выдвижение новой гипотезы, как правило, опирается на результаты проверки старой, даже в том случае, если эти результаты были отрицательными.

Решающей проверкой истинности гипотезы является практика во всех своих формах, но определенную (вспомогательную) роль в доказательстве или опровержении гипотетического знания играет и логический (теоретический) критерий истины. Проверенная и доказанная гипотеза переходит в разряд достоверных истин, становится научной теорией.

Теория – наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и существенных связей определенной области действительности. Любая теория – это органическая развивающаяся система истинного знания (включающая и элементы заблуждения), которая имеет сложную структуру и выполняет ряд функций.

В современной методологии науки выделяют следующие основные элементы теории:

1) исходные основания – первичные фундаментальные понятия, принципы, законы, постулаты, аксиомы и т.п.;

2) идеализированный объект данной теории – абстрактная мысленная модель существенных свойств и связей изучаемых предметов (например, «абсолютно черное тело», «идеальный газ» и т.п.);

3) логика теории – нацеленная на прояснение структуры и развития знания, содержащая определенные правила вывода и способы доказательства;

4) совокупность законов и утверждений, логически выведенных из основоположений данной теории в соответствии с определенными принципами; ключевой элемент теории – закон, поэтому ее можно рассматривать как систему законов, выражающих сущность изучаемого объекта во всей его целостности и конкретности;

5) философско-методологические установки и ценностные факторы.

Один из важнейших внутренних источников развития теории – противоречие между ее формальным и содержательным аспектами. Через последний в теорию «входят» определенные философские установки исследователя, его методологические принципы, мировоззренческие, смысложизненные ориентиры и другие факторы, которые сильно влияют (позитивно или негативно) на процесс формирования теоретического знания и на развитие науки в целом.

К числу основных функций теории можно отнести следующие:

- 1) синтетическая – объединение отдельных достоверных знаний в единую, развивающуюся целостную систему;
- 2) объяснительная – выявление причинных и иных зависимостей, многообразия связей данного явления, его существенных характеристик, законов его происхождения и развития;
- 3) методологическая – разработка на базе теории многообразных методов, способов и приемов исследовательской деятельности;
- 4) предсказательная (функция предвидения) – формулировка представления о наличии неизвестных ранее фактов, объектов и их свойств, или о тех, существование которых известно, но они еще не выявлены;
- 5) практическая – быть в конечном счете воплощенной в практику, стать «руководством к действию» по изменению реальной действительности.

В научном познании истинным должен быть не только его конечный результат (система научного знания), но и ведущий к нему путь, т.е. метод. Каждая наука и научная дисциплина имеет не только свой предмет, но и свою своеобразную систему методов, обусловленных их теориями, а в конечном итоге – спецификой предметов их исследования. Но сначала остановимся на основных понятиях.

Метод (от греч. *metodos*) в самом широком смысле слова – «путь к чему-либо», способ социальной деятельности в любой ее форме, а не только в познавательной. Понятие «методология» имеет два основных значения:

1) система определенных принципов, приемов и операций, применяемых в той или иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и т.п.);

2) учение об этой системе, теория метода.

Таким образом, метод (в той или иной своей форме) представляет собой совокупность определенных правил, приемов, способов, норм познания и действия. Метод есть система предписаний, принципов, требований, которые ориентируют субъекта в решении конкретной задачи, достижении определенного результата в данной сфере деятельности. Метод дисциплинирует поиск истины, правильный метод позволяет экономить силы и время, двигаться к цели кратчайшим путем. Основная функция метода – регулирование познавательной и иных форм деятельности.

Одинаково недопустимо: а) недооценивать или вовсе отвергать роль метода и методологических проблем («методологический негативизм»); б) абсолютизировать значение метода, превращать его в некую «универсальную отмычку» ко всему и вся, в простой и доступный «инструмент» научного открытия («методологическая эйфория»).

Многообразие видов человеческой деятельности обуславливает многообразный спектр методов, которые могут быть классифицированы по самым различным основаниям (критериям). Прежде всего, следует выделить методы духовной, идеальной (в том числе научной) деятельности и методы практической, материальной деятельности. Что касается методов науки, то основаниями для деления их на группы могут быть: содержание изучаемых объектов, роль и место методов в процессе научного познания и т.п.

В современной науке достаточно успешно «работает» многоуровневая концепция методологического знания. В этом плане все методы научного познания по степени общности и сфере действия разделяются на следующие основные группы:

1. Философские методы, среди которых наиболее древними являются диалектический и метафизический. Но философские методы не исчерпываются двумя названными. К их числу относятся также аналитический (характерный для современной аналитической философии), интуитивистский, феноменологи-

ческий, герменевтический и др. В настоящее время есть попытки соединить разные философские методы.

2. Общенаучные подходы и методы исследования, получающие широкое развитие и применение в науке XX в. Они выступают в качестве своеобразной промежуточной методологии между философией и фундаментальными теоретико-методологическими принципами специальных наук. К общенаучным чаще всего относят такие понятия, как «информация», «модель», «структура», «функция», «элемент», «система», «оптимальность», «вероятность», «нелинейность», «нестабильность», «самоорганизация» и др. На основе общенаучных понятий и концепций формулируются соответствующие методы и принципы познания, которые и обеспечивают опосредованную связь и оптимальное взаимодействие философской методологии со специально-научным знанием и его методами. К числу общенаучных принципов и подходов относятся системный и структурно-функциональный, кибернетический, вероятностный подходы, моделирование, формализация, синергетический подход и др.

3. Частнонаучные методы, т.е. совокупность способов, принципов познания, исследовательских приемов и процедур, применяемых в той или иной отрасли науки, соответствующей данной основной форме движения материи. Это методы механики, физики, химии, биологии и гуманитарных (социальных) наук.

4. Дисциплинарные методы, т.е. система приемов, применяемых в той или иной научной дисциплине, входящей в какую-нибудь отрасль науки или возникшей на стыке наук. Каждая фундаментальная наука представляет собой комплекс многих дисциплин, которые имеют свой специфический предмет и свои своеобразные методы исследования.

5. Методы междисциплинарного исследования как совокупность ряда синтетических, интегративных способов (возникших как результат сочетания элементов различных уровней методологии), нацеленных главным образом на стыки научных дисциплин.

Таким образом, в научном познании функционирует сложная, динамичная, целостная, субординированная система многообразных методов разных уровней, сфер действия, направленности и т.п., которые всегда реализуются с учетом конкретных условий. При этом для современной науки все более характерным ста-

методологический плюрализм – стремление применять самые разнообразные принципы и приемы исследования в их сочетании и взаимодействии

7.6. Научная рациональность и ее типы

Наука в отличие от обыденного познания ориентируется на поиск сущности, т.е. того содержания явлений и процессов, которое не дано непосредственно чувством, скрыто от них. Проникнуть в сущность вещей нельзя путем простого наблюдения, обобщения фактов и других процедур эмпирического познания. Необходимы специальные процедуры трансформации реальных объектов в идеальное, иначе говоря, в существующие только в мысли. Например, в природе нет абсолютно черного тела, материальной точки и т.д., и другое – идеальные объекты, т.е. объекты, «сконструированные» мыслью и приспособленные ею же для своей специфической деятельности.

Способность работать с идеальными объектами, моделями, открывая еще в античности, и легла в основание научной рациональности. Рациональность (от лат. *rationalis* – разумный) признает силу разума, способного моделировать реальность, надстраивая ее над обыденным представлением о мире. Идеальные конструкции – это теоретический мир, который можно преобразовывать только в мысли с целью познания закономерностей мира реального. Например, Г. Галилей мысленно сконструировал такой мир, в котором сопротивление, возникающее при движении тел, сведено к нулю, что и позволило ему открыть известный нам со школьной скамьи закон инерции.

Античность понимала рациональность как способность мышления свободно, безо всяких ограничений уноситься в бесконечные метафизические пространства. Античная рациональность не запрещала конструировать такие идеальные объекты, как кентавры, горгоны и т.д. Никто и ничто не контролировало деятельность мышления по созданию идеальных объектов.

Наука, естественно, не могла согласиться с такой свободой мышления, ибо добывала знания, пригодные для практического использования и применения. Появилась необходимость ограничить свободу мысли пространством работы мысли с идеальными конструкциями было ограничено требованием, согласно которому

наука имеет право создавать такие идеальные объекты, которые можно превратить в реальные вещи, предмет, дело. Другими словами, наука присоединила к идее античной рациональности идею возможности перевести идеальный объект в сделанную руками человека вещь. Она признает правомерной работу мысли только с такими идеальными конструкциями, которые проверяемы в практической деятельности «непосредственно или косвенно».

Итак, объединив античный рационализм с требованием соответствовать возможностям практики, наука придала мысли технологические цели, способности конструировать идеальный мир. Так родился эксперимент, соединивший идеальность (теорию) и технологичность (практическое использование). Эксперимент всегда опирается на идеальные конструкции, модели, которые являются теоретико-концептуальным пространством, обуславливающим логику и форму вопросов, задаваемых экспериментатором природе. Эксперимент переводит эти идеальные вопросы в физическую «попытку естества» (Г. Галилей), заставляя природу отвечать на них, но не в идеальном, а в реально-физическом плане.

Научная рациональность – это работа мышления с теми идеальными конструкциями, которые можно контролируемо воспроизводить бесконечное число раз не только в мысли, но и на практике. Признавая силу разума, научная рациональность сопрягает мышление с миром необходимости, а также предполагает процедуру рефлексии, т. е. осознание мышлением своего содержания и критический анализ предпосылок и методов мыслительной деятельности.

Классическое представление о рациональности восходит к эпохе Нового времени и Просвещения. Сквозь призму классической рациональности мир также представал как законосообразный, структурно организованный, упорядоченный. Из тезиса И. Канта о том, что законы чистого разума имеют абсолютную общезначимость, следует, что рациональность, должна подчиняться одним и тем же законам мышления. С точки зрения классической рациональности объект дан субъекту в виде завершенной, ставшей действительности.

Современный кризис рациональности – это кризис классического представления о рациональности, обусловленный потерей ясных и четких идейно-концептуальных ориентиров, которыми ха-

рактеризовалось классическое сознание вообще. Классический рационализм так и не нашел адекватного объяснения акту творчества. В процессе открытия рационального меньше, чем интуитивного и иррационального. Глубинные слои человеческого Я не чувствуют себя полностью подчиненными разуму, в клочковатой стихии бессознательного слиты вожделения, инстинкты, эмоции.

Неклассическая научная рациональность «бралась» учитывать соотношение природы объекта со средствами и методами исследования. Важным условием процесса достижения истины становится не исключение всех помех, сопутствующих исследованию, а уточнение их роли и влияния. Предметность неклассической рациональности учитывает динамическое отношение человека к реальности. Субъект пребывает в открытых проблемных ситуациях, он подвержен необходимости саморазвития при взаимодействии с внешним миром. В классической рациональности речь идет о предметности бытия, в неклассической – о процессе становления.

Постнеклассическая рациональность показывает, что понятие рациональности включает в себя не только логико-методологические стандарты, но и анализ целерациональных действий человека. Возникает идея плюрализма рациональности. На месте одного разума возникло много типов рациональности. Постнеклассический этап рациональности характеризуется соотносительностью знания не только с активностью субъекта и со средствами познания, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности. Человек входит в картину мира не просто как активный ее участник, а как системообразующий принцип. В контексте новой парадигмы субъект есть одновременно и наблюдатель, и активатор в одном лице. Мышление человека с его целями и ценностными ориентациями несет в себе характеристики, которые сливаются с предметным содержанием объекта. В новой рациональности расширяется объектная сфера за счет включений в нее систем типа: «искусственный интеллект», «виртуальная реальность», «киборг-отношений», которые сами являются порождениями научно-технического прогресса. Радикальное расширение объектной сферы, по мнению исследователей, идет параллельно с ее радикальным «очеловечиванием». Поэтому в постнеклассическом понимании рациональности ведется речь о единстве субъективности и объективности. Категории субъекта и объекта образуют систему, элементы которой приобретают смысл только во взаимной зависимости друг от друга и от социокультурного контекста в

целом. В этих взаимосвязях можно увидеть провозглашаемый еще с древности идеал духовного единства человека и мира.

Различают «открытую» и «закрытую» рациональность. «Закрытая» рациональность реализуется в режиме заданных целеориентиров, но не является универсальной. То, что представляется рациональным в «закрытой» рациональности, перестает быть таковым в контексте «открытой» – например, решение производственных проблем не всегда рационально в контексте экологических. Деятельность, внерациональная с позиции науки, может быть вполне рациональной с других точек зрения.

Следует отметить, что научная рациональность, с точки зрения теории познания, не носит абсолютного характера. Она ограничена «непрозрачностью бытия», не дающего возможности реализовать идеальные планы деятельности, вырабатываемые рациональным сознанием (онтологическое ограничение рациональности); реальной конечностью конкретно-исторического субъекта познания, теми формами познавательной деятельности, которые сложились и имеются в его распоряжении (гносеологическое основание ограниченности рациональности). Современное «зрелое» научное рациональное сознание должно включать в себя моменты метарациональности, фиксирующей пределы рационализации как самого сознания, так и действительности с указанием на значимость природных задатков, чувств, веры, интуиции.

Ключевые понятия

Сознание – способность идеального отражения действительности человека.

Отражение – представленность свойств одной системы в другой (неживой, живой и социальной), согласно принципу адекватности результатов познания своему источнику.

Самосознание – способность человека одновременно отображать явления и события внешнего мира и иметь знание о самом процессе сознания на всех его уровнях.

Бессознательное – сфера психической активности, находящаяся вне сознания.

Агностицизм – философская позиция, согласно которой мир частично или полностью не познаваем.

Релятивизм – философский принцип, согласно которому всё знание рассматривается только как относительно верное.

Понимание – универсальная гносеологическая процедура постижения смысла явления или события, в которой объединены как рациональные, так и нерациональные моменты.

Истина – особая характеристика знания, выражающая его соответствие действительности.

Мышление – активный процесс обобщенного и опосредованного отражения действительности, обеспечивающий открытие на основе чувственных данных её закономерных связей и их выражение в системе абстракций.

Контрольные вопросы

1. Что такое гносеология?
2. В чем заключается особенность агностицизма?
3. Почему чувственное отражение действительности является активным процессом?
4. Образуется ли от слияния чувственного и рационального новая системная характеристика?
5. Как соотносится мышление и язык?
6. В чем различие рассудка и разума?
7. Что такое интуиция?
8. К какой сфере познания относится интуиция: чувственной, рациональной или эйдетической?
9. В чем специфика творческой деятельности человека?
10. Какие формы и методы современного научного познания?
11. Какие существуют модели рациональности?

Тема 8 ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

План

1. Человек как объект философского анализа.
2. Проблема антропосоциогенеза.
3. Сущность сознания и его структура.
4. Сознание и бессознательное.
5. Проблема идеального.
6. Человек и его бытие в мире.

8.1. Человек как объект философского анализа

«Каждый человек определен единственным мигом своей жизни», - мигом, когда человек встречается навеки с самим собой, - писал Х.Л. Борхес. Проблема сущности человека и связанная с ней тема самопознания являются ключевыми в философии. В XVIII веке возникает относительно обособленная «философская наука» - «наука» о человеке, антропология. И. Кант считал, что, в сущности, все философские вопросы сводятся к одному вопросу: «Что есть человек?».

На протяжении последних двухсот лет нарастает процесс переориентации философии на решение все более представляющей предметообразующей проблемы человека, отлившейся в формулу: предмет философии - отношение человека к миру. Еще более обострился интерес к проблеме человека в последней трети XX века. Особую роль в этом сыграл уход с исторической сцены доминировавших в недавнем прошлом тоталитарных режимов, нарастающая глобализация социально-экономических процессов, тенденция к переходу к социально-ориентированному, демократическому и правовому обществу, охраняющему права и достоинства личности. Осуществляемый в настоящее время цивилизационный поворот, трансформация индустриальной цивилизации в информационное общество также резко повышает роль человеческой индивидуальности, творческого начала человека в развитии всех сфер общества.

На человека можно взглянуть с трех точек зрения: биологической, психологической, социальной. Его можно рассматривать

как физическое тело, принадлежащее к биологическому миру и подчиняющееся его законам. Биологический взгляд на человека выражается в понятии «индивид». Индивид - конкретный представитель человеческого рода, носитель психофизиологических качеств. В понятии «индивид» собственные индивидуальные качества человека не принимаются во внимание, речь идет только об общих с другими людьми свойствах: как представитель вида человек лишь один из многих.

Человек рождается с не до конца сформированными анатомо-морфологическими системами, которые продолжают свое развитие в условиях социума. В отличие от других видов животных, он плохо укоренен в природе. Животное от рождения имеет богатый спектр инстинктивных форм поведения, наделено всеми свойствами, необходимыми для выживания. Человек же, если рассматривать его только как биологическое тело, существо недостаточное. В качестве животного он был обречен на гибель в природном царстве. Однако в процессе антропогенеза человек выработал гибкую систему надинстинктивных ориентиров, превратив своё биологическое несовершенство в богатое свойство. С момента рождения индивид является носителем специфической биологии, сформированной предшествующим развитием человеческого рода. Он обнаруживает биологическую готовность усваивать культурно-исторические достижения общества. Именно поэтому, как писал М. Шелер, «человек всегда может быть лишь чем-то большим или меньшим, чем животное, но животным - никогда».

В отличие от животного, способного жить в очень ограниченных условиях, к которым оно инстинктивно приспособлено, человек не просто адаптируется к реальности, но и преобразует ее в соответствии со своими нуждами. Адаптация к реальности происходит благодаря средствам, предоставляемым культурой. Культура, мир символов стоит между человеком и природой, с одной стороны, лишая его непосредственности инстинктивных биологических реакций, а с другой - открывая возможности свободного целеполагания и действия.

Социокультурный взгляд на человека выражается в понятии «личность». Личность означает понимающее и мыслящее существо, способное к саморефлексии, рассматривающее себя как то же самое в различных местах и в разное время. Личность есть целостность,

познаваемая изнутри. Индивид становится личностью в процессе социализации, через общение с другими людьми и усвоение в процессе этого общения культурных достижений человечества. Процесс социализации основывается на способности человека к уподоблению. Ребенок не в состоянии самостоятельно осознать ценность и смысл происходящего вокруг, другие люди выступают для него способом бытия общечеловеческих ценностей и смыслов. Личностные свойства производны от социальной, психологической и биологической сторон природы человека, и даже при частичной деформации одного из начал полноценная личность не формируется.

Единство личности фиксируется в понятии «Я», переживание самотождественности и целостности субъективной реальности также неразрывно связано с чувством «Я». Рефлексирующее «Я» — центр личностного универсума, выражение осознанной индивидуальности, однако это не вся личность. Существуют разные представления о структуре личностного универсума.

Так, французский философ Э. Мунье в структуре личностного универсума он выделяет воплощенное существование, коммуникацию, интимное обращение, противостояние, наличие свободы и достоинства, вовлеченность в деятельность.

Структуру личностного универсума можно выстраивать по аналогии с ценностно-смысловой структурой сознания:

- предметность, взаимоотношения «я» с миром вещей;
- телесность, взаимоотношения «я» с телом, переживание собственной телесности;
- самоосознание, взаимоотношения «я» с самим собой;
- диалогичность, взаимоотношения «я» с другим «я», с «ты»;
- социальность, взаимоотношения «я» с «мы» — группой, в которую личность себя включает, и с «они» — группой, из которой личность себя исключает;
- трансцендентность (духовность), взаимоотношения «я» с абсолютным, идеальным, совершенным и т.п.

Важным для характеристики личности является свойство *идентичности*. По мнению американского психолога Э. Эриксона, термин «идентичность» имеет несколько смыслов:

- тождественность;
- индивидуальность;
- подлинность.

Идентичность можно определить как твердо усвоенный и принимаемый образ самого себя во всем богатстве взаимоотношений с миром и другими людьми. Идентичность — хрупкий баланс между миром и личностью. Любое изменение с той или с другой стороны приводит к смещению этого баланса и необходимости находить новую идентичность.

Понятие личности следует отличать от понятия «характер». *Характер* — это совокупность психологических особенностей человека, его психологическая индивидуальность. Уникальность личности выражается в понятии «индивидуальность». Основа уникальности заложена на биологическом уровне. Каждый человек, несмотря на то, что он несет в себе видовые характеристики, неповторим. Другим, помимо уникальности, свойством индивидуальности является целостность.

Итак, понятия «личность», «индивид», «индивидуальность» можно различить следующим образом: *индивид* — обозначение человека, взятого с биологической точки зрения как представителя вида *homo sapiens*; *личность* — интегральное единство биологической, психологической и социальной сторон человека, его сознательных и бессознательных проявлений, фокусирующееся в чувстве «Я»; *индивидуальность* — культурологическое видение человека, при котором на первый план выходят его психологическая самобытность, неповторимость и оригинальность.

В понимании человека следует избегать крайностей «биологизации» и «социологизации». Абсолютизация биологической или, напротив, социальной характеристик приводит к появлению различных версий панбиологизма или пансоциологизма. Панбиологизм выводит все особенности существования человека из его биологической природы. Пансоциологизм, наоборот, утверждает, что ни биология, ни собственная активность никак не влияют на человека, а его личность и характер формируются только под влиянием общества.

8.2. Проблема антропосоциогенеза

Возникновение человека является чудом, так же как и возникновение жизни. Прежде чем возник человек, должна была возникнуть жизнь на Земле, а это возникновение не меньше чудо, поскольку десятки факторов должны были совпасть, чтобы создались благоприятные условия: крайне редко встречаются

системы с одной звездой, обычно существует две звезды, а значит, большая радиация и избыток света; наша система находится на самом краю нашей Галактики, в относительно спокойном районе, Земля расположена на оптимальном расстоянии от Солнца (на Венере слишком жарко, а на Марсе слишком холодно); у нее оптимальная масса (малые планеты не удерживают атмосферы, а на больших она находится в жидком состоянии) и т.д.

До сих пор неизвестно, была ли жизнь в виде спор занесена на Землю из космоса или возникла химическим путем. Но как бы то ни было, возникшая жизнь не обязательно должна была развиваться до человека, она вполне могла существовать в виде грибов или плесени. Во Вселенной, по-видимому, нет какого-то однонаправленного развития в сторону усложнения, скорее наоборот — Вселенная изменяется от космоса к хаосу.

То, что возник человек, было совершеннейшей случайностью, непредсказуемой мутацией. Природа наобум пробовала десятки вариантов: были питекантропы, неандертальцы, синантропы, зинджантропы, родезийские люди и, наверное, множество других, не известных нам видов. И вот возник вид человекообразных обезьян, кроманьонцы, у которых был чуть-чуть больше мозг, быстрая скорость реакции. Они начали с того, что перебили своих конкурентов и стали быстро распространяться по Земле. А могли бы и не возникнуть или не выжить, поскольку у них были мощные противники, например, неандертальцы. Есть гипотеза, что «снежные люди» и есть последние выжившие неандертальцы. Это могучие люди (имеются кадры кинохроники), до сих пор не знающие огня и прекрасно приспособленные к природе.

Человек сегодняшний, *homo sapiens* (человек разумный), совершенно к природе не приспособлен и не должен был бы выжить. Ученые считают, что для того, чтобы человек рождался совершенно готовым к жизни (жеребенок, теленок через несколько часов после рождения могут самостоятельно передвигаться, питаться и т.д.), он должен проводить в утробе матери 21 месяц. Иначе говоря, мы все рождаемся как бы недоношенными. Ребенок много лет не может жить самостоятельно, ни одно животное не может позволить себе такой роскоши — до 10-15 лет кормить и обучать собственное дитя.

Но эта неприспособленность обернулась необычайным преимуществом для человека. Ребенок в отличие от детеныша животного рождается с совершенно открытой программой, в нем почти ничего не заложено наследственно кроме некоторых инстинктов и неявных предрасположенностей. Ребенок формируется не в чреве матери, а здесь, в мире, когда слышит человеческую речь, чувствует материнскую любовь, видит краски и звуки мира. Любое животное, любое неразумное существо не может чего-то не делать, в нем все или почти все жестко запрограммировано природой. Ласточка не может не летать и не кормить своих птенцов, она делает по 200 вылетов в день, и даже если птенцы вдруг погибнут, она все равно будет носить червяков и пытаться кормить ими птенцов, пока не распадется инстинктивная связь действий. А человек может вообще ничего не делать.

Поскольку человек рождается с такой открытой программой, то из него можно вылепить что угодно, в его наследственности ничего жестко не записано. Вырастет среди волков — будет волком, среди обезьян — обезьяной, а среди людей, если повезет, может стать человеком. Правда, те, кто росли с первых дней своей жизни среди животных, вернувшись к людям, больше людьми не становятся. Человеческий мозг формируется под влиянием человеческого окружения с первых часов жизни.

Много лет в исторической науке, антропологии, философии господствовала точка зрения, согласно которой труд сделал человека человеком. Человек поднялся над животным состоянием только тогда, когда стал производить орудия труда, и в этом его главное отличие от животных. Однако подобное положение дел сейчас представляется неверным: примитивные каменные орудия — топоры, дубины просуществовали почти миллион лет, не подвергаясь значительным изменениям, за это время, согласно данным археологии, существенного усовершенствования техники не произошло.

Животные в этом преуспели значительно больше, они оказались более искусными строителями и изобретателями. Плотины бобров, геометрически правильные ульи, термитники свидетельствуют о том, что животные значительно прогрессивнее в такого рода деятельности, чем человек. Если бы техническое умение было бы достаточным основанием для определения

интеллекта, то, по мнению известного американского философа Л. Мамфорда, человек долгое время рассматривался бы как безнадежный неудачник.

Благодаря чрезмерно развитому и постоянно активному мозгу, человек с самого начала обладал большей умственной энергией, чем ему было необходимо для выживания на чисто животном уровне. И он давал выход этой энергии не только при добывании пищи и размножении, но и в производстве очень странных с точки зрения насущных потребностей вещей: наскальных рисунков, культовых предметов (тотемных столбов, которым поклонялись как духам рода, молитвенных дощечек и т.д.). «Культурная работа» заняла более важное положение, чем утилитарный ручной труд.

Далеко не всегда при раскопках древних стоянок человека археологи находят орудия труда, но почти всегда — предметы религиозного культа или образцы примитивного искусства. Человек оказался не столько животным, производившим орудия труда, сколько животным, производившим символы, — символическим животным. Например, первобытная семья, перед тем как идти на охоту три раза обегала вокруг тотемного столба и пять раз приседала. Считалось, что после этого охота будет удачной. Если бы животное могло размышлять, то оно решило бы, что люди ведут себя подобно сумасшедшим. Но с точки зрения человека это было важнейшее символическое действие, в котором он вводил себя в особое состояние, творил себе невидимых символических покровителей, т.е. совершал чисто человеческие действия, развивал свою специфическую человеческую природу.

Так, у некоторых народов сохранился древнейший обряд похорон, когда на них приглашаются плакальщицы. Эти женщины ведут себя артистически, рвут на себе волосы, бьются головой о гроб, жалобно кричат, хотя на самом деле никаких чувств к покойнику не испытывают, их наняли разыграть действо. Дело в том, что этот «спектакль» имеет огромный символический смысл: родственники после такой встряски уже никогда не забудут умерших, особенно дети родителей. Этот ритуал способствует образованию и закреплению памяти, потому что забывать естественно, а помнить — искусственно. Человек — существо искусственное, его не рождает природа, он сам себя рождает и творит. Человек должен был пройти через человекообразующую машину (миф, ритуал), чтобы стать человеком.

Особенно быстро человек стал развиваться с возникновением языка — теперь уже производство «культурных» предметов намного обогнало создание орудий труда и, в свою очередь, способствовало быстрому развитию техники. Расширявшая границы жизни культурная «работа» заняла более важное положение, чем утилитарный ручной труд. До этого ничего уникального в технической деятельности человека не было, не было ничего специфически человеческого в орудиях труда. Главным орудием, потрясающим и великолепным, было его тело. Удивительно пластичное, приспособленное к любому виду деятельности, управляемое разумом, оно могло создавать гораздо более важные и сложные вещи, чем примитивные топоры и деревянные колья. «Даже рука, — полагал Л. Мамфорд, — была не просто мозолистым рабочим орудием: она ласкала тело возлюбленного, прижимала ребенка к груди, делала важные жесты или выражала в упорядоченном танце и в совместном ритуале некоторые иным образом невыразимые чувства жизни или смерти, о запомнившемся прошлом или желаемом будущем».

Любая культурная деятельность человека, любое производство орудий были направлены не столько на подчинение окружающей среды, на увеличение добычи пищи, сколько на укрощение самого себя. Ему нужно было реализовать громадную внутреннюю энергию, суперорганические потенциальные возможности. Когда человеку не угрожало враждебное окружение, его расточительная гиперактивная нервная организация, часто неразумная и неуправляемая, служила скорее препятствием, чем помощью в его выживании. Контроль над своей психикой с помощью создания символической культуры был более существенным, чем контроль над внешней средой.

Пока человек не сотворил самого себя в своем человеческом образе, он мало что мог сделать в окружающем его мире. К счастью, борьба за существование не завладела полностью энергией и жизнеспособностью первобытного человека и не отвлекла его от более насущной потребности — внести порядок и значение в каждую часть своей жизни. В решении этой задачи ритуал, танец, песня, рисунок и более всего дискурсивный язык играли решающую роль. Многие философы пытались внести свою лепту в разрешение проблемы происхождения человека.

Современное «научное», «просвещенное» сознание с его принципами доказательства не хочет, согласно С. Л. Франку, ничего принимать на веру. Для всего ищет объяснения. Только одно, самое главное, оно оставляет: спокойно примиряется с тем, что наша личность, наша внутренняя жизнь со всеми ее потребностями, упованиями и мечтаниями совершенно случайно, неведомо откуда затесались в мир бытия и остаются в нем совершенно инородными, одинокими, бесприютными существами, обреченными на крушение и гибель.

Наука сводит бытие человека лишь к его природному существованию и дает беспомощные объяснения по поводу его происхождения. С точки зрения теории эволюции человек с его душой, разумом постепенно развился из амебы или протоплазмы. Это все равно, как если бы мы сказали, что круг постепенно развился из треугольника или точки, а машина — из какой-нибудь гайки. Теория эволюции — это наивная мифология, полагал Франк. Человек не может развиться из того, что в принципе ему чуждо, он возникает совсем из другого источника. Можно даже сказать, что он не возникает, а в определенном смысле всегда есть. И если человек остается одиноким перед лицом холодного и равнодушного к нему космоса, если он в нем беззащитный скиталец, то это лишь значит, что он имеет родину совсем в иной сфере реальности. Франк, как и Хайдеггер, под истинной реальностью понимает бытие и занят поисками этого бытия.

8.3. Сущность сознания и его структура

Проблема возникновения сознания относится к числу тех философских вопросов, на которые сегодня не может быть дан исчерпывающий ответ. Вызывает определенное сомнение объяснение возникновения сознания на основе биологической целесообразности, понимаемой как эволюционная необходимость, которая диктуется требованиями приспособления к изменению средовых условий. Вместо ослабленных инстинктивных способностей к адаптации, у человека возникают механизмы сознательного отражения и регуляции своей деятельности. Но, если, не имея таких механизмов, «дочеловек» не может приспособиться к изменениям окружающего мира, биологически

слаб перед усложнением средовых воздействий, то за счет чего возможно выживание? Ведь сознания еще нет, а биологические возможности приспособления уже исчерпаны. Э. Фромм определял человека как «самое беспомощное из всех животных». Следует также учитывать, что животные, не имея сознания и руководствуясь наследственно заложенными программами поведения, не утрачивают приспособительные функции, и отсутствие нескольких не мешает им быть вполне адаптивными.

Проблематичным также представляется возникновение сознания из сферы социальных отношений, возникновение труда и образование на его основе человеческого общества. Не может быть человеческой деятельности, если еще нет сознания. Цели трудовой деятельности, социальные паттерны отношений могут быть поняты человеком только в случае, если он уже обладает сознанием. Никакая собственно человеческая, трудовая деятельность не может быть организована вне пространства коммуникации. Само социальное предполагает в качестве своего условия опыт сознания, сознания с его когнитивными механизмами, позволяющими отражать социальные процессы и самоопределяться в социальном пространстве. Если в самом начале истории человечества еще не имеющие сознания люди уже умудрились каким-то образом вступать в социальные отношения, беседовать между собой и т.п., все равно остается загадочным, зачем этим, и так уже общающимся между собой людям, потребовалась способность нечто осознавать.

История восхождения человечества начиналась 1,5-2 миллиона лет назад. Люди со всей полнотой человеческой специфики появились 40-35 тысяч лет назад, а окончательное оформление вида Homo Sapiens произошло 25-30 тысяч лет назад. Человек представляет собой целостное единство биологического, психического и социального уровней, приводящее к возникновению новой качественной ступени — человеческого личностного. Личность есть обладающим сознанием и мировоззрением человек, субъект исторического творчества. Личность — это общественно развитый человек. Под личностью имеется в виду интегрирующее начало, объединяющее в единое целое и биологическое, и социальное, и психологическое в человеке. Предпосылки возникновения сознания формировались, по мнению палеонтологов, в течение длительного подготовительного периода, примерно равного 1,5

млн. лет. Сознание, таким образом, есть феномен, который не может быть объектом непосредственного знания. Сознание не способно осознать то, что предшествует сознанию, то, что не может являться содержанием сознания.

Под сознанием имеется в виду способность идеального (психического) отражения действительности, превращения объективного содержания предмета в субъективное содержание душевной жизни человека. Отражение - это воспроизведение результатов взаимодействия в структуре взаимодействующих объектов. В субъективном мире сознания осуществляется воспроизведение объективной реальности и мысленная подготовка к преобразующей практической деятельности. Под сознанием понимается не просто психическое отражение, а высшая форма психического отражения действительности общественно развитым человеком. Сознание характеризуется активным отношением к внешнему миру, к самому себе, к деятельности, направленной на достижение заранее поставленных целей. Сознание реализуется в виде различного рода практической и теоретической деятельности. Эта реализация предполагает формирование идеи. Идея - это понятие, ориентированное на практическую реализацию.

Способность к *целеполаганию* - специфически человеческая способность, составляющая кардинальную характеристику сознания. Можно дать следующее определение сознания. Сознание - это высшая, свойственная человеку способность к осознанию себя и окружающего мира, к преобразованию действительности в соответствии с идеями.

Сектор (I) является сферой телесно-перцептивных способностей и получаемого на их основе знания. К этим способностям относятся ощущения, восприятия и конкретные представления, с помощью которых человек получает первичную информацию.

Сектор (II) - это логико-понятийные компоненты сознания. С помощью мышления человек выходит за пределы непосредственно чувственно данного в сущностные уровни объектов; это сфера общих понятий, аналитико-синтетических мыслительных операций и жестких логических доказательств. Главной целью и регулятором логико-понятийной сферы сознания является истина. I и II сектора образуют «левую половинку» нашего сознания.

Сектор (III) связан с эмоциональной компонентой сознания. Это сфера личностных, субъективно-психологических переживаний. Сюда относятся:

- 1) инстинктивно-аффективные состояния (неотчетливые переживания, предчувствия, смутные видения, галлюцинации, стрессы);
- 2) эмоции;
- 3) чувства, отличающиеся большей отчетливостью, осознанностью и наличием образно-визуальной составляющей (наслаждение, отвращение, любовь, ненависть, симпатия, антипатия и т.д.).

Сектор (IV) - это ценностно-мотивационная (или смысловая) компонента сознания. Это высшие мотивы деятельности и духовные идеалы личности, а также способности к их формированию и творческому воплощению.

Самосознание тесно связано с процессом формирования личности о самой себе, когда она вглядывается в свою внутреннюю духовную жизнь. Рефлексия погружает нас в глубину нашей самости. Рефлексия принадлежит самой природе человека, его социальной наполненности через механизмы коммуникации: рефлексия не может зародиться в недрах обособленной личности, вне коммуникации. Уровни рефлексии могут быть самыми разнообразными - от элементарного самосознания до глубоких раздумий над смыслом своего бытия, его нравственного содержания. Обращение философов к самосознанию как особой сфере субъективного мира начинается с Сократа с его максимой: «Познай самого себя». Сократ одним из первых философов понял, что осознание окружающего человека мира остается ущербным без параллельного процесса осознания самого себя, своего внутреннего духовного мира. Самосознание - это диалогичность и критичность разума по отношению к самому себе. «Человек как целостный голос вступает в диалог - пишет М.М.Бахтин. Он участвует в нем не только своими мыслями, но и своей судьбой, всей своей индивидуальностью».

Возможность диалога, как и сознания вообще, неразрывно связана с речью, которая служит средством общения и орудием мышления. Посредством языка или речи мысли, эмоции, чувства отдельных людей превращаются из их личного достояния в общественное, в духовное богатство всего общества. Храня в себе общественные ценности общества, будучи материальной формой духовных ценностей общества, будучи механизмом социальной конденсации и хранения идеальных моментов человеческого сознания, язык выполняет роль механизма социальной наследственности. Мысль получает свое выражение в языке. «Кто ясно думает, тот ясно и говорит», - гласит народная мудрость. В науке принцип общения носит название принципа индукции, согласно которому мысль не передается в речи, а лишь индуцируется (как бы возбуждается) в сознании слушателя, приводя к неполному воспроизведению информации.

Сознание и язык образует единство. Язык есть непосредственная деятельность мысли, сознания. Сознание не только выявляется, но и формируется с помощью языка. В речи человек фиксирует свои мысли, чувства и благодаря этому имеет воз-

можность придать мысли некоторую принудительность своего рода «тиранию» над мыслью, направляет ее движение по каналам языковых форм, как бы вгоняя постоянно переливающиеся, изменчивые, индивидуально неповторимые, эмоционально окрашенные мысли в общие рамки.

Говоря о сознании и самосознании, следует особо остановиться на таком аспекте, как *сознательность*. Сознательность характеризуется прежде всего тем, в какой мере человек способен осознавать общественные последствия своей деятельности. Чем больше место в мотивах деятельности занимает понимание общественного долга, тем выше уровень сознательности. Сознательность, следовательно, суть нравственно-психологическая характеристика действий личности, которая основывается на сознании и оценке себя, своих возможностей, намерений и целей. «Когда мы говорим о воспитании молодых людей, - подчеркивает Ислам Каримов, - нам необходимо всемирно поддерживать их стремление идти в ногу со временем, жить в гармонии с прогрессивными идеями мировой цивилизации».

Перейдем теперь к вопросу об *источниках сознания*. В первых, внешний предметный и духовный мир: природные, социальные и духовные явления отражаются в сознании в виде конкретно-чувственных и понятийных образов. Вторым источником сознания является социокультурная среда. Часть норм и запретов социокультурного характера транслируется в индивидуальное сознание, становясь (в качестве «Сверх-Я») частью содержания этого сознания. Индивид обладает способностью выстрелить на мир глазами общества. Третьим источником сознания - мозг выступает весь духовный мир индивида или, иначе говоря, духовная реальность человека. Четвертый источник сознания - мозг как система, состоящая из множества нейронов, их связей и обеспечивающая на клеточном уровне организации материи осуществление общих функций сознания. Физиологическое и химико-биологическое состояние мозга есть один из факторов, воздействующих на характер восприятия мира. В заключение следует отметить, что все источники сознания взаимосвязаны.

Поэтому можно считать общим источником сознания объективную и субъективную реальность, отображаемую человеком посредством высокоорганизованного материального субстрата - человеческого мозга.

8.4. Сознание и бессознательное

Понятие психического значительно шире понятия сознание. Наша обычная деятельность - практическая и теоретическая - сознательна в отношении тех результатов, которые сначала существовали в замысле, намерении. В поле сознания находится прежде всего цель. Бессознательное выражается и в существовании большого пласта жизненного опыта, информации, которая накапливается в течение всей жизни и оседает в памяти. Из всей суммы имеющихся знаний в каждый данный момент в фокусе сознания имеется лишь небольшая их доля. На огромной карте нашего духа, - писал И. Кант, - «освещены только немногие пункты. - это обстоятельство может возбуждать у нас удивление перед нашим собственным существом; ведь если бы некая высшая сила сказала: да будет свет, то без малейшего содействия с нашей стороны перед нашими глазами открылось бы как бы полмира (если, например, мы возьмем писателя со всем тем, что он имеет в своей памяти)».

Следует различать два вида неосознанных действий, а к первому виду относятся действия, никогда не осознававшиеся, а ко второму - ранее осознававшиеся действия. Так, как было отмечено выше, многие наши действия, находясь в процессе формирования под контролем сознания, автоматизируются и затем совершаются уже неосознанно. Парадокс заключается в том, что сознание присутствует и в бессознательных формах духовной активности, не уделяя, однако, пристального внимания всему, что совершается в глубинах духа, а наблюдая лишь за общей картиной. При этом сознание в большинстве случаев может взять под контроль привычные действия и ускорить, замедлить или даже остановить их.

Ко второму виду бессознательного относится то, что как никогда и не вступает в поле сознания. На необходимость изучения глубинных пластов бессознательного впервые обратил самое пристальное внимание З. Фрейд. Он считал, что большая часть психики человека бессознательна, что человек находится в постоянном

стремлении к удовлетворению своих влечений, желаний, а общество составляет враждебное окружение, стремящееся ограничить или полностью лишить человека удовлетворения его страстей.

Принципиальное и фундаментальное отличие теоретической позиции З. Фрейда от взглядов его предшественников заключается в том, что З. Фрейд постулирует первичность бессознательного по отношению к сознанию, и принципиально критикует позицию, представляющую бессознательное как низшую форму психической активности, преодолеваемую благодаря возникновению сознания. Если раньше считалось, что сознание первично, а неосознаваемые проявления человека - лишь недоразвитое создание, то З. Фрейд выступил категорически против данного тезиса. Бессознательное - исходная и непреодолимая часть человеческой субъективности. Сознание - производно и вторично и составляет лишь незначительную часть субъективной реальности.

Бессознательное - это вся совокупность психических явлений и процессов, лежащих вне сферы разума, неосознаваемых и неподдающихся сознательному волевому контролю. Сознательные содержания могут забываться, подавляться или вытесняться в бессознательное. Забываться может любое психическое содержание, вытесняются, как правило, тягостные воспоминания, а подавляются те психические содержания и функции, которые квалифицируются как негативные. Кроме того, некоторые чувственные восприятия настолько слабы и неинтенсивны, что не доходят до сознания и остаются бессознательным и бессознательным своим возникновением. Граница между сознательным и бессознательным размыта, существуют такие психические явления, которые мигрируют из сферы сознания в бессознательное, и наоборот.

Для того чтобы обозначить границу между сознательным и бессознательным, З. Фрейд вводит понятие подсознания. *Подсознание* - это те бессознательные психические явления, которые связаны с переходом на уровень сознания. Бессознательное прорывается наружу в виде сновидений, полу гипнотических состояний, оговорок, описок, ошибочных действий и т.п. Именно по этим следствиям работы бессознательного мы узнаём о его природе, содержании и функциях.

По мнению З. Фрейда, бессознательное имеет биологическую природу. Его главной функцией является охранительная. Бессозна-

тельное уменьшает нагрузку на сознание со стороны негативных и тягостных переживаний. Его содержание носит сексуальный характер. Бессознательное структурировано в виде комплексов. Комплекс – устойчивая психическая структура, которая складывается вокруг определённого переживания. Комплексы формируются под влиянием многих личных факторов и обстоятельств жизни, затем вытесняются в бессознательное и могут стать причиной психических заболеваний. Психоаналитическая методика З. Фрейда как раз и направлена на выявление комплекса, доведение его до уровня сознания и тем самым облегчение страданий человека. З. Фрейд считал, что способом выявления и разрушения комплекса является методика свободных ассоциаций и толкования сновидений.

З. Фрейд предложил собственную модель субъективности, в которой представлены как сознательная, так и бессознательная сферы. Структура субъективной реальности выглядит следующим образом:

- «Оно», или «Id», - глубинный слой бессознательных влечений личности, в котором главенствует принцип наслаждения;
- «Я», или «Ego», - сознательная сфера, посредник между бессознательным и внешним миром, в сознательной сфере действует принцип реальности;
- «Сверх – Я», или «Super-Ego», - установки общества и культуры, моральная цензура, совесть.

«Сверх – Я» выполняет репрессивные функции. Инструментом репрессии выступает «Я». «Я» - посредник между внешним миром и «Оно» - стремится сделать «Оно» приемлемым для мира или привести мир в соответствие с желаниями «Оно». Под внешним миром понимается культура, которая как раз и состоит из требований «Сверх-Я», т.е. норм и установок, чаще противоречащих желаниям «Оно», чем соответствующих им. Для иллюстрации взаимоотношения «Я» и «Оно» З. Фрейд вводит образ всадника и лошади. «Я» - всадник, управляющий лошадью – «Оно». В нормальной ситуации «Я» властвует над «Оно», превращает волю «Оно» в собственное действие. Невроз возникает, когда противоречия между стремлениями «Оно» и установками «Сверх-Я» становятся непреодолимыми и «Оно» вырывается из под контроля «Я».

Любопытен тот факт, что модель субъективности, предложенная З. Фрейдом, совпадает с моделью мира у греческого поэта Гомера: небо, соответствующее «Super – Ego», земля – «Ego», и Аид – подземное царство мёртвых – «Id».

По мнению З. Фрейда, все люди невротичны, поскольку живут в культуре, которая подавляет фундаментальные биологические влечения: агрессивность, деструктивность, сексуальность и т. п. Вопрос заключается только в степени невротичности. В душе каждого современного человека существует конфликт между «Оно» и «Сверх-Я», а сознательное «Я» оказывается настолько слабым, что не в состоянии управлять инстинктивными влечениями личности. До тех пор, пока человек вынужден подчиняться общественным и культурным установкам, он не может избавиться от давления «Сверх-Я». С другой стороны, до тех пор, пока у него есть тело, он не сможет избавиться от желаний «Оно». Поскольку ни избавиться от тела, ни вырваться из культуры человек не может, единственным выходом остаётся установление разумного компромисса между «Оно» и «Сверх-Я». Инструментом постепенно осознаваться и превращаться в содержание «Я». Чем более осознана внутренняя жизнь личности, тем менее эта личность невротична. Однако совершенно свободных от душевного страдания людей в современной культуре нет. Таков неутешительный вывод З. Фрейда.

Последователи З. Фрейда не считали, что сам факт доведения до сознания пациента какого-то бессознательного переживания помогает излечиться. В этом вопросе З. Фрейд выступает скорее как классический философ, для которого знание справедливого и благого означает следование ему. Идея совпадения знания о благе с самим благом принадлежит Сократу. Однако знание о болезни не излечивает от самой болезни. Это верно и в случае с невротическими и психическими заболеваниями. Поэтому на протяжении XX в. классический психоанализ породил огромное количество школ и направлений, которые, во-первых, отказались от пансексуализма З. Фрейда, а во-вторых, стремились найти более действенные способы освобождения человека от душевных страданий.

В своих поздних работах З. Фрейд предпочитает заменить понятие «сексуальное влечение», как основную характеристику

По проблеме идеального в философии развернулась дискуссия, в ходе которой формировались противоположные теоретические позиции. Представители одной стороны утверждают, что идеальное не следует отождествлять с индивидуальным сознанием или субъективной реальностью. Идеальное, это не столько часть индивидуального сознания, сколько *компонент общественного сознания*, это такие элементы общественной культуры, которые непосредственно связаны с деятельностью индивида. Идеальное - это образы, подлежащие опредмечиванию или духовной объективизации. Идеальное - это форма вещи, но существующая вне этой вещи, в сознании человека, в виде активной его жизнедеятельности. Когда предмет создан, потребность общества в нем удовлетворена, а деятельность угасла в ее продукте, - перестает существовать и идеальное. В обществе всегда наличествует идеальное, с которым реально имеет дело человек в процессе воспроизводства своей материальной жизни.

К понятию идеального также относятся нравственные, правовые, политические, религиозные и т.д. нормы общественной жизни, которые управляют сознанием и волей человека, и являются внешней, объективной реальностью по отношению к нему. Человек при таком рассмотрении идеального понимается как продукт общественных отношений, понимаемых как целое. Индивидуальность вне общества теряет свой смысл и значение. Объективная реальность идеального формирует сознание каждого отдельного человека. В этом смысле вне человека и помимо человека никакого «идеального» нет.

Идеальное, таким образом, не тождественно субъективной реальности, а является компонентом общественного сознания, к которому в простое усвоение достижений культуры приобщается конкретный индивид. Оно объективно по отношению к индивидуальной психике, существует вне и независимо от нее. Бытие идеального - особое бытие культуры, поэтому не всякий субъективный образ может быть назван идеальным. Идеальны только те определенные результаты человеческой деятельности, которые носят всеобщий и необходимый характер. такая теоретическая позиция в истории философии восходит к Г. Гегелю и Платону.

Другой подход к проблеме идеального заключается в подчеркивании неразрывной его связи с *индивидуальным уровнем субъекта*, с психикой человека. Отрицается понимание идеального как надличностного отношения, реализуемого не в человеческой голове, а в самой социальной действительности. На первый план выдвигается творческая активность индивидуального сознания (интуитивное поэтическое или теоретическое озарение). Идеальное «локализовано» только в пределах общественного индивида, отдельных личностей. Идеальное - это только та информация, которая актуализируется в сознании личности в форме текущих субъективных состояний и переживаний, связанных с нейродинамическими процессами определенного типа. Идеальное, таким образом, предстает как сугубо психическое явление. Оно является исключительно субъективной реальностью и существует только в голове общественного индивида, не выходя за ее пределы. Индивидуальное сознание носит основополагающий характер по отношению к общественному сознанию. Идеальное есть способность личности иметь информацию в «чистом» виде и оперировать ею во времени. «Содержание» общественного сознания существует лишь в форме субъективной реальности множества людей. Именно в этом смысле общественное сознание идеально. Сложившиеся структуры духовной деятельности выступают как надличностные образования, формирующие индивидуальное сознание и в этом смысле не включаются в понятие идеального, которые существуют только в форме субъективной реальности. Идеальное необходимо связано с материальными нейрофизиологическими процессами в мозге и представляет собой способность человека иметь информацию в «чистом виде».

Сознание отличается от других типов информации по своему кодовому воплощению. Кодом для сознания выступают мозговые нейродинамические процессы: сознание - образ, а мозговой процесс - код для этого образа. Между любой информацией и ее материальным носителем устанавливается нефизическая связь. Управляющая функция сознания объяснима его информационной природой. Как и любая информация, сознание имеет содержательную и ценностную характеристики и становится фактором управления. Особенностью сознания является то, что оно есть информация о предмете, но не о коде = *нейрофизиологическом процессе* в мозге

– носители этой информации. Сам нейродинамический процесс остается скрытым от сознания. Другой особенностью сознательной информации является то, что один и тот же образ может передаваться бесчисленным количеством кодов. Это обстоятельство подтверждается научными и медицинскими данными. Если у человека повреждается какая-то часть мозга, другие сферы берут на себя выполнение ее функций: правое полушарие может частично выполнять функции левого, и наоборот.

В информационной концепции сознания приемлемым с точки зрения современных научных данных образом конкретизируется философское положение о первичности материального и неразрывной связи материального и психического, а также объясняются конкретные механизмы связи между материальным и психическим. Именно поэтому информационную модель соотношения сознания и мозга с успехом используют не только философы, но и представители конкретно-научных дисциплин.

Сущность идеального связывает его с целеполаганием, необходимым для решения общественно и индивидуально значимых задач. Идеальное стремится преодолеть наличное бытие, и в том отношении оно критично к существующим формам. Оно способно проникать в тенденции развития предметов, оно заключает в себе импульс движения и развития к более совершенному. Идеальным может быть, к примеру, идеал общественного устройства, идеал жизни человека, научное и культурное творчество.

Идеальное, следовательно – это гносеологические образы (образы будущих предметов или ситуаций, программы, модели) и высшие ценности бытия человека (добро, правда, справедливость, красота и т.п.), которые подлежат реализации в деятельности человека.

В заключение рассмотрения проблемы сознания можно отметить следующее. Работа мозга человека представлена тремя типами процессов, которые не рядоположены, а образуют иерархическую систему. Первый уровень этой системы представлен энергетическими процессами, которые сугубо материальны и присущи всей природе как живой, так и неживой. Вторым уровнем составляют информационные процессы, обеспечивающие все когнитивные функции мозга. На этой стадии помимо материального носителя информации появляется идеальный объект в виде

информации как таковой (т.е. смысл, содержание, код и т.п.). С появлением информационных систем становятся возможными познание и управление энергетическими процессами, которые довольно эффективно осуществляются в живой природе. Между энергетическими и информационными процессами есть принципиальная разница, которую мы понимаем, но тем не менее не можем объяснить. Проблема в том, чтобы выяснить как на базе только энергетических процессов (без вмешательства постороннего субъекта) может возникнуть информационный механизм. По существу, это проблема возникновения живых организмов из неживой материи.

Третьим (и для современного человека наивысшим) уровнем мозговых процессов являются процессы, обеспечивающие функционирование сознания. Качественная отличительная характеристика сознания состоит в том, что в нем и энергетические и информационные процессы в идеальной форме представлены самому субъекту и становятся доступными его пониманию и управлению. Проблема возникновения сознания из информационных процессов еще более сложна для решения, чем проблема возникновения информации из энергии. О сознании мы пока не можем сказать ничего, кроме того, что оно существует. Возможно, что для понимания сознания понадобится качественно другой – более высокий, чем сознательный – уровень развития мозга.

8.6. Человек и его бытие в мире

По мере развития человека и общества непосредственная зависимость человека от природы уменьшается. Но, с другой стороны, эмансипируясь от природы, человек оказывается неразрывно с ней связанным. Рост экологических проблем подталкивает к осознанию этого обстоятельства. История развития человечества – пример того, как постепенно менялись геохимические условия природного существования, поэтому историю природы невозможно изучать отдельно от эволюции окружающей природы. Природная среда оказывает существенное влияние на человека. Колебания температуры, воз действие геомагнитных полей, солнечное излучение – все эти факты оказывают не только явное

физическое, но и психическое воздействие, тем самым влияя на индивидуальное и коллективное поведение людей.

Единство человека и природной среды его обитания фиксируется в понятии «биосфера». Структура и содержание биосферы определяются прошлой и современной деятельностью всех живых организмов, в том числе и человека. Качественные преобразования биосферы случались уже не раз, что сопровождалось гибелью одних биологических видов и появлением других. Человечество – часть биосферы, его деятельность оказывает все более мощное влияние на ее развитие, но при этом человечество остается включенным в общий биологический процесс.

Ступень развития биосферы, связанная с появлением человека, называется *ноосферой*. Это понятие введено философом и ученым В. Вернадским. Ноосфера – не просто сфера живого, это сфера разума. Ноосфера не является сугубо земным явлением, но человек как частица ноосферы есть не только живое и разумное, но еще и космическое существо. Ноосфера, таким образом, представляет собой единство живого, разумного и космического.

Человек все сильнее вмешивается в процессы, протекающие в биосфере. Однако по мере нарастания экологических проблем приходит осознание того, что воздействие не может оставаться стихийным и бесконтрольным, иначе человечество просто разрушит условия своего существования и погибнет как биологического вид. Экологи утверждают, что существуют пределы допустимого вмешательства человека в природу, преодоление этих пределов нарушает процессы воспроизводства и сохранения биосферы. Осознание возможности глобального экологического кризиса подталкивает современное человечество к гармонизации отношений био- и ноосфер.

Общество, так же как и природа, является средой обитания человека. Общество представляет собой систему экономических, политических, социальных, правовых, духовных отношений, в которые включается человек самим фактом своего существования и деятельности. Но при этом человек не растворяется в обществе, так же как он не растворяется в природе. Личностная позиция по отношению к общественным связям, стереотипам поведения и деятельности предполагает дистанцированность и автономность. Человек в состоянии осуществлять рефлексию по поводу социаль-

ных отношений, оценивать их и, в зависимости от результата оценки, поддерживать своей деятельностью или преобразовывать. Следствием же растворения личности во внешних социальных связях может стать отчуждение от собственной сущности, потеря идентичности, чувства реальности «я».

Как писал философ М.К. Мамардашвили, ничто человеческое не может само по себе пребывать, а должно постоянно возобновляться. Сам человек не существует как какая-то данность, как предмет, как стол и стул, человека вообще нет как чего-то неизменного, постоянного, наличного. Человек – это стремление быть человеком. Человека нельзя определить однозначно и окончательно – слишком он многогранный, разносторонний в своих мыслях, делах и свершениях, и ни одно из его многочисленных свойств не является главным и решающим для его понимания. Определить его можно только отрицательно, через такие качества, которые несут в себе отрицание: несводимость, неопределенность, незаменимость, неповторимость, невыразимость. Эти пять «не» свидетельствуют не об ограниченности или ущербности человеческой природы, а об не исключительном характере, особом месте человека среди других предметов или явлений окружающего мира.

Несводимость. Человек несводим к своему биологическому виду: вырастет среди волков – станет волком, среди обезьян – обезьяной. Но в отличие от животного он не привязан ни к климату, ни к пище – может жить почти в любом климате, любых географических условиях, приспосабливается к любой пище.

В случае с человеком можно говорить об абсолютной несводимости. Он никогда не совпадает ни с одной своей телесной или психологической особенностью, ни с профессией, ни с работой, ни с делом. Ни в одной вещи, которую он создает, он не выражает себя полностью, он всегда выше, значительнее любого своего дела и свершения. Если он отождествил себя со своей профессией – он уже не человек в полном смысле слова. Его уже можно называть через дефис: человек-токарь, человек-банкир, человек-депутат. Всем известен роман-антиутопия О. Хаксли «Прекрасный новый мир», в котором, в частности, описывается, как в будущем людей будут выращивать в лаборатории, в пробирках, заранее запрограммируя их особенности, выводя их будущую породу. Может быть, наука в будущем и достигает такого уровня, когда можно будет

выводить определенную породу из человеческого материала, но только это будут уже не люди, а человекообразные роботы.

Сущностью человека является ничто. Он ничто в сравнении со всеми другими видами жизни, окостеневшими в строгих и неизменных формах. Ни крокодил, ни обезьяна не могут быть другими – они уже миллионы лет не меняются, застыли в данной им природой форме и всегда делают одно и то же. Человек всегда меняется, всегда преодолевает свое сегодняшнее состояние. Он ничто, которое не есть что-то (законченное и ограниченное), а есть условие всякого что-то, которое позволяет ему быть кем угодно, не совпадая ни с одной воплотившейся формой. Его ничто – это признак его универсальности, возможность свободы. Для обозначения сути человека нет другого слова, кроме ничто, так как все положительные определения ограничивают его.

Неопределенность. Человек никогда не бывает абсолютно свободным. Он постоянно зависит от тысячи факторов, обуславливающих его поведение, отношение к окружающим: от наследственности, климата, культуры, государственного строя, заработной платы, семьи и т.д. и т.п. Пересечение этих зависимостей создает такой водоворот случайностей, предугадать которые просто невозможно. Человек может рассчитать движение планет на сотни лет вперед, но не знает, что с ним будет завтра. В результате этого незнания он часто бессилён предотвратить многие события своей жизни.

Мы зависим от многих вещей внешне, но мы не должны ни от чего зависеть внутренне. Мало ли причин влияет на меня, но если я живу определенным образом, потому что решил так жить, то я – главная причина моей жизни, а не внешние обстоятельства.

В философии существует понятие «собранный человек», собранный не в психологическом, а в философском смысле. Собранный человек не имеет «хвостов», т.е. это человек мудрый в житейском смысле. Обычно у человека много выставленных наружу хвостов: богатство – это хвост, ибо у богатого все мысли только о том, как его сохранить или приумножить; высокий пост – это хвост: чем выше, тем дальше падать вниз, тем больше вокруг зависти или ненависти, глупость – это хвост: всегда можно попасть впросак, что-то сделав и при этом не подумав о последствиях. Но у человека мудрого таких хвостов нет. Что бы ни случилось в мире –

государственный переворот, финансовый кризис, еще какие-нибудь социальные катаклизмы, это его никак серьезно не коснется. Он может этих потрясений даже не заметить. Недаром в древнеиндийском эпосе «Бхагавадгита» говорится: «Кто не собран, не может правильно мыслить, у него нет творческой силы. У кого нет творческой силы – нет мира, а если нет мира, откуда быть счастью?»

Незаменимость и неповторимость. Незаменимость человека, прежде всего, выражается в том, что он должен найти свое дело, ради которого он пришел в мир. У каждого человека есть такое дело, которое кроме него никто не сделает. А если и он не сделает, то во Вселенной так и будет пустое место, дыра, не, заполненная чьим-либо трудом, усилием. Это дело может быть любым – от открытия новых физических законов до вбивания гвоздя. Вбивать гвоздь, писал Г. Торо, надо так прочно, чтобы, и проснувшись среди ночи, можно было думать о своей работе с удовольствием, чтобы не стыдно было за работой взывать к Музе. Тогда и только тогда Бог тебе поможет. Каждый вбитый гвоздь должен быть заклепкой в машине Вселенной, и в этом должна быть и твоя доля.

Вся проблема в том, чтобы найти такое место, встав на которое, можно занять свою уникальную, неповторимую позицию. Если человек не пытается найти свое место, значит, он занимает чужое, повторяет уже известные мысли и делает дела, которые могут делать многие. И тогда он не отвечает своему человеческому назначению, потому что человеческое назначение заключается в том, чтобы оставить свой след на Земле, свою заклепку в машине Вселенной.

Ведь все мысли, все идеи и все дела были когда-то кем-то впервые высказаны, впервые сделаны. И эти впервые сделанные или выдуманные принимали участие в творении мира, благодаря им мир продолжается. Но если я не буду продолжать его существование своим оригинальным участием – мир может кончиться. Если собственной незаменимой позицией – мир может кончиться. Если все будут повторять чужие дела и чужие мысли, не тратя собственного сердца, собственной крови, не пытаясь участвовать в творении мира, то он рухнет.

Ницше считал, что христианство – это сказки, выдумки, ерунда в той мере, в какой это не вырастает из души каждого. Вера в Христа не имеет никакого значения, если ты не породил заново

образ Христа в своем сердце. Вся цивилизация построена на песке, поскольку не порождена, не воссоздается оригинальными и неповторимыми усилиями каждого человека. Все это, по Ницше, рухнет, поскольку ни на чем не основано, т.е. не порождено каждым внутри себя. А устойчиво только то, что порождено каждым. Или порождено заново. Следовательно, незаменимость, — это фундаментальное качество человеческого существования, на котором и благодаря которому держится весь мир, создаваемый человеком.

Точно так же и неповторимость является фундаментальной характеристикой человека. Каждый человек уникален и неповторим. Это особенно хорошо видно на примере великих людей. Если бы Наполеон погиб в самом начале своей военной карьеры в 1796 г. на Аркольском мосту, то история Франции наверняка была бы иной. Наполеон своим неповторимым военным и политическим гением существенно изменил облик Франции, и даже характер французского народа. И никто в те десятилетия не смог бы сделать ничего подобного.

Никто не написал бы за Шекспира его пьес и сонетов, никто вместо Пушкина не создал бы «Евгения Онегина» или «Бориса Годунова». Но точно так же любой человек, хотя он и не создал ничего великого в культуре или политике, может сказать о своей жизни: «Я чувствовал и переживал так, как никто еще не переживал и не чувствовал, и мои переживания, мое понимание мира так же дополняют Вселенную как переживания Шекспира или Пушкина. Без них мир был бы беднее, был бы незавершенным». И он будет прав, потому что каждый, если он живой человек, а не запрограммированный робот, по-своему любит, по-своему чувствует, по-своему переживает и надеется.

Любая жизнь достойна, пусть внешне незаметна и неинтересна, если человек проживает ее как свою жизнь, никого не копирует, ничему не подражает, а просто живет самобытно, живет, как сказал М. Хайдеггер, в стихии своей четырехугольности, живет поэтически: сохраняя для себя землю, небо, божественное и смертное. Живущие таким образом разворачивают себя четырехкратно — в спасении земли, восприятии неба, провождении смертного и оживлении божественного.

Невыразимость. Объяснить нечто можно лишь через другое: свет — через длину волны, звук — через частоту колебаний. Но как

объяснить, что такое человек? Поскольку он несводим ни к чему — ни к вещам, ни к теориям, ни к идеям, ни к нервным или физическим процессам, то объяснить, выразить его через другое невозможно. Человека нельзя изучать объективно как некий внешний предмет. Изучить, познать что-либо объективно можно, лишь развернув его в пространстве, вывернув наизнанку. Понятно, что с человеком этого проделать нельзя.

Существуют всевозможные тесты, определяющие характер и склонности человека, и кажется, что так можно что-нибудь о нем узнать, но только при условии, что он будет отвечать на вопросы честно и искренне. А если он будет валять дурака, нарочно говорить в ответ на вопросы всякие глупости, фантазировать?

Человека можно познать и описать только косвенно, прежде всего, по продуктам его творчества. Выше уже говорилось, что если писатель пытается рассказать о себе, то получается художественное произведение, так же как музыка любого композитора — попытка такого рассказа. Человек хочет выразить себя самого, свою сущность, но поскольку она несводима ни к словам, ни к нотам, ни к картинам, то никогда полного выражения не получается. Человек пытается познать себя, движется в глубь себя, а это движение по вертикали всегда откладывается на плоскости в виде книги, картины или теории.

Нам очень много известно о человеке благодаря науке, философии, искусству, но он все равно продолжает оставаться для нас непостижимой тайной. Не загадкой, которую мы в конце концов разгадаем, а «явственной тайной», по выражению Гёте. Мы знаем, — как на биохимическом уровне зарождается жизнь, как устроена клетка, как связаны белок и нуклеиновые кислоты, но зарождение жизни, появление нового человека — всегда непостижимое чудо. Оно не сводится ни к белку, ни к нуклеиновым кислотам. Мы знаем, как работает мозг, с какой скоростью от клетки к клетке мозга идут электрохимические реакции, но не знаем и, видимо, никогда не узнаем, как приходит в голову мысль. Если бы знали, то были бы гениями.

Любая самая точная и самая тонкая теория, изучающая человека как вещь, как организм, как функцию, так же соответствует его сущности, как, по словам Гёте, «хорошо сколоченный крест соответствует живому телу, на нем распинаемому».

Существует два подхода к проблеме «человек и общество». Первый основан на представлениях о человеке как ансамбле социальных отношений: общество производит тех людей, которые ему нужны. Данный подход отличается детерминизмом. Другой подход базируется на понимании человека как автономного индивида-субъекта, обладающего сознанием и волей, способного к осмысленным поступкам и сознательному выбору. Тогда общество – сумма индивидов-атомов, продукт их сознания и воли. Однако несовпадение целей и результатов связано с тем, что общество несводимо к людям, его составляющим.

С одной стороны, человек предопределен. Социальная необходимость обрела плоть в вещах и телах. Можно обозначить разные социальные детерминанты:

- 1) капитал (отнюдь не только денежный, но также социальный и культурный);
- 2) позиция в отношении производства (например, определенная через профессию, род занятий со всеми сопутствующими детерминациями);
- 3) тип социальной связи, в которую человек включен;
- 4) история группы, к которой принадлежит индивид;
- 5) индивидуальная история.

Эти факторы определяют и манеру держаться, и манеру мыслить и говорить.

Социальные качества становятся природой человека, живут в его теле, в языке, в способах практической деятельности. Огромное значение имеют семейная и школьная социализация. В социализации (социального обучения) *интериоризация* (овнутрение) социальных качеств. Важно отметить, что отношение к социальному миру не является предопределенным. Мы говорим о «человеке на своем месте», об ощущении человеком собственной позиции в системе общественных связей и отношений. Человек ощущает, что можно, а чего нельзя «себе позволить». Одни принимают свое положение, испытывая чувство границы («это не для нас»). Другие посредством установления дистанции заставляют себя уважать. Одни делают то, что «должны делать», – с радостью, другие покоряются тому, что обозначают словом «судьба», признавая, что они созданы для того, что они делают и «иного не

дано». Третьи недовольны своим положением, желают изменить его – и меняют.

Как описать и объяснить тот факт, что деятельность человека одновременно и предопределена, и свободна? Это легче сделать, если представить социальное поведение человека как игру. При таком подходе можно объяснить возможность изменения человека и мира, в котором он живет. Понятие игры позволяет показать, что действия человека, с одной стороны, социально детерминированы – игра осуществляется по правилам. Игра – место закономерностей. Но с другой стороны, игра подразумевает множество ходов в рамках заданных правил. Использование игровых моделей в объяснении человеческого поведения не позволяет рассматривать человека, живущего и действующего в обществе вместе с другими людьми, как производное социальной структуры, как игрушку слепых внеисторических сил. Становится возможным объяснить, каким образом в процессе совместной жизни людей постоянно возникает то, что можно назвать незапланированным социальным изобретением. Эти изобретения не только возникают в группе, но и способствуют возникновению групп, продолжению их жизни. Возникая в группе, они могут распространяться на все общество, меняя его. Эти изменения чаще осуществляются эволюционно, нежели революционно. Родившееся в процессе повседневной жизни, в «узком кругу», во взаимодействиях от лица к лицу может постепенно утрачивать следы своего происхождения и восприниматься людьми как «чуждые», «данные от бога». Человеческое постепенно утрачивает социальный порядок. Человек воспринимается в нечеловеческих или даже в надчеловеческих формах. Так объективизируется социальный порядок. Так создается реальность, которая может и отрицать его самого. Так меняются общества. Изменившееся общество начинает, в свою очередь, производить людей «под себя», т.е. тех, кто способен это общество воспроизводить.

В социальной философии способ жизни людей вместе, который позволяет наследовать историю и творить ее, называют общественным производством. Такой взгляд позволяет понять, что общество – не просто воспроизводство и адаптация, но также творчество, самопроизводство. Общественное производство потому так называется, что выполняет важные социальные функции:

воспроизводство материальных условий существования; производство идей (идеологий) и духовных ценностей, символов и знаков; производство самих людей как общественных индивидов; производство социальных связей и отношений. Именно производство обуславливает общественный характер истории людей. В процессе производства социальных обстоятельств производится и сам человек. Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и т.д. понимаются как особые виды производства.

В процессе исторического развития людей, осуществляющих совместный процесс общественного производства, имеет место общественное разделение труда, когда те или иные виды труда закреплены за определенными социально-организованными группами людей. Одни группы берут на себя функции управления, другие подчиняются, так происходит разделение на классы и страты, складывается общественная структура. В процессе общественного производства формируются особенности того или иного общества в их единстве и многообразии, складывается форма общества. Различают традиционное общество, индустриальное общество, общества Запада и Востока. Соответственно, люди, живущие в каждом конкретном обществе, с одной стороны, друг на друга похожи, с другой, различны по культуре, по нравам и обычаям. Но главное, их различает сам способ объединения в обществе.

Таким образом, общество – это целостная самоорганизующаяся система отношений между людьми. Сущность общества заключается во взаимодействии людей, общество есть процесс такого взаимодействия, его форма и результат. Общественные отношения – наиболее устойчивые и значимые взаимодействия между людьми, в которых индивидуальное сведено к социальному.

В структуре общества выделяют несколько сфер: экономическую, политическую, социальную, духовную. Каждая из сфер удовлетворяет определенные потребности человека. Так, экономическая сфера выделяется на базе материальной потребности людей в пище, одежде, материальных средствах благополучия. Потребность организованности удовлетворяется благодаря политико-правовой сфере. Социальная сфера соответствует потребности человека в общении, духовная – потребности самореализации и развития своих способностей.

Общество есть целостная система, поэтому все его элементы тесно связаны между собой, существуют в единстве. Ненормальное или слабое функционирование одной из подсистем оказывает неблагоприятное воздействие на другие подсистемы. Кроме того, существуют общие закономерности, которые реализуются во всех сферах общества, определяя их характер. Общество – органическая система, из которой невозможно вычленить одну из подсистем, не затронув при этом другие. Каждую сферу общества, в свою очередь, следует рассматривать как целостную систему со множеством элементов.

Экономическая сфера общества – система, обеспечивающая производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг. В экономической подсистеме общества выделяют следующие основные элементы:

- производительные силы, или экономические факторы производства;
- производственные отношения, основа которых – отношения собственности.

Главной производительной силой является человек. Человек – источник и носитель экономической инициативы, его физические и умственные способности вовлекаются в процесс производства и создают товары и услуги. Выделяют два типа экономических усилий человека: труд (исполнители) и предпринимательство (организаторы). Важнейшей производительной силой современного общества является наука, ее технологический и человеческий аспекты оказываются включенными в экономический процесс. Другими факторами производства выступают предметы труда – то, на что направлен труд, часть природы, вовлеченная в хозяйственный оборот, и средства труда – орудия, вещи, технические приспособления, с помощью которых оказывается воздействие на предметы труда.

Отношения собственности – отношения между людьми по поводу владения, пользования и распоряжения материальными благами, общественная форма присвоения. Первоначально отношения собственности регулировались традицией и обычаями, в современном обществе регулируются с помощью норм права. Таким образом, отношения собственности – это правовые отношения. Сама идея собственности как особых отношений людей

по поводу вещей предполагает наличие социальных связей. Важным элементом экономической сферы является рынок. Рынок – объективная социальная и экономическая реальность, совокупность отношений обмена товарами и услугами, механизм взаимодействия производителя и потребителя. Рынок возникает вместе с разделением труда и развивается вместе с обществом. Главная функция рынка – регулирующая. Механизмом регуляции выступает закон спроса и предложения. Рынок способствует развитию конкуренции между производителями товаров и услуг. Конкуренция, в свою очередь, ведет к установлению более рациональных форм хозяйствования и производства, освобождая экономическую систему от слабых и несостоятельных участников. Экономическая сфера общества напрямую связана с политической и правовой. Не только экономика порождает политику и право, но и они, в свою очередь, оказывают влияние на экономическую сферу. Более опосредованной является связь экономической и духовной сфер общества. Так, религиозные воззрения могут опосредованным образом стимулировать или, напротив, тормозить развитие экономической сферы.

Политическая сфера общества. Слово политика происходит от греческого «politike» – искусство управления. Политическое управление появляется в сложно дифференцированном обществе одновременно с государством. Политическая сфера – это организации и учреждения, отношения и идеи, которые концентрируются вокруг вопроса о власти. В политике действуют массовые субъекты – государство, партии, общественные организации, а не отдельные личности. Политическая власть институциональна, т.е. организационно выражена в определенных учреждениях, регламентированных нормами права, имеющих определенные обязанности и т.д. Центр политической системы – государство. Основной признак государства – наличие публичной власти, особой системы органов и учреждений, осуществляющих властные функции.

Развитые политические государства постепенно эволюционируют в сторону правового государства, основной характеристикой которого является главенство закона над властью. Нормы права обязательны для всех субъектов политико-правовой или социальной систем, в том числе и для государства. Правовое

государство предполагает наличие своеобразного договора между всеми субъектами социально-политической системы о подчинении нормам права и верховенстве закона. Основой правового государства является гражданское общество. Гражданское общество определяется Г.Гегелем как объединение самостоятельных субъектов общности на основе их потребности, особенных и общих интересов для обеспечения безопасности и собственности. Гражданское общество возникает в эпоху становления капиталистических отношений как промежуточное звено между государством и гражданами и выполняет функцию посредника между ними. Основой гражданского общества выступает средний класс.

Современная социальная наука и философия настаивают на необходимости самостоятельности гражданского общества по отношению к государству. «Гражданские институты, негосударственные некоммерческие организации, – подчеркивает Президент Узбекистана И. А. Каримов, – сегодня становятся важным фактором защиты демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов людей, создают условия для реализации гражданами своего потенциала, повышения их общественной, социально-экономической активности и правовой культуры, способствуют поддержанию баланса интересов в обществе». ¹ Политическая сфера общества, таким образом, не исчерпывается только государством, в ней выделяют политические партии и движения, общественные, негосударственные организации и институты.

К политической системе относят также политическое сознание. Политическое сознание, или политическая идеология, – совокупность идей, выражающих интересы общества в целом, а также отдельных классов и групп; это осознаваемая и сознательно используемая система идей и ценностей, т.е. рациональный конструкт. Но наиболее эффективными в плане общественного управления (важнейшая функция идеологии – управление социумом) становятся именно те идеологии, которые основаны и на глубинной символике коллективного бессознательного – иррациональных механизмах социума.

Социальная сфера общества представляет собой систему исторически сложившихся упорядоченных связей и отношений

¹ Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране // Правда Востока от 13 ноября 2010 года.

между различными видами общности людей. Формы общности выступают элементами социальной системы. Различают три основных типа общностей:

- естественно-исторические (раса, поколение, пол);
- этно-исторические (род, народность, нация, этнос);
- социально-исторические (сословия, касты, классы, страты).

Особой формой общности, которая несет в себе характеристики естественно - этно - и социально-исторических общностей, является семья. Семья – общность супругов и их потомства, предполагающая половое и возрастное разделение труда. Главная функция семьи – воспроизводство человеческого рода.

Раса – наиболее широкая естественно-историческая общность – группа людей с общими биологическими чертами, передающимися генетически. Выделяю три типа рас: европеоидную, монголоидную, негроидную. Расовые различия можно определить только среднестатистически. У отдельного представителя той или иной расы вполне могут присутствовать характеристики, присущие представителям другой расы. Естественно-историческая общность – *пол*, тоже складывается на основе биологического фактора. Различие социокультурных условий существования разных полов следует считать историческим, преходящим фактором, задаваемым особенностями культурного развития человечества. В современном обществе происходит трансформация социальных ролей мужчины и женщины, что влечет за собой и изменение традиционных социокультурных реалий.

Исторически первой формой этно-исторической общности является *род* – первобытное объединение кровных родственников. В своем развитии род прошел два этапа: материнский род (матриархат) и отцовский (патриархат). На этапе патриархата род преобразуется в *народность*, которая возникает в результате смешения племен. Народность характеризуется следующими

культуры и ментальности. Необходимо отметить, что ни одна из характеристик нации, взятая в отдельности от других, не является достаточной для выделения этого типа общности.

В условиях происходящего сейчас процесса глобализации экономическая жизнь становится единой для представителей многих наций, при этом этнические различия, связанные с особенностями языка, культуры, ментальности не устраняются. В современных исследованиях широкое распространение получил термин «*этнос*». Понятия «*нация*» и «*этнос*» следует считать взаимозаменяемыми, их изначальные смыслы – тождественны. *Нация* происходит от латинского слова, *этнос* – от греческого, смысл этих слов одинаков – народ. Термин «*этнос*» употребляется при необходимости подчеркнуть ментальные, языковые или культурные различия между людьми, в термине «*нация*» подчеркивается единство экономической жизни и компактность проживания тех или иных народов.

В интерпретации социально-исторических общностей существует два подхода: *классовая теория* и *концепция социальной стратификации и мобильности*. Классовая теория напрямую связана с формационным подходом к пониманию истории. *Классы* – большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, роли в общественной организации труда, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классовое деление определяется экономической структурой общества. Классовая теория была адекватна той социальной и экономической реальности, в которой она создавалась – середина XIX в. Однако выделение классов как основных социальных единиц современного общества нельзя считать удачным. Теория социальной структуры общества конца XIX – начала XX в. основана на этой концепции основной формой приемлемо для описания социальной структуры общества – группа. Согласно этой концепции *страта* – группа с определенным статусом.

источником и размером дохода, местом в социальной иерархии. В современном обществе выделяют до шести основных страт. Основную часть населения в развитых обществах составляет средний класс. *Средний класс* – относительно зажиточная, социально-самостоятельная и политически активная часть общества, осознающая свои групповые интересы. Именно в силу активности и самостоятельности средний класс является основой гражданского общества и выступает стабилизатором всей социальной системы.

Теория социальной мобильности описывает возможности перемещений внутри социальной структуры из одной страты в другую, существующие в различных общественных системах. Выделяют горизонтальную и вертикальную социальную мобильность. Горизонтальная мобильность – изменения положения в социальной структуре без качественного изменения социально-экономического статуса: смена места жительства или рода занятий. Вертикальная социальная мобильность связана с заметным качественным изменением социального статуса – переходом из одной страты в другую. Общество с большими возможностями вертикальной мобильности называют открытым, с ограниченными – закрытым. При этом в закрытом обществе могут сохраняться возможности для горизонтальной мобильности, но и они, как правило, ограничены.

В отличие от классовой теории, концепция социальной стратификации и мобильности предполагает развитие социальной структуры общества без революционных преобразований. В открытых обществах человек имеет возможность перемещаться из страты в страту, повышать свой социально-экономический статус без кардинального переустройства всего общественного целого.

Духовная сфера общества совпадает с духовной культурой и, так же как и другие подсистемы, имеет сложную структуру. Духовная сфера – самая возвышенная и самостоятельная

9.2. Всемирно-исторический процесс

Прогрессивный характер всемирно-исторического процесса определяется как необратимое качественное изменение, связанное с повышением уровня организации общества. Общество представляет собой сложную систему, включающую множество элементов, поэтому для определения прогрессивности или регрессивности общественного развития используется комплексный критерий. Каждая из общественных подсистем требует собственных критерия. Так, в экономической сфере применяется критерий уровня развития производительных сил; в политической – возрастаания и реализации человеческой свободы; в социальной – уровень гармонизации отношений человека и общества, степень согласованности их интересов; в духовной – уровень возможностей самореализации человека, степень духовности и гуманистичности общества. Ни один из названных критериев не может рассматриваться как самодостаточный. Прогрессивное развитие изменения подсистем общества не гарантирует аналогичного изменения другой. При выяснении прогрессивности или регрессивности исторической динамики необходимо принимать во внимание сложность общественной системы и многообразие связей, оказывающих влияние на жизнь людей.

Формационная концепция исторического развития исходит из представления о закономерности исторического процесса и его единстве для всего человечества. Общественно-экономическая формация – это конкретный тип общества, находящегося на определенной ступени исторического развития, основной способ производства. Особенности способа производства определяют производственные отношения. Особенности характера развития напрямую зависят от одной стороны, уровнем и характером производства, над которым с другой – уровнем и характером базиса общества, т.е. производственных отношений. Производственные отношения образуют базис общества, над которым господствующих форм собственности, классов, правовые и т.п. отношения общественной жизни, науки и культуры.

Исторический процесс есть смена общественно-экономических формаций, который осуществляется в результате социальной революции. Причиной революции является углубляющийся конфликт между развитыми производительными силами и устаревшими, консервативными производственными отношениями. Экономическое противоречие приводит к конфликтам в политической сфере, что опосредованно отражается на всех уровнях надстройки общества. Социально-политические антагонизмы обостряют классовую борьбу, что и приводит к революционному взрыву. Классовая борьба объявляется важнейшей движущей силой истории, в формационном подходе ей отводится ключевое место. В своем развитии общество проходит пять основных этапов: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический. То общество выживает в конкуренции с другими обществами и с природой, у которого способ производства открывает большие перспективы развития производительных сил, создает лучшие возможности для овладения природой, развивает более высокие технологии.

Формационная концепция исторического развития подвергается обоснованной критике. В рамках формационной парадигмы история представлена как объективный, естественно-исторический процесс, в котором сводится до минимума значение субъективных факторов. Субъективные факторы, связанные с деятельностью отдельных людей и их сознанием, признаются вторичными и не принимаются во внимание. Формационная концепция не учитывает личностный фактор. Надстройка и общественное сознание преобразуются лишь задним числом, после изменения отношений собственности. Однако известно, что философские идеи, научные концепции, прозрения в искусстве могут намного опережать экономическое развитие, не только предугадывать его, но и приближать.

История XX в. показала утопизм формационного подхода, связанный с учением о классовой борьбе и неизбежном наступлении коммунистической общественно-экономической формации. В этом часть учения о формации из сферы философии переходит в сферу политической мифологии.

В рамках цивилизационного подхода цивилизация понимается как целостная общественная система, включающая множество взаимосвязанных элементов: религию, культуру, экономику, политику и биосоциальную организацию. Смена цивилизаций

приводит к смене характера основных ее элементов. Понятие «цивилизация» применяется, как правило, в трех основных смыслах.

Первый из них обозначает совокупность достижений человечества, которые характеризуют выделение человека из животного мира и его восхождение по ступеням социального развития. В этом значении под цивилизационными достижениями понимается, прежде всего, развитие, системное усложнение и расширение «второй природы» - мира созданных человеком предметов и процессов, который непосредственно окружает его и обеспечивает его выживание в природе. В этом смысле говорят о цивилизационных достижениях как о технико-технологических инновациях, таких как изобретение колеса, паровой машины, автомобиля, самолета, освоение электричества, атомной энергии. Кроме них, есть цивилизационные достижения, которые обеспечивают регуляцию социальных связей и отношений людей. Изобретение письменности, возникновение права, рынок и деньги, демократия, права человека - тоже цивилизационные достижения.

Второе значение понятия «цивилизация» характеризует тип общества, возникающий на определенной ступени исторического развития, когда происходит переход от первобытного состояния к первым сельским и городским цивилизациям древности. В основе этого понимания лежит целостное системное видение общества с особенностями его культуры, ее базисных ценностей, социальных отношений и институтов, способа взаимодействия с природой, типов личностей и образа жизни, которые воспроизводятся в процессе существования цивилизации. В этом значении употребляет термин «цивилизация» А. Тойнби, когда выделял в истории человечества различные виды цивилизации. В рамках этого второго смысла цивилизация воспринимается как особый социальный организм, который характеризуется спецификой его взаимодействия с природой, особенностями социальных связей и культурной традиции. В этом подходе цивилизация и культура никак не противопоставляются друг другу. Любая цивилизация предполагает особый вид культуры. И только благодаря этому типу культуры она и воспроизводится.

В третьем смысле цивилизация и культура противоположны, как считал, например, О. Шпенглер. В этом случае под

цивилизацией понимаются технологические и технические изобретения, а под культурой – базисные ценности и состояния духовного мира человека. И тогда фиксируется, что прогресс в технике и технологии не приводит автоматически к моральному прогрессу, наоборот, иногда он даже связан с моральным регрессом. В этом смысле часто говорят, что цивилизация и культура не совпадают, что это разные аспекты социальной истории. Такое противопоставление, по-видимому, уместно только в очень узких рамках, например, когда обсуждаются проблемы кризиса современной цивилизации и культуры. В этом случае, цивилизация, в основе которой лежит технический и технологический прогресс, и культура как духовное развитие человека не совпадают и могут быть противоположны друг другу.

Становление цивилизации – это по существу преодоление жестких внешних ограничений и формирование предпосылок для совместного бытия достаточно крупных человеческих популяций. В формировании таких предпосылок определяющей является роль интенсивного поливного земледелия, являющегося самым грандиозным рывком в производстве средств существования за всю историю человечества (неолитическая революция). Цивилизация – это определенный способ общественного бытия, складывающийся на базе крупномасштабных форм производящего хозяйствования. Поливное земледелие, требующее осуществления сложных ирригационных работ, предполагает и оседлый образ жизни, каковой, видимо, следует считать решающим шагом пути к цивилизационному бытию. Только переход к оседлой жизни, когда богатство и опыт накапливаются не только в виде коллективных представлений и телесных навыков, но и в виде умножающегося количества специализированных предметных форм, в конце концов окружающих человека сплошной искусственной средой, и делает возможным цивилизационное бытие. Не менее существенной особенностью цивилизационного бытия является характер технического развития, принципиально отличный от технического опыта первобытного времени. Земледельческая техника – это техника созидания, допускающая корректировку производственного процесса по принципу обратной связи и с необходимостью достигающей определенного результата, который не исчезает в потреблении, как в случае с охотой, а становится

элементом среды, несущим и накапливающим определенный опыт. По-видимому, этот накапливающийся конструктивный опыт и является источником того динамизма, в котором А. Тойнби усматривает основное отличие цивилизации от «примитивных обществ».

В социальном плане цивилизация означает преодоление зооцентристских, тотемических форм бытия и торжество форм антропоцентристских, родовых. Цивилизационный человек превращается из потребителя в производителя универсальной ценности. Представление о том, что такое человеческий род, резко расширилось, распространяясь не только на тотемических родственников, но и на всех людей, живущих сообща в земледельческом центре. Жизнь таких живущих сообща людей уже не могла управляться родственной привязанностью и тотемическими запретами, теперь нужно было нечто большее – универсальная моральные и, далее, правовые нормы, а значит, и гарантирующая их осуществление социально-политическая структура. Но самые радикальные изменения происходят с утверждением цивилизованной жизни в духовной сфере. Сознание, ранее непосредственно вплетенное в деятельность действительности, а своим него, оперирует уже не предметами действительности, а принципами собственными предметами – понятиями. Необходимым продуктом такого сознания оказывается логическое мышление, основным инструментом которого оказывается уже не память, а выводные причинно-следственные операции мышления.

Цивилизационное сознание – это и качественно другое мировоззрение, т.е. взгляд на мир в целом в его основных и прежде всего пространственно-временных формах. И, наконец, сакральная сфера. В первобытном бытии потусторонний, мистический мир непосредственно вплетен в рутину повседневное и повседневное. ное сознание отчетливо разделяет потустороннее и повседневное. Боги как носители сверхъестественного начала переселяются в некое особое возвышенное место и оттуда вмешиваются в ход событий лишь время от времени в неких особых критических точках, в остальном же рутина повседневных событий движима естественным ходом вещей.

Сложность осмысления цивилизации как некоего особого исторического этапа развития, сменяющего первобытность, состоит в том, что цивилизация не может быть охарактеризована только как некоторая качественно отличная от первобытности целостность. В отличие от первобытного общества, которое, несмотря на рассредоточенные формы существования, характеризуется не только языковой, но и в известном смысле универсальной культурной непрерывностью, так что мы в принципе можем понять первобытность как таковую, просто самым тщательным образом исследовав один идеально сохранившийся первобытный коллектив, цивилизация принципиально многозначна и разнородна.

Разные авторы насчитывают разное число цивилизаций. От трех, как у Чаадаева, до семи, как у Шпенглера, или даже двадцати одной, как у Тойнби. Впрочем, Тойнби, называя, как он полагает, все известные науки цивилизации, вместе с тем стремится к укрупнению единицы анализа, различая цивилизации, с одной стороны, по типу их генезиса (первичные и вторичные), с другой стороны, по полноте их исторической реализации (нормальные и остановившиеся в своем развитии), и, наконец, подчеркивает, что до наших дней дожило только пять цивилизаций: так что если интересоваться лишь тем, что способно влиять на судьбы сегодняшнего мира, то речь должна идти всего лишь о пяти цивилизациях: западной, дальневосточной, исламской, православной и индской.

В обществах традиционных, доиндустриальных огромна роль мировых религий (затем государства), объединяющих разобщенные общности в одно общество, в единую цивилизацию. В условиях индустриальных обществ всеобщая общественная связь осуществляется через товарную форму. В современных нам обществах на первый план выходят производство символов и потребление. Люди в истории, в зависимости от типа общества, по-разному осуществляют процесс общественного производства. Разные общества — разные способы воспроизводства человека, разные способы установления общественной связи.

Традиционное общество

персонифицируются, т.е. представляются в виде некой персоны. Традиционное общество — общество, где ценится не индивидуальность, а соответствие социальной роли. Социальная память, социальные механизмы как бы работают не через «сознание» индивида, а через ритуал. В традиционном обществе жизненные рамки создаются обычаем и ритуалом: каждый знает, что ему делать, как поступить, путь его предопределен. В традиционных обществах возникает ряд незапланированных социальных изобретений, которыми пользуется все общество. Это и тактики повседневного сопротивления, родившиеся в крестьянской среде, и вежливые манеры, которые рождались в придворной среде и которые распространялись на все общество, и постепенная централизация насилия, которая привела к образованию государств в современном их понимании. Эти «изобретения» постепенно меняли общество, но еще не делали его современным индустриальным, для того, чтобы общество изменилось, должен был появиться новый человек.

Таким новым человеком стал буржуа. Именно в этой группе людей возникло представление о том, что время можно пересчитывать на деньги. Время-деньги — представление, немислимое в традиционном обществе. Циклическое «время-круг» традиционного общества превращается во «время-стрелу». У человека возникает представление о собственной жизни как о биографии. Жизненный цикл личности начинает воплощаться в последовательной смене этапов, которые уже не имеют ритуальных отметок (например, праздников). Возникает массовое представление о множественности выборов, а будущее для многих из предопределенного превращается в открытое, альтернативное.

В современных обществах жизнь человека неотделима от постоянного выбора и социального творчества. Происходит выделение личного времени в общественное время, лишь опосредованно связанного с внешним порядком. Возникает «частная жизнь». Персона, подразумевающая слияние с ролью, сменяется индивидуальностью. Жизнь становится ощущаемой, мобильной. Индивидуальная биография начинает ощущаться как последовательное движение по разным мирам, ни один из которых не воспринимается как «дом». «Бездомность» — ключевая метафора современности возникает в культуре — навязчивый мотив, ищет прибежище.

которое должно служить ему домом, но холодные ветры бездомности угрожают этим хрупким конструкциям. Многие социальные мыслители высказывают идею о хрупкости самого проекта современности.

Осмысление существенных сдвигов в жизнедеятельности тех обществ, в которых мы живем, началось в 60-е годы XX века. Ключевой формой деятельности становится потребление. Потребление — способ активного поведения, которое носит характер коллективный и добровольно-принудительный. Социальная система все более нуждается в людях не только и не столько как в трудящихся, налогоплательщиках и тех, кто дает взаймы, но прежде всего как в потребителях. Капитализм периода свободной конкуренции поддерживал индивидуалистическую мораль, ценностей, которая сочеталась с альтруистической моралью, унаследованной от традиционного общества, смягчала антагонизм социальных связей. Моральный закон, общий знаменатель индивидуальных эгоизмов, подобно закону рынка поддерживал стабильность общества. Но это более невозможно. Подобно тому, как исчезает «свободное предпринимательство», альтруистической идеологии недостаточно для достижения социальной интеграции. Прежние ценности не заменила никакая новая идеология. Возможна лишь система социальной «смазки» (социальная работа, социальная реформа, пропаганда всеобщего благосостояния, работа с человеческими отношениями).

Есть серьезные основания полагать, что процесс образования локальных цивилизаций в принципе завершился и ойкумена вступает в новый этап своего развития, в котором прежняя многолинейность преодолевается некоего нового универсализма. Конечно, современное постиндустриальное общество является, прежде всего, правопреемницей западноевропейской цивилизации, но вместе с тем оно, несомненно, есть и нечто новое. Впрочем, приложение термина «мировая цивилизация» к некоторому, в общем, достаточно ограниченному региону имеет и вполне реальный смысл. Речь идет о том, что западная цивилизация активно преодолевает свой региональный характер и становится культурой ойкуменической, втягивающей в себя все ранее неспособные компоненты современного мира, и в этом смысле действительно имеет тенденцию стать «мировой цивилизацией». И этой новой цивилизации начинают пробиваться

одновременно в самых разных сферах общественного целого. Так происходит не просто нарастание темпов технического прогресса и внедрение науки в производство, но и качественный перелом в развитии техники, связанный с изменением ее места и статуса в культуре. Тем самым закладываются основы утверждения человекоцентристского мира, универсально охватывающего всю «искусственную природу».

Такой глобальный пересмотр всего общественного организма под углом зрения его полезности для человека, возможности непосредственного удовлетворения его потребностей открыл второе дыхание в западноевропейской цивилизации, наглядно показав, возможно достаточно эффективное развитие человека без ужесточающейся экспансии, без увеличения давления на природу за счет непосредственного и технически все более рационального увязывания общественного целого с человеческими потребностями. Гуманизм и эффективность, обеспечение человеку более комфортных и стабильных в материальном, политическом и духовном отношении условий жизни характеризуют процесс становления нового типа цивилизации, которому нет другой реальной альтернативы.

В заключение рассмотрения вопроса следует добавить, что в заключение рассмотрения вопроса строятся на разных формационная и цивилизационная концепции и предлагают разные философско-методологические основания и неповторимость того версии общественного развития. В понятии «цивилизация» фиксируется социально-культурная особенность и неповторимость подхода или иного этапа развития общества. Для формационного подхода характерна жесткая привязка любых исторических явлений к способу производства, системе экономической формации. В понятии «общественно-экономическая всеобщность» выражается социо-экономическая универсальность, всеобщность формации не понятия цивилизации и общественно-экономического процесса. Понятия цивилизации и общественно-экономического процесса должны содержать конфликтующими, они, скорее, дополняют друг друга, фиксируя разные стороны исторического процесса. Система следует считать исследованиях общей теории должна содержать друга, фиксируя разные стороны исторического процесса. Система

В современных исследованиях ее устойчивости. Система что любая сложная развивающаяся ее устойчивости. Система информацию, обеспечивающую ее устойчивости. Система обменивается веществом и энергией с внешней средой и воспроизводится в соответствующих кодах. Эти информационные представленной в соответствующих кодах. Эти информационные

коды фиксируют опыт предшествующего взаимодействия системы со средой и определяют способы ее последующего взаимодействия. В качестве таких информационных структур в социальных организмах выступают базисные ценности культуры. Они представлены категориями культуры, мировоззренческими универсалиями, на основании которых функционирует и развивается огромное количество надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения, представленных в виде различных кодовых систем, составляющих «тело культуры». Смыслы мировоззренческих универсалий (категорий «природа», «космос», «пространство», «время», «человек», «свобода», «справедливость» и т.д.), формируя целостный образ человеческого жизненного мира и выражая шкалу ценностных приоритетов соответствующего типа культуры, определяют, какие фрагменты из непрерывно обновляемого социального опыта должны попасть в поток трансляции, а какие должны остаться вне этого потока, т.е. не передаваться новому поколению и не играть сколь-нибудь важной роли в его становлении. Тем самым они определяют, какие знания, верования, ценностные ориентации, целевые установки, образцы деятельности и поведения будут преимущественно регулировать социальную жизнь. Система мировоззренческих универсалий – это своеобразный культурно-генетический код, в соответствии с которым воспроизводятся социальные организмы. Радикальные изменения социальных организмов невозможны без изменения культурно-генетического кода. Без этого новые виды общества возникнуть не могут.

При таком подходе экономическая жизнь понимается с точки зрения доминирующих культурно-генетических кодов, базисных ценностей соответствующих цивилизаций. Так, С. Вебер считал, что тот или иной способ экономической жизни воспроизводится и укореняется в зависимости от базисных ценностей культуры. Он придавал большое значение роли духовных оснований социальной жизни общества. Следует также отметить, что рассмотрение общества как целостной, исторически развивающейся системы, в которой культурно-исторические коды выполняют роль программ, определяющих тип воспроизводства и функционирование системы, вполне согласуются с исходной установкой формационной

концепции – анализировать общественную жизнь как объективный, естественно-исторический процесс.

Сегодня, как отмечалось выше, определяет развитие общества техногенная цивилизация, в развитии которой решающую роль играют постоянный поиск и применение новых технологий, причем не только производственных технологий, обеспечивающих экономический рост, но и технологий социального управления и социальных коммуникаций. Успех преобразующей деятельности, приводящий к позитивным для человека результатам и социальному прогрессу, рассматривается в техногенной культуре как обусловленный знанием законов изменения объектов. Такое понимание органично увязывается с приоритетной ценностью науки, которая дает знание об этих законах. Научная рациональность в этом типе культуры выступает в системе человеческого знания доминантой, оказывает воздействие на все другие его формы. Техногенные общества сразу же после своего возникновения начинают воздействовать на традиционные цивилизации, заставляя их видоизменяться. Вступив в фазу постиндустриального развития, техногенная цивилизация начала новый цикл своего развития. Наука, образование, технологический процесс и расширяющийся рынок порождают новый ценностный тип мышления и ментальности общества. И то, что мы называем сегодня процессом глобализации, является необходимым результатом развития техногенной цивилизации. Модернизация перерастает в современные процессы глобализации.

Техногенная цивилизация дала человечеству множество достижений. Научно-технический прогресс и экономический рост привели к новому качеству жизни, обеспечили возрастающий уровень потребления, медицинского обслуживания, увеличили среднюю продолжительность жизни. Но еще полвека назад мало кто полагал, что именно техногенная цивилизация приведет человечество к глобальным кризисам, когда оно окажется буквально на пороге своего самоуничтожения. Экологический кризис, антропологический кризис, все ускоряющиеся процессы отчуждения, изобретение все новых средств массового уничтожения, грозящие гибелью всему человечеству, – все это побочные продукты техногенного развития.

Обострение глобальных кризисов, порожденных техногенной цивилизацией, ставит вопрос: можно ли выйти из этих кризисов, не меняя базисной системы ценностей техногенной культуры? Скорее всего преодоление глобальных кризисов потребует изменения целей человеческой деятельности и ее этических регулятивов. А радикальное изменение ценностей означает переход от техногенной цивилизации к *новому типу цивилизационного развития, третьему по отношению к традиционалистскому и техногенному.*

Существуют различные трактовки постиндустриального общества. Обычно его рассматривают как простое продолжение, особый этап техногенного развития. В этом случае не ставится проблема базисных ценностей, речь идет только о тех переменных, которые вносят новые технологии и образ жизни, социальные коммуникации, отношения между государствами. В русле такого подхода возникла интерпретация устойчивого развития как продолжение сегодняшнего технологического прогресса с некоторыми природозащитными ограничениями. При сегодняшних тенденциях глобализации эта трактовка ведет к осуществлению пресловутой концепции «золотого миллиарда». Но возможна иная точка зрения и иная стратегия глобальных цивилизационных перемен. С этой точки зрения постиндустриальное развитие не является простым продолжением техногенной цивилизации. Его скорее следует интерпретировать как переход к новому типу цивилизационного развития.

9.3. Взаимосвязь экономики и духовности в развитии Узбекистана

С провозглашением государственной независимости наступил новый этап в развитии Узбекистана. Возникли объективные (внутренние и внешние) условия и субъективные факторы для подлинного, реального государственного суверенитета. Утверждение и развитие государственности совпадает с глубоким социальным переустройством общества, с переходом к основанному на рыночной экономике общественному строю. Политическое руководство страны четко определило стоящие перед обществом задачи, выработало пути и механизмы их достижения. Конечной целью является «построение сильного демократического правового госу-

дарства и гражданского общества с устойчивой социально-ориентированной рыночной экономикой, открытой внешней политикой».¹

Рыночная экономика, частная собственность, предпринима- тельская деятельность рассматриваются не только как эконо- мические категории, но и как социально-философские, а процессы, ими обозначаемые, как основа воспитания и образования гар- монично и всесторонне развитых людей, как субъектов, сози- дающих общество с великим будущим. Гуманистический характер рыночной экономики проявляется в ее содействии росту свободы личности, выбору сферы и характера деятельности, повышению покупательского спроса, ибо покупательский спрос, так же, как и рыночная экономика, частная собственность и т.п., - категория не только экономическая, но и социальная, поскольку выступает как показатель эффективности рыночной экономики в обществе, определяющим принципом которого является его отношение к человеку.

В стране реализуются реформы по формированию устойчивой и эффективной экономики. В работе И.Каримова «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана» отмечается: «Мы выбрали преодолению в условиях Узбекистана, путь постепенных и эволюционный подход в процессе управления, путь по известному принципу: «не командной к рыночной системе управления, путь постепенных реформ, действуя по известному принципу: «не поэтапных реформ, действуя по известному принципу: «не построив нового дома, не разрушая старый». И что было особенно важным - для того, чтобы не подвергаться влиянию стихии и хаоса, мы четко определили, что в переходный период государство должно взять на себя ответственность главного реформатора, Узбекистане при поддержке государства как главного реформатора, проводящего сильную социальную политику, определяющими являются принципы равенства, стабильности и спокойствия, которые создают условия для раскрытия потенциала народа, повышается его благосостояние, усиление внешней по глубокому структурному преобразованию в экономике, обеспечению роста доходов населения, усилению внешней

¹ Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. С.9.
² Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в Узбекистане. Ташкент: Узбекистан, 2009. С.7.

торговли и инвестиционных процессов, реформированию сельскохозяйственной сферы, стабильному развитию сферы малого бизнеса и частного предпринимательства, укреплению деятельности банковско-финансовой системы. Однако необходимо отметить, что происходящие в мире процессы интеграции и глобализации имеют не только позитивное, но и негативное влияние на мировую экономику.

Так, усиление неравномерности социально-экономического развития, угрозы экологической безопасности, существенная разница демографического роста в отдельных странах и др. препятствуют стабильному развитию мирового хозяйства в качестве единой международной экономической системы. Об этом же свидетельствует охвативший в настоящее время все мировое сообщество финансово-экономический кризис, который является проявлением негативных последствий процесса глобализации. Масштабы, глубина и последствия финансово-экономического кризиса зависят, в конечном итоге, «от уровня устойчивости, диверсификации и конкурентоспособности экономики стран».¹ И. Каримов подчеркивает в своей работе, что «нейтрализация последствий все более расширяющегося мирового финансового кризиса требует от каждого из нас, в первую очередь, осознать, перед какой непростой задачей мы стоим, и, исходя из этого, обеспечить максимальную мобилизацию наших сил и ресурсов».²

Эффективность экономических преобразований в немалой степени определяется степенью развития духовности нашего народа: «суверенитет надо наполнять не лозунгами свободы, а политическим, экономическим, духовным содержанием».³ Духовность – это интегрирующая ценностная категория для обозначения значимости определенных явлений действительности, возникающей в результате отражения этих явлений субъектом. Иначе говоря, при взаимодействии объекта и субъекта для последнего в объекте открывается нечто такое, что не может быть сведено к существованию объекта, т.е. как бы лежит за пределами этого существования и что обладает для него некоторой значимостью. Такое понимание взаимодействия объекта и субъекта и

стало отправным пунктом для формирования понятия духовности как элемента категориального аппарата современной философии. И. Каримов в книге «Высокая духовность – непобедимая сила» («Юксак маънавият - енгилмас куч») обращает внимание на то, что достижение высокого уровня духовного развития – это работа не одного года. «Народ развивает и обогащает свою национальную духовность на протяжении веков, потому что духовность – это не застывшая догма, а постоянный, непрерывный процесс, существующий и формирующийся до тех пор, пока живет и развивается весь мир».

Духовность играет немаловажную роль в создании фундамента новой жизни и нового общества. Существует неразрывная связь между изменением и ростом уровня мышления, ментальности сознания и эффективностью широкомасштабных реформ, осуществляемых, прежде всего, в экономической сфере. Известно, что принципы материальной и духовной жизни не отрицают, а взаимодополняют друг друга. Общество способно достичь высокого уровня своего развития только при соблюдении диалектической и гармоничной основы взаимодействия этих принципов.

В условиях Узбекистана духовное обновление осуществляется на путях возврата к духовным истокам национальной культуры, освоения ценностей мировой цивилизации, адаптации духовной жизни к новым условиям рынка. И. Каримов в книге «Высокая духовность – непобедимая сила» («Юксак маънавият - енгилмас куч») определяет духовность как «огромную силу, духовно очищающую, пробуждающую совесть и ведущую всех взглядов внутреннему самосовершенствованию; критерий всех внутренних и внешних личностей». В этом определении отражена идеологических, культурных, сущность человека, тесное единство идеологических, культурных, религиозных и нравственных ценностей.

Духовность имеет глубокие исторические корни, выражает национальный характер народа, его менталитет. Поэтому так важно сохранение истоков национальной культуры, духовного богатства народа, необходимость укрепления высокоэффективной просвещения и культуры, обеспечение высокой эффективности духовного воспитания подрастающего поколения. «Такие лучшие качества нашего народа, как добропорядочность, скромность, любовь к ближнему, к младшим, почитание старших, забота о

¹ Там же, с.5

² Там же, с.11.

³ Каримов И.А. Узбекистан на пороге достижения независимости. – Ташкент: Узбекистан, 2011. С.306.

женщинах и детях, гостеприимство, верность своей земле и народу, вновь должны обрести верховенство в нашей повседневной жизни, передаваться нашим детям и внукам».¹

Духовность как интегративное понятие включает в себя три основных начала – познавательное, нравственное и эстетическое. Соответственно существуют такие взаимосвязанные сферы ее проявления, как наука, философия, нравственность, искусство. При этом стержнем духовности является нравственность. Традиционно понятие «духовность» означало признание за человеком разума и воли, и воспринималось как главенство высших ценностей, таких как Истина, Добро, Красота. Духовные ценности передаются из поколения в поколение, обогащаются новым содержанием, обретают подлинную значимость как выразители национального самосознания народа, связанного с осознанием собственного места в современном мире, потенциальных возможностей страны и реальных перспектив развития. Самое главное достижение нового времени, – отмечает И.Каримов в книге «Высокая духовность – непобедимая сила» («Юксак маънавият - енгилмас куч»), это – изменение мышления людей, их мировоззрения, понимание преимущества нового строя, укрепление веры в свои силы и возможности, причастность к переменам в обществе. Без стремления к повышению уровня духовности, духовного богатства мы не сможем достичь благородных целей, поставленных перед собой, страной и народом.

Ключевые понятия

Глобализация – процесс превращения человечества в единую систему экономических, политических, социальных и культурных взаимодействий, всеобщий и универсальный характер изменений в современной цивилизации.

Ментальность – образ мышления, общая духовная настроенность этноса, социальной группы, индивида. Ментальность обусловлена национальными и социокультурными особенностями, в которых живут народы.

Общество – система деятельности и жизни людей, объединенных территорией проживания, эпохой, традициями и

¹ Каримов И.А. Узбекистан на пороге достижения независимости. С. 360.

культурой. Общество – объективная реальность, форма существования бытия, обладающая внутренней структурой, целостностью, законами, направленностью развития.

Цивилизация – целостная общественная система, включающая множество взаимосвязанных элементов: религию, культуру, экономику, политику и биосоциальную организацию.

Контрольные вопросы

1. В чем специфика социального познания?
2. Что такое общественное производство?
3. Какова структура социальной жизни общества?
4. Что такое цивилизация и каковы ее особенности?
5. Раскройте соотношение формационного и цивилизационного подходов в развитии общества.
6. Какова взаимосвязь экономики и духовности в развитии независимого Узбекистана?

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Конституция Республики Узбекистан Ташкент Узбекистан, 2011
- 2 Каримов ИА Узбекистан на пороге XXI века угрозы безопасности и гарантии прогресса Ташкент Узбекистан, 1998
- 3 Каримов ИА Без исторической памяти нет будущего Ташкент Узбекистан, 1998
- 4 Каримов ИА Идеология – объединяющий флаг нации, общества, государства Ответы на вопросы главного редактора журнала «Таффакур» Ташкент Узбекистан, 1999
- 5 Каримов ИА Юсак маънавият – энгилмас куч Ташкент Узбекистан, 2008
- 6 Каримов ИА Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана Ташкент Узбекистан, 2009
- 7 Каримов ИА Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране Доклад на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ташкент Узбекистан, 2011
- 8 Каримов ИА Узбекистан на пороге достижения независимости Ташкент Узбекистан, 2011
- 9 Абдунабиев А Вклад в мировую цивилизацию Ташкент Шарк, 1998
- 10 Алексеев П В, Панин А В Философия Учебник М, 2010
- 11 Асмус В Ф Античная философия М, 2002
- 12 Балашов Л Е Философия Учебник - М, 2007
- 13 Бучило Н Ф Чумаков А Н Философия Учебное пособие СПб Питер, 2007
- 14 Вунд В Введение в философию М, 1998
- 15 Голованова В Г Курс лекций по «Основам философии» Т. 1999
- 16 Гулыга А В Немецкая классическая философия М, 2001
- 17 Зотов А Ф, Мельвиль Ю К Западная философия XX века Учебное пособие М, 2004
- 18 Ильин В В Философия Учебник В 2 т Ростов н/Д, 2006
- 19 Канке В А Философия Учебник М, 2007
- 20 Кохановский В П Философия и методология науки Учебник для ВУЗов Ростов н/Д, 2005
- 21 Кохановский В П, Лешкевич Т Г, Матяш Т П, Фатхи Т Б Философия науки в вопросах и ответах Ростов н/Д, 2006
- 22 Крапивенский С Э Социальная философия Учебник для студентов вузов М, 2005
- 23 Лешкевич Т Г Философия науки традиции и новации Уч пособие для ВУЗов М, 2001
- 24 Матвиевская Т М, Юлдашев Х Х Ал-Фараби - выдающийся ученый средневековья Т, 1998
- 25 Момджян К Х Введение в социальную философию Учебное пособие М, 2001
- 26 Основы философии / Под ред М А Ахмедовой и В С Хана, Ташкент Узбекистан, 2004
- 27 Радугин А А Философия Курс лекций М, 2009
- 28 Рассел Б История западной философии в ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней М, 2004
- 29 Романов Ю И, Сандулов Ю А Краткая история философской мысли СПб, 2002
- 30 Светила духовности (Крупнейшие деятели науки и культуры Средней Азии XI-начала XX вв) Ред – сост М М Хайруллаев Ташкент Шарк, 2003
- 31 Скирбекк Г, Гильз Н История философии Учебное пособие для студентов высших учебных заведений М, 2000
- 32 Соколов В В Введение в классическую философию М, 1999
- 33 Соколов В В Европейская философия XV-XVII веков Учебник для вузов М, 2003
- 34 Соколов В В Средневековая философия Уч пособие М, 2001
- 35 Спиркин А Г Философия Учебник М, 2007
- 36 Степанянц М Т Восточная философия Вводный курс Избранные тексты М, 1997
- 37 Томпсон М Восточная философия М, 2001
- 38 Философия XX века Учебное пособие М, 1997
- 39 Философия учебник для вузов/ Под ред В И Лавриненко В П Ратинкова М, 2007

- 40 Философия Курс лекций / Авт сост И Саифназаров, Б Касымов, А Мухтаров Ташкент Шарк, 2002
- 41 Философия Учебник / Под ред В Д Губина, Т Ю Сидориной М, 2009
- 42 Хрестоматия по истории философии Учеб пособие для вузов В 3 ч М, 2005
- 43 Чаньшев А Н Курс лекций по древней и средневековой философии – М, 2001
- 44 Эмирова Е Э, Стрельцова А С Введение в философию Ташкент Университет, 2008
- 45 Эркаев Э Духовность – энергия независимости Ташкент Маънавият, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Тема 1 Предмет философии и его место в общественной жизни.....	4
Тема 2 Философия Древнего Востока и Античного мира...	23
Тема 3 Философия Центральной Азии, ее место в мировой культуре.....	41
Тема 4 Философия Западной Европы.....	73
Тема 5 Философия бытия.....	109
Тема 6 Философия как методология.....	123
Тема 7 Философия познания.....	142
Тема 8 Философская антропология.....	176
Тема 9 Философия общества. Экономическая жизнь общества и духовность.....	207
Литература.....	234

Для заметок

Э. Расулев, В. Игошин, Г. Абдуллаева

Основы философии

Учебное пособие

Редактор Э. Хуснутдинова
Худ. редактор М. Адьлов
Компьютерная верстка У. Рахматов

Лиц. изд. АИ № 174. Подписано в печать 21.08.2012.
Формат 60x84 $\frac{1}{16}$. Усл. печ.л. 14,5. Уч.-изд.л. 14,8. Тираж 200 экз.
Заказ № 26.

Издательство «Iqtisod-Moliya».
100084. Ташкент, Кичик ҳалка йўли, 7.

Отпечатано в типографии
«HUMOYUNBEK-ISTIQLOL MO'JIZASI». 100003.
Ташкент, Олмазор, 171.

Для заметок

ISBN 978-9943-13-369-3

9 789943 133693