ЛЕКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

Дисциплина: Философия
Код дисциплины: Fil 2103
Название и шифр ОП: «6B10111 - Общественное здоровье»
Объем учебных часов/кредитов: 150/5
Курс и семестр изучения: 2/3
Объем лекций: 10

Шымкент, 2025 г.

Лекционный комплекс был разработан в соответствии с рабочей учебной программой (силлабусом) дисциплины «Философия» и обсужден на заседании кафедры.

Протокол №12 от 26.06.2025г.

Заведующий кафедрой: Аширов Ш.А.

Лекция №1

1. Тема: Возникновение и развитие философии.

2. Цель лекции: - разъяснить и определить предмет философии, показать специфику философского знания, место философии в культуре.

3. Тезисы лекции:

1. Определение и предмет философии.
2. Мировоззрение и типы мировоззрения.
3. Основной вопрос философии.

1. Определение и предмет философии

Философия – результат человеческого мышления. Важной составной частью общей культуры человека является культура мышления. По своей сущности культура мышления выступает как определенный уровень развития способности человека к адекватному отражению в понятиях и других мыслительных формах объективной логики бытия и своего собственного существования. Культура мышления - не врожденное качество. Культура мышления — свод правил, которыми руководствуется человек при своих размышлениях. Различаются люди с высокой и низкой культурой мышления.

Сам термин «культура» (лат. *cultura*) изначально означал «обработка, возделывание». Культура представляет собой результат взаимодействия человека с миром, и образует, вторую природу человека.

Культура предлагает способы для осуществления человека, образцы для раскрытия человека в мире.

Философия представляет собой осмысление предельных оснований культуры, тем самым способствуя их оформлению в знание, в целостное мировоззрение.

Философия – одна из самых древних и интереснейших областей человеческого знания, духовной культуры. Она насчитывает около 2500 лет своей истории. Возникнув в странах Древнего Востока (в Индии и Китае), своего наивысшего классического развития в древности философия достигла в Греции. В трудах древнегреческих ученых впервые появляются термины «философ» и «философия». Из источников известно, что среди ученых первым назвал себя философом древнегреческий математик и мыслитель – Пифагор (около 580 – 500 гг. до н.э.). А в качестве особой науки термин «философия» употребил впервые Платон (428/427 – 347 гг. до н.э.). В буквальном смысле слова «философия» (от греческого «phileo»– люблю и «Sophia» – мудрость) означает «любовь к мудрости». Философия как любовь к истине и мудрости стало синонимом зарождающейся теоретической мысли.. В своих размышлениях они искали ответы на вопросы: в чем сущность мира? Как устроен мир? Каково место человека в этом мире? Может ли человек познать окружающий мир? и т.д.

Предметом философии является отношение человека к миру, мира к человеку или всеобщее в системе «мир – человек». Философия – это не только мировоззрение, но и метод. Специфика философского метода заключается в его всеобщем и универсальном характере. Два основных философских метода – диалектика и метафизика. Социальные функции философии:

1. Мировоззренческая функция философии заключается в том, что она дает целостную картину мира, представляет мир как целое и единое.

2. Методологическая функция философии заключается в выработке системы способов и приемов объяснения, изучения мира, а также его преобразования. Философия является общей методологией для всех частных наук.
3. Гносеологическая функция связана с познавательным отношением человека к миру, с основным вопросом философии, и его второй стороной – в состоянии ли наше мышление познавать окружающий мир.
4. Интегрирующая функция философии связана с тем, что философия, опираясь на специальные науки, обобщая их выводы на основе своей функции, категориального аппарата и методов познания.
5. Аксиологическая функция философии выражается в ее ориентации на определенные ценности (греческая «axia» – ценность). Ни одна философская система не ограничивается выдвижением и обоснованием своих положений; она определенным образом интерпретирует их, дает им оценку, формулирует систему ценностей, выдвигает идеал.
6. Критическая функция философии заключается в том, что, утверждая определенные ценности и идеалы, та или иная философская система подвергает критической оценке все то, что ей не соответствует.
Социальные основания философского познания. Несмотря на предельный, абстрактный характер, философия тесно связана с социальной практикой своего времени, с насущными проблемами, целями и идеалами, как общество в целом, так и отдельных людей. Как известно, Маркс, вслед за Гегелем, определял философию как «продукт своего времени, своего народа, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого концентрируются в философских идеях».
1. Концепция распочкования философии. В период с XV по XVIII вв. по мере развития конкретных наук от философии стали «отпадать» (отпочковываться) целые области знаний, составившие в последствии блоки естественных и социально-гуманитарных наук: математика, механика, физика, химия, астрономия, биология, психология и т.д. Процесс отделения и формирования самостоятельных наук продолжается и по сей день. Относительно недавно самостоятельный статус приобрели такие науки, как политология, социология, педагогика, социальная психология, акмеология, исторические и теоретические корни которых можно найти в философских учениях древности.
В результате этого возникает закономерный вопрос: остается ли что-нибудь для самой философии? Не лишается ли философия своего содержания благодаря бурному процессу развития и дифференциации научного знания? Ответ на этот вопрос может быть найден с помощью определения предмета философии.
Важно отметить, что ученые обращаются к философии тогда, когда встречаются со значительными затруднениями и проблемами в развитии собственных наук. Философия помогает разработать проблематику той или иной науки, оценить её способность найти свой подлинный предмет исследования, выявить законы и методы, а значит стабилизировать круг её проблем. Философия не порождает науки, а уточняет и углубляет их понимание.
В современной науке сложились две позиции в определении философии:
•панфилософская позиция – рассмотрение философии как «науки наук» в древности;
•сциентистская позиция (противоположная панфилософской) абсолютизирует роль специальных, частных наук и отрицает философию как особую область знания. Теоретическое оформление сциентизм получил в позитивизме. По мнению позитивистов, философия утратила свой предмет, растворилась в положительном знании и поэтому нужно отказаться от традиционной философской проблематики, заменив ее анализом языка, или вообще отказаться от философии. Как реакция на крайности сциентизма сформировалось противоположенное течение антисциентизм (различные

иррационалистические учения). Философия не может заменить специальные науки в решении их конкретных задач. Однако она является самостоятельным знанием, отличающимся своим предметом и методом. Философия и наука взаимосвязанные, взаимодействующие и взаимодополняющие друг друга области знания. Философия, не опирающаяся на науку, ведет к отрыву от действительности, к построению абстрактных умозрительных систем. Но и наука, не опирающаяся на философию, сводится лишь к констатации фактов, их описанию. Не объясняя явления, не раскрывая их сущность и тенденцию развития, внутренние связи, наука перестает быть наукой. Наука не может обойтись без философского осмысления своих результатов, и всякий скептицизм по отношению к философской теории ведет к искажению сущности науки. Рациональное объяснение мира, ориентация на науку – магистральный путь развития философского знания, на котором были достигнуты наиболее важные результаты. Являясь, по словам Г. Гегеля, духовной квинтэссенцией времени, самосознанием эпохи, философия призвана осмыслить и прогнозировать важнейшие проблемы человечества в XXI веке: сущность и перспективы НТП, формы организации социальной жизни и международного сотрудничества, экологические, демографические и другие глобальные проблемы современности. Хотя философские проблемы заключают в себя общечеловеческое содержание, в то же время они затрагивают самую суть бытия каждого человека. Изучение философии в вузе – это необходимое условие всего процесса обучения и воспитания будущих высококвалифицированных специалистов, духовно и нравственно развитых граждан страны. Философия требует уровня, масштаба, поэтому предъявляет повышенные требования к специалистам. Большие философы не умирают, а как бы продолжают жить и участвовать в решении философских проблем

2. Мировоззрение и типы мировоззрения

Мировоззрение - совокупность взглядов на мир в целом, на место в нем человека и его отношение к этому миру. Мировоззрение определяет жизненную позицию человека, принципы его поведения и ценностные ориентации.

Основные черты мировоззрения - это системность (статичность) и процессуальность (постоянное нахождение в динамике).

Мировоззрение – сложное образование, включающее различные компоненты:

1. познавательный компонент, базирующийся на обобщенных знаниях – повседневных, профессиональных, научных и т.д.;
2. ценностно-нормативный компонент, включающий в себя ценности, идеалы, нормы, убеждения, формирующие жизненную позицию человека, его отношение к окружающему миру;
3. морально-волевой компонент (убеждения);
4. практический компонент – реальная готовность человека к определенному типу поведения в конкретных обстоятельствах.

Типы мировоззрения: мифологический, религиозный, философский.

1. Мифология является исторически первым типом мировоззрения, формирующийся на ранних стадиях развития общества и представляет собой первую попытку человека объяснить происходящее и устройство мира, появление на земле людей и животных, причины стихийных явлений природы, определить свое место в окружающем мире.

2.Религия основывается на вере в «сверхъестественное», признании главенствующей роли сверхъестественного начала в мироздании и жизни людей;

3. Философия отличатся ориентацией на рациональное объяснение мира, характеризуется стремлением теоретически обосновать действительность.

№	Виды мировоззрения	Характерные черты

1.	**Мифологический**	Обобщенные представления о природе и обществе; Выстраивание духовной связи между поколениями, стремление к преемственности, передаче опыта; Регулирование поведения человека по отношению к окружающим людям и пространству; Распределение социальных ролей и функций.
2.	**Религиозный**	Приверженность традициям, обычаям; Создание устойчивых моральных ориентиров; Идея объединения человечества; Генерация духовных ценностей; Контроль общественных отношений с помощью догматов, которые обладают исключительным авторитетом; Обобщение общечеловеческого опыта в формате учений.
3.	**Философский**	Систематизация общих представлений о мире; Определение места и роли человека в мироздании посредством разума; Поиск принципов взаимодействия людей с действительностью.
4.	**Научный**	Формирование фундамента для ориентации индивида в действительности; Описание причинно-следственных связей, которые определяют природу реальности; Регулирование деятельности социума на базе рационального опыта; Просвещение; Устранение предрассудков; Структуризация, отказ от стихийного изучения мироздания.

3. Основной вопрос философии.

Основные проблемы философии - это мировоззренческие вопросы, отношение человека к миру в целом. Основная проблема философии – это вопрос отношение человека и мира. Она конкретизируется в философии как отношение мышления к бытию или сознания к материи. Этот вопрос является основным вопросом философии, потому что через отношение человека, его мышления, сознания к окружающему миру осознается место человека в мире, его предназначение и смысл существования. Основной вопрос философии и его две стороны (онтологическая и гносеологическая). Материализм (первична материя) и идеализм (первично сознание или идея), их разновидности и исторические формы (стихийный материализм, механистический материализм, диалектический материализм, субъективная диалектика, объективная диалектика). Дуалистическая философия, то есть признание двух начал (Р.Декарт). Английский философ XX века Бертран Рассел считает, что все вопросы философии сводятся к следующим проблемам:

1. Разделен ли мир на дух и материю?
2. Если да, что такое дух и что такое материя?
3. Подчинен ли дух материи или он обладает самостоятельной силой?

4. Являются ли законы природы продуктом нашего стремления анализировать и систематизировать или они просто есть на самом деле?

5. В чем заключаются существование и сущность человека?

6. Существует ли добро и зло, и есть ли смысл стремиться к добру, если жизнь все равно движется к смерти, а Вселенная – к гибели?

7. Есть ли разум или то, что мы называем разумом, есть лишь особая форма безумия?

Итак, во-первых, философия есть наука о сущности и существовании. Человека не устраивает происходящее в мире, он хотел бы изменить его. Реализация этого желания – источник вечных проблем для всего человечества и для одного человека. Во-вторых, философия – это способ мышления, образ мыслей философа, который сказывается на поведении, поступках, отношении к реальности. В-третьих, философия – это всегда понимание. Под пониманием разумеют индивидуальную реализацию познавательных способностей человека. Понимание осуществляется при непременном участии языка и различается по глубине. Понимание порождает убеждения, поскольку есть связь действительности с человеческой деятельностью. Убеждение в отличие от знания, которое неполное, поскольку имеет границы и содержание, является исходной точкой для всего расширяющегося круга оценочных суждений. Философия как род понимания порождает убеждения. Философия в своей основе теоретическая наука. Слово «теоретик» от греческого «внимательно всматриваться». Теоретик видит дальше практика. Платон: философия как «he episteme ton eleutheron» - «наука спортсменов» или «свободных людей». Плотин: философия – это наука о самом важном и сама философия – это to timiotation, то есть самое важное.

4.Иллюстрационный материал: презентация, схемы, таблицы, слайды.

5. Литература: (приложение №1)

Основная:

1, 2, 3, 4, 5

Дополнительная:

1, 2, 3, 4

Электронные ресурсы:

2, 3, 5, 8, 21, 23, 26

6. Контрольные вопросы:

1. Что такое культура мышления?
2. Какое место занимает философия в сфере культуры?
3. Дайте определение предмету и задачи философии
4. Дайте характеристику возникновению философии
5. Что относится к основному вопросу философии.
6. Назовите особености исторических типов мировоззрения?
7. Может ли философия изменить мир? Каким образом?
8. Сводима ли философия к науке?

Лекция №2

1. Тема: Основы философского понимания мира. Бытие. Онтология и метафизика.

2. Цель: дать разъяснения студентам об основах философского понимания мира и о теологических и философских концепциях сознания, души и языка.

3. Тезисы лекции:

1. Основные этапы развития философии.
2. Вопрос души и разума в истории философии.

3. Происхождение и сущность сознания: основные концепции.
4. Структура сознания.
5. Мышление и язык.
6. Диалектика и медицина.

1. Основные этапы развития философии. Первый исторический этап развития философии - период ее становления, который пришелся на VII-V века до нашей эры в Древнем Востоке и Древней Греции и Риме. В этот период ученые стремятся осознать сущность мира, природы, устройства космоса, первопричины всего, что их окружает.

Философия Средневековья охватывает достаточно большой временной пласт - с II по XIV века. Именно в этот исторический этап развития философии появляются два основных источника. Это установки монотеистической религии и идеи античных мыслителей прошлого. Формируется принцип теоцентризма. Ученых преимущественно беспокоят вопросы о смысле жизни, душе, смерти. Принципом откровения становится божественная сущность, обнаружить которую удается только при помощи искренней веры. Философы массово толкуют священные книги, в которых ищут ответы на большинство вопросов мироздания. На этом этапе развитие философии это три стадии: анализ слова, патристика и схоластика, то есть максимально рациональное толкование различных религиозных идей.

XIV-XVI века - философия эпохи Возрождения. В этот период развития философии мыслители возвращаются к идеям своих античных предшественников. Активно развивается алхимия, астрология и магия, которые в то время мало кто считает лженауками. Сама философия прочно связывается с новой космологией и развитием естествознания.

XVII век - время расцвета новейшей европейской философии. Многие науки оформляются отдельно. Разрабатывается метод познания, основанный на чувственном опыте. Разуму удается очиститься от некритичного восприятия окружающей действительности. Это становится ключевым условием достоверного знания.

XVIII век эпоха просвещения занимает особое место в периодах развития философии. Выделяются сразу несколько школ: юмизм, берклианство и другие, концепция здравого смысла шотландской школы, деистический материализм, который подразумевает, что Бог после сотворения мира перестал принимать участие в его судьбе.

Немецкая классическая философия дает возможность анализировать разум в познании, достигать свободы.

В 40-е годы XIX века происходит становление и развитие философии в направлении исторического и диалектического материализма. Его основателями становятся Маркс и Энгельс. Их главная заслуга состоит в открытии неосознаваемой мотивации человеческих действий, которое обусловлено материально-экономическими факторами.

Во второй половине XIX века развивается неклассическая философия. Она проявляется в двух крайних ориентациях: критическая проявляется в нигилизме по отношению к классической философии (яркие представители - Ницше, Кьеркегор, Бергсон, Шопенгауэр), а традиционалистская пропагандирует возврат к классическому наследию.

В процессе развития философии Новейшего времени яркими проявлениями становятся ценностная окраска и антропологизм. Главный вопрос, который их беспокоит, - как придать смысл человеческому существованию. Они выступают за уход от рационализма, ставят под сомнение лозунг победы разума над косностью природы и несовершенством окружающего их общества.

2. Вопрос души и разума в истории философии

Духовный мир человека являет собой нечто едино-цельное. Эта цельность испокон веков именуется душой. Будучи едино-цельным образованием, душа внутри себя есть нечто функционально дифференцированное. К душевным явлениям относятся ум, воля, характер, темперамент, память, тончайший мир эмоций и др.

Дух (с лат. spiritus букв.: «дуновение», «тончайший воздух») – в широком смысле понятие, выражающее идеальное начало, от которого исходит творческая сила, совершенствующая и поднимающая человека и мир к абсолютному, безусловно ценному. В узком смысле дух отождествляется с мышлением. В целом понятие духа помогает человеку осмыслить себя в качестве существа, открытого миру, совершенствующегося и свободного, а слово «душа» осталось лишь на бытовом уровне, а в науке ее заменили словами «психика», «сознание».

Наше сознание обладает способностью понимать окружающий мир, процессы, происходящие в нем, свои мысли и действия, свое отношение к внешнему миру и к самому себе. Над тайной своего сознания человек начал задумываться еще в глубокой древности.

Вопрос о душе решался философами в зависимости от принадлежности их к материалистическому или идеалистическому направлению. Ранняя древнегреческая философия проникнута представлениями о всеобщей одушевленности космоса (гилозоизм). Демокрит (480 – 370 гг. до н.э.) считал, что душа – это материальное вещество, которое состоит из атомов огня, шарообразных, легких и очень подвижных. Все явления душевной жизни Демокрит пытался объяснить физическими и даже механическими причинными. Так, по его мнению, душа получает ощущения от внешнего мира благодаря тому, что атомы приводятся в движение атомами воздуха или атомами, непосредственно «истекающими» от предметов. Материализм Демокрита носил наивный механистический характер.

Гораздо более сложное учение о душе развил Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). Его трактат «О душе» в течение многих веков оставался главным трудом по психологии. Аристотель отрицал взгляд на душу как на вещество. В то же время он не считал возможным рассматривать душу в отрыве от материи (живых тел). Для определения природы души он использовал сложную философскую категорию «энтелехия», которая означает существование чего-то. «Душа, - писал он, - необходимо есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в возможности жизнью. Сущность же (как форма) есть энтелехия, стало быть, душа есть энтелехия такого тела». Итак, душа есть сущность живого тела, «осуществление» его бытия, так же как зрение – сущность и «осуществление» глаза как органа зрения. Главная функция души, по Аристотелю, - реализация биологического существования организма. Такое представление впоследствии закрепилось за понятием «психика». В диалогах Платона (427 – 347 гг. до н.э.) «Федон» и «Апология Сократа» отстаивается взгляд на душу как на самостоятельную субстанцию; она существует наряду с телом и независимо от него. Душа – начало незримое, возвышенное, божественное, вечное. Тело – начало зримое, низменное, преходящее, тленное. Платон постулирует изначальное существование мира идей. Этот мир идей существует вне материи и вне индивидуального сознания. Он представляет собой совокупность абстрактных идей – идей о сущностях предметов внешнего мира. Существуют идеи добродетели вообще, красоты вообще, справедливости вообще. То, что происходит на земле в повседневной жизни людей, есть лишь отражение, тень этих общих идей. Истинное познание есть постепенное проникновение в мир идей. Но для того, чтобы приобщиться к нему, душа должна освободиться от влияния тела. Во всяком случае, она не должны слепо доверять показаниям органов чувств. Истинное знание достигается только путем непосредственного проникновения души в мир идей.

Из своего представления о душе Платон делает этические выводы. Поскольку душа – самое высокое, что есть в человеке, он должен заботиться о ее здоровье больше, чем о здоровье тела. При смерти душа расстается с телом, и в зависимости от того, какой образ жизни вел человек, его душу ждет различная судьба: она либо будет блуждать вблизи земли, отягощенная телесными элементами, либо отлетит от земли в мир идей. Средневековая философия учила, что душа человека сотворена была Богом, как нечто отдельное, самостоятельное и отличное в материальном мире, способом, который называется «вдохновением Божиим». Особенные свойства души состоят в единстве, духовности и бессмертии ее, в способности разума, свободе и даре слова. С точки зрения Блаженного Августина все знания мира заложены в душе. Однако главное в жизни человека – его единение с Богом, чистая вера, которая, по его мнению, выше любого знания. Считалось, что бессмертная душа человека обременена не только оболочкой, которую называли «сосудом мерзости и греха», но и разумом подарком дьявола, который в своей гордыне пытался противостоять бессмертной душе, несущей дыхание самого Бога. Ибн Сина в трактате «О душе» выделяет три типа: растительная, животная и разумная. Растительная душа определяется им как первое завершение органического тела в той мере, в какой оно размножается, растет и питается. Душа животного определяется как первое завершение естественного органического тела в той мере, в какой оно воспринимает единичное и совершает произвольные действия. Соответственной эта душа располагает двумя основными силами: силой движения и силой восприятия. Сила движения делится на силу двигательную и силу побудительную, из коих последняя делится на силу гнева и силу вожделения. Силы, образующие силу восприятия, делятся на внешние и внутренние. К внешним силам Ибн Сина относит: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. К внутренним силам он относит: 1) общее чувство, которое принимает формы, «запечатлевающиеся» в пяти внешних чувствах; 2) сила представления, которая сохраняет передаваемые ей внешними чувствами формы после того, как предмет перестал быть объектом чувственного восприятия; 3) «сила воображения», которая способна к произвольному сочетанию и разделению образов, сохраняющихся в представлении; 4) эстимативная сила, которая способна воспринимать не воспринимаемые внешними чувствами идеи, существующие в единичных предметах; 5) последней воспринимающей силой у животного выступает сила, сохраняющая в памяти и извлекающая из нее те идеи, которые воспринимаются эстимативной силой.

Психические силы венчает у Ибн Сины свойственная человеку разумная душа, которая определяется как первое завершение естественного органического тела в той мере, в какой оно совершает действия благодаря осмысленному выбору и рассуждению и поскольку воспринимает общее. Разум венчает иерархию психических сил, но в тоже время, согласно учению Ибн Сины, он и сам имеет иерархизированную структуру. Прежде всего, разумная душа делится на практическую и теоретическую силы. «Практическая сила является началом движения человеческого тела, побуждающим его совершать единичные, осмысленные, соответствующие тем или иным намерениям действия».

Теоретическая сила отличается от прочих познавательных сил тем, что может оперировать общими формами, абстрагированными от материи. Эти формы, пишет Ибн Сина, бывают или сами по себе отвлеченными, или сохраняющими связь с материей. В первом случае они будут просто приниматься теоретической силой, а во втором – абстрагироваться ее от указанных связей.

В учении о душе Ибн Сина выступал против учения о переселении душ, ибо это учение тесно связывает душу с телом. Согласно Ибн Сине, цель существования человеческой души состоит в том, чтобы максимально освободиться от чувств, ибо

чувства мешают познанию Бога. Ибн Сина считал, что душа бессмертна и постоянно будет существовать только лишь в своей духовной сущности.

Шакарим в «Трех истинах» не скрывает своей приверженности к учению буддистов. Изложив свою точку зрения и свое принципиальное отношение к идее бессмертия человеческой души и ее перевоплощения, он далее подчеркивает: «Разве это не схоже с постулатами религии брахманов, утверждающих, что в последующем душа, видоизменяясь, в меру своих деяний на этом свете, испытывает или же блаженство, или же мучения?». И, тем не менее, с достаточной определенностью можно установить, что те свойства души, несомненное наличие которых можно убедительно обосновать, выводятся им исключительно дедуктивным путем. Именно этот путь позволяет ему выделить такие свойства души, как инстинкт, сознание, мысль, ум, воля, цель, ощущения, знание и т. д. То есть, речь, как мы видим, идет об основополагающих, фундаментальных понятиях философии и теоретической психологии, многие из которых, действительно, не могут быть выведены эмпирическим путем, а должны стать и в современных условиях действительно становятся предметом комплексного логико-теоретического анализа.

Как уже отмечалось выше, свойства души, согласно его учению, не имеют ничего общего со свойствами тела. При любых изменениях тела свойства души сохраняются в неизменном виде. Да и сама душа, в отличие от тела, ни при каких условиях не распадается, не разлагается на свои составные, всегда сохраняет свою целостность и «при каждом следующем процессе круговорота душа идет к новому качественному восхождению». «Человеческую скромность, справедливость, доброту в их единстве я называю мусульманским словом уждан, русским — совесть». И далее следует попытка выяснить, что такое Совесть и откуда она берется. Как бы там ни было, но в конечном итоге он приходит к выводу, что «совесть — есть желание, потребность души. Это потому, что душа является такой, сущностью, которая никогда не исчезает, не поддается порче, а с каждым разом все совершенствуется, идет к возвышению. Это потому, что она делает для себя обязательными такие причины, которые ускорили бы ее возвышение. Рассудок и разум.

По способу умственной деятельности мыслящее сознание личности можно разделить на два основных типа: рассудок и разум. Первым из мыслителей, кто уловил разнотипность характера мышления, был Гераклит, который показал, что, мысля одним способом, менее совершенно, ограниченно, рассудочно, человек не поднимается до всеобщего. Разум же состоит в возможности воспринять природу целостно, в ее движении и взаимосвязи.

В философской и психологической литературе до последних лет понятия «рассудок» и «разум» специально не анализировались, употреблялись не категориально, а как понятия, пожалуй, синонимичные мышлению, интеллекту. И лишь в последнее время понятия «рассудок» и «разум» стали интенсивно исследоваться. Появилось немало работ на эту тему, в которых утверждается, что *рассудок* — низшая ступень логического понимания. Это скорее житейское, расчетливое мышление, отличающееся конкретностью и ориентированное на практическую пользу. Большинство представлений, понятий повседневной жизни состоит из того, что именуется рассудком, или здравым смыслом.

Разум - высшая ступень логического понимания, теоретическое, рефлексирующее, философски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины. Разумное сознание — глубоко диалектический процесс.

Рассудок – первичная ступень разумной деятельности, исходный уровень мышления, который ограничивает оперирование абстракциями предзаданной схемой. Можно

охарактеризовать рассудок как психическую деятельность, которая, образуя понятия суждения, умозаключения, снабжает этим материалом разум.

Фалсафа Аль-Кинди и Ибн Рушда

Термином фальсафа (араб. - философия) в средневековой мусульманской литературе обозначали античную философию и учения мыслителей, ориентировавшихся на античные модели философствования. Специфика фальсафа состояла в том, что она никогда не стремилась стать служанкой религии. От европейской средневековой философии фальсафа отличалась тем, что в области распространения мусульманской религии не сформировалась и не развивалась схоластика, т.е. философия и религия не были соединены друг с другом так, чтобы стоял вопрос о подчиненности одна другой. Фальсафа развивала светскую культуру, без которой невозможно было бы говорить о культуре многочисленных городов, развитии ремесел и искусств, науки и торговли.

Родоначальником фальсафа считается **ал-Кинди**, прозванный «Философом арабов». В условиях господства мусульманского мировоззрения он сформулировал главные для всей арабо-мусульманской философии вопросы: рационально-аллегорическое толкование "священных текстов"; отождествление Бога с первопричиной; толкование творения как наделение вещей существованием и как разновидности причинно-следственных отношений и, наконец, как процесса эманации; философская интерпретация проблемы бессмертия индивидуальной души.

Абу ал-Валид Ибн-Рушд (1126 - 1198) родился в Кордове. Был разносторонне образованным человеком, служил главным судьей в Севилье и придворным врачом у правителя Кордовы. Идейная атмосфера мусульманской Испании второй половины XII в. характеризовалась резко негативным отношением к философии со стороны факихов-маликитов, весьма недовольных популярностью «чужестранной науки». В 1195 г. произведения Ибн-Рушда были публично осуждены, а сам он выслан из столицы. Вскоре, однако, он был возвращен ко двору.

Научное наследие Ибн-Рушда огромно. Оно включает самостоятельные труды и комментарии чуть ли не по всем известным тогда отраслям знания: философии, естественным наукам, медицине, юриспруденции и филологии. Большинство сочинений комментаторского характера представляет собой толкования трудов Аристотеля, написанных Аверроэсом в форме малых, средних и больших комментариев.

Учение Ибн-Рушда о соотношении философии, теологии и религии обобщило накопленный испано-арабскими философами опыт, который свидетельствовал о невозможности какой-либо «истинной религии».

Он считал, что религия является необходимой основой интеграции человеческого коллектива. Согласно Ибн-Рушду, Первосущее тождественно мировому порядку, но такому, который рассматривается под некоей формой вневременности. Именно этот мировой порядок, считал он, является источником существования и необходимости универсума, ибо бытие объемлимых Вселенной вещей основывается на их единстве, взаимосвязи. Не будь всеобщей взаимосвязи вещей, не было бы и мира, который из них состоит. Такая, в сущности своей пантеистическая, трактовка Бога делала совершенно излишней теорию эманации, с помощью которой ал-Фараби и вслед за ним Ибн-Сина стремились доказать несотворенность мира во времени и оттеснить Всевышнего на крайнюю периферию бытия. Выдвинутая Ибн-Рушдом концепция Первосущего, отождествляющая его с мировым порядком, а этот последний - с действием природных сил, не нуждалась ни в различении в предметах сущности и существования, ни в делении сущего на возможное и необходимое и в целом была крупным шагом вперед на пути утверждения автономности и самодеятельности мира.

3. Происхождение и сущность, структура сознания: основные концепции. Понятие "сознание" не однозначно. В широком смысле слова под ним имеют в виду психическое отражение действительности, независимо от того, на каком уровне оно осуществляется - биологическом или социальном, чувственном или рациональном. В более узком и специальном значении под сознанием имеют в виду не просто, психическое состояние, а высшую, собственно человеческую форму отражения действительности.

Сознание – это высшая функция мозга, которая связана с речью и присуще только человеку, заключается в том, чтобы в обобщённом виде отражать действительность, предварительно осмыслив порядок действий и способность предвидеть результаты, при этом достаточно разумно регулировать собственное поведение и способность к самоконтролю посредством рефлексии.

Сознание здесь структурно организовано, представляет собой целостную систему, состоящую из различных элементов, находящихся между собой в закономерных отношениях.

В структуре сознания наиболее отчетливо выделяются, прежде всего, такие моменты, как *осознание* вещей, а также *переживание*, то есть определенное отношение к содержанию того, что отражается. Способ, каким существует сознание, и каким нечто существует для него, это - *знание.* Развитие сознания предполагает, прежде всего, обогащение его новыми знаниями об окружающем мире и о самом человеке. Познание, осознание вещей имеет различные уровни, глубину проникновения в объект и степень ясности понимания. Отсюда обыденное, научное, философское, эстетическое и религиозное осознание мира, а также чувственный и рациональный уровни сознания. Ощущения, восприятия, представления, понятия, мышление образуют ядро сознания. Однако они не исчерпывают всей его структурной полноты: оно включает в себя и акт *внимания* как свой необходимый компонент. Именно благодаря сосредоточенности внимания определенный круг объектов находится в фокусе сознания.

Функции сознания:

• Познавательная
• Доказательства истинности знания
• Ценностная
• Коммуникативная
• Регулятивная

Итак, сознание - высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении мира в субъективных образах и конструктивно-творческом преобразовании действительности, в предварительном мысленном построении действии и предвидении их результатов, в разумном регулировании и само контролировании поведения человека; это способ существования идеального.

Проблема сознания в сознание, бессознательного в философии (З. Фрейд, К.Г. Юнг)

Австрийский врач-невропатолог и психиатр **Зигмунд Фрейд** (1856-1939), разделил психику человека на две противостоящие друг другу сферы сознательного и бессознательного, как существенные характеристики личности Фрейд обе эти сферы представил неравнозначно: бессознательное он считал центральным компонентом, составляющим суть человеческой психики, а сознательное - лишь особой инстанцией, надстраивающейся над бессознательным. В результате дифференциации различных инстанций в психике человека он создал модель личности, состоящую из комбинаций трех элементов:

«Оно» - глубинный слой бессознательных влечений, психическая «самость», основа деятельного индивида, которая руководствуется только «принципом удовольствия» безотносительно к социальной реальности, а порой и вопреки ей;

«Я» - сфера сознательного, посредник между «Оно» и внешним миром, в том числе природными и социальными институтами, соизмеряющей деятельность «Оно» с «принципом реальности», целесообразностью и внешнеполагаемой необходимостью;

«Сверх-Я» - внутриличностная совесть, своего рода цензура, критическая инстанция, которая возникает как посредник между «Оно» и «Я» в силу неразрешимости конфликта между ними, неспособности «Я» обуздать бессознательные порывы и подчинить их требованиям «принципа реальности».

Кроме того, Фрейд не раскрыл важной роли социального фактора в формировании и развитии сознания и психики человека вообще. Заслуга Фрейда в том, что он впервые фундаментально, на базе экспериментальных и клинических данных обосновал важное место, занимаемое бессознательным в психике человека.

Сознание способно контролировать бессознательное и определять общую стратегию поведения человека. И хотя поведение человека, особенно социальное его поведение, определяются сознанием, осознанное поведение не исчерпывает всех поведенческих актов, в нем остается место и Бессознательному.

Одним из первых с критикой теоретических постулатов Фрейда выступил швейцарский психиатр **Карл Густав Юнг** (1875-1961), считавший, что Фрейд неправомерно свел всю человеческую деятельность к биологически унаследованному сексуальному инстинкту. Соглашаясь с основными его идеями о том, что природа мозга никак не объясняет сознательные процессы, что человек не творит психику по своему произволу, он предположил, что бессознательное вырабатывает определенные формы или идеи, носящие схематический характер и составляющие основу всех представлений человека.

В трактовке бессознательного Юнг исходил из того, что:

а) бессознательное вовсе не является темным океаном пороков и плотских влечений, вытесненных из сознания в процессе исторического развития человека;

б) бессознательное - это вместилище утраченных воспоминаний, а также аппарат интуитивного восприятия, значительно превосходящий возможности сознания;

в) бессознательное действует отнюдь не во вред человеку, а наоборот, выполняет защитную функцию, одновременно способствуя переходу личности на определенную ступень развития.

Если Фрейд полагал, что бессознательное является основным элементом психики индивидуума, то Юнг разделил цельное понятие на «индивидуальное» и «коллективное бессознательное». Первое отражает личностный опыт отдельного человека и состоит из переживаний, которые когда-то были сознательными, но утратили свой сознательный характер в силу забвения или подавления. Второе представляет скрытые следы памяти человеческого прошлого: общечеловеческий опыт, характерный для всех рас и народностей, а также дочеловеческое животное существования.

«Носителями» коллективного бессознательного (которое имеет всеобщую сверхличностную природу), согласно Юнгу являются архетипы. Они составляют содержание (структуру) бессознательного, присущи от рождения всем людям и содержат в зародыше возможности всех психических процессов.

Архетипы (греч: начало и образ) - это некие мифические образы, которые являются общими для всего человечества и представляют собой адекватные выражения всеобщих человеческих нужд, инстинктов и потенций. Архетипы - это некие доопытные структуры,

которые являются человеку через сны, образы, мифы и в которых заключена колоссальная энергия, могучая безличностная сила. Они выступают регулирующими принципами творчества, составляют основу общечеловеческой символики и потому не могут быть «схвачены» разумом, это тайна.

Юнг попытался глубже проникнуть в механизм бессознательного, выявить сложные взаимоотношения между бессознательными и сознательными процессами психики, роль бессознательных влечений в формировании поведения человека.

Сознание как текст в постмодернистской философии (Ж.Деррида, Ж.Делез)

Если философия и метафизика, в частности, это рефлексия знания, то постмодернизм - это рефлексия философии, рефлексия рефлексии. В рамках постмодерна понятием "модерн" обозначается мышление нового времени, осмысляющего процесс научной, религиозной и философской эволюции, начавшейся в Европе с XVII века. В узком смысле модернизм - художественное литературное течение конца XIX - начала XX века. Речь идет о множественности форм рациональности в рамках искусства, искусства философии.

Сравнительно целостная концепция постмодернизма появляется в конце 70-х годов. Новое мышление прежде всего стремится избавить собственную мысль от ограничений, накладываемых на нее эпохой таких разнохарактерных мыслителей, как Умберто Эко, Мишель Фуко, Жак Деррида, Роллан Барт, Жиль Делёз, Жан Лиотар.

Жиль Делез является одним из основоположников постмодернизма. Постмодернизм — это сложное, неоднородное явление, которое возникло в конце XX века в Западной Европе. Постмодернизм то, что следует за модернизмом. Постмодернистское философское мышление не уникально, это всего лишь переработка.

Постмодернизм стал некой оппозицией модернизму. По модернизму жизнь человека и общества представляла вид утопического и идеального. Предполагалось, что существующие истины и принципы вполне могут дать четкое определение действительности. В эпоху же постмодернизма все начинается ставиться под сомнение. Он отрицает ту самую универсальность истин и принципов, скептически относится к разуму. Так, философы постмодернисты приходят к выводу о том, что познать реальность либо невозможно, либо знание будет максимально субъективно. Правда и ложь теперь не постоянное черное и белое, а синонимы. То, что сегодня было фактом, завтра станет заблуждением и соответственно наоборот.

Жиль Делез в труде “Анти-Эдип”, который был написан в соавторстве с Феликсом Гваттари, подробно изложил теорию мышления и в целом переосмыслил многие явления в обществе и философии.

В более поздних работах Жиль Делез переосмысляет вполне традиционные вещи, например, любовь. В новом мире они теряют свою ценность, становятся клише. Конечно же, важный вывод к которому приходит философ — это то, что современная действительность — это реальность контроля. Теперь закрытая среда в капитализме становится открытой и обладает изменчивостью. Это дает ложную свободу индивиду.

Таким образом, Жиль Делез приходит к главному выводу, что в философии средства и задачи регулярно меняются, а значит она бесконечна. Так, часть философского наследия постоянно жива.

1. Онтология как учение о бытии. Формы бытия

Онтология является одним из основных разделов философии.Учение о бытие называют онтологией (от греческих слов on /ontos/ - сущее и logos – учение). Категория бытия занимает центральное место среди философских категорий. Она считается исходной и наиболее общей категорией философии, т.к. выражает самую главную, сущностную

характеристику любого предмета, явления, события и т.п., а именно – их способность *быть*, прямо, или косвенно проявляться, взаимодействовать и т.п.

Проблема бытия, как и вопросы сущности мира, о его возникновении и развитии, о человеке и его отношении к миру, о смысле жизни и другие разрабатываются уже древними мыслителями.

Восточные мудрецы, античные мыслители искали первопричину всего сущего. И эту первопричину всего сущего они видели в самой реальной действительности, определяя то, как воду (Фалес), или воздух (Анаксимен), то, как некое вечное и беспредельное начало, которое всем управляет, «апейрон» (Анаксимандр). Пифагор, отвечая на главный вопрос того времени – «что есть все?», сделал вывод, что, все есть число; Гераклит космос сводил к «огню».

Первым философом, кто выделил бытие как категорию и сделал ее предметом специального философского анализа, был Парменид Парменид выдвинул идею о неизменной сущности истинного бытия.

В целом в досократический период древнегреческая философская онтология получила значительное развитие, так как практически все наиболее яркие философы этого времени прямо или косвенно рассматривали проблему бытия, соотнося, как правило, с вечным и совершенным космосом, «единой природой», т.е. отождествляли бытие с предметно-чувственным миром.

Диалектический подход к пониманию бытия наиболее ярко выражен у Гераклита. Значительно расширил понимание бытия Платон. Он впервые в истории философии указал на то, что бытием обладает не только материальное, но и идеальное. Платон выделил «истинное бытие» - мир объективно существующих идей, противопоставляя его «чувственному бытию», как его понимали досократики. При этом Платон указывал бытие понятий, самостоятельно существующих в человеческом сознании.

Таким образом, он впервые включил в понятие «бытие» практически все сущее. В дальнейшем в средневековой христианской философии выделяются «истинное бытие» - бытие Бога и неистинное, т.е. сотворенное Богом бытие. В Новое время философы материалисты 17-18 вв. нередко связывали понятие бытие с физической реальностью, с природой. Представители немецкой классической философии рассматривали бытие преимущественно в духовно-идеалистическом аспекте. НКФ в проблеме бытия выделила такую философскую категорию как «субстанция» (некая сущность, лежащая в основе миропонимания, относительно устойчивая и самостоятельно существующая).

Современное понимание бытия базируется на выводах и положениях современной науки.

Бытие - философская категория, служащая для обозначения всего того, что существует. Бытие охватывает как материальное, так и идеальное. Бытие – все то, что реально существует: это и материальное явления, и социальные процессы, и творческие акты, происходящие в сознании человека.

Приведенное рассуждение позволяет сделать вывод, что о **бытии** имеет смысл говорить тогда и только тогда, когда дело касается чего-то конкретного, т.е. бытием может обладать только что-то, **нечто**. О таком «нечто» еще можно сказать «сущее», оно имеет место быть здесь и теперь, наличествует сейчас, в настоящее время. «**Небытие»** отождествляется с **«ничто»,** и никаким образом не может быть мыслимо. Иначе говоря, небытие отрицает бытие. Именно в этом смысле употребляется термин

небытие, когда вещь, тело явления, сознание, мысль (т.е. то, что может существовать перестает быть самим собой, и о нем говорят, что оно ушло в небытие). Бытие в прошлом есть ничто. Бытие всегда в настоящем, и только в настоящем оно проявляется. Наиважнейшим принципом Парменида является принцип истины: бытие есть и не может не быть; небытия нет и не может нигде и никак быть.

Рассматривая проблему бытия, следует выделить его основные формы, которые несводимы друг к другу и в то же время взаимосвязаны между собой.

К основным формам бытия относятся:

1. бытие вещей и процессов неживой природы - это весь естественный и искусственный мир, а также все состояния и явления природы (звезды, планеты, земля, воздух, радуга, отражения в зеркале и т.п.). Собственно, это вся первая (естественная) и вторая (созданная или преобразованная человеком) природа, лишенная жизни;
2. бытие живой природы включает в себя два уровня.

Первый уровень представлен живыми неодухотворенными телами, т.е.всем тем, что имеет способность к размножению и осуществляет обмен сокружающей средой, но не обладает сознанием (вся биосфера во всеммногообразии, представленная фауной и флорой планеты).

Второй уровень бытия живой природы-это бытие человека и его сознания, где в свою очередь можно выделить:

- бытие конкретных людей;
- социальное бытие;
- бытие идеального (духовного)

Перечисленные выше формы бытия полностью включают в себя то, что сегодня известно науке достоверно, что может быть предметом наблюдения, исследования, анализа, контроля и т.п.

Проблема субстанции в философии Нового времени (Декарт, Спиноза, Г.Лейбниц).

Субстанция (лат. substantia — сущность, нечто, лежащее в основе) — философское понятие классической традиции для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм ее саморазвития. Субстанция неизменна в отличие от меняющихся свойств и состояний: она есть то, что существует в себе самом и благодаря самому себе, а не в другом и не благодаря другому. В античной философии субстанция трактовалась как субстрат, первооснова всех вещей (например, вода Фалеса, огонь Гераклита). В средние века вопрос о субстанции решался прежде всего в споре о субстанциальных формах (номинализм, реализм). В философии Нового времени категория субстанция трактовалась достаточно широко; можно выделить две точки зрения. Первая связана с онтологическим пониманием субстанции как предельного основания бытия (Ф.Бэкон, Спиноза, Лейбниц). Вторая точка зрения на субстанцию — гносеологическое осмысление этого понятия, его возможности и необходимости для научного знания (Локк, Юм). Кант полагал, что закон, согласно которому при любой смене явлений субстанции сохраняется и количество ее в природе остается неизменным, может быть отнесен к аналогиям опыта. Гегель определял субстанцию как целостность изменяющихся, преходящих сторон вещей, как существенную ступень в процессе развития идеи. Для Шопенгауэра субстанция - материя, для Юма - фикция, сосуществование свойств.

Декарт. Основная черта философского мировоззрения - дуализм. Декарт допускает два независимых друг от друга первоначала: мыслящую субстанцию и материальную «протяженную субстанцию». В границах его физики материя представляет собой единственную субстанцию, единственное основание бытия и познания. В теории познания Декарт объявляет самой достоверной истиной истину о сущности сознания, мышления: «Я мыслю, следовательно, существую». В учении о бытии он не только признает

сущность духовной субстанции, но и утверждает, что над ними обеими в качестве высшей субстанции пребывает бог.

Бенедикт Спиноза (материалист). Спиноза учил, что сущность лишь одна субстанция - природа, которая является причиной самой себя. Природа является с одной стороны природой творящей, а с другой - природой сотворенной. Как природа, творящая она есть субстанция, или, что тоже самое - бог. Отождествляя приролу и бога, Спиноза отрицает сущность сверхприродного существа, растворяет бога в природе и тем самым обосновывает материалистическое понимание природы.

От субстанции следует отличать мир конечных вещей, или совокупность модусов. Модус - это то, что существует не само по себе, а в другом. Субстанция - едина, ее сущность исключает всякое множество. Модусов же бесконечное множество. Они относятся к субстанции как бесчисленные точки, лежащие на самой прямой.

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 - 1716). Развивает учение о бытии в форме учения о субстанции. Декарт свел материальность к протяжению. Лейбниц полагал, что из протяжения могут быть выведены лищь геометрические, но не физические свойства тел: их движение, действие, сопротивление... Поэтому необходимо предполагать в субстанции такие свойства, из которых могли бы быть выведены основные физические характеристики тел.

Любая вещь - субстанция, следовательно, число субстанция бесконечно. Каждая субст. или сила есть единица бытия или монада. Монада - духовная единица бытия, духовный атом.

Число является внешним выражением духовной сущности монады, выр ее пассивности, ограниченности. Однако пассивность - производный момент монады. Первичные качества кот - самостоятельность, самодеятельность.

Мартин Хайдеггер: бытие и человек

«Такой вещи, как человек, являющийся человеком благодаря самому себе, не существует.» М. Хайдеггер

Мартин Хайдеггер — один из основоположников немецкого экзистенциализма. Он считал, что главная задача философии — ответить на вечные вопросы о смысле человеческого существования.

Мартин Хайдеггер (1889–1976) окончил Фрайбургский университет, после чего там же преподавал. В 1927 году опубликовал работу «Бытие и время», которая принесла ему известность. Поддерживал нацистский режим.

Главный вопрос философии

Хайдеггер был уверен, что философия должна заниматься в первую очередь проблемой бытия человека. В чем смысл жизни? Какое место человек занимает в этом мире? Это самые главные вопросы, которые волнуют всех людей и на которые должна дать ответ философия. Он упрекает философскую науку в том, что в последние два тысячелетия она изучала все что угодно, но только не смысл бытия.

«Человек не господин сущего. Человек пастух бытия» (М. Хайдеггер)

Человек - единственное существо во Вселенной, которое способно осознавать свое существование и может размышлять о бытии. Этим он радикально отличается от всех других форм жизни. Человек осознаёт бытие постоянно, через все, что происходит, и все, что он делает. Если мы смотрим на мир с вопросом, то мир дает нам ответы - через разум, чувства, волю. Мы являемся частью огромного целого, всего мироздания и поэтому способны его понять.

Одна из важных характеристик существования человека - это время. Человек не вечен, время его жизни ограничено, и он остро это осознаёт. Это осознание может помешать целостному восприятию и пониманию бытия, но оно преодолимо. Если человек будет

ориентирован на будущее, он сможет познать подлинное существование. Когда же человек ориентирован только на свое настоящее, он начинает испытывать страх, неуверенность, его одолевают мысли о смерти и непостоянстве.

Историки философии относят Хайдеггера к экзистенциалистам, но сам он не считал себя таковым. В 1947 году он даже опубликовал «Письмо о гуманизме», в котором доказывал, что его учение не имеет ничего общего с экзистенциализмом.

2. Понятие «материя». Движение, пространство и время

Одним из способов существования бытия является материя. Эта категория появляется уже в античности, она противоположна категории идея. Материя (в переводе с греческого означает строевой лес, дерево, из которого греки строили корабли) – некая основа, из которой состоит весь мир. Понятие «материя» прошло несколько этапов в своем историческом развитии:

1. Наглядно-чувственный (Фалес, Анаксимен, Гераклит и др.). Материя - та или иная природная стихия: вода, воздух, огонь и т.п. Все существующее считалось модификацией этих стихий.

2. Вещественно-субстрактный. Материя отождествлялась с веществом, с атомами, с комплексами их свойств, в том числе со свойством неделимости (французские материалисты 18 в.). По сути, материалистическая философия XVII-XVIII в. трансформировала понятие "бытие" в понятие "материя". Как вещество материя обладала свойством протяженности, непроницаемости, тяжести, массой, как субстанция – атрибутами движения, пространства времени, и, наконец, способностью вызывать ощущения (Гольбах).

3. Философско-гносеологический. Кризис естествознания в начале XX в. разрушил идею о неделимости атома: на смену корпускулярной теории пришла квантовая физическая теория, в рамках которой материя представлена и как частица (имеющая протяженность), и как волна (электромагнитное поле).

Ленинское определение материи: «Материя – философская категория для обозначения объективной реальности, данной нам в ощущении» пришлось переосмыслить и ввести в науку принцип дополнительности, который дополнял понимание материи новыми открытиями из области квантовой физики XX века.

Атрибуты (неотъемлемые свойства) материи:

1. Движение – любое изменение вообще, начиная с пространственного перемещения предметов и заканчивая человеческим мышлением, а также функционированием общества.

Формы движения, по Энгельсу:

1. Механическая форма: движение тел.
2. Физическая форма: движение атомов.
3. Химическая форма: движение молекул.
4. Биологическая форма: движение белков.
5. Социальная форма: движение индивидов и социальных общностей.

Два основных типа движения:

1) движение, связанное с сохранением устойчивости предмета, его качества. Например, перемещение тела из пункта А в пункт Б и обратно.

2) движение, связанное с изменением качественного состояния предмета. Это движение называется **развитием** – направленное, необратимое качественное изменение системы (прогресс, регресс). НАПРИМЕР: переход из состояния головастика в лягушку.

2. Пространство – форма существования материи, категория для обозначения протяженности и структурности всех материальных объектов. Оно многомерно, однородно и изотропно (равноправность всех возможных направлений).

3. Время - форма существования материи, категория для обозначения длительности существования и последовательности смены состояний всех материальных объектов. Оно одномерно и необратимо.

Существует два подхода к вопросу о соотношении пространства, времени и материи:

1) Субстанциальный подход: время и пространство, а также материя – отдельные реальности. Пространство – чистая протяженность, пустое вместилище вещей и событий, время – чистая длительность, оно ни от чего не зависит и одинаково во Вселенной.

2) Реляционный подход: время, пространство - это не неизменные константы, а отношения внутри материи. Современная физика (теория относительности Эйнштейна) доказала, что пространство и время зависят, например, от скорости движения материального тела, от мощности гравитационных полей и т.д. Были сделаны сложные физико-математические расчеты и доказано, что если объект будет двигаться со скоростью, близкой скорости света, то внутри данного объекта время замедлит свой бег, а пространство уменьшится.

4. Отражение – свойство материальных систем воспроизводить в процессе взаимодействия посредством своих особенностей особенности других систем. Свойство отражения, характер его проявления зависят от уровня организации материи.

Уровни отражения:

1) в неживой природе в виде физико-химических взаимодействий (нагревание проводника, химические, реакции.

2) в живой природе: в формах раздражимости, чувствительности, восприятия представлений.

3) социальное отражение: высшая форма отражения действительности, свойственная общественно развитому человеку и связанная с речью, идеальная сторона целеполагающей трудовой деятельности.

3. Диалектика: категории и законы

Философские категории – это фундаментальные понятия философии, содержанием которых является обобщенные знания о свойствах и связях действительности. Категории философии всегда рассматривались как формы рационального познания, с помощью которых создавалась общая картина мира.

К основным категориям философии относятся:

- единичное, особенное, всеобщее;
- причина и следствие;
- необходимость и случайность.
- возможность и действительность;
- сущность и явление;
- структура, форма и содержание.

- ***Категория «отдельное»*** фиксирует отдельно существующие объекты, предметы, явления.
- ***Категория «единичное»*** фиксирует неповторимые свойства конкретного предмета, явления.
- ***Категория «общее»*** фиксирует наличие во множестве отдельных предметов неких сходных, общих свойств.
- ***Категория «особенное»*** выполняет различающую функцию по отношению к разным классам предметов: сравнивая разные классы объектов, человек замечает, что общее для одного класса не является таковым для другого класса.
- ***Категория «всеобщее»*** - это общее, присущее всем без исключения классам объектов.

- ***Категории «причина» и «следствие»*** отражают всеобщую обусловленность явлений. Причина - это то, что вызывает, порождает другое явление (следствие), предшествуя ему. Важно различать причину и условия: хотя условия и влияют на следствие, но они в отличие от причины не порождают следствия. Следствие является причиной другого явления, в результате чего образуются сложные причинно-следственные цепи. Одна и та же причина может привести к разным следствиям, и наоборот, одно и то же следствие может быть вызвано разными причинами (например, огонь может быть следствием удара молнии, трения спички, замыкания электропроводки).
- ***Категория «необходимость»*** фиксирует, что необходимым называется то, что причину своего существования имеет в себе и обусловливается внутренней природой материального образования.
- ***Категория «случайность»*** отражает, что случайным является то, что причину своего существования имеет в другом явлении, в стечении внешних обстоятельств. Зарождающаяся необходимость может вначале выражаться в форме случайных проявлений, прокладывать себе дорогу через массу случайностей как закономерность, как тенденция, так как процессы в природе имеют вероятностный характер. Случайность является формой проявления и дополнения необходимости. Случайность со временем может стать необходимостью, и наоборот, необходимость в процессе развития может стать случайностью.
- ***Категории «возможность» и «действительность»*** характеризуют процесс развития. Возможность - это потенциально осуществимое, но еще не осуществленное (хотя во многом предвидимое человеком) бытие, которое реализуется при определенных условиях. Действительность - это реализованная возможность, реально существующее бытие.
- ***Категория «структура»*** фиксирует способ организации процессов и взаимодействий, относительно устойчивую систему взаимосвязей компонентов какого-либо объекта, явления.
- ***Категория «сущность»*** фиксирует совокупность внутренних и необходимых сторон и связей вещи, устойчивых, сохраняющихся законов ее функционирования.
- ***Категория «явление»*** означает внешнее проявление сущности объекта в определенных внешних обстоятельствах, во взаимосвязях с окружающими условиями. Поэтому явление богаче сущности. Но сущность глубже явления. Явление и сущность взаимосвязаны, но не совпадают. Поэтому познание человека движется от явления к познанию сущности.
- ***Содержание*** – структурно организованная совокупность частей (элементов). ***Форма*** – способ существования и проявления содержания. Важно отметить, что одно и то же содержание может существовать в разных формах (вода – в форме жидкости, льда, пара, общественное сознание в разных формах и т.д.). С другой стороны, разное содержание может быть выражено в одной и той же форме. Например, разные по содержанию мысли выражаются в форме суждения.
- **Целое и часть.** Механическое понимание целого и части. Диалектическое понимание целого не сводимо к механической сумме частей (куча песка, толпа людей), которые целым не являются. Отношение частей и целого – это взаимодействие, благодаря которому целое обладает свойствами, отсутствующими у каждой из частей в отдельности. Взаимодействие частей приводит к появлению у целого новых, интегративных свойств.

Законы диалектики

1. принцип всеобщей взаимосвязи, утверждающий, что всё связано со всем, и только ограниченность человеческого знания не позволяет видеть все существующие связи;
2. принцип развития, провозглашающий направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов в качестве универсального их свойства; поступательное движение от низших форм материи к высшим, движение по спирали: через противоречия, отрицание отрицания, повторение предыдущих этапов, но на более высокой ступени развития.

Три закона диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей. Закон перехода количественных изменений в качественные. Закон отрицания отрицания. **Единство и борьба противоположностей** Первый закон диалектики вскрывает внутренний источник развития. Противоположности — это такие стороны, которые всегда исключают друг друга, дополняют друг друга и находятся в неразрывном единстве. Пример: свет и тьма, добро и зло. Основой всякого развития, с точки зрения Энгельса, является борьба противоположных сторон. При раскрытии действия этого закона он подчеркивал существование связи и взаимодействия между противоположностями, доказывая, что они движущиеся, взаимосвязанные и взаимодействующие, и что эта взаимосвязь выражается в том, что каждая из них имеет собственную противоположность. Другой стороной диалектических противоположностей является взаимное отрицание сторон, именно поэтому стороны единого целого суть противоположности, они находятся не только в состоянии взаимосвязи, но и во взаимоотрицании. Именно такого рода взаимоотношения противоположностей Гегель назвал противоречиями. «Противоречие есть корень всякого движения и жизненности: лишь поскольку нечто имеет в самом себе противоречие, оно движется, обладает импульсом и деятельностью». Хотя сам он не был до конца последователен и пришёл к выводу о необходимости примирения, нейтрализации противоречия.

Закон перехода количественных изменений в качественные. Во втором законе Энгельс определяет категории качества, количества и меры. Качество - это внутренняя определённость предмета, явление, которое характеризует предмет или явление в целом. Качество - это первая непосредственная определённость бытия. Количество есть определённость, «безразличная для бытия» - внешняя определённость вещи. Качество и количество не могут существовать вне зависимости друг от друга, так как любая вещь или явление определяется и качественной характеристикой и количественными показателями. «Демонстрацией» качественной и количественной определённости выступает мера, то есть соотношение показателей, своеобразное равновесие. Нарушение меры меняет качество и превращает одну вещь в другую, или одно явление в другое. Происходит перерыв постепенности, или качественный скачок — это всеобщая форма перехода от одного качественного состояния к другому.

Классическим примером перехода от количественных изменений к качественным являются изменение агрегатного состояния, например, лёд — вода — пар. По мере нагревания льда сначала происходит количественное изменение — рост температуры. При 0 °C, несмотря на продолжение нагревания, температура льда перестаёт расти, лёд постепенно превращается в воду. Это уже изменение качества. Дальнейшее нагревание воды опять вызывает сначала количественные (рост температуры), а затем и качественные (постепенное превращение в пар при 100 °C) изменения. **Отрицание отрицания.** Третий закон диалектики отражает результат определённого цикла процесса развития и его направленность. Процесс развития движения носит поступательно-повторяемый характер. Поступательность и повторяемость придают цикличности спиралевидную форму. Отрицание отрицания означает, что переход из одного качественного состояния в другое

произошел после преодоления старого качества и вторичного принятия в новом виде того, что было накоплено на предшествующей ступени. **Диалектическая триада.** В материалистической диалектике распространена так называемая диалектическая триада «тезис — антитезис — синтез». Под «тезисом» подразумевается некоторая идея, теория или движение. В качестве оппозиции к себе, тезис, вызывает негативное утверждение — «антитезис». Противоположность тезиса и антитезиса продолжается до тех пор, пока не находится такое решение, которое выходит за рамки и тезиса, и антитезиса, признавая, однако, их относительную ценность и пытаясь сохранить достоинства и избежать недостатков.

Это решение, являющееся третьим диалектическим шагом, называется «синтезом». Однажды достигнутый синтез, в свою очередь, может стать первой ступенью новой диалектической триады.

4. Диалектика в медицине

Развитие медицины предъявляет особые требования к философской культуре врача. Это обусловлено тем, что с получением новой информации обеспечить правильное мышление без применения основных принципов материалистической диалектики – объективности и всесторонности исследования, изучения явлений и процессов в развитии, раскрытия противоречий в самой сущности предмета, единства количественного и качественного анализа – становится практически невозможным.

Взаимосвязь медицины и философии началась давно, с момента появления первых признаков абстрактного мышления в лечебном деле. Не зря Л.Фейербах называл медицину «колыбелью материалистической философии». Общие контуры медицины в критериях античной философии обозначил еще Гиппократ. Оформление медицины в самостоятельную естественнонаучную и гуманитарную сферу воздействия на человека относится к Новому времени, когда она стала органично связываться с философскими концепциями Ф.Бекона, Р.Декарта, И.Канта, Г.Гегеля и других мыслителей .

Медицина как никакая другая дисциплина нуждается в понимании процессов и явлений в их целостности. Решена, эта важнейшая задача может быть только на основе интерпретации данных медицинской науки с позиции диалектического материализма. Врачу необходимо, прежде всего, видеть связь между различными процессами и явлениями при развитии заболевания, то есть подлинную суть патологического процесса. Что же касается утверждения, что многие открытия в биологии и медицине сделаны учеными задолго до того, как были сформулированы основные положения диалектического материализма, или исследователями, незнакомыми с этими положениями, то следует учитывать, что сделанное этими учеными было материалистично и диалектично по своей сущности (эволюционная, клеточная теория, основы генетики, учение о высшей нервной деятельности и др.). Э.Дюбуа-Реймон велик тем, что заложил основы электрофизиологии, а не тем, что утверждал непознаваемость мира. Р.Вирхов совершил переворот в медицине, впервые доказав материальную основу болезней человека, хотя сам во многом придерживался философских представлений, которые принято называть эклектичными, «колеблющимся» между идеалистическими и материалистическими. Диалектика, являясь важнейшей составной частью философии, состоит из ряда принципов, назначение которых состоит в познании противоречий развития. Для овладения диалектическим методом необходимо знание сущности диалектического материализма – центральной философской концепции, венчающей многовековую историю философии. Преподавание в медицинском вузе должно быть пронизано этой концепцией, поскольку нигде так ярко не проявляются законы диалектики и нигде они так прочно не лежат на материальной основе, как в организме человека. Характерной особенностью законов медицины является то, что они выражают

определенную последовательность возникновения и развития нормальных и патологических процессов в организме человека. Познавая законы медицины, врач, тем самым познает сущность болезни. аконы медицинской науки отличаются по степени общности и диапазону охвата. В этой связи можно выделить общие, особенные и частные законы медицины. Общие законы – постоянные связи, присущие развитию всех болезней, особенные – течению той или иной группы болезни, а частные – конкретизированные условиями специфических форм развития отдельных болезней. Но было бы неправильно противопоставлять общие, особенные и частные законы медицины, так как в действительности они тесно связаны друг с другом.

Законы медицины по отношению к законам диалектики являются специфическими, частными. Как в единичном проявляется природа общего, так и в законах медицины проявляются особенности законов диалектики. Отражая наиболее общие моменты объективной связи и развития, законы и категории диалектики ориентируют мышление врача в правильном направлении, ускоряют и сокращают путь познания истины. Среди законов диалектики три являются основными, всеобщими:

1) закон единства борьбы и противоположностей;
2) закон перехода количественных изменений в качественные;
3) закон отрицания отрицания.

Все три закона тесно связаны между собой. На основе этих законов в человеческом сознании развивается «субъективная диалектика», то есть наше мышление, в частности врачебное диалектическое мышление. Ядром материалистической диалектики является закон единства и борьбы противоположностей. Он вскрывает и объясняет внутренний источник развития (саморазвития, самодвижения) предметов, явлений, процессов вообще и живого организма в частности. Движущее начало всякого развития – разделение на противоположности, их борьба и разрешение.

Значение данного закона применительно к медицине состоит в том, что он нацеливает исследователя на отыскание внутренних причин развития здорового и больного организма. Одним из важнейших противоречий медицины, а следовательно, одним из источников ее развития является противоречие между знанием сущности болезни, знанием в общем виде большинства патологических процессов и отсутствием знаний конкретных механизмов возникновения болезни и ее лечения. Все процессы, происходящие в организме, представляют собой наглядное либо скрытое проявление **закона единства и борьбы противоположностей.**

Неумение применить закон единства и борьбы противоположностей в научном исследовании приводит к одностороннему взгляду на эволюцию организма лишь как на прогрессивный процесс.На самом деле эволюция является сложным и противоречивым процессом. Кроме того, прогрессивной эволюции одних организмов может противостоять регрессивная эволюция других. Даже один и тот же организм в процессе эволюции может сочетать линию прогрессивного и регрессивного развития.Нередко эволюция организма в целом сопровождается деградацией отдельных клеток, органов и т.д.

Закон перехода количественных изменений в качественные неразрывно связан с законом единства и борьбы противоположностей. Если первый закон вскрывает внутренний источник развития предметов, явлений и отвечает на вопрос, почему происходит развитие, то второй закон характеризует внутренний механизм этого развития и отвечает на вопрос, как происходит развитие. На основе познания качественного своеобразия болезни проводится дифференциальный диагноз заболевания. Качественная специфичность болезни лежит в основе нозологической классификации заболеваний. Качество – относительно устойчивая, существенная определенность явлений и процессов, отличающая их друг от друга. Развитие медико-биологических наук сопровождается все

большим проникновением, как в качественную, так и в количественную характеристику изучаемых процессов.

Методологическое значение закона перехода количественных изменений в качественные заключается в том, что он помогает в каждом новом явлении видеть его качественную специфическую характеристику. Неумение обнаруживать в различных патологических явлениях специфические черты, качественно отличающие одно явление от другого, направляет мышление врача на путь шаблона, уравнивания одного качественно своеобразного явления с другим. Между здоровьем и болезнью нередко наблюдаются многочисленные переходные и промежуточные фазы. О существовании подобных переходных стадий говорится в афоризме: «Уже не здоров, но еще не болен». Такое состояние называют субклиническим. Наличие переходных форм от физиологического к патологическому, как и наоборот, является глубоко диалектическим процессом. При достижении порогового уровня одна противоположность переходит в другую. Этот переход может совершаться в скоротечной, разовой или затяжной, замедленной форме. Таким образом, качественное различие всегда связано с новыми количественными характеристиками. Качество также в свою очередь на определенном этапе переходит в количество, порождая определенные количественные сдвиги параметров жизнедеятельности организма. Врач всегда должен помнить диалектическую закономерность – количественные изменения беспрерывны, а качественные прерывны. Беспрерывность количественных изменений в определенный момент прерывается возникновением нового качества. Например, непрерывное накопление токсических соединений в организме, достигнув определенного количественного уровня, ведет к декомпенсации функциональной системы и развитию качественно нового клинического состояния (кома, смерть). Другими словами, количественные изменения тех или иных физиологических процессов в сторону их увеличения или уменьшения, происходят беспрерывно и, достигнув определенного уровня, порождают новое состояние организма – болезнь.

Закон отрицания отрицания будучи тесно связан с двумя предыдущим законами отвечает на третий важный вопрос – в каком направлении идет развитие? Данный закон вскрывает объективную тенденцию развития природы, общества и мышления. Умелое применение данного закона способствует глубокому пониманию диалектических процессов, которые происходят в организме. Так, согласно биогенетическому закону, любой живой организм обладает не только собственно индивидуальными свойствами, но имеет и ряд признаков своих предков, приобретенных в процессе длительного филогенетического развития. Поэтому с точки зрения закона отрицания отрицания процесс размножения нужно рассматривать не только как «воссоздание нового организма из частицы, отделившейся от старого», но и как сохранение элементов старого в новом. Каждый новый организм в процессе онтогенеза впитывает в себя, прежде всего те элементы старого, которые способствуют ему более тонко и дифференцированно приспособиться к окружающим условиям. Морфологические и функциональные свойства, наследуемые новым организмом от своих предков, служат опорной базой для дальнейшего приспособления к окружающей среде. Не только физиологические, но и патологические процессы в связи с восхождением живых существ по ступеням эволюционной лестницы все более усложняются.

Творческое применение законов материалистической диалектики дисциплинирует мышление врача, делает более гибким. Врач всегда должен исходить из важнейшего положения материалистической диалектики о всеобщей связи и взаимосвязи явлений и процессов. Игнорирование этого положения приводит к односторонней переоценке значения макро- или микроорганизма в возникновении болезни, клинических или

лабораторных исследований в диагностике, роли отдельных систем регуляции в жизнедеятельности организма и т.д.

Основные законы диалектики являются определяющими при исследовании проблем медицины. Однако диалектика ими не исчерпывается. Помимо основных законов, существуют так называемые категории – опорные научные понятия, выражающие наиболее важные свойства, особенности предметов и явлений объективного мира. Категории тесно связаны с основными законами диалектики. Они выявляют содержание и действие основных законов, являясь гносеологическими ступеньками на пути проникновения в причины, сущность и содержание изучаемых процессов. В философии существуют парные категории. Каждая пара категорий представляет собой диалектическое единство, то есть конкретный случай проявления закона единства и борьбы противоположностей. Как и основные законы, категории объективны, они существуют независимо от сознания и воли людей. В медицине – конкретной науке с разнообразием клинических проявлений заболевания у каждого больного, необходима тесная, подконтрольная связь этого единичного или особенного с всеобщими законами и категориями, синтез единичного и всеобщего. Не давая конкретного ответа на вопросы, категории диалектики вооружают врача правильными методологическими принципами изучения и истолкования изучаемых процессов и явлений. Сущность и явление – важнейшие гносеологические категории. Сущность в аспекте философии – это выражение внутренних связей предмета, свойства, действия и т.д., тогда как явление – лишь одно из многих проявлений этой сущности. Непосредственно в явлении сущность не выступает, она скрыта, поэтому ее необходимо открыть, чтобы познать истину. Процесс познавания здорового и больного организма идет от явления к сущности. В повседневной деятельности врачу постоянно приходится совершать переход от доступных органам чувств явлений к скрытой от них сущности. Любая болезнь проявляется совокупностью симптомов, обусловленных сложной причинно-следственной связью и взаимозависимостью. В данном случае в роли внешних проявлений болезни выступают симптомы. Под аналогичными внешними проявлениями болезни (симптомами) могут быть скрыты разные причины заболеваний и разные болезни (сущность). В клинической практике знать сущность патологического процесса значит, во многих случаях предвидеть течение болезни и таким образом иметь возможность правильно построить лечение. Категории «форма» и «содержание» представляют собой единство противоположностей, друг другу противостоят и в то же время друг без друга не существуют. В биологии и медицине, изучающих живую материю и поэтому имеющих специфические особенности, форма и содержание мыслятся несколько по иному, а именно как структура и функция. Структура и функция диалектически едины. Не может быть бесформенного содержания, как и бессодержательной формы. Об этом образно сказал академик В.Х. Василенко: «Функция без структуры немыслима, структура без функции бессмысленна». В процессе развития живой материи движение обеспечивается главным образом функцией. В здоровом организме такое соотношение структуры и функции является нормальным. Но в патологии соотношение может быть иным. Так, в прямой зависимости от изменения структуры (формы) органа может быть значительно снижена либо повышена его функция. В медицине возникновение противоречий между структурой и функцией часто является началом патологии. Задача врача – вскрыть эти противоречия и найти пути для их разрешения. Значение для врача проблемы соотношения категорий формы и содержания можно проиллюстрировать следующим образом. На кафедре философии студента учат единству структуры и функции, а в клинике ему внушают, что существуют чисто «функциональные» болезни, то есть не имеющие материального (структурного) субстрата. Функциональные изменения в значительной степени доступны быстрой фиксации, они

наглядны, лежат на «поверхности» подлинной их сущности (и причины) – морфологических оснований. О теоретическом аспекте проблемы достаточно сказать следующее: всякое функциональное изменение имеет свой морфологический эквивалент. Конечно, сами функциональные изменения могут быть обратимы, что связано с различным характером морфологических перестроек. В организме существуют мощные генетически детерминированные механизмы, которые обеспечивают компенсацию измененных функций. Именно в связи с компенсаторными процессами функция может сохраняться при разрушении части структурных элементов, обеспечивающих ту или иную функцию. Достижения современной биологии и медицины, позволяют «уверенно отрицать существование функциональных болезней, и дают возможность находить морфологический субстрат, адекватный любому нарушению функций» (А.И. Струков). Категории «необходимость» и «случайность» – взаимодействуют друг с другом как две противоположности и находятся в диалектическом единстве настолько тесном, что переходят друг в друга Необходимость – это категория для отражения общего, типичного, устойчивого в явлениях и процессах действительности. Категория случайности, наоборот, отражает единичное, поверхностное, преходящее. Под необходимостью диалектический материализм понимает такое развитие процессов и явлений, когда они с неизбежностью вытекают из предшествующих событий. Эта установка должна быть для врача исходной по отношению ко всем исследуемым процессам, в том числе случайным. Необходимо помнить, что нет беспричинных случайностей. Там где на поверхности происходит игра случайности, там сама эта случайность всегда подчинена внутренним, скрытым законам. Причина необходимости всегда внутренняя, то есть, заключена в ней самой, тогда как причина случайности обычно внешняя, посторонняя. Не существует беспричинной необходимости и случайности. Причины необходимых процессов и явлений заключены внутри них или в совокупности обстоятельств, постоянно их сопровождающих. Причины же случайных явлений находятся за пределами этих явлений, во внешних обстоятельствах, постоянно не связанных с ними. Большую опасность для врачебного мышления представляет точка зрения механистического или абсолютного детерминизма, которая через отрицание случайных явлений ведет к фатализму. Применение в медицине статистических методов исследования способствует выявлению необходимой, закономерной основы изучаемых единичных явлений, кажущихся на первый взгляд совершенно случайными. При помощи данных методов за кажущимся поверхностному взгляду нагромождением случайных явлений познается их необходимая и закономерная основа. Для этой пары категорий характерно то, что они отражают явления и процессы всегда в тех условиях, а каких эти явления и процессы возникают и развиваются, что практически надо знать и учитывать. Категории «причина» и «следствие». Под причинно-следственной связью понимается необходимая связь двух явлений, при которой одно предшествует другому и порождает его. Причинность – это то, что порождает и определяет следствие при определенных (нередко случайно складывающихся) условиях. Явления, находящиеся в причинно-следственной связи должны предшествовать друг другу не только по времени, так как post hoc не всегда propter hoc (лат.) – после этого, не всегда в результате этого. Применительно к медицине под причиной следует понимать то, что придает специфичность и качественное своеобразие тому или иному процессу. Только учитывая этот важный и типичный признак присущий причине можно найти объективный критерий, с помощью которого возможно проведение грани между причинами заболеваний и условиями, способствовавшими возникновению болезни. Под причиной современная патология понимает то, без чего патологический процесс не может возникнуть, несмотря на наличие определенных условий. Причина находится в необходимой генетической связи с

определенными патологическими процессами и придает качественную специфику следствию, то есть патологическому процессу. Условия же, во-первых не находятся в необходимой связи с развитием данного патологического процесса и, во вторых, не определяют основной качественно-своеобразной реакции организма. Условия – это совокупность факторов и обстоятельств, которые требуются для возникновения определенного следствия. Сложность причинно-следственных отношений состоит еще и в том, что действие причины по времени часто совпадает с одним из сопутствующих условий. Методологическая безоружность часто приводит к тому, что врач в своей практической деятельности отождествляет такие факторы как причина, условие, повод. Теория причинности в патологии означает, что всякое изменение в состоянии живой системы детерминировано материальными (энергетическими и информационными) взаимодействиями этой системы с фактором внешней среды. Причинность есть взаимодействие определенной среды с организмом при наличии необходимых условий. Этиология болезни – это не внешнее и не внутреннее, а их взаимодействие. Однако до сих пор в некоторых учебниках медицинских вузов причина болезни сводится к отдельному этиологическому фактору. Современное состояние медицинской науки дает право утверждать, что никакое заболевание нельзя сводить к случайному эпизоду экзогенного происхождения, к простому попаданию в организм, например, инфекционного возбудителя. Сущность болезни состоит не во внешнем воздействии, а в содержании нарушенной жизнедеятельности, что еще полвека назад утверждал И.В. Давыдовский. Причина болезни – не только внешний фактор, но и реакция организма на этот фактор. Забвение диалектического принципа органического детерминизма, устанавливающего, что внешнее воздействие специфично преломляется через внутренние особенности живых систем, демонстрирует не только философскую, но и медицинскую некомпетентность. Категории «возможность» и «действительность». Возможность представляет определенную ступень в развитии действительности. Возможность – это неосуществленная действительность, состоящая из совокупности предпосылок, которые при наличии определенных условий реализуются в действительность. В организме человека постоянно происходит процесс превращения возможности в действительность. Болезнь человека содержит возможность выздоровления, а здоровый организм обладает возможностью заболевания. Так, попадание возбудителей инфекции в организм не ведет автоматически к возникновению болезни, являясь лишь возможностью заболевания. Для превращения возможности заболевания в реальную болезнь необходимы благоприятные условия (ослабление иммунологической реактивности, вирулентность возбудителя, наличие входных ворот и др.). Категории «часть» и «целое», «местное» и «общее». Под целым понимается взаимодействие, взаимосвязь и единство частей, входящих в тот или иной предмет, процесс или явление. Соотношение целого и частей в процессах и явлениях различных уровней (форм движения материи) неодинаково. Если в механических системах наблюдается определенная самостоятельность, некоторая независимость частей от целого, то в биологических системах, напротив, имеется тесная взаимосвязь частей и в то же время относительная независимость целого от составляющих его частей. Организм как целое – это нечто большее, чем все его части (клетки, ткани, органы) в их вещественном проявлении. Это «большее» – результат нового качества, возникшего в процессе взаимодействия составляющих организм частей в ходе длительного эволюционного развития. В работах Р.Вирхова проблема соотношения части (клетки) и целого (организм) получила наиболее выраженный механистический, метафизический характер. Р.Вирхов абсолютизировал относительную независимость клеточных реакций, противопоставив их интегративным и коррелятивным функциям различных систем организма. Относительную самостоятельность частей (клеток) он превратил в

абсолютную, представив организм федерацией клеточного государства. Переоценка Р.Вирховым части, местного клеточного начала в организме равнозначна переоценке статики, относительного покоя в динамическом состоянии живого организма. Целое и часть, как и их «близнецы» – общее и местное, играют важную роль в методологическом вооружении врача. Часть и местное, целое и общее, хотя и очень близкие, родственные категории, но они не тождественны друг другу. Различие между ними, в частности, заключается в неодинаковости их объема. Часть и целое – более общие категории, отражающие определенные взаимосвязи, как в органической, так и в неорганической природе. Категории «местного» и «общего» – более узкие и характеризуют главным образом взаимосвязи явлений живой природы. Медицина более всего использует для уяснения ряда процессов категории общего и местного. Диалектическое единство местного и общего в течении болезни проявляется в том, что степень локализации патологического процесса, его относительная автономность, характер протекания зависят от состояния организма как целого. В организме нет абсолютно местных и абсолютно общих процессов. Так, не всякий ожог вызывает ожоговую болезнь. Ограниченные по площади поверхностные ожоги не сопровождаются полным выключением кожи как органа из целостной системы организма. Если же имеет место обширный и глубокий ожог, то здесь уже существенно изменяется функция кожи как органа. В организме развивается нарушение жизнедеятельности всех систем и органов. Развивается ожоговая болезнь. Так местное (ожог) превращается в общее – ожоговую болезнь. Вместе с тем общее (ожоговая болезнь) продолжает сохранять связь с преимущественной локализацией заболевания кожного покрова (ожогом). Учет диалектики частного и целого, общего и местного в работе врача во многих случаях является основой разработки правильной тактики лечения. Придавая большое значение философии в научном исследовании в то же время нельзя переступать грань, которая отделяет научную философию от натурфилософии. К сожалению, теоретическая медицина (учение о болезни, компенсаторноприспособительных процессах, механизмах компенсации нарушенных функций, связях и взаимоотношениях органов и систем в организме и т.д.) пока еще представлена в виде отдельных фрагментов, а не целостной системы знаний. Это в значительной мере объясняется тем, что исследования проводятся преимущественно в плане изучения частностей, а не их обобщения в стройную теоретическую основу медицины. Г.Селье писал: «Жизнь не является простой суммой своих составных частей... Чем дальше вы расчленяете… живые комплексы, тем дальше вы уходите от биологии и, в конце концов, вам остаются только величественные, вечные и всеобъемлющие законы неживой природы». Без опоры на философию невозможно из разрозненных фактов создать единую теоретическую базу медицины. Врач сможет действовать наиболее рационально и эффективно только тогда, когда будет опираться не только на частные знания, но и на знание общих закономерностей функционирования организма, рассматривая человека как сложную биосоциальную систему. Достижение этой цели возможно только на основе синтеза философского и медицинского знания

4. Иллюстрационный материал: презентация, схемы, таблицы, слайды.

5. Литература: (приложение 1)

Основная:

2, 8, 9, 12, 17

Дополнительная:

1, 2, 3, 4

Электронные ресурсы:

3, 5, 8, 9

6. Контрольные вопросы:

1.Назовите основные этапы развития философии
2. Анализируйте основные концепции души и разума в истории философии.
3. Сравните основные концепции происхождения и сущность сознания.
4. Рассмотрите сознание как субъективный образ объективной действительности и понятие «идеальность» сознания.
5. Охарактеризуйте концепции сознательного и бессознательного.
6. Раскройте диалектичесую взаимосвязь мышления и языка

Лекция №3
1.Тема: Познание и творчество
2. Цель: раскрыть содержание и сущность сознания как объекта философского анализа, показать общее и отличительное чувственного и рационального познания, выяснить специфику и методы научного познания, рассмотреть проблему истины в философии, роль практики в процессе познания.
3. Тезисы лекции:
1. Специфика человеческого сознания. Истоки и природа человеческого познания.
2. Познание и практика. Субъект и объект познания.
3. Единство чувственного и рационального познания, их формы.
4. Проблема истины и ее критериев.

Еще Аристотель в своей «Метафизике» очень точно подметил, что «все люди от природы стремятся к знанию». Возникает целый ряд вопросов, в частности: Что такое знания? Почему человек к ним стремится? Какими свойствами они должны обладать, чтобы человек к ним стремился? Достижимы ли они (знания)? и т. п. Попытаемся ответить на них. Начнем с того, что человеческое сознание − продукт качественно нового способа жизнедеятельности. Если животное все необходимое для жизни берет из природы в готовом виде (и для этого стремится идеально приспособиться к среде), то человек для удовлетворения своих потребностей активно и целенаправленно воздействует на природу: производит необходимое, приспосабливая среду к своим нуждам, преобразуя ее в соответствии с потребностями. Подчеркнем, что сознание − явление комплексное, тесно связанное с психическими процессами (но не тождественное им).
Сознание не есть нечто, заданное генетически, генетически задается лишь материальное основание сознания − человеческий мозг, биологическое формирование которого длилось миллионы лет и в целом закончилось 60−180 тыс. лет назад. Замедление или остановка (полной 1 Аристотель. Соч. в 4 т. – М.: Мысль, 1976. – Т. 1. – С. 65. 59 ясности здесь пока нет) биологической эволюции вида homo sapiens была связана с переходом к качественно новому виду эволюции: от биологической к социальной. Человек способен моделировать все существующее в своем сознании, которое является высшей формой отражения в природе, специфика которой заключается в обобщенном и целенаправленном идеальном творческом воспроизведении Мира, свободной формулировке целей деятельности и путей их реализации, т. е. саморегуляции. Идеальное воспроизведение Мира осуществляется через субъективные образы, которые не обладают физическим сходством с воспроизводимыми предметами и явлениями, а лишь моделируют их в изменении состояний нервной, гормональной и др. систем человека. Существенно важной стороной функционирования сознания является познание. Познавая Мир, человек (опосредовано или непосредственно) прежде всего обеспечивает успешность своей жизнедеятельности.

Познание – это процесс получения знаний, т. е. социально фиксированной информации об окружающей среде, Мире, частью которого является человек.

Целью познания являются не просто знания, но знания истинные, т. е. соответствующие предмету познания, достаточно адекватно его выражающие. Уже в глубокой древности люди пришли к пониманию того, что в основе получения истинных знаний лежит первоначальное внутреннее единство Мира и Человека. 2. Человек, взаимодействуя с окружающим миром, познаёт его в результате специфически человеческого отношения к миру – практики, т. е. совокупности чувственно-предметной целеполагающей деятельности, влекущей за собой преобразование окружающего человека мира и самого человека.

Причем, будучи основным способом общественного бытия человека, практика с необходимостью предполагает знание действий. Структура практики вклю60 чает в себя такие элементы, как потребность, цель, мотив, целесообразную деятельность (в виде отдельных актов), предметы, на которые эта деятельность направлена, средства, с помощью которых достигается цель, и, наконец, результат. Таким образом, на любом уровне практика изначально предполагает знание каких-то способов, приемов, сведений, способствующих достижению цели. Процесс познания вырастает из практической деятельности, обслуживает ее. Процесс познания – это субъектно-объектный процесс. Исходной точкой, началом его является разделение изначально целостного бытия (свойственного животным, отношение к среде которых всегда непосредственное) на субъект и объект в процессе практики. Животное не отдаляет себя от своей жизнедеятельности, человек же способен осознавать себя субъектом с собственными стремлениями и целями, противостоящими предмету, на который направлена его деятельность. Познание и исторически, и логически начинается с выделения определенного объекта, который мысленно отделяется от других объектов, составляющих действительность. Субъектом познания всегда выступает носитель сознания – человек как представитель человеческого социума. Объект познания – это всегда частичка природы, втянутой в процесс целеполагающей преобразующей деятельности. Человеческое сознание никогда не взаимодействует с реальным объектом непосредственно, оно всегда имеет дело с создаваемой им самим на основе чувственных данных моделью. В процессе создания такой модели познающий субъект ставит между собой и объектом особые созданные человечеством инструменты – предметыпосредники, к числу которых относятся, прежде всего, орудия труда, знаки языка, символы, модели и т. п. Сущест- 61 венно, что эти предметы-посредники, с одной стороны, облегчают процесс познания, но, с другой стороны, затрудняют его. Последнее связано с тем, что эти инструменты выступают в качестве объективных способов выражения социально выработанных норм, стереотипов, эталонов (на основе генетически заданных архетипов), «калибрующих» наше восприятие действительности. Таким образом, представления человека о мире относительны, они всегда несут в себе субъективную составляющую, хотя, например, научное познание и стремится свести ее к минимуму.

Наука, как высшая форма рационального познания, отличается, в частности от обыденного следующим: · строгой системностью; · специально выработанными способами получения знаний (существованием метода); · спецификой языка (играющего роль инструмента, наиболее приспособленного для решения конкретных познавательных задач); · теоретичностью. Последнее особо важно, ибо именно теория (как логическая понятийная рефлексия над практикой) есть высшая форма научного знания, содержанием которого является истина, являющаяся целью научного познания как такового. Научное познание стремится быть чистым описанием действительности. 3. Отражение окружающего мира в сознании человека не является механическим, оно представляет

собой активный творческий процесс приближения мышления к объекту через его мысленную реконструкцию. Этот процесс совершается как переход от улавливания внешних, лежащих на поверхности свойств и отношений, фиксируемых в явлении, к постижению внутренних, относительно устойчивых связей, выражающих общее, дающих понимание сущности. Явление мы постигаем на уровне чувствен62 ного познания, сущность – на уровне рационального. Так происходит процесс развития познавательных возможностей отдельно взятого человека и общества в целом. Чувственное познание осуществляется в трех основных формах: ощущение, восприятие, представление. Ощущение есть воспроизведение отдельных сторон отражаемого предмета (цвета, запаха, звука, мягкости, твердости и т. п.). Эти простейшие чувственные образы рождаются в результате непосредственного воздействия на наши органы чувств внешнего мира.

Субъект и объект познания

Субъект и объект познания являются сторонами познавательной деятельности. Субъект познания – это носитель предметно-практической деятельности и познания, источник познавательной активности, направленной на предмет познания. Например, планета Нептун, существовавшая как реальность со времени возникновения Солнечной системы, становится объектом познания лишь после ее открытия в 1846г.

В качестве субъекта познания может выступать:

1. отдельный человек (индивид),
2. различные социальные группы (общество в целом).

Субъектом познания является, прежде всего, *индивид*. Именно он наделен сознанием, ощущением, восприятиями, эмоциями, способностью оперировать образами, самыми общими абстракциями. Он действует в процессе практики как реальная материальная сила, изменяющаяся материальные системы. Но субъект - это не только индивид. Субъект – это и *коллектив, и социальная группа, класс, общество в целом.* Общество считается универсальным субъектом в том смысле, что в нем объединены субъекты всех других уровней, люди всех поколений, что вне общества нет, и не может быть никакого познания и практики. В то же время общество как субъект реализует свои познавательные возможности лишь через познавательную деятельность индивидуальных субъектов.

Объект познания – это то, на что направлена практическая и познавательная деятельность человека, т.е. окружающий мир и его конкретные элементы, связи и свойства. Объект не тождественен объективной реальности, материи.

В качестве объекта познания может выступать:

1. материальные образования (химические элементы, физические тела, живые организмы),
2. социальные явления (общество, взаимоотношение людей, их поведение и деятельность).
3. результаты познания (итоги эксперимента, научные теории, наука в целом) также могут стать объектом познания.

Субъект – активная сторона познавательной деятельности, процесса.

Объект – относительно пассивная сторона, то, на что направлена деятельность субъекта.

Таково в основных чертах содержание понятий «субъект» и «объект» познания.

В истории философии субъект и объект познания трактуются по-разному. В материализме 17-18 вв. объект рассматривается как нечто существенное независимое от

субъекта, а субъект – как индивид, пассивно воспринимаемый объект. Такая позиция характеризуется созерцательностью.

В идеализме субъект выступал как активное, творческое начало. Под субъектом понималось или индивидуальное сознание, творящее объект в виде комплексов ощущений (Беркли, Юм, эмпириокритицизм), или внечеловеческий субъект – Бог, мировой разум, творящий и познающий действительность.

У Фихте субъект сводится к человеческому сознанию, которое само является некой исходной субстанцией, творящий внешний мир, или объект.

Предмет познания - лишь одна или несколько сторон объекта, на которую направлено внимание какой-либо науки. Предмет познания очерчивает сферу познавательной активности субъекта познания.

Необходимо различать объект и предмет познания. Человек как объект исследования является общим для значительной части естественных и всех общественных наук. Но предметы познания у биологии и медицины - физическое строение человека, физиологические процессы, происходящие в его организме, в определённой степени психические процессы, поскольку они связаны со здоровьем человека в целом. В общественных науках человек является предметом познания как социальное существо, и каждая из этих наук изучает человека, и тем самым людей, под определённым углом зрения.

Например: Субъект *познания – ученый-психолог.*

Объект познания – человек.

Предмет познания – психические процессы человека.

Относительность субъекта и объекта. В понятиях «субъект» и «объект» имеется момент относительности. Если что-то в одном отношении выступает как объект, то в другом отношении может быть субъектом и наоборот. Студент А. есть субъект познания и в то же время для студента Б. он может быть объектом познания. Л.Фейербах отмечал: «Для себя «Я» - субъект, а для других – объект. Словом, «Я» является и субъектом, и объектом».

Диалектический метод Г. Гегеля

Философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, ярчайшего представителя немецкой классической философии - пример того, насколько четкой и продуманной может быть философская концепция. По сути, его диалектическое учение строится на основе трех понятий, а именно, тезис - антитезис - синтез, называемых вместе триадой.

Суть концепции такая:

а) субстанцией, то есть началом всего сущего, является объективно существующая духовная сущность - Абсолютная Идея (религиозные люди поклоняются ей и называют Богом),

б) существование Абсолютной Идеи одновременно есть процесс развития и процесс познания. То есть, сказать, что она есть, то же самое, что сказать, что она развивается и познает,

в) в процессе самопознания она разворачивается в самых разных ипостасях, видах, формах, чтобы познать себя во всех возможных проявлениях,

г) развитие происходит потому, что все в мире пронизано противоречиями. Вышеупомянутая триада показывает, как это работает. Есть некое положение - тезис. Непременно рядом с ним есть и его противоположность - антитезис. Между ними возникает противоречие, борьба. В процессе этой борьбы рождается синтез, то есть

тезис и антитезис становятся единым, но при этом в процессе борьбы что-то исчезает навсегда, а что-то сохраняется и продолжает свое существование. Так обеспечивается преемственность развития.

Возникший синтез тезиса и антитезиса - новая ступень развития. Она как бы повторяет предыдущий этап, но не точно так же, а на другом уровне. Поэтому развитие можно представить в виде бесконечной спирали.

Гегель сформулировал три закона диалектики, которые раскрывают диалектический процесс развития со всех сторон:

1. Закон перехода количественных изменений в качественные. Категории: качество, количество, мера. Качество – это внутренняя определенность предмета, явление, которое характеризует предмет или явление в целом и определяется через его свойство. Количество – внешняя для бытия определенность, нечто относительно безразличное для той или иной вещи. Например, дом остается тем, что он есть, независимо от того, будет ли он больше или меньше. Мера – единство качественной и количественной определенности предмета.

Качеству принадлежат не каждые, а лишь определенные количественные значения.

2. Закон единства и борьбы противоположностей. Гегель оперирует категориями: тождество, различие, противоположности, противоречия. Тождество выражает равенство объекта самому себе или нескольких объектов друг другу. Различие – отношение неравенства объекта самому себе или объектов друг другу. Противоположность – взаимоотношения таких сторон объекта или объектов друг с другом, которые коренным образом отличаются друг от друга. Противоречие – это процесс взаимопроникновения и взаимоотрицания противоположностей.

Противоположности в любой форме их конкретного единства находятся в состояние непрерывного движения и такого взаимодействия между собой, которое ведет к их взаимным переходам друг в друга, к развитию взаимопроникающих противоположностей, взаимопредполагающих одна другую и в то же время борющихся, отрицающих друг друга.

3. Закон отрицания отражает общий результат и направленность процесса развития.

Отрицание – единство трех основных моментов: преодоление старого, преемственность в развитии, утверждение нового. Отрицание отрицания в двойном виде включает в себя эти три момента и характеризует цикличность развития, которую Гегель связывал с прохождением в процессе развития трех стадий: утверждение или положение (тезис), отрицание или противоположение этого утверждения (антитезис) и отрицание отрицания, снятие противоположностей (синтез).

Различные концепции истины. Истина и ее критерии

Цель познания – достижение истины. Но познание – сложный, противоречивый процесс, не свободный от заблуждения и ошибок.

Существуют различные концепции истины.

1) Согласно *классической концепции,* **истина есть соответствие знаний действительности, адекватное отражение действительности.** Эта концепция сложилась в Древней Греции (Платон, Аристотель). Классическую концепцию истины разделяли Ф.Аквинский, Гольбах, Гегель, Фейербах, Маркс и многие философы XX в.

Различие между ними состоит в понимании действительности (объективная реальность, ощущения, идеи, мировой разум).

2) Согласно *неопозитивистской концепции когерентной истины* (в переводе с лат. – «срастаться», «тесно соединяться»), знание истинно, если оно внутренне согласовано, непротиворечиво. Знание представляет собой самосогласованную систему (О. Нейрат).

3) Согласно прагматистской концепции, истина – есть соответствие знания с его конечным результатом. Истина отождествляется с практической полезностью, эффективностью. Подчеркивая активную роль субъекта, прагматизм связывает истину с практической пользой, выгодой. Истина, таким образом, соотносится не с действительностью, а с деятельностью человека.

Научная истина отличается от истины обыденного сознания. Это различие в следующем:

1) научная истина касается глубинных, внутренних отношений вещей, их сущности. Так, например, «очевидными истинами» вроде «сейчас день», «прошлое предшествует настоящему», наука не занимается;

2) научная истина носит системный характер. Каждую конкретную истину можно установить и понять лишь в связи, в контексте с другими истинами;

3) научная истина есть истина развивающаяся, она не только результат процесса познания, но и процесс достижения этого результата;

4) в науке истина принимается тогда, когда она обоснована, доказана как истина. Необоснованная истина не включается в состав науки.

Истина объективно предстает как противоположность *не истины,* т.е. *заблуждения* – несоответствия знаний действительности, неадекватного отражения объекта в сознании субъекта. Заблуждения возникают вследствие разных субъективных и объективных причин: поспешных обобщений, одностороннего восприятия объекта, истолкования вероятных знаний как достоверных, предубеждений, несовершенства познаваемых средств и т.п.

Заблуждение характеризуется непреднамеренностью. Ложь и близкая ей *дезинформация – это преднамеренное искажение знаний,* ее целью является введение в заблуждение тех, кому она предназначена. Дезинформация может быть осознанной или неосознанной, не переставая оттого быть неправдой.

Правда – истина, содержащая нравственную оценку. Правдивое - это не только истинное, но и правильное, честное, справедливое. А истина и заблуждение не включают в свое содержание оценку знаний, отношение к ним субъекта.

Ошибки делятся на фактические (по содержанию) и логические, связанные с неправильным построением мыслей, с нарушением логических правил. Последние делятся на непреднамеренные (паралогизмы) и преднамеренные (софизмы).

Объективное и субъективное в истине. Истина есть единство объективного и субъективного, абсолютного и относительного, абстрактного и конкретного. Истина - гносеологическая категория, она характеризует не предмет, а знание о предмете. Истина формируется в результате взаимодействия субъекта и объекта познания и потому представляет собойединство субъективного и объективного.

Объективность истины означает, что истинное содержание человеческих представлений определяется объектом и не зависит от субъекта и ни от человека, ни от человечества. Пролетарские «идеологи» полагали, что содержание истины зависит от классов, отсюда «буржуазная физика», «буржуазная генетика».

Объективная истина, не только внеклассова, но и надисторична. Например, суждение: «Земля – планета солнечной системы» по своему содержанию объективно истинно. Признавать объективную реальность, значит признавать объективную истину.

Субъективная истина. Субъективность истины – это значит, что она не существуют помимо человека и человечества.

Абсолютное и относительное в истине. Проблема абсолютного и относительного в истине основана на понимании истины как *процесса.* Истина не есть отчеканенная монета, которая может быть дана в готовом виде и в таком же виде спрятана в кармане, замечает Гегель.

Относительная истина – это правильное в своей основе положение, которое является неполным, неточным и которое углубляется и уточняется в ходе развития познания (например, знание о строении материи – атомы неделимы), классическая механика и теория относительности при больших скоростях.

Абсолютная истина – это знание, тождественное своему объекту и поэтому не может быть опровергнуто в ходе дальнейшего развития познания. К абсолютной истине относятся истины факты (с точки зрения его констатации: даты рождения, смерти, мировые физические константы, гравитационная постоянная, постоянная Планка, скорость света и т.д.).

При диалектическом подходе абсолютная и относительная истины – это две стороны истины объективной. Относительное знание содержит в себе момент знания абсолютного. Абсолютное складывается из суммы относительных знаний. Относительные знания о строении материи включает вместе с тем абсолютные знания о существовании элементарных частиц, об их заряде и т.д. Этот пример показывает, что познание развивается ко все более глубоким и полным знаниям, приближаясь к абсолютной истине. Но не достигая ее, постигая ее в истинах относительных. Мир неисчерпаем, бесконечен, изменчив, и ограниченность существования человека во времени означает постоянную незавершенность процесса познания.

Догматизм отрицает относительную истину, истинным может быть только абсолютное знание.

Релятивизм – отрицание абсолютных истин, истина только относительна.

Конкретность истины – зависимость знания от конкретных условий, места и времени. (Например, утверждение «вода кипит при 100 градусах» правильно только при наличии нормального атмосферного давления (760 мм рт. ст. и неправильно при отсутствии этого условия).

Таким образом, абстрактной истины нет, истина всегда конкретна.

Критерии истины. Возникает вопрос по какому основанию можно соотносить имеющиеся у человека знания и объективную реальность? Что брать за точку отсчета? Единого ответа на этот вопрос нет. Таких критериев несколько:

1. ***Формально-логический критерий***. Сторонники рационализма критерием истины признавали само мышление. Известные философы прошлого Р. Декарт, Г.В. Лейбниц отталкивались от самоочевидности первоначальных истин. В основу их рассуждений была положена математика. Однако не вполне ясным был вопрос, касающийся достоверности этих истин.

2. ***Верификация*** (от лат. *verus* – истинный и *facio* – делаю) –установление истинности научных утверждений в результате их эмпирической проверки.

3. ***Прагматизм*** (от лат. *pragmatos* – дело, действие). Концепция истины, утверждающая, что сущность истины следует усматривать в определении полезности знаний для получения оптимальных результатов человеческой деятельности.

4. ***Фальсификация*** (от лат. *falsus* – ложный, *facio* – делаю) – означает установление ложности какого-то утверждения, полученного в результате его эмпирической проверки.

5. ***Практика***. Практика – важнейший критерий истины.

Практика включает в себя знание, на котором основана и имеет способность порождать новое знание. Можно ли считать практику самым надежным, быть может, единственно возможным, способом подтверждения истинности теоретических и экспериментальных усилий человека? Жизнь показывает, что это не совсем так. Современная наука достигла высокой степени абстракции. В связи с этим научные теории проверяются не в одном каком-то эксперименте, а в целой серии различных экспериментов, по частям, а не целиком, при этом один эксперимент не может стать истиной в последней инстанции. Таким образом, доказательная сила одного эксперимента относительна.

Таким образом, критерий практики имеет две стороны: абсолютную и относительную. Абсолютность этого критерия состоит в том, что, в конечном счете, все наши знания проверяются практикой, а относительность критерия практики выражается в том, что далеко не всегда полученные знания могут быть немедленно проверены на практике, а истина надежно отделена от заблуждения. В этом случае на помощь могут прийти другие критерии истины, например, формально-логический. Таким образом, практика – не единственный, но ведущий критерий истины.

Чувственное и рациональное познание

Соотношение чувственного и рационального, эмпирического и теоретического познания. В процесс познания включена вся психологическая деятельность человека. Однако основную роль выполняют чувственное и рациональное познание. Чувственное или сенситивное познание – это познание с помощью органов чувств, оно дает непосредственное знание о предметах и их свойствах и протекает в трех основных формах: ощущении, восприятии, представлении.

Ощущение – чувственный образ отдельного свойства предмета, его цвета, вкуса, формы и т.д.

Восприятие – *целостный* образ предмета, возникающий в результате его непосредственного воздействия на органы чувств. Восприятие образуется на основе ощущений, предполагают собой их комбинацию. Яблоко, например, воспринимается как комбинация ощущения его формы, цвета, вкуса.

Представление – более сложная форма чувственного познания, это – сохранившийся в сознании образ отдельного предмета, воспринимавшийся человеком раньше. Представление – результат прошлых воздействий предмета на органы чувств, воспроизведение и сохранение образа предмета при его отсутствии в данный момент. Важная роль в формировании представления играют память и воображение, благодаря которым мы можем представить место, где были раньше, события, описанные в рассказе собеседника или в книге. Все формы чувственного познания связаны между собой. Таким образом, чувственное познание дает знание об отдельных свойствах и предметах деятельности. Обобщить эти знания, проникнуть в сущность вещей, познать причину явлений, законы бытия с помощью органов чувств не возможно. Это достигается с помощью рационального познания.

Рациональное познание или абстрактное мышление – опосредовано знаниями, полученными, с помощью органов чувств и выражается в основных *логических формах: понятиях, суждениях и умозаключениях*, отражающее общее, существенное в предметах.

Одна из черт рационального познания – отражение им всеобщих свойств предметов. Общее присуще самим вещам объективного мира, а не есть творение нашего разума. Общее в вещах, предметах – это общие их признаки, свойства. Нет ни одного предмета, который был бы только единичен, не имел бы ничего общего с другими предметами. Общее присутствует во всем. Это внутреннее общее, т.е. общие свойства, и отражаются мышлением, причем только им, а не чувственным познанием. В мышлении общее отделяется от единичного (эмпирически единичного), такова его природа.

Для того чтобы общее могло существовать в мышлении как отдельное от единичного, необходима *абстрагирующая деятельность*, т.е. отвлечение. Этот момент отсутствует в чувственном познании.

Мышление неразрывно с **языком.** Понятия, суждения, умозаключения выражаются в определенных языковых формах: словах и словосочетаниях, предложениях и их связях. Разновидности языка – внутренняя речь, язык глухонемых, разнообразные средства передачи информации с помощью искусственных языков не опровергают, а, напротив, подтверждают единство языка и мышления. Язык – это знаковая система, выполняющая функцию формирования и передачи информации в процессе познания действительности и общения между людьми.

4. Иллюстрационный материал: презентация, схемы, таблицы, слайды.

5. Литература: (приложение 1)

Основная:

2, 5, 10, 11

Дополнительная:

4, 5, 7, 10, 16

Электронные ресурсы:

1, 3, 6, 11, 13, 25

6. Контрольные вопросы:

1. Что такое сознание?

2. Каковы предпосылки возникновения сознания.
3. Что такое знания? Тождественны ли понятия знание и информация?
4. Почему человек может познавать мир?
5. Чем обусловлены сложности человеческого познания?
6. Что такое предметы-посредники, и какова их роль в процессе познания?
7. В чем проявляется взаимосвязь чувственного познания и абстрактно-теоретического?
8. Что такое истина, и в чем ее конкретность?
9. Существует ли истина вне человеческого сознания?
10. В чем специфика научного познания?
11. Каковы основные принципы, методы и приемы научного познания?

Тема №4

1. Тема: Образование, наука, техника и технологии. Философия человека и ценностный мир.

2. Цель: формирование общих представлений о проблематике философии науки; уяснение места и роли науки в социокультурном контексте; анализ проблем современной техногенной цивилизации и глобальных тенденций смены научной картины мира, типов научной рациональности, системы ценностей.

3. Тезисы лекции:

1. Успехи современной науки и их причины.
2. Основные методы познания.
3. Классификация наук: Аристотель, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ф.Бэкон, Г.Гегель, О.Конт.
4. Сциентизм и антисциентизм.
5. Философия образования Ибрая Алтынсарина.
6. Наука и техника.
7. Проблемы научно-технического прогресса и перспективы развития современной науки.

Успехи современной науки и их причины.

Современная наука представляет собой особый способ освоения человеком мира, направленным на производство новых знаний, в то же время она является и особым социокультурным феноменом – фактором развития производства и управления им, механизмом политической власти, источником новых видов техники и технологии и т.д. Возрастание роли науки и ее противоречивое влияние на жизнь человека и общества обусловили появление двух противоположных позиций в ее оценке – сциентизм и антисциентизм. Сторонники сциентизма (от лат. scientia - наука) абсолютизируют социальную роль науки и утверждают, что «наука может все», с ее помощью успешно решаются проблемы, которые встают перед человечеством. Противоположную позицию занимает антисциентизм, подвергая резкой критике науку: она не в состоянии обеспечить социальный прогресс, являясь причиной обострения экологической ситуации, военной опасности и др. («наука - причина всех бед»). Эти позиции представляют собой крайности в оценке науки, которые могут быть преодолены в результате конструктивно-аналитического подхода к ее пониманию.

Рост масштабов научно-исследовательской деятельности, изменение содержания научного знания и его влияния на окружающий мир привели к формированию философии науки.

Значительное влияние на становление философии науки оказал позитивизм (лат. *positive* – положительный) – одно из направлений философии, складывающееся в середине XIX в. Сторонники данного направления, родоначальником которого стал французский мыслитель ***Огюст Конт (1798-1857),*** поставили задачу построения научной

(«позитивной») философии, утверждая приоритет научного знания по отношению к традиционной философии. В своем развитии (XIX-XX вв.) позитивизм прошел несколько этапов, в рамках которых рассматривались проблемы методологии науки, логического анализа языка науки, структуры научного знания, его динамики и другие.

Как отмечают современные исследователи (а философию науки разрабатывают как ученые, так и философы), ***философия науки*** – комплексная междисциплинарная область исследований, изучающая как методологические проблемы науки, так и мировоззренческие вопросы, связанные с пониманием того, в чем специфика науки, какова ее связь с другими формами знания, как исторически меняются функции науки в жизни общества и ее место в культуре, как она влияет на социальную жизнь на разных этапах человеческой истории, каковы перспективы ее развития и т.д.

Становление и развитие науки. Наука зарождается в античности в тесной связи с философской мыслью (VII-VI до н.э.). Стремясь создать целостную картину мироздания, философия использовала известные в те времена формы духовного освоения человеком мира: обыденные представления, религиозно-мифологические образы, рационально-умозрительные построения, научные достижения. Первые философы в то же время были учеными, многие их идеи предопределили дальнейшее развитие научного знания. Так, Фалес доказал ряд теорем геометрии и предсказал солнечное затмение. Анаксимандр создал географическую карту Земли и ввел в практику солнечные часы. Левкипп и Демокрит разработали учение об атомах и стали предшественниками современной теории элементарных частиц. Интеллектуальная атмосфера, царившая в античном полисе, способствовала становлению медицины (Гиппократ), математики (Пифагор и Евклид), механики (Архимед), астрономии (Птолемей) и т.д. Особую роль в развитии античной науки сыграл Аристотель («Учитель тех, кто знает», по образному выражению А.Данте), который известен как создатель формальной логики, естествоиспытатель и систематизатор научных знаний. Специфика античной науки заключалась в том, что она носила преимущественно рационально-теоретический характер и выходила за рамки наличного опыта. Здесь уместно вспомнить Аристотеля, который писал о том, что «… к знанию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-нибудь пользы».

Созерцательно-умозрительный характер знания начинает преодолеваться лишь в эпоху Возрождения, и в XVI-XVII вв. наука формируется как самостоятельная область знания, отличная от философии и теологии. Она рассматривается как инструмент, с помощью которого человек увеличивает власть над природой и удовлетворяет собственные потребности («Знание – сила»). В этот период утверждается научный способ мышления, для которого характерно соединение эксперимента как метода изучения природы с математическим знанием.

Большую роль в возникновении и развитии опытного (точнее экспериментального) естествознания сыграла разработка/модернизация измерительных приборов и инструментов, таких как компас, спиртовой, водяной, воздушный термометры, барометр, микроскоп, телескоп, счетная машина и др., которые становились неотъемлемой частью научного познания и открывали новые возможности в исследовании мира. «Я вне себя от изумления…», - заявлял итальянский ученый ***Галилео Галилей*** (***1564-1642)***, наблюдая Луну в подзорную трубу, им же усовершенствованную. Он был одним из первых, кто соединил эксперимент с математическим описанием и ввел в науку мысленный эксперимент.

Бурное развитие математики (в частности, разработка аналитической геометрии, создание дифференциального и интегрального исчисления) способствовало тому, что многие ученые того времени были убеждены: мир математически структурирован.

Математика - это не просто наука о величинах, а наука о порядке и мере, царящих в природе; в свернутом виде она содержит в себе все законы природы. Наука рассматривается как знание объективных свойств тел, которые могут быть определены по количественным параметрам, доступным измерению. На основе опытов, базирующихся на точных измерениях, Г. Галилей открыл закон равномерного ускоренного движения тел и установил, что все тела при свободном падении движутся с одинаковой скоростью. Введение математических понятий позволило английскому ученому ***Исааку Ньютону (1643-1727)*** открыть закон всемирного тяготения и сформулировать законы механики. Однако заметим, в отличие от Г.Галилея, И.Ньютон большое значение придавал реально проводимым экспериментам («Гипотез не изобретаю»).

Необходимость в специальном языке науки привела к поиску универсальных методов (от греч. *methodos* – путь исследования, теория, учение) как совокупности приемов, правил, регулятивных принципов познавательной деятельности, которая вырабатывается субъектом на основе изучаемого объекта научного познания. Ими стали индукция (от лат. *inductio* – наведение) как переход от знания отдельных фактов к знанию общего, и дедукция (от лат. *deductio* – выведение) – способ получения логических выводов, исходя из определенных, интуитивных истин. Разработка этих методов способствовала развитию опытно-математического естествознания.

В XVIII-XIX вв. происходит дифференциация (франц. *differentiation,* от лат. *differentia* – разность, различие) научного знания: наряду с естествознанием формируются технические, а затем и социально-гуманитарные науки, каждая из которых имеет свою область исследования:

– *естественные науки* изучают процессы изменения и развития природы, ее закономерности;

– объекты *технических наук* имеют искусственную природу, являясь продуктами целенаправленной деятельности человека (технические устройства, системы);

– общество, социальные отношения и мир человека изучают *социально-гуманитарные науки.*

Следует заметить, что длительное время *естествознание,* ориентированное на получение объективно-истинного знания о мире, рассматривалось в качестве идеала научности. Таким образом, постепенно складывается ***наука,*** *которая предстает как форма духовно-практической деятельности людей, направленная на производство новых знаний о природе, обществе, человеке и самом познании.*

Расширение масштабов научной деятельности и усиление роли науки как социально-производственной силы на рубеже XX-XXI вв. свидетельствует о том, что современная наука – это не только особая духовно-практическая деятельность людей, направленная на производство знаний, но и общественное образование (социальный институт): специфический способ организации, определяемый профессиональной деятельностью ученых и социально-культурными механизмами. *Специфика научного знания.* Познавательная деятельность человека не ограничивается сферой науки, в той или иной форме знание существует и за ее пределами. Наряду с научным, существуют *вненаучные* формы знания: обыденно-практическое, интуитивное, художественное, мифологическое, религиозное и т.д. Научное знание находится в тесной связи с вненаучными формами знания и имеет свою особенность.

Установка науки не только на постижение объектов, которые уже включены в деятельность, но и тех, которые могут стать объектами будущих преобразований, позволяет различать прикладные и фундаментальные научные исследования. ***Прикладные науки*** непосредственно ориентированы на применение результатов научного познания для решения социально-практических проблем. В свою очередь, исследования в области

фундаментальных наук не предполагают прямой направленности на практику, они обращены на изучение сущности вещей и явлений, открытие закономерностей.

Основные методы познания

Методы как устоявшиеся способы получения нового знания организуют процесс познания. Ф. Бэкон: метод - светильник, освещающим дорогу бредущему во тьме путнику. Сущность и функции метода: воспроизведение, проверка и передача знаний другим.

Метод – это совокупность правил, приемов познавательной и практической деятельности, обусловленных природой и закономерностями исследуемого объекта. **Методология** – это философская дисциплина, выявляющая и изучающая методы познавательной деятельности, а также определяющая возможности и пределы применимости каждого из них.

Общелогические методы:

Анализ – процедура мысленного расчленения объекта на составные элементы в целях выявления системных свойств.

Синтез — операция соединения элементов в единое целое.

Индукция — метод получения знания, при котором общий вывод делается на основе обобщения частных посылок.

Дедукция — метод движения знания от общего к частному.

Аналогия — прием познания, при котором наличие сходства, совпадение признаков нетождественных объектов позволяет предположить их сходство и в других признаках.

Абстрагирование — прием мышления, заключающийся в отвлечении от несущественных, незначимых свойств исследуемого объекта с одновременным выделением тех его свойств, которые представляются важными.

Методы научного познания.

А) методы **эмпирического уровня познания:**

- ***наблюдение*** **–** целенаправленное, но пассивное изучение предметов, опирающееся в основном на чувственные способности (ощущение, восприятие, представление);
- ***измерение*** – процесс определения отношения одной измеряемой величины, характеризующей изучаемый объект, к другой однородной величине;
- ***эксперимент*** – активный целенаправленный метод изучение явлений в точно фиксируемых условиях их протекания, которые могут воссоздаваться и контролироваться самим исследователем.

Методы **теоретического уровня познания:**

- **идеализация** – процесс отвлечения от всех реальных свойств предмета с одновременным введением в содержание образуемых понятий признаков, нереализуемых в действительности (например, понятие материальной точки)
- **формализация -** построение абстрактно-математических моделей, раскрывающих сущность изучаемых процессов действительности. При формализации рассуждения об объектах переносятся в плоскость оперирования со знаками (формулами).
- **моделирование –** такой метод исследования, при котором интересующий ученого объект замещается другим объектом, находящимся в отношении подобия к первому. Моделирование применяется там, где изучение оригинала затруднено или невозможно.

• **системный метод –** изучение единства вещей и явлений, раскрытие формы и содержания, элемента и структуры, случайного и необходимого.

Классификация наук: Аристотель, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ф. Бэкон, Г. Гегель, О. Конт

Классификация наук – это способ упорядочивания множества наук на основе реализации социальной потребности найти взаимосвязь и системную целостность наук. Первую попытку классификации наук предпринял Аристотель, разделив науки на три группы: теоретические (философия, физика, математика), практические (этика, политика) и поэтические (поэзия).

В средние века этой проблеме уделили внимание арабские мыслители: аль-Кинди выделил три ступени научного знания (первая – логика и математика, вторая – естественные науки, третья – метафизика, определив философию как «знание обо всем»); аль-Фараби классифицировал науки по четырем разделам (первый – наука о языке, второй – логика, третий – математика, наука о звездах, физическая география и др., четвертый – естественные науки и метафизика); Авиценна все знания подразделил на теоретические и практические. Все **науки Ибн-Сина** делит на две группы: теоретические и практические. Теоретические **науки** исследуют существующее независимо от человеческой деятельности, практические исследуют саму деятельность. Цель первых — постижение истины, вторых -достижение блага.

В средневековье в Европе сложилась система наук («свободные искусства) – грамматика, диалектика и риторика – «тривиум» наук, и арифметика, геометрия, астрономия и музыка – «квадриум» наук, над которыми возвышалась «верховная наука» – теология.

В Новое время интерес к классификации наук проявил Ф. Бэкон, взяв за основу несколько критериев:

1) объект изучения – науки о природе, человеке, и о Боге;

2) познавательные способности человека – науки о памяти, разуме, воображении и веры. Наличие памяти обеспечивает появление истории, разума – философии, воображения – поэзии, веры – теологии.

Представители французского Просвещения в рамках своей «Энциклопедии» выделяли математику, физику, химию, физиологию. Сен-Симон предложил классификацию наук по аналогии с классовой структурой общества: рабовладельческо-феодальное общество – теология, капитализм – позитивизм. Фундаментальную классификацию наук предложил Гегель, разделив «реальную философию» на «философию природы» и «философию духа», при этом «философию природы», в свою очередь, разделил на механику, физику и органическую физику, а «философию духа» – на субъективный дух (антропология, феноменология, психология), объективный дух (право, мораль, нравственность) и абсолютный дух (искусство, религия, философия).

В XIX в. О. Конт разделил все науки на теоретические и прикладные, а теоретические науки, в свою очередь, разделил на абстрактные и конкретные. Абстрактные науки представил в виде ряда наук, построенных по степени абстрактности и сложности, причем движение шло от абстрактного к конкретному и от простого к сложному: математика, астрономия, физика, химия, физиология, социология. При этом философии как науки, не было.

Сциентизм и антисциентизм. Сциентизм – это идейная позиция, согласно которой наука является важнейшим фактором взаимодействия человека с миром, а научные знания – высшей культурной ценностью. Это понятие может иметь как положительный оттенок, подчёркивая важность науки, так и отрицательный, обозначая взгляды людей, слишком зацикленных на науке и преувеличивающих её значимость для человечества.

В Европе сциентизм начал формироваться после завершения индустриализации (в конце 19 века). Именно тогда началось активное развитие науки, и для многих людей стала очевидна её важность. Но первые идеи сциентизма высказывались задолго до этого. В частности, их можно встретить в новелле «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона классическая утопия, впервые опубликованная в 1624 году. Сциентистские идеи присутствуют в некоторых философских и идеологических учениях (в частности, в марксизме).

Существует также противоположная идейная позиция – антисциентизм. Его основная **идея состоит в том, что возможности науки ограничены,** и она не может эффективно решать проблемы, встающие перед человечеством. В крайних проявлениях антисциентизма наука вообще считается угрозой для существования человечества или всей планеты. С точки зрения антисциен-тистов, наука не способна понять истинные проблемы человека и только уводит нас от этого понимания.

Основные идеи сциентизма.

Идеологически обосновал сциентизм французский философ Огюст Конт - основоположник позитивизма. В качестве основополагающих он назвал следующие идеи:

- научное знание должно вытеснить все остальные виды знания;
- истинное знание всегда основано на опыте. Любое знание, не имеющее под собой эмпирической основы (т.е. непосредственного исследования реальных объектов и явлений), является ненаучным;
- эталон научного познания – естественнонаучное познание. Наиболее **точные науки, на которые следует ориентироваться – математика и физика;**
- наука – высшая ценность. Развитие науки – цель, к которой должно стремиться человечество. Вся деятельность человека должна быть направлена на развитие науки и ускорение научно-технического прогресса. Роль науки в решении проблем человечества абсолютна.

Благодаря успехам науки и научно-технического прогресса сциентизм для многих выглядит убедительной и логичной концепцией. В связи с этим сциентистские идеи часто ложатся в основу утопических проектов, направленных на «улучшение» природы или даже всей планеты. Подобные проекты на бумаге выглядят привлекательными, однако с учётом масштабов воздействия на природу их последствия могут быть катастрофическими для человечества и всей планеты.

Антисциентизм – это концепция, противоположная сциентизму. Его сторонники уверены, что наука является источником многих негативных явлений в жизни человечества. В частности, совершенствование техники ведёт к тому, что каждая **очередная война становится всё более жестокой и разрушительной.** Кроме того, они винят науку в том, как современная промышленность влияет на природу.

Существует три основных интерпретации антисциентизма:

- ***Гуманистическая.*** Данная форма антисциентизма критикует научный прогресс, отрицает его созидательность и прочие положительные аспекты. Наука противопоставляется духовности и нравственности.
- ***Антропологическая.*** Рациональное познание не в состоянии познать особенности человеческой натуры.
- ***Иррационалистическая.*** Это наиболее радикальная форма антисциентизма. Её сторонники склонны романтизировать различные мифологические, мистические, религиозные и философские идеи, свойственные культуре средних веков. В ней успешность ассоциируется с классическими нравственными и духовными ценностями.

Философия образования Ибрая Алтынсарина. Ибрай Алтынсарин (1841-1889 гг.). Мировоззрение Ибрая складывалось под влиянием устного народного творчества, прогрессивной русской культуры, трудов европейских мыслителей. Алтынсарин, как и Валиханов, верил в путь просвещения и приложил немало усилий в дело народного просвещения Казахстана. Как и узбекский просветитель Хамза Хакимзаде Ниязи, Алтынсарин является первым народным учителем казахов. В период за 1897 -1889 годы, когда Ибрай работал инспектором народных училищ Торгайской области, он сумел открыть множество новых школ, издать учебный материал, написал "Казахскую хрестоматию". Хотя Ибрай Алтынсарин не писал труды на специальные философские темы, но в его произведениях, посвященных проблеме просвещения, наблюдается своеобразное мировосприятие писателя. По своему мировоззрению Алтынсарина приближен к "деизму". Веря в жизнь окружающей среды вне человеческого сознания, он подтверждает силу бога, создавшего мир. В своих произведениях "Основа мусульманства" и других он говорит, что весь окружающий мир, все живое и неживое создано единым, всемогущим богом, признает объективное существование мира. Особую ценность имеет этические и эстетические взгляды Алтынсарина. Например, в стихотворениях "Лето" и Тека" писатель мастерски рисует красоту природы, не желая красок изображения серебристой воды, сочной зелени леса, голубого горизонта. В трудах и письмах относительно вопросов просвещения, писатель затрагивает проблему преподавания уроков музыки, рисования казахским детям. Из этого следует, что Алтынсарин придавал огромное значение эстетическому воспитанию молодежи. Его взгляды и мысли по эстетическому воспитанию можно считать бесценным наследием, подчеркивающим высокую культуру их обладателя. Общественно - политическим взглядам Алтынсарина присущ по настоящему глубокий демократизм и стремление защитить интерес своего народа. Недовольство колониально - административной реформой царского правительства он выражает в статье "Несчастье киргизов". В выборе правильного пути построение развитого общества Алтынсарина, в первую очередь, возлагал надежды на силу науки и просвещения.

Наука и техника

Философское осмысление проблем науки и техники является одним из направлений философствования, характерных для XX века. Понятно, что его появление было вызвано прежде всего чрезвычайно широким распространением техники и технических средств в данном конкретном столетии, а также всеобъемлющим влиянием науки и техники на все стороны жизни общества.

Особенность этой проблемы связана сегодня с бурным развитием мощных технологий. В то же время значительно увеличивается число людей, подвергающихся воздействию технических мер и их вторичных воздействий. Природные системы, которые становятся объектом деятельности человека, также страдают, так как нарушается их равновесие, что нередко приводит к разрушению этих систем. Никогда еще человек не обладал такими мощными рычагами, чтобы иметь возможность уничтожить жизнь в определенной части экологической системы и даже в глобальном измерении.

Познание и технология неразрывно связаны, что в определенном измерении познания есть не что иное, как техника интеллектуального прояснения бытия (по крайней мере, научного познания). Естественно, наука также возникает и развивается в связи с развитием техники. В то же время следует отметить определенное расхождение в развитии технологий и знаний. Техника, как подчеркивалось выше, отмечает факт существования человека на определенном полюсе бытия, и сама является выражением этого полюса, тогда как знание и познание пытаются охватить бытие во всех его

проявлениях и используют для этого различные формы. Итак, технология - это только одна сторона знания и познания.

Важно подчеркнуть, что человек и общество не существуют вне техносферы, техника исторична, она постоянно обновляется. Технические инновации становятся катализатором, импульсом для коренных изменений во всей системе человеческой жизни.

Техника сама по себе не является целью. Она приобретает ценность только как средство. Можно рассматривать технику как самостоятельное явление, но эта самостоятельность в известной степени относительна: техника органически включена в контекст общественного бытия и сознания, является основой цивилизации, находится в водовороте исторического времени и постоянно прогрессирует. Ядром экономической жизни общества являются потребности и труд. И вся история цивилизации - это постоянная деятельность людей, направленная на достижение материальных и духовных благ. Любой морально оправданный успех в жизни человека - это успех в работе.

В XX веке, в условиях высокого уровня развития науки и техники, выявились принципиально новые аспекты их связи с различными сферами человеческой жизни, со ступенью истории, с человеческой природой, и вместе с тем по-новому встали значимые проблемы человеческого существования. Экономисты и социологи называют наш век веком научно - технической или второй промышленной революции. Физики - эпоха атома и космоса. Химики - век синтетики. Кибернетика и техника - век автоматизации.

Сегодня для многих исследователей в области общественных наук, представителей многих философских течений становится ясно, что таким ключевым является анализ экономики и техники. Каждый, кто хочет знать, какие коренные изменения произойдут в жизни человеческого общества в ближайшие годы или десятилетия, пытается понять тенденции экономического и научно-технического прогресса, характер его социальных последствий.

Если раньше область техники ограничивалась сферой производства материальных благ, то теперь она пронизывает всю общественную жизнь. Технология, основанная на современной науке, произвела революцию в транспорте, она вторглась в нашу культуру, повседневную жизнь и отдых.

В настоящее время нет ни одной крупной национальной экономической проблемы, решение которой не было бы так или иначе связано с тенденциями развития научно-технической революции. Но этого недостаточно. Она оказывает все более заметное влияние на политику, идеологию, искусство, религию и мировоззрение человека.

Произошел резкий, качественный скачок в развитии науки и техники, что заставляет переосмыслить как весь предшествующий ход научно-технического прогресса, так и возможные перспективы в будущем.

Революция в технике сопровождается и обусловливается революцией в науке, в инженерном и техническом мышлении. Технология влияет на общественные отношения, идеологию, нравственные отношения, ставит перед обществом новые проблемы.

Научно - техническая революция оказывает огромное и все возрастающее влияние на формирование будущего человечества. Таким образом, предметом исследования являются системные аспекты взаимосвязи науки и техники, их влияние на другие явления общественного развития и жизни человека, а также осмысление проблем научно-технического прогресса в современной философии.

Проблемы научно-технического прогресса и перспективы развития современной науки. Обязательными элементами современного производства становятся результаты научно-технических исследований, новые технологии, научные программы, планы и прогнозы, автоматизированные системы научной организации труда и др. все более возрастает роль науки в производстве, которая обеспечивает теоретическую и духовную

сторону практической производственной деятельности. Это напрямую отражается на научно-техническом прогрессе (НТП), ставшем основным фактором экономического прогресса.

Современный этап научно-технического прогресса принято называть научно-технической революцией (НТР), прежде всего, необходимо уточнить взаимосвязь между понятиями НТП и НТР. Научно-технический прогресс - это прогрессивное движение науки и техники, эволюционное развитие всех элементов производительных сил общественного производства на основе широкого познания и развития внешних сил природы, это объективная, постоянно действующая закономерность развития материального производства, результатом которой является последовательное совершенствование техники, технологии и организации производства, повышение его эффективности.

Научно-техническая революция - понятие более узкое. Это одна из стадий или форм НТП, когда последняя принимает ускоренный, спазматический характер.

Проявлением научно-технической революции является коренная перестройка всей технико-технологической базы производства, его организации и управления, которая осуществляется на основе практического использования фундаментальных открытий современной науки.

Необходимо определить сущность научно - технической революции. Это позволит мысленно охватить и в полной мере понять масштабы научно-технической революции и основные этапы ее развертывания, а также особенности ее осуществления на разных этапах общественного развития и особенности социальных последствий научно-технического прогресса в определенных социальных условиях.

Специфика философского подхода к рассмотрению человека.

Пожалуй, ничто в природе и обществе не интересует человека более чем он сам, и нет ничего другого, что было бы ему так сложно понять. С архаичных времен, когда человек начал выделять себя из окружающего мира, он пытается выразить и постичь себя с помощью действия, образа, мысли. Не случайно античная философия провозгласила своей задачей «Познай себя». Это изречение одного из семи мудрецов, переосмысленное Сократом, стало девизом философского осмысления человека. В отличие от других наук, изучающих человека (биология, психология, история, социология и т. д.), философия человека, или философская антропология, исследует не тот или иной аспект его бытия, но человека как целостность, в единстве всех его сторон.

При этом, несмотря на то, что философия и наука многое знают о человеке, он продолжает оставаться для себя парадоксом, чудом, тайной. Философия человека – раздел философии, который изучает сущность (природу) человека, основные проблемы человеческого существования, цель и смысл жизни человека.

Человек – высшая ступень эволюции жизни на Земле, представитель вида Homosapiens, субъект социально-исторической деятельности и культурного развития.

Сущность человека – совокупность главных признаков, отличающих человека от всех других живых существ и определяющих многообразие его жизненных проявлений.

Основные концепции сущности человека. Античной философии в целом была присуща *космоцентрическая модель* объяснения сущности человека, согласно которой познать человека значит понять его отношение к мирозданию. К древнегреческому философу Алкмеону восходит учение о параллелизме микрокосмоса и макрокосмоса, где бессмертная часть человека (душа или разум) соответствует вечным Солнцу, Луне и звездам. Понятие человека как микрокосмоса принималось как материалистами (Демокрит, Эпикур), так и идеалистами (Платон, стоики) древней Греции, которые, однако, наделяли его разным содержанием.

Для средневековой философии характерна *теоцентрическая модель* понимания сущности человека, в соответствии с которой определяющим для человека было его отношение к Богу. Человек воспринимался мыслителями средневековья как существо, сотворенное Богом, подобное Богу и обязанное служить ему. Человек имеет душу как «образ Божий», которая пребывает в теле. Ему следует осознать, что он «есть разумная душа, владеющая телом» (Августин), и подчинить свою материальную оболочку духовному началу. Бессмертие души в эту эпоху смели отрицать лишь немногие вольнодумцы.

В эпоху Возрождения утверждается *антропоцентрическая модель* трактовки сущности человека, которая зиждилась на представлении об уникальном положении человека в иерархии мира. Поскольку человек изначально был наделен свободой, он является единственным существом во Вселенной, которое не имеет определенного места и предзаданной роли. Согласно мыслителям-гуманистам Возрождения, в соответствии с замыслом Бога, человек должен сформировать себя сам, как «свободный и славный мастер», помня, что его счастье в том, чтобы «владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет» (Пико делла Мирандола).

Мыслители XVII–XVIII вв. применили к познанию человека методы исследования из точных наук, хотя они сознавали, что человек отличается от объектов, с которыми имеют дело математика и механика. «Человек есть мыслящая вещь», – полагал Р. Декарт. «Природа человека есть сумма его природных способностей и сил, – писал Т. Гоббс, – таких, как способность питаться, двигаться, размножаться, чувство, разум и т. д.». В подобных воззрениях на человеческую природу проявлялся натурфилософский характер антропологических знаний того времени. Философы Просвещения также исходили из представлений о разумной природе человека. Но, если одни из них (К. Вольф, Ф. Хатчесон) усматривали сущность человека в его духовной деятельности, то другие (Дж. Локк, французские материалисты) подчеркивали его телесность, чувственность, которую разум способен облагородить, но не преодолеть. Новым словом в антропологии стало определение Б. Франклина: «Человек – это животное, делающее орудия».

Представители классической немецкой философии видели в человеке продукт и творца культуры. И. Кант, возражая против понимания человека как природного существа, утверждал, что он принадлежит двум мирам: природному, где над ним властвует необходимость, и нравственному, в котором он свободен. Согласно Ф. Шлегелю и Ф. Шеллингу, хотя в человеке сочетаются природное и свободное начала, его истинная сущность - в творчестве. Гегель считал природность, телесность человека внешним по отношению к нему, принимая за его существенное определение свободный дух, поэтому рабство для него было явлением «перехода от природности человека к подлинно нравственному состоянию», то есть к духовной свободе. Л.Фейербах утверждал, что человека нельзя понять, как животное, обладающее сознанием, его сущностными признаками являются разум, воля и сердце, которые проявляются «только в общении, в единстве человека с человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность различия между я, и Ты».

В XIX в. в результате исследований общественных факторов, которые воздействуют на жизнедеятельность человека, возникает *социоцентрическая модель* изучения сущности человека. Многие мыслители и ранее утверждали, что человек есть существо общественное (Аристотель, Фома Аквинский, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, Г.В. Гегель).

Однако только в марксистской философии, в которой данная модель получила свое наиболее полное выражение, человек предстает как существо общественное не только по своему происхождению, но и во всех своих существенных определениях. К. Маркс утверждал, что «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В

своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений». Согласно его учению, вся жизнь человека, его существование и развитие, протекает в социальных формах, порождаемых определенной общественно-экономической формацией. Такой подход позволяет лучше понять историческую специфику человека, изучить причины, способы и результаты его деятельности.

Вместе с тем ученые, применяющие социоцентрическую модель к изучению человека, склонны преувеличивать значение социальных факторов, принижая роль как биологических особенностей человека, так и личностного способа его бытия в мире.

Философское осмысление человека во 2-й половине XIX в. сопровождалось нарастающей критикой рационализма, в равной степени присущего как космоцентрическому, так и социоцентрическому подходу к пониманию его сущности. Определяющими факторами человеческого бытия объявляются не разумная деятельность и социальные способности, а религиозная вера, воля, чувство, бессознательный порыв. Так, согласно А.Шопенгауэру, человек управляется иррациональной волей к жизни, поэтому чувствует себя, как в карете, лошади которой понесли. Ф.Ницше восхвалял «волю к власти», развитие которой должно завершить эволюцию от человека настоящего к сверхчеловеку будущего. С.Кьеркегор полагал, что сущность человека определяется актом выбора, благодаря которому он из природного существа становится личностью. З.Фрейд утверждал, что сущность человека определяется противоборством двух начал: бессознательного «оно» и культурного «сверх-я», которые необходимо гармонизировать.

В антропологических концепциях XX в. наблюдается смешение всех известных ранее моделей. Большое влияние имеют философия персонализма и экзистенциализма. Крупнейший представитель философии персонализма М.Шелер сделал вывод о том, что человек есть единственное существо в природе, способное «овладеть» своей сущностью. Экзистенциалисты М.Хайдеггер и Ж.-П.Сартр видели в человеке «просвет в бытии», «проект будущего», так как он свободен и поэтому есть то, что делает из себя сам. Русский религиозный персоналист и экзистенциалист Н.А.Бердяев полагал, что человек может адекватно выразить свою сущность, следуя божественным ценностям и/или реализуя себя в творчестве. Неокантианец Э.Кассирер утверждал, что определение человека как «рационального животного» не утратило своей силы, но является неполным. По его мнению, человек открыл новый способ адаптации к реальности, который называется *символической системой* (язык, миф, искусство, религия, философия). Поэтому с большим правом можно определить человека как «животное символическое». Такое понимание сущности человека получило развитие в философии постмодерна.

Мы познакомились со множеством подходов к пониманию сущности человека. В каждом из них можно найти относительную истину. Сущность человека определяется тем, что он есть часть природы и часть общества. Но природное и общественное соединяются в каждом человеке уникальным образом, так как он обладает самосознанием и свободой воли, что позволяет ему созидать себя как личность. Поэтому наряду с природным и социальным измерением человек несет в себе личностное начало. Понимание всех трех ипостасей человека в их своеобразном и неповторимом сочетании, в индивидуальном развитии и историческом изменении позволяет нам все глубже погружаться в изучение человеческой сущности. От этого занятия нас не сможет отвратить даже знание того, что эту сущность нам никогда не удастся понять до конца. «Человек есть тайна, – заметил Ф.М. Достоевский. – Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Человек в древнеиндийских религиозно-философских учениях.

Размышления о человеке всегда были ключевыми для философии. С тех пор как человек стал задумываться об устройстве окружающего мира, он начал постигать и самого себя.

Кто я и, кто мы? Откуда взялись? К чему и куда идем? Что выделяет нас в многоликом мире живых существ, населяющих Землю, и что роднит с ним? Добр человек или зол по своей природе, созидатель он или разрушитель? Может ли он изменять окружающий мир или, напротив, является рабом обстоятельств?

В разные эпохи на подобные вопросы давались самые разнообразные ответы. Древневосточные мудрецы стремились понять природу человека, степень его свободы, цель и смысл его жизни. Важной чертой философии Древнего Востока является акцент на изначальном единстве макро- и микрокосма, природы и человека.

Человек, с одной стороны, представляется как мельчайшая песчинка мироздания. С другой стороны, он вплетен в картину мироздания тысячью невидимых нитей, устанавливающих теснейшее взаимодействие между человеком и Космосом.

Другую черту данной философии составляет ее прочнейшая связь с мифологией. Многообразные философские школы Индии и Китая насыщены необычными, порой невероятными образами, призванными отразить все богатство красок Вселенной. Не меньшее значение в теоретической мысли Востока имеет натурфилософия - поиск истоков мира и человека.

Вместе с тем философские традиции Индии и Китая глубоко своеобразны. Древнеиндийская философия человека представлена, прежде всего, в памятнике древнеиндийской литературы - Ведах, в которых выражено одновременно мифологическое, религиозное и философское мировоззрение. В Упанишадах - комментариях к Ведам происходит активный поиск смысла жизни человека, истоков бытия мира.

Согласно Упанишадам, в качестве первоосновы бытия выступает универсальный принцип - безличное сущее (брахма), отождествляемое также с духовной сущностью каждого индивида (атман). Различные формы бытия, как и бытие индивида, предстают тождественными универсальной сущности всего мира, проявлениями брахмы. Неотделимой частью этого учения является концепция круговорота жизни, тесно связанный с нею закон воздаяния (карма). Восходящее к традиционным представлениям древних народов Индии учение о круговороте жизни представляет человеческое бытие как определенную форму бесконечной цепи перерождений. Закон кармы определяет постоянное включение атмана в процесс перерождений, а также будущее рождение и жизнь, как результат всех деяний предшествующих жизней. В этом вечном круговороте жизни Бога как личности не существует, впрочем, как не существует и человек, ограниченный пространством и временем.

Выход из цепи перерождений Упанишады видят в следовании человеком своей карме, полном осознании тождества атмана и брахмы. Лишь тогда индивидуальная душа (атман) выходит из-под влияния кармы, возносится над радостью и скорбью, жизнью и смертью, сливается с брахмой. Это и есть путь богов, изложенный в Упанишадах.

Таким образом, человек в философии Древней Индии мыслится как часть мировой души. В учении о переселении душ (сансаре) граница между живыми существами (растениями, животными, человеком) и богами оказывается проходимой и подвижной. Но важно заметить, что только человеку присуще стремление к свободе, к избавлению от страстей и пут эмпирического бытия с его законом сансары-кармы. Упанишады оказали огромное влияние на развитие всей философии человека в Индии. Возникает множество школ, как следующих ведической традиции, так и делающих попытку неортодоксального осмысления сущности человека и мира.

На рубеже VII-VI вв. до н.э. в Индии возникает буддизм. Характерной особенностью этого учения является его этико-практическая направленность. Главный вопрос, который его интересует, - бытие человека. В основе буддизма - учение о «четырех

благородных истинах»: 1) страдание существует повсеместно; 2) оно причинно обусловлено; 3) есть условия, порождающие страдание; 4) есть путь, ведущий к освобождению от страданий. Суть буддизма составляет учение о страданиях: рождение-страдание, старость-страдание, болезнь-страдание, смерть-страдание, соединение с неприятным - страдание, разлука с приятным - страдание, неполучение чего-либо желаемого - страдание, короче говоря, пятеричная привязанность к существованию есть страдание. Причиной страдания являются желания, страстные влечения. Избавиться от страданий можно, подавив в себе жажду жизни, желания, страсти. В системе буддизма определяющим является принцип абсолютной автономности личности и ее независимости от реальности, в том числе и социальной. Идеалом верующего буддиста является погашение всех желаний, страстей и радостей жизни, стремление перейти от всего земного, в небытие, в нирвану - состояние души, при котором исчезают всякие желания и обретается внутренняя гармония, наступает ощущение абсолютной свободы и независимости от внешнего мира. В понимании Будды Гаутамы человеческое «Я» - это духовно-телесная целостность, которая представляет собой творческое начало бытия, его конечную причину, определяющую как образование мироздания, так и его распад. Поэтому морально-этический идеал буддизма - это толерантность и непричинение вреда окружающему миру.

С точки зрения другого религиозного-философского учения - джайнизма, человек должен пройти долгий и сложный путь освобождения души, чтобы своей духовной сутью контролировать материальную сущность и управлять ею.

Также весьма древней является система йога, систематизатором которой считается мудрец Патанджали. Это философско-этическая концепция, требующая исполнения предписаний Вед, наставлений брахманов, а также активности и ответственности людей за свои поступки. Главная задача йоги - освобождение ума от всего ложного, достижение его ясности путем физических и психических упражнений. Только с прекращением смен душевных состояний достигается спокойствие, чистота ума, человек погружается недеятельное состояние. Это достигается восьмиступенчатым путем освобождения: 1) воздержанием - преодолением порочных стремлений; 2) культурой, то есть развитием положительных привычек: соблюдение моральных и гигиенических правил, выработка хороших чувств (дружелюбие, бодрость), привычка довольствоваться малым, строгое соблюдение религиозных обетов и т.д.; 3) дисциплиной тела (асана); 4) контролем ума над чувствами; 5) вниманием; 6) контролем за дыханием; 7) созерцанием объекта; 8) сосредоточением.

Конечной целью йоги является блаженство самосознания, погружение в себя, освобождение души. Весьма интересными в йоге являются разработка психологических проблем, психотерапии, аутотренинга, попытки понять связь между психическим и соматическим.

Живой интерес к проблеме личности проявляли китайские мыслители, развивая учение о природе человека. У Конфуция (551-479 до н.э.), практически отсутствуют традиционные философские проблемы. В центре внимания его философии - человек, его нравственное и умственное развитие. Природа человека определяется «Небом». Концепция «Неба» традиционна для китайской культуры. У Конфуция - это часть природы, а также и высшая духовная сила. Человек, наделенный Небом определенными этическими качествами должен поступать в согласии с ними и совершенствовать их при помощи обучения. Целью обучения является достижение уровня «идеального человека», «благородного мужа» (цзюнь - цзы), концепцию которого впервые разработал Конфуций.

Чтобы приблизиться к цзюнь - цзы, каждый должен следовать таким принципам, как человечность, гуманность, любовь к людям. Закон идеальных отношений между людьми в

семье и государстве сформулирован в концепции человечности: «Чего не желаешь себе, того не делай и другим».

Впоследствии в конфуцианстве выявилось два направления в понимании природы человека. Одно из них видело человека от рождения добрым. Имея в виду добрую природу человека, Конфуций говорил: «По природе все люди сходны между собой, привычки и воспитания делают людей отличными друг от друга...». Конфуцианский философ Мэн-цзы (372-289 до н.э.) считал врожденными следующие четыре качества: чувство сострадания, чувство стыда, скромность и умение различать истину от лжи. По мнению мыслителя, между людьми нет таких, у которых бы не было стремления к добру, так же как нет воды, которая не стремилась бы течь вниз. Люди имеют врожденные знания, источником которых является божественный «необъятный дух». Человек становится злым, в процессе жизни, испытывая недостаток средств к существованию.

Ряд философов древнего Китая выражали другую точку зрения. По их мнению человек имеет злую природу, он - врожденный эгоист, пронизанный ненавистью. Именно такая мысль пронизывает учение Сюнь-цзы (ок. 298-238 до н.э.), Хань-Фэй-цзы (ок.280-230 до н.э.) и др. Эти мыслители учили, что все доброе в человеке приобретается и необходимо путем воспитания изменять его природу. Сюнь-цзы считал человека самым драгоценным в мире, подчиняющим себе все другие существа. Древнекитайские философы обращали внимание и на личный интерес. Сюнь-цзы замечает, что человек от рождения стремится к выгоде. Интересы людей непримиримы, они стремятся причинить друг другу зло. Это приводит к соперничеству между ними, порождает хаос в государстве, люди будут проявлять уступчивость друг другу, лишь обучаясь справедливости и долгу.

Наряду с учением Конфуция и его последователей в древнекитайской философии существовало и другое направление - даосизм. Оно основано Лао-цзы (VI-V в. в. до н.э). Центральное место в учении даосизма занимает понятие Дао - универсального принципа устройства мира, всеобщей первосубстанции, единого Пути развития всех вещей и явлений. Дао порождает два начала: Ян и Инь (свет и тьму, небо и землю, положительное и отрицательное). От соединения и взаимопереплетения Ян и Инь происходит вся «тьма вещей», происходит и сам человек.

Во взаимодействии этих начал, Неба и Земли человек занимает особое место - как бы посредника между ними. Вместе с Небом и Землей человек образует Триаду. Такое положение человека определяет его «срединный путь» - путь трансформатора энергии Неба и Земли. Только следуя этому пути - Дао, человек, в котором уже заложены противоположные начала, может воплотить в себе единство всего мира, стать микрокосмосом, универсальной моделью Вселенной, неразрывно связанной со всем Космосом тысячью невидимых нитей. Только тогда человек выполняет свое великое предназначение, достигает состояния единства с Дао, чем благотворно влияет на развитие мира.

При соблюдении этого принципа возможно достижение свободы, счастья, успеха и процветания. Всякое действие, противоречащее Дао, означает пустую трату сил и приводит к неудаче и гибели. Так, Чжуан - цзы (ок.369-286 до н.э.) провозглашает: «Природу человека нельзя переделать, судьбу нельзя изменить». По его убеждению, настоящий человек не знает ни любви к жизни, ни ненависти к смерти. Он не должен прибегать к разуму, чтобы противится Дао. «Сердце такого человека свободно от чувств, поведение сдержанно, его лицо выражает простоту».

В произведениях китайских мыслителей содержатся идеи о смысле человеческой жизни. Философ Ян Чжу (ок. 395-335 до н.э.) признавал право человека на счастье и благополучие. Он говорил о всестороннем развитии человеческой личности. По его мнению, смысл жизни состоит в удовлетворении разнообразных материальных и

духовных потребностей человека. Ян Чжу выступает за свободу человека. Она предполагает свободное следование требованию человеческой природы, свободу от внешних уз, которые закрепощают человеческую личность. Самое худшее, говорит мыслитель, «принуждать жизнь» человека. Вместе с тем, он считал, что человек должен контролировать свои потребности, ибо «ненасытный характер - это червь, съедающий жизненные силы человека».

Таким образом, на Древнем Востоке зарождается и развивается философская мысль о человеке. Важнейшей ее чертой является ориентация на совершенствование внутреннего мира человека. Улучшение общественной жизни, порядков, нравов связано, прежде всего, с изменением индивида и приспособлением его к внешним обстоятельствам, а не с изменением самого внешнего мира. Человек сам определяет пути и средства своего совершенствования и спасения.

Также характерной чертой философского антропологизма Древнего Востока является связь человека, его мира и судьбы с запредельным миром. Нельзя не отметить и такую важнейшую особенность древневосточной философии человека, как ориентация личности на крайне бережное, внимательное и гуманное отношение, как к природному, так и к социальному миру.

Философия человека древней Индии и Китая оказала огромное влияние как на дальнейшее развитие учений о человеке, так и на формирование образа жизни, культуры и традиций стран Востока. До сих пор менталитет народов этих регионов находится под существенным влиянием представлений и идей, сложившихся в тот далекий период.

Образы человека в истории античной философии

Значительный шаг вперед в осмыслении проблемы человека представляет древнегреческая натурфилософия. Уже представители милетской школы (VI-V вв. до н. э.) высказывали догадки об естественном эволюционном характере возникновения и развития человека. Так, согласно Анаксимандру, первый человек произошел от живых существ другого рода. В свою очередь, Демокрит из Абдер полагал, что членораздельная речь возникла в ходе общения живых существ между собой и их деятельного отношения к миру, а не как результат божественного творения. Изменившиеся условия жизни людей заставили их защищаться от холода, находить новые способы добывания пищи. В рамках подобных представлений о развитии человеческого существа формировалось и новое понимание природы души человека, которая стала соотноситься не только с телесной субстанцией, но и, как это было, например, у Гераклита, с логосом, т. е. порядком, законом, мышлением, некоей идеальной сущностью. Важное место занимают проблемы человека в учении софистов. Через столетия до нас дошло их крылатое выражение: человек является мерой всех вещей. Основатель школы софистов **Протагор** одним из первых выдвинул положение, согласно которому человек - это главный критерий всего существующего. И хотя Протагор был софистом и имел в виду, прежде всего право каждого гражданина на отстаивание своей точки зрения, но девиз этот можно рассматривать и более широко, применительно к оценке роли человека в мироздании как таковом. Для греков человек был олицетворением всего сущего, прообразом всего созданного и создаваемого. Вот почему человеческий облик, представленный самым прекрасным образом, стал эстетической нормой для Древней Греции, был не только преобладающей, но почти единственной темой классического искусства.

Пифагор - (IV в. до н.э.) и его последователи пифагорейцы исходили из идеи, что вселенная бесконечна и в пространстве, и во времени и что ею правит бог, столь же вечный и беспредельный, как и сам мир. Во всем мире господствует порядок, в основании которого лежат число и мера - они и производят гармонию бытия, подобную той, которую мы находим в музыке. Число управляет, как ходом небесных святил, так и всеми

человеческими отношениями. Число управляет, как ходом небесных святил, так и всеми человеческими отношениями. Число - это источник наград и наказаний. Душа человека бессмертна и гармонична, однако в период своего земного существования она проходит через ряд тел: то высших, то низших - в зависимости от того, насколько она добродетельна.

Результатом размышлений Эпикура о мире и человеке явилось этическое учение, основу которого составлял принцип гедонизма, постулируемый им в качестве организующего начала человеческой деятельности. Как видим, древнегреческие философы постоянно обращались к осмыслению тех или иных аспектов проблемы человека. Однако только в философии **Сократа** эта проблема переместилась в центр исследовательского интереса, став, по сути дела, доминирующей и основной.

Сократ размышлял о состоянии добра и зла в обществе, ратовал за добродетельную жизнь людей, выступал за установление справедливых отношений между ними, отстаивал идеи нравственного поведения и высказывал мысли о необходимости целостного развития личности. Он считал, что знание о человеке и его душе составляет основу философского знания как такового. Поэтому целью познания, согласно учению Сократа, является прежде всего самопознание.

Взгляды Сократа получили дальнейшее развитие в учении родоначальника древнегреческого объективного идеализма **Платона**. Согласно его учению, люди были порождены божественными существами, а последние - демиургом. Боги взяли от демиурга бессмертное начало души, заключив ее в смертное тело. Они вложили туда различные изменчивые состояния, включая удовольствие и страдание, дерзновение и боязнь, гнев и надежду. Все это они смешали с неразумными ощущениями и с любовью. Так получился универсальный род души. Потом боги создали человеческий организм, наделив его органами пищеварения, дыхания, кровообращения и т. д. Одновременно они предопределили этапы жизни человеческого существа: детство, юность, зрелость, старость и, наконец, смерть. Так, по мнению Платона, произошел человек.

Общественная жизнь предъявляет конкретные требования к человеку. Для выполнения этих требований ему необходимы соответствующие качества, которые, согласно Платону, не являются природными, а приобретаются путем воспитания и обучения людей.

Размышляя о месте человека в обществе, о его свойствах и качествах, Платон высказал ряд соображений о разделении труда в государстве. Всех членов идеального полиса он делил на особые разряды, включая в них философов, воинов, ремесленников, рабов. Каждый из них выполняет свои функции, возложенные на них обществом. В соответствии с этим неравенство провозглашалось одним из основных принципов устройства государства. Очевидно, что такое понимание места и роли человека в обществе отражало идейную позицию Платона как идеолога рабовладельческого государства.

Вместе с тем, говоря о философских взглядах Платона на человека, следует отметить позитивные стороны его учения. Важно подчеркнуть, что Платон был большим знатоком человеческих чувств, понимал глубину и размах человеческих страстей. Он высоко ценил реальные и потенциальные способности человека, пытался определить условия их проявления. Главное внимание он обращал на природу человека, думал о его будущем.

Дальнейшее осмысление проблемы человека в древнегреческой философии мы находим у ученика Платона **Аристотеля**, который был одним из универсальнейших умов древности. Его сочинения поражают удивительно широким охватом и обстоятельностью трактовки всех отраслей современного ему философского и естественнонаучного знания, включая соответствующие представления о человеке.

В понимании природы и сущности человека Аристотель далеко ушел от своих предшественников. Человеческое существо рассматривалось им, с одной стороны, как

нечто «единое и неделимое», а с другой - как «политическое животное», предназначенное к «сожитию» с себе подобными. В «Политике» он дает такое определение человека: «...человек, по природе своей, - существо политическое». Вместе с тем следует отметить, что в понимании сущности человека Аристотель все-таки оставался на идеалистических позициях, поскольку политичность человека выводилась им из его природы, а не из общественной деятельности.

Человек ставился Аристотелем несравненно выше любого другого животного, ибо он обладает развитым интеллектом, даром речи, способностью различать добро и зло. «Природа дала человеку в руки оружие - интеллектуальную и моральную силу...». Тем самым Аристотель стремился подчеркнуть различия между человеком и животным. Однако приведенное высказывание обнаруживает идеалистическое толкование философом сущности человека. Ведь моральная сила человека не соотносится Аристотелем с общественной жизнью людей, а выводится непосредственно из природы. Аналогичные воззрения высказывал он, рассуждая о равенстве и неравенстве людей.

Аристотель придерживался взгляда, согласно которому люди от природы неравны. Вслед за Платоном он утверждал, что природное неравенство людей приводит к их социальному неравенству: одни рождаются для того, чтобы властвовать, другие - для того, чтобы подчиняться. Древний философ не поднялся до понимания общественных причин социального неравенства людей. Рассуждения Аристотеля о неравенстве людей в обществе - следствие занимаемой им идейной позиции, в соответствии с которой отстаивался идеал рабовладельческого государства.

Необходимо отметить, что древнегреческий философ рассматривал человека как особое эстетическое явление, как некое субъективное начало, наделенное эстетическими способностями. Другое дело, что эстетика Аристотеля основывалась на натурфилософских принципах. В ее основе было представление о красоте естественного человека, от природы наделенного здоровьем, с пропорциональным телосложением, силой, изяществом движений. Вместе с тем прекрасное в человеке Аристотель не ограничивал только гармоническим складом человеческой телесности. Прекрасное определенным образом связывалось им с активностью, деятельностью, творческим началом человека. Аристотель считал, что наряду с физическим развитием человек должен быть способен к нравственному совершенству: «Человек без нравственных устоев оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых инстинктах».

В этих размышлениях Аристотель предстает как философ, ратовавший в условиях рабовладельческого общества за гармоничное развитие личности свободно рожденного человека. Гармоничное сочетание возвышенной моральности, внешней и внутренней красоты и общественно-политической зрелости он выражал при помощи термина «калакагатия». Калакагатией человек обладает лишь тогда, когда он становится добродетельным существом, когда развиты все его внутренние силы. Это возможно в том случае, если в человеке синтезируются различные добродетели. Задача каждого члена общества состоит в том, чтобы выявить и развить свои потенциальные задатки и возможности.

Однако прогрессивные размышления Аристотеля о человеке вступали в явное противоречие с консервативными установками, в соответствии с которыми умственный и физический труд находятся на противоположных полюсах общества, разделенного на рабов и рабовладельцев.

Столь же противоречивые представления о человеке были свойственны многим древнегреческим философам. Большинство из них рассматривали человека как часть природы. В то же время они стремились подчеркнуть те различия, которые, по их мнению,

имелись между человеком и другими живыми существами. В понимании человека как общественного существа просматривалась тенденция к раскрытию специфических особенностей жизнедеятельности людей в обществе. И хотя в древнегреческой философии многие ценные догадки о природе и сущности человека не получили обстоятельного осмысления и обоснования, они оказали позитивное воздействие на развитие философской мысли последующих эпох.

Христианская антропология: человек - образ и подобие Бога

На вопрос что такое человек, средневековые мыслители давали не менее многочисленные и разнообразные ответы, чем философы античности или Нового времени. Однако две предпосылки этих ответов, как правило, оставались общими. Первая - это библейское определение сущности человека как «образа и подобия Божьего» - откровение, не подлежащее сомнению. Вторая - разработанное Платоном, Аристотелем и их последователями понимание человека как «разумного животного». Главное же определение человека как образа и подобия Бога тоже порождало вопрос: какие же именно свойства Бога составляют сущность человеческой природы - ведь ясно, что человеку нельзя приписать ни бесконечность, ни безначальность, ни всемогущество.

Для средневековых философов между человеком и всей остальной Вселенной лежит непроходимая пропасть. Человек - пришелец из другого мира (который можно назвать "небесным царством", "духовным миром", "раем", "небом") и должен опять туда вернуться. Хотя он, согласно Библии, сам сделан из земли и воды, хотя он растет и питается, как растения, чувствует и двигается, как животное, - он сродни не только им, но и Богу. Именно в рамках христианской традиции сложились представления, ставшие затем штампами: человек - царь природы, венец творения и т.п.

Но как понимать тезис, что человек - образ и подобие Бога? Какие из божественных свойств составляют сущность человека? Вот как отвечает на этот вопрос один из отцов церкви - Григорий Нисский. Бог - прежде всего царь и владыка всего сущего. Решив создать человека, он должен был сделать его именно царем и владыкой над всеми тварями. А царю необходимы две вещи: во-первых, свобода, независимость от внешних влияний; во-вторых, чтобы было над кем царствовать. И Бог наделяет человека разумом и свободной волей, то есть способностью суждения и различения добра и зла: это-то и есть сущность человека, образ Божий в нем.

А для того чтобы он смог сделаться царем в мире, состоящем из телесных вещей и существ, Бог дает ему тело и животную душу - как связующее звено с природой, над которой он призван владычествовать.

Индивидуалистическая трактовка человека в эпоху. Замечательный итальянский гуманист Пико делла Мирандола (1463-1494) стяжал славу самого образованного и всеобъемлющего ума своего времени. Мечтой мыслителя, так и не осуществленной, было показать единство двух основных школ древнегреческой философии - платоновской и аристотелевской. Философия Мирандолы была творческим обобщением лучших традиций античной христианской, арабской мысли (он знал 22 языка), а также еврейской и восточной мистики. Если Фома Аквинский дал философско-религиозный синтез средневековой культуры, то Мирандола - ренессансной. Аристократ по рождению, мыслитель писал о безмерных творческих возможностях человека, о ценности и неповторимости личности, защищал право на свободомыслие, призывал к духовному развитию всех людей, независимо от происхождения и социального статуса. Разрушая божественный детерминизм средневековья, Мирандола высвобождал волю человека, награждал ее свободой, достойной земного бога.

Учение о человеке Мирандола пытался обосновать в «Речи о достоинстве человека», прославившей его среди современников и оказавшей влияние на формирование

гуманистической мысли XVI века. По мысли философа, Бог, сотворив человека, специально дал ему «неопределенный образ» и, поставив в центр мира, сказал: "Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные. ...О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, что пожелает, и быть тем, кем хочет!» Человек у него есть связующее звено между материей и духом, он - узел мира, способный возвыситься к Богу или опуститься до состояния животного. Природа человека не определена изначально и этим близка к природе Бога.

Этот механистический взгляд на человека, рассматриваемого в качестве машины, получил широкое распространение в философии Нового времени. Знаменем такой концепции может служить название работы **Ж.Ламетри** – «Человек – машина», в которой представлена точка зрения механистического материализма. Согласно ему, существует лишь единая материальная субстанция, а человеческий организм – это самостоятельно заводящаяся машина, подобная часовому механизму.

Подобный взгляд характерен для всех французских материалистов XVIII в. (Гольбах, Гельвеции, Дидро). Другая отличительная черта их философской антропологии – рассмотрение человека как продукта природы, абсолютно детерминированного ее законами, так что он «не может – даже в мысли – выйти из природы». Стоя на принципах последовательного механистического детерминизма, они, конечно, не могли ни в какой мере признать свободу воли человека. Еще одна характерная черта этих мыслителей состояла в том, что, критикуя христианскую догматику об изначальной греховности человека, они утверждали, что человек по своей природе изначально добр и не греховен.

Б. Паскаль: человек – «мыслящий тростник». Для философии **Паскаля** наиболее характерным мотивом является стремление поставить в центр человека. Его чрезвычайно занимает вопрос, как мы можем получать истинное знание об окружающей нас реальности и о самих себе. Ответом на этот вопрос он считает особую возможность познания, а именно – так называемую «интуицию сердца». Именно сердце, как считает Паскаль, чувствует первичные аксиомы и термины, при помощи которых существует знание.

Интуиция сердца обладает способностью выводить человека за пределы ограниченного мира обыденности, даже за пределы его разума, проблематичного и склонного к ошибкам. У сердца свои законы, считает философ, и они не совпадают с законами разума. Этот новый вид чувственной интуиции есть исходный пункт размышления, на который следует опираться каждому, кто стремится мыслить и искать истину.

Помимо интуиции сердца, для Паскаля, как человека и как философа, очень важной является эмоциональная жизнь, которая, как он считает, дает истинное знание и истинное переживание происходящего.

Здесь, в сфере размышлений, касающейся человека и его сущности, перед Паскалем встает проблема бесконечности. Бесконечное для него – это то, что не в состоянии преодолеть человеческий рассудок, то, перед чем индивид пасует, находится в состоянии растерянности и страха. И только при помощи сердца и интуиции сердца мы можем осмыслить бесконечное, проникнуть в него взором, смириться с ним. Проявлением бесконечности в реальности для Паскаля является природа во всем ее многообразии. Поэтому изучение природы и своеобразное вчувствование в нее – это важный и существенный шаг на пути познания бесконечности.

Другой стороной бесконечности является та сложность, с которой устроен каждый живой организм, каждое существо и особенно человек. Как считает Паскаль, в каждом субъекте

ведут войну разум и чувства. Разум считает, что только он способен познавать истину и открывать своему обладателю – человеку – тайные стороны реальности. Однако и чувства считают аналогично, стремясь дать истинное знание из собственного опыта. На самом же деле, они не должны конфликтовать между собой, так как знание, даруемое ими, взаимодополняемо и не является полным, существуя одно без другого. Взятые же по отдельности, данные чувств и разума легко могут обмануть человека, оставить его в заблуждении.

Антропологизм Л. Фейербаха. Немецкий философ Людвиг Фейербах (1804–1872) первоначально увлекался философией Гегеля, однако уже в 1839 году подверг ее резкой критике. С точки зрения Фейербаха, идеализм есть не что иное, как рационализированная религия, а философия и религия по самому их существу, считает Фейербах, противоположны друг другу. В основе религии лежит вера в догматы, тогда как в основе философии — знание, стремление раскрыть действительную природу вещей. Поэтому первейшую задачу философии Фейербах видит в критике религии, в разоблачении тех иллюзий, которые составляют сущность религиозного сознания. Религия и близкая к ней по духу идеалистическая философия возникают, по мнению Фейербаха, из отчуждения человеческой сущности, посредством приписывания Богу тех атрибутов, которые в действительности принадлежат самому человеку. «Бесконечная или божественная сущность, - пишет Фейербах в сочинении «Сущность христианства», - есть духовная сущность человека, которая, однако, обособляется от человека и представляется как самостоятельное существо». Так возникает трудноискоренимая иллюзия: подлинный творец Бога – человек - рассматривается как творение Бога, ставится в зависимость от последнего и таким образом лишается свободы и самостоятельности.

Согласно Фейербаху, для освобождения от религиозных заблуждений необходимо понять, что человек - не творение Бога, а часть - и притом наиболее совершенная - вечной природы.

Марксистское понимание сущности человека. Идея сверхчеловека у Ф.Ницше

Рассмотрим подробно, как решается проблема человека в марксистской философии. Если домарксистские социологи трактовали общество как совокупность отдельных индивидов с различными целями и борьбой за существование, а сущность человека усматривали либо в боге, либо в природе, то Карл Маркс видел сущность человека не вне общества, а в нем самом. Общество он рассматривал как социальную форму материи, основа которой – способ производства материальных благ.

Полемизируя с Л.Фейербахом, Ф.Энгельс писал, что тот не видел, что человек – существо общественное и его свойства представляют собой общественный продукт. С позиций марксистской философии сущность человека социальна.

В «Тезисах о Фейербахе» Маркс дает определение сущности человека. «Сущность человека, – пишет он, – не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений». В этом определении две смысловые части. Первая – критичная, где указывается на ограниченность взглядов старого материализма на человека, и прежде всего Л.Фейербаха, философия которого была абстрактной. Основоположники марксистской философии критиковали его за то, что он рассматривал человека с абстрактно-натуралистических позиций.

Вторая – позитивная, в ней говорится о том, что все общественные отношения (экономические, политические, правовые, национальные, брачно-семейные и др.) отражаются в отдельном человеке, формируют его общественные черты как личности. В нем они индивидуализируются в определенную целостность. Таким образом, богатство личностных качеств человека выступает как богатство его действительных общественных

отношений (например, экономические отношения, составляющие экономический базис общества, в то же время формируют определенные качества личности, равно как политические и правовые отношения).

Идея сверхчеловека у Ф. Ницше

Впервые термин «сверхчеловек» был введен Фридрихом Ницше в произведении «Так говорил Заратустра». Сам философ представлял образ сверхчеловека как существо, превосходящее современного человека ровно на столько, насколько последний превзошел обезьяну. Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт – это, по мнению Ницше, прототипы сверхчеловека. Однако разные люди воспринимали этот образ совершенно иначе, нежели сам Ницше. Существует множество взглядов на то, что представляет собой сверхчеловек и кого можно считать таковым.

Ницше критиковал религию и в частности христианство. Он отмечал, что сверхчеловек уже нередко существовал, однако существовал как случайность, исключение, но не как нечто предумышленное. Из-за страха перед этим ценным типом люди взрастили противоположного человека: стадного, больного животного - христианина. Ницше считал, что сверхчеловек - существо, вставшее на место умершего Бога, появившееся в результате закономерного этапа истории человеческого вида. Радикальный эгоцентрик, творец, воля которого направляет вектор исторического развития. Христианство, по мнению Ницше, не дает человеку развиваться, то есть препятствует появлению сверхчеловека, отмечая, что не следует украшать христианство, так как оно объявило войну сверхчеловеку и встало на сторону слабых униженных неудачников. Христианство внесло порчу в разум духовно-сильных натур. Однако многие люди не были согласны с такой трактовкой образа. Например, Владимир Соловьев считал, что сверхчеловек (или как он называл Богочеловек) - это идеальный человек, соединивший в себе природное и божественное. И прообразом для него служил Иисус Христос. Соловьев упрекал Ницше, что тот не смог найти религиозной действительности ни в себе, ни сверх себя, сочинив при этом словесную фигуру - Заратустру, и назвал его настоящим сверхчеловеком. На этой же почве немецкого философа критиковал Николай Федоров, считая его учение о сверхчеловеке «проповедью эгоизма», а сам образ сверхчеловека «антихристом».

Однако не только в религии нашлось свое определение ницшианскому «сверхчеловеку». Стоит отметить, что многие люди рассматривали этот образ с культурологической точки зрения. Некоторые думали, что этот самый «сверхчеловек» есть в каждом человеке, то есть это одна из множества возможностей, сокрытая в глубине души человека. И зависит только от самого человека – приблизится ли он к этой возможности или отдалится. Но для каждого человека эта возможность, абсолютно разная, ибо у каждого из нас разные способы понимания нормы – следовательно, и черты, которые характеризуют сверхчеловека, будут разные. Но не только разное понимание нормы формировал у человека этот образ; принадлежность к какой-либо культуре, национальности, эпоха, в которой он живет, общество, которым окружен человек – все это влияет на точку зрения. Из-за этого можно отметить, что такой образ сверхчеловека фактически не обладает объективностью.

Стоит заметить, что не всегда интерпретация образа сверхчеловека имела положительные черты. Всем известно, что Адольф Гитлер был восхищен идеей сверхчеловека, однако его взгляды были совершенно отличны от взглядов Ницше на это. Многие утверждают, что именно немецкий философ виновен во всех несчастьях того времени. Естественно, не исключено, что Гитлер был знаком с произведениями Ницше и в частности с «Так говорил Заратустра», однако книга «Майн кампф» повествует нам о том, насколько расхожи были идеи у этих двух людей. Ницше говорил, что сверхчеловек придет на место погибшего человечества. Идея же Гитлера мутировала из «сверхчеловека» в «сверхрасу». В своей

книге он сравнивал людей с животными, говоря, что «лиса никогда не проявит гуманность к гусю». И, в отличие от Ницше, у Гитлера уже была сверхраса, раса, которая стоит над всеми остальными – арийская, основоположники человечества.

Из всего этого следует отметить насколько все-таки многогранна философия Ницше, и насколько разное понимание одного и того же у разных людей.

Человек и его бытие в мире: экзистенциализм. Человек деятельный: прагматизм. Экзистенциализм, или философия существования, – одно из направлений современной философии, возникшее накануне Первой мировой войны. Его представителями являются К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю и др. В нем традиционно различают религиозное и атеистическое направления.

Экзистенциализм стремится понять бытие как нечто непосредственно данное. Для такого понимания бытия требуется преодолеть интеллектуализм, рационализм и другие философские традиции. Постигнуть бытие можно только интуитивно, вжившись в него. Только тогда оно становится бытием человека. Для преодоления психологизма в таком понимании бытия в экзистенциализме бытие наполняется понятием трансцендентного переживания. Следовательно, это не переживание отдельного существа, а экзистенция (существование). Экзистенция трансцендирует бытие его конечностью, т. е. смертностью. Таким образом, трансцендирование – это выход за пределы существования человека.

В рамках разных направлений трансцендирование понимается по-разному. С точки зрения религиозного экзистенциализма трансцендентное – это Бог, для М. Хайдеггера трансцендентность – это реальность, но ее невозможно осмыслить рационально.

В центре философии экзистенциализма лежит понятие свободы. Для данного философского направления характерно отрицание рациональной традиции, сводящей свободу к осознанию необходимости. Экзистенциализм провозглашает гуманистически-натуралистический принцип в понимании человеческой свободы. Свобода для экзистенциализма состоит в раскрытии природных задатков человека, в его раскрепощении, в развитии его «сущностных» сил.

Свобода должна происходить из экзистенции, а поскольку экзистенция ориентирована на трансцендентальность, т.е. на выход за пределы наличной ограниченности бытия, то понимание свободы разными представителями экзистенциализма сводится к разным трактовкам трансцендентальности. Г. Марсель и К. Ясперс утверждают, что свободу можно обрести лишь в Боге. Для Ж.П.Сартра, у которого трансцендентальность есть ничто, т. е. нигилистическое понятие, свобода есть отрицательность по отношению к бытию. Эту отрицательность он называет эмпирической данностью. Человек свободен в том смысле, что он сам желает, намеревается, проецирует свое бытие и себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности. А ее сущность в идеале – в полной независимости от того, что есть. Но в этом случае свобода становится формой проявления крайнего индивидуализма.

Свобода в философии экзистенциализма предстает своеобразным бременем, которое вынужден нести человек, если он является личностью. Бременем является и выбор. Человек может отказаться от свободы, перестать быть самим собой, стать, как все, но этот отказ происходит вместе с отказом от себя как от личности.

Экзистенциализм отрицательно относится к разным формам человеческой коллективности. Все это ложное, а не подлинное бытие. Мнимым является и человеческое общение. Оно лишь подчеркивает одиночество каждого.

Человек деятельный: прагматизм.

Это философское направление возникло в 70-х гг. XIX столетия в США и получило распространение в XX в., оказав сильное влияние на духовную жизнь общества. Основные идеи прагматизма были высказаны Ч.Пирсом, затем развиты Дж.Дьюи, У.Джемсом.

Главный тезис прагматизма заключался в обвинении традиционной философии в отрыве от жизни, в абстрактности и созерцательности. Ч.Пирс выдвинул программу «реконструкции философии»; по его мнению, философия должна быть не размышлением о первых началах бытия и познания, а всеобщим методом разрешения тех проблем, которые встают перед людьми в различных жизненных ситуациях в этом непрерывно меняющемся мире.

Прагматизм, следуя традициям эмпиризма, объявил всю реальность «опытом» человека. Однако этот «опыт» не сводился к чувственным ощущениям и восприятиям. Он понимался как-то, что дано переживанием. Таким образом, объективная реальность была представлена прагматизмом как некая данность человеку в чувствах, действиях, замыслах и в конечном счете в его опыте.

Согласно прагматизму опыт никогда не дан человеку изначально, априорно. Он не есть нечто определенное. Он может быть переживанием (Дьюи), потоком сознания (Джемс). Прагматизм, восприняв идеи дарвинизма, объявил человеческое сознание и мышление не более чем средством приспособления организма к окружающей среде с целью выживания и оптимизации действий. Задача мышления заключается не в познании окружающей действительности способом ее отражения, а в выборе средств, необходимых для достижения своих целей.

Высшие абстракции, идеи, философские категории, теории есть лишь инструменты, средства и методы действия. Все их действие целиком сводится к решению жизненно важных практических задач.

Согласно этому истина для прагматизма – это не более чем полезность. Такая трактовка истины ориентирует философию прагматизма на такие понятия, как целесообразность, эффективность, практичность. Именно они и являются основными категориями этого философского направления.

С такой позиции относится прагматизм и к религии. Религиозная вера, как утверждали представители прагматизма, в той мере заслуживает оправдания, в какой она может быть полезна. И идея Бога может быть признана вполне приемлемой, если она служит удовлетворению каких-либо социальных или личных человеческих чувств и достижению некоторых полезных целей. В конце 1930-х гг. влияние прагматизма стало ослабевать, хотя он продолжал еще оказывать воздействие на решение методологических проблем, в частности в аналитической философии и логическом позитивизме. Во второй половине XX столетия влияние прагматизма усилилось, и он даже может претендовать на то, что является составной частью современного мировоззрения.

Герберт Маркузе – одна из самых парадоксальных фигур левого движения XX века. В своей программной работе «Одномерный человек», вышедшей в свет в 1964 году, Маркузе подверг ценности современной цивилизации критической переоценке. Он выявил недостатки и пороки капиталистического общества благосостояния и заложил теоретический фундамент студенческих движений западных стран в 1960-е годы и движения новых левых. Маркузе оказал значительное влияние на развитие ультралевой, контркультурной мысли второй половины XX века.

Согласно концепции Маркузе, «одномерность», под которой он подразумевает унифицированность людей и их ограниченность низкоматериалистическими и физическими ориентациями, стала фундаментальной характеристикой современного индустриального общества. Государство, СМИ, труд, потребление, искусственные («ложные») потребности стали «инструментами господства», благодаря которым человек оказался впутанным в «варварство общественных связей». Маркузе считает, что субъекты и учреждения власти не допускают того, чтобы люди были по-настоящему счастливыми и свободными, невзирая на все предпосылки для этого, предоставляемые достигнутым

технологическим уровнем. Более того, возможная жизнь вне рамок сформированных и навязанных норм и правил (то есть ограниченных только лишь низкоматериалистическими и потребительскими пределами) погрузила бы «одномерного человека» в переживания ничтожности, крайней недостаточности своего существования. Именно эти установленные и утвердившиеся условия его существования наполняют его жизнь осмысленностью, упорядочивают ее в ставшие привычными рамки. Рекламное дело, которому Маркузе уделяет особое внимание в своей книге, стало одним из элементов, способствующих эффективности производства, «обеспечивающего социально необходимое избыточное потребление». Но возросший жизненный уровень членов современного общества сопряжен с управляемостью их, теперь удобной, жизнью. Реклама в современном обществе предстает как один из факторов, приводящих к «одномерности», технологичности поведения людей. Ее язык исключает альтернативные ее дискурсу понятия.

Философская антропология XX в.

Представители западноевропейской философии первой половины XX века, стремившееся к созданию целостного учения о человеке путём использования и истолкования данных различных наук*:* М.Шелер, Х.Плесснер, А.Гелен.

Макс Шелер – основоположник философской антропологии. Считал, что незнание сущности человека приводит к кризису в культуре. Причина этого в неправильном подходе к познанию. Человека нельзя определить, он превосходит любую науку, но проблема человека – это главная проблема философии. Бог – это высшая ценность, и человек – есть существо, живущее в ценностном мире. В человеческой природе Шелер насчитывает два основных начала: это **жизненное начало** и **дух**, идущий от Бога. Важной характеристикой человеческого духа объявляется его **«открытость миру».** Личность - это сущностно-необходимая единственная форма существования духа. Только на личностной основе существует возможность творческой самореализации духа. Божественный дух превосходит человеческую природу. Человек может познать сам себя, познавая в себе духовные Божественные проявления сквозь символы. Символы – это и наука, и религия, философия и т. п. вся философия должна выводиться из человека.

Х.Плеснер. - Исходный принцип Плесснера: существует единая целостная структура человеческого существования, в нее входят и органическое тело, и специфическая для человека направленность на мир. Особая структура витальных взаимоотношений со средой - отличает человека от существ на более низких ступенях жизни.

Особенностью герменевтики Плесснера является то, что **основное внимание в ней уделяется мимике, смеху, плачу**. Онтологическая структура, в которой сочетаются отношение к миру и к самому себе, является фундаментом человеческого существования. Именно она отличает человека от животного. Психическая жизнь человека дана в двойственном аспекте – как душа и как переживание.

Плеснер формулирует законы: **1)** закон «естественной искусственности» (Человек не может существовать без норм. Искусственность для человека столь же естественна, как и его биологическая организация) **2)** закон «утопического местоположения» (Человек никогда не может обрести покоя. Происходит осознание ничтожности бытия всего мира. Это ведет к мысли об основании мира, являющимся богом. Обращение к богу предстают как средство разрешения конфликта человека).

Арнольд Гелен - Человек – это животное, способное создавать совершенно особые творения. Это свое отличие от них он ощущает, как некоторую ущербность. Отсюда извечное недовольство человека своими творениями, будь то культура, наука и т. п. Он отчуждается от этих творений и в прямом смысле воюет с этими своими творениями**.** «Человек - это существо, открытое миру». Эта «открытость» определяется

его биологическим недоразвитием и недостаточностью. Человек как биологически «недостаточное» существо должно решать задачу своего выживания. В силу этого человек является действующим существом. Жизнь человека по Гелену регулируется тремя основными инстинктами**:** 1) забота о потомстве; 2) восхищение перед цветущей и состраданием гибнущей жизни; 3) безопасность. Именно на этой основе формулируются стабильные черты индивидуального характера. Из материального инстинкта, из заботы о потомстве вырастает гуманизм. Из восхищения и сострадания потребительство; из инстинкта безопасности - формируется этика “Закона и порядка”, возникает государство. Социальный статус человека определяется предпочтительным развитием одного из инстинктов.

Проблема человека в казахской философии.

Центральной проблемой казахской философии является человек (личность) и общество. В данном соотношении раскрывается социально-философский аспект проблемы смысла жизни.

Природе национального мышления свойственно образное мышление, характеризующееся масштабностью взглядов, нередко заключенное в понятии «сарыдала» - «беспредельная степь, необъятное пространство», независимо от формы общественного устройства. Даже, например, «...с переходом на оседлость изменились экономические условия жизни, то психология народа все еще привычно озирает бесконечные просторы степи как свою собственность, и это понимание пространства есть смысл и суть казахской души».

Отношение казахов к «пространству ими занимаемое» было сугубо почтительное, выраженное в понятии **«Атамекен».** Данное понятие объединяло в цепочку ряд слов, имеющее ценность для любого человека, независимо от принадлежности - это родной дом, Родина, Отчизна. Земля, оставленная предками предыдущим потомкам, как символ мудрости, заключает в себе великий смысл. И смысл этот в самой жизни, в сохранении великой нации, которая не раз утверждала об этом всему миру. С самого начала своего существования как этноса, народа, казахи осознали особую ценность своей принадлежности, как неделимого народа, которого объединял общий язык, территория, общность исторической судьбы и культуры.

Казахское просвещение в творчестве выдающихся деятелей культуры Абая, Шакарима, Ч.Валиханова, И.Алтынсарина, М.Жумабаева, Г.Караша и др. свое назначение видело в борьбе со старыми, традиционными родовыми представлениями и в воспитании нового человека, просвещенного, образованного, трудолюбивого, деятельного, ответственного. Нетрудно заметить, что цель, выдвигаемая казахскими просветителями, во многом совпадает с той задачей, которую преследует наше государство на современном этапе развития, и в этом нам видится огромное историческое значение казахского просвещения, его актуальность.

Смысл жизни как социальная проблема формируется только в обществе и через общество. По мнению казахских мыслителей (Абай, Шакарим, Торайгыров, Аймауытов) личность представляет собой сплошную систему социабельных качеств, которые формируются и совершенствуются в процессе жизнедеятельности человека, в свободе выбора и в акте самодеятельности. Мыслители в обретении достойного смысла жизни большое значение придавали среде, в которой растет и развивается индивид, т.е. воспитанию и образованию. Нравственность является тем мерилом, способом духовного бытия, через которую личность может обрести смысл и реализовать его. Не случайно то обстоятельство, что произведения великих мыслителей всегда затрагивают вопросы морали, почти всегда начинаются с критики морали патриархально-феодального общества. Абай правильно подметил, что в отсталом патриархально-феодальном обществе повсеместно

господствуют материальные ценности, которые порождают взаимную вражду и ненависть. **Оттого, говорит Абай, «человек рождается плача, умирает сердясь».**

Кант писал, что в воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой природы... Человек должен еще развивать свои способности к добру. Провидение не вложило их в него уже в готовом виде. В этических воззрениях **Ж.Аймауытова** огромное значение придается воспитанию как фактору становления и развития личности. Именно оттого, какое воспитание будет дано ребенку, зависит его будущее.

Основным предметом внимания в экзистенциальной психологии являются экзистенциальные проблемы человека, особенность которых — их содержание, их универсальный и фундаментальный характер. Экзистенциальные проблемы представляют собой вызовы, требующие постоянного ответа. Они выполняют важную функцию, побуждая человека уточнять и перепроверять свои жизненные цели и приоритеты.

После первой мировой воины Экзистенциализм стал движением, и особое развитие приобрел во Франции. К этому направлению можно отнести Ж.-П.Сартра, Г.Марселя, А.Камю, хотя он сам отказывался называть себя Экзистенциалистом. Движение это было очень пестрое, как и спектр решаемых проблем. Далее - Мартин Лютер, Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, Бердяев, Шестов, Пауль Тиллих.

Наиболее общим, родовым понятием является понятие человека. Человек – это субъект общественно-исторической деятельности и культуры или, точнее, субъект данных общественных отношений и тем самым общемирового исторического и культурного процесса. По своей природе он представляет собой целостную биосоциальную (биопсихосоциальную) систему, уникальное существо, способное понятийно мыслить, производить орудия труда, обладающее членораздельной речью и нравственными качествами.

Что касается понятия **индивид**, то это - единичный представитель человеческого рода, отдельно взятый человек, безотносительно к его реальным антропологическим и социальным особенностям. Родившийся ребенок – индивид, но он не есть еще человеческая индивидуальность. Индивид становится индивидуальностью по мере того, как он перестает быть только «единицей» человеческого рода и приобретает относительную самостоятельность своего бытия в обществе, становится личностью.

Казахстан как поликультурное общество с общечеловеческими ценностями, отражающий непреходящий смысл, продвигается к построению истинной демократии на основе политических и гражданских прав и равенство всех этнических групп. В задачи нашего государства входит первостепенное значение демократизации и гуманитаризации воспитания и образования, которые играют большую роль в становлении, формировании и развитии индивида.

Человек, индивид, индивидуальность, личность. Человек по своей природе представляет собой не только единство биологического и социального, но и сочетание общего и единичного. Общая характеристика человека, фиксирующая его принадлежность к роду или типу, выражается понятием «*индивид*». Понятие индивида характеризует человека, во-первых, как существо, принадлежащее к биологическому виду Homosapiens, во-вторых, как представителя определенного общества или большой социальной группы (античный грек, дворянин, бизнесмен). С помощью данного понятия устанавливается как отличие человека от особей другого вида, так и члена одного сообщества от представителей других сообществ, но пока еще не определяется своеобразие данного человека. Поэтому нужна конкретизация, направленная на то, чтобы выяснить единичные особенности человека, выделяющие его среди других представителей своего биологического вида или социального типа.

Такие единичные особенности в человеке выражаются посредством понятия «*индивидуальность*». Понятие индивидуальности характеризует как неповторимые свойства человека, так и своеобразное сочетание общих признаков, меру их выявления и развития. Индивидуальные различия между людьми проявляются и на биологическом, и на социальном уровне. Каждый человек обладает биологической индивидуальностью, отличаясь от других людей по полу, возрасту, внешнему виду, пропорциям тела, типу нервной системы, темпераменту, физической силе, выносливости и т.д. Вместе с тем каждый человек обладает социальной индивидуальностью, проявляющейся как во внешних (манера поведения, способ общения, стиль одежды), так и во внутренних (мировоззрение, культура чувств, образ мыслей) признаках. Исследование индивидуальности позволяет сделать вывод, что основные отличия между людьми состоят не столько том, что они обладают какими-то совершенно своеобразными признаками, сколько в неповторимом сочетании различных свойств, каждое из которых само по себе не является уникальным.

Таким образом, каждый человек, поскольку он является носителем общих и единичных признаков, может быть представлен как индивид и как индивидуальность. Неповторимое сочетание индивида и индивидуальности в человеке передается с помощью понятия «*личность*». Личность есть именно единство общего и единичного в человеке, поэтому она не может и не должна сводиться ни к индивиду, ни к индивидуальности. Вместе с тем понятие личности нельзя также отождествлять с понятием человека. Дело в том, что человек – это биосоциальное существо, а личность характеризует социальное в человеке, хотя человеческое тело как субстрат личности здесь, конечно, предполагается. Несовпадение понятий человека и личности проявляется еще и в том, что каждая личность является человеком, хотя не каждый человек является личностью.

Проблема личности принадлежит к числу наиболее сложных проблем, которые изучают науки о человеке и обществе (социология, психология, история). Философия в изучении данной проблемы видит свою цель в том, чтобы изучить сущность личностного способа бытия человека, а также установить, какие факторы определяют возникновение и развитие личности. До сих пор в науках о человеке нет общепринятого определения личности, как нет и согласия в отношении того, что же следует включать в это понятие. С личностью часто связывают такие понятия, как мировоззрение, характер, свобода, ответственность и т.д. В общем виде философия понимает личность как индивидуального носителя социально значимых качеств, субъекта исторического процесса, обладающего внутренней самостоятельностью и неразделенной ни с кем ответственностью за свое поведение. Важным моментом в определении личности является то, что она характеризует *меру развития* социального в человеке, уровень того, насколько человек является «человеком общественным». При этом следует учесть, что как в истории человечества, так и в жизни человека личностью не рождаются, а становятся. Поэтому личность представляет собой не только теоретическую, но и практическую проблему, которую каждый человек решает для себя сам.

4. Иллюстрационный материал: презентация, схемы, таблицы, слайды.

5. Литература: (приложение №1)

Основная:

5, 9, 13, 16, 18

Дополнительная:

6, 8, 16

Электронные ресурсы:

1, 7, 11, 14, 31

6. Контрольные вопросы:

1. Перечислите успехи современной науки и их причины.
2. Перечислите классификации наук: Аристотель, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ф. Бэкон, Г. Гегель, О. Конт.
3. В чем различие между техникой и технологией?
4. Каков смысл техники?
5. Каковы предмет и задачи философии техники?
6. Назовите периоды развития техники.
7. Каковы законы развития техники?
8. Когда возникла философия техники?
9. Что такое техносфера?
10. Укажите особенности философии образования Ибрая Алтынсарина.

Лекция №5

1. Тема: Жизнь и смерть. Смысл жизни.

2. Цель: разъяснить Проблему смысла жизни, которая является ключевой проблемой человеческого бытия, раскыть основные категории человеческого бытия (счастье, вера, жизнь и смерть).

3. Тезисы лекции:

1. Категории человеческого бытия (счастье, вера, жизнь и смерть).
2. Человек, его смертность и бессмертие.
3. Проблема бессмертия в мировоззрении Коркыта.
4. Смысл жизни. Проблема смысла жизни в истории философской мысли: фатализм, гедонизм.
5. Смысл жизни как основная категория казахской философии.
6. Любовь как сущность человеческого существования.

Категории человеческого бытия: счастье, вера, жизнь и смерть. Никто, конечно, не знает точно, что такое счастье, и разные люди понимают его по-разному. Очень многие отождествляют счастье с полным удовлетворением своих потребностей: у них все есть, они богато живут, им легко доступны физические и духовные удовольствия - что еще надо для счастья? Некоторые люди связывают представление о счастье с карьерой, прежде всего с политической: для них настоящее счастье - иметь власть, управлять другими, все время быть на виду, слышать одобрение. Но, как показывает жизнь, политические деятели редко бывают счастливы - власть быстро развращает и опустошает человека. Ни забвение, ни наслаждение, ни удовлетворение всех потребностей, ни власть не приносят настоящего счастья. Они дают лишь имитацию счастливой жизни, после которой быстро наступает пресыщение и разочарование.

Единственно возможный вид счастья - это жизнь в согласии с самим собой, без страха, без напрасных надежд и мечтаний, в спокойном и ясном видении проблем и невзгод. Счастье - это внутренняя умиротворенность, когда вместо страха и забот жизнь проникнута пониманием ценности каждой прожитой минуты, святости и красоты окружающего мира, которые отражаются в душе человека. Счастье возможно только сейчас, в эту минуту, в настоящем. Пока человек не нашел в своей жизни ничего святого, ничего, имеющего глубину, волнующую красоту в настоящий момент его существования, его жизнь поверхностна. Он может жениться, иметь детей, хороший дом и деньги, может быть умным и удачливым. Но его жизнь будет лишена той мудрости и спокойствия, без которого все похоже на тень.

Вера. В мире ценностных ориентации человека непреходящее значение имеет вера, акт принятия чего-либо как ценностно-положительного. Вере предшествует сомнение, которое переводится в веру в результате философского анализа. Религиозная вера часто рассматривается как результат откровения, она, мол, не нуждается в обосновании. Для философа Карла Ясперса философская вера - результат философствования. Вряд ли найдется философ, который не согласится с Ясперсом.

Великий Декарт также был вполне последовательным, когда рассматривал приверженность философов к сомнению как необходимую черту успешного философствования. Прежде чем повторить слова М. Лютера «Я здесь стою и не могу иначе», философу необходимо провести определенную работу, прийти к убеждению. Сначала сомнение в старой вере, затем преодоление сомнения и наконец убеждение, новая вера.

Вера как ценностный феномен имеет свои градации, в высшей ее отметке мы находим идеал. Человек в силу своего воображения создает образ желаемого будущего. Он верит в осуществление желаемого. Идеал - это высшая цель стремлений.

Жизнь и смерть

Что такое жизнь, каковы ее цель и смысл, интересует каждого индивида. На протяжении многих веков попытки осмыслить существование человека позволили создать различные философские и религиозные направления. Каждая концепция и учение по-своему относятся к вопросам жизни, формируя новые подходы к ее пониманию. Попытаться разобраться с основными правилами построения жизни человека поможет подробный философский разбор частных взглядов на это явление.

Движение в пространстве и времени, при котором происходит развитие личности, приобретаются опыт, навыки и знания, затрачивается энергия на взаимодействие с другими индивидуумами – вот что значит жизнь.

Жизнь - понятие, которое можно рассматривать с разных точек зрения:

- **Физической.** Непрерывный процесс, который сопровождается накоплением и рассеиванием энергии для того, чтобы увеличить или уменьшить хаос в системе – это и есть настоящая жизнь, о чем подробно повествует наука физика.
- **Биологической.** Согласно этому взгляду, общественное существование представляет собой особую форму живой материи, в каждой клетке которой протекают физические и химические процессы. Основными критериями развивающегося организма являются: рост, метаболизм, реакции на раздражители и размножение. Пока человек дышит, он продолжает жить.

Если рассматривать этот термин с психологическим или культурным уклоном, можно обнаружить более 7 миллиардов определений, так как каждый взрослый человек и ребенок трактуют это явление по-своему.

Смерть - важнейший фактор человеческого существования. Только вглядываясь в лик смерти, мы начинаем любить жизнь. Если бы не было смерти, жизнь была бы бессмысленна. В древнегреческой мифологии самое страшное наказание, к которому боги могли приговорить человека - это бессмертие. Что может быть страшнее бессмертия, хотя в тысячах книг, романов, трактатов бессмертие преподносилось как главная мечта человечества. Представьте себе, что вы бессмертны - уже умерли все ваши родственники и друзья, ваши дети и дети ваших детей, а вы все живете и живете, - абсолютно одинокие и заброшенные в чужие, не понятные вам время и культуру.

У каждой культуры свое специфическое отношение к смерти. В Индии - как в древности, так и в наше время - умершего человека сжигают на костре, и от него ничего не остается. А в древнеегипетской цивилизации был настоящий культ мертвых, набальзамированные

египетские фараоны до сих пор лежат в европейских музеях. Европейские кладбища - это сложнейшая архитектура памятников, надгробий, склепов.

Смерть, как и рождение, формирует границы человеческой жизни. Все, что вне этих границ, для человека не существует. Смерть сопровождает человека с момента его рождения. Какое бы время его жизни мы ни взяли, человек всегда достаточно зрел для того, чтобы умереть. Смерть представляет собой как бы тень человека, самую верную и привязчивую. Человек в этом смысле - самое несчастное из животных, поскольку заранее знает о своей будущей смерти. Но в то же время это дает огромное преимущество человеку, поскольку смерть организует человеческую жизнь, заставляет человека спешить найти в этой жизни смысл и оправдать перед самим собой свое существование.

Смерть - не конец, а венец жизни, она с самого начала присутствует в ней как упорядочивающий жизнь элемент. Но человек в обыденной жизни живет так, как будто он бессмертен. Он старается не думать о смерти, всячески отгоняет мысли о ней и полагает, что смерть еще где-то очень далеко от него.

Мудрецы же с древних времен говорили: «Помни о смерти!». Помнить о смерти - значит каждый день жить так, как будто это последний день твоей жизни, ведь он и в самом деле может оказаться последним. Ведь свой последний день и самый дурной человек постарается прожить по-человечески - не лгать, не воровать, не убивать.

Смерть, по мнению танатолога (танатология - учение о смерти) В.Стрелкова, - фундаментальное свидетельство нашего «не одиночества». Мы всегда находимся под ее пристальным взглядом. Ощущая ее присутствие, ее реальность за каждым поворотом, мы не позволяем себе распускаться, поддерживая себя на уровне, превышающем тот, к которому склоняет нас наша животная природа. Разумеется, это тяжкая ноша. Осознание нашей смертности требует от нас немалого усилия.

Смерть предполагает высший уровень ответственности. Лишить человека его конечности - означает, помимо прочего, устранить этот уровень ответственности. Человек, будучи конечным существом, отличается от всех животных тем, что прилагает к своей конечности масштаб безусловного и бесконечного. Человек должен жить так, говорит философия, как если бы впереди его ожидала вечность, только не в обыденном смысле, когда человек просто не думает о смерти, а в том смысле, чтобы он брал на себя задачи, для выполнения которых заведомо не хватит собственной жизни. Творя, любя, делая добро, он прорывается в вечность, побеждает смерть.

Многие, бравшие на себя такие бесконечные задачи, остались в прямом смысле слова жить в вечности. Сократ, или Эпикур, или Ницше, или Пушкин гораздо более живые, чем многие ныне здравствующие наши современники.

Человек, его смертность и бессмертие. При рассмотрении жизни как философского явления основным объектом исследования здесь берется философия жизни как таковой, что же касается смерти, то эту проблему в качестве объекта исследования для себя избрал экзистенциализм. Согласно экзистенциализму, человек, вырвав себя из контекста обычной, обыденной жизни, вернуться к своей истинной сущности может лишь в случае, когда сможет прямо смотреть смерти, являющейся концом существования вообще.

Один из последователей философии экзистенциализма Карл Ясперс был не только одним из выдающихся философов, как Германии, так и мира вообще, но и прежде всего - врачом, вернее, одним из многих в своей стране. В качестве врача он много раз наблюдал за психологическим состоянием своих пациентов, старался понять состояние людей, порой находившихся между жизнью и смертью. Он старался понять те ощущения, которые переносит человек на грани смерти. Как он воспринимает мир, жизнь, людей, что он думает о смысле жизни? Именно эти наблюдения и глубокие размышления над ними

помогло ему выделиться среди многочисленной когорты врачей и стать одним из ведущих философов XX века.

Другой видный представитель экзистенциализма, который по праву считается основателем этого философского направления - Мартин Хайдеггер в своем «Письме о гуманизме» писал о проблемах, среди которых особенно выделяется философский анализ проблемы смерти. Автор объясняет здесь феномен смерти, противопоставляя подлинное и неподлинное существование человека. Если существование неподлинное, то обреченность человека смерти им не воспринимается, здесь обреченность скрыта от него. Известно, что Хайдеггер ставил задачу в том, чтобы вывести самосознание человека из способа бытия самого человека, т.е. из его конечности, из «экзистенции». Здесь проблема смертности вечно волнует человека. Феноменологический подход к человеческому существованию как исходному моменту осмысления всего сущего излагается в том числе в его произведении «Бытие и время», (1927).

Люди воспринимают мир на основе своих жизненных «конструкций», лишь через которые можно попасть в этот мир. Феномены появляются в рамках подобных конструкций. Разум при вхождении в подобную конструкцию находит свое выражение в виде рассудочного мышления или же может остаться, подобно способному владельцу молотка и пилы в виде «неявного знания». Даже если мы не умеем находить ответы на вопросы, названные Ф.Достоевским «проклятыми» - это «откуда мы, кто мы и куда мы идем?», то все равно остаемся с собственным уникальным самосознанием, с настоящей любовью к жизни. Жизнь в целом не мотивирована, она полностью противоречит разуму: этот естественный постулат настолько силен, что мы не можем уйти от него, он настолько величествен, что здесь отвергаются всякие обоснования, настолько независим, что, даже обращаясь к нему, мы подчиняемся его законам и капризам.

Хайдеггер отмечает, что неподлинное существование отдаляет человека от его собственной сущности. Смерть же, являясь исключительно индивидуальным проявлением существования, оставляет позади всякие границы неистинного существования. Вместе с тем человеку и самому иногда удается преодолеть его границы. В этом случае он переживает экзистенциальный страх. Страх, по мнению Хайдеггера, есть с философской точки зрения, основное содержание человеческого существования. В основе любого страха, в свою очередь, лежит страх смерти. Страх открывает перед человеком перспективы смерти.

Подобной точки зрения придерживается экзистенциализм, отметим, что осознание человеком смерти вносит в его жизнь также и смятение, отсюда задачей философии является помощь человеку в преодолении страха и смятения, и формирования у него веры в жизнь и желание жить.

Именно последнее проповедуется тремя оппозиционными в отношении экзистенциализма течениями философии, такими, как прагматизм, марксизм и персонализм. В центре их рассуждений больше стояла не проблема философского исследования смерти, а проблема философского исследования жизни. В целом следует отметить, что вопросы смерти в философском смысле интересовали не только экзистенциалистов. Что может быть лучше для человека? На этот вопрос Гомер отвечал: Лучше не рождаться вовсе и побыстрей добраться до врат ада и пройти их. Демокрит в своих произведениях «Наука исцеления», «О том, кто будет после смерти» давал более общий анализ проблем человеческого существования (в противовес мифологическому подходу), что дало ему возможность более обстоятельного анализа проблемы смерти в древнегреческой философии. Противоречивые мысли о наличии потустороннего мира не давали возможность сделать осмысленные выводы о смертности человека вообще. В диалоге «Федон» Платон пишет, что, вспоминая последний разговор с Сократом в преддверии смерти последнего, перед

смертью Сократ объявил и признался в том, что предназначение философии он прежде всего видит в подготовке человеком себя к смерти. Для Сократа с его трансцендентальным ощущением мира подобный подход не был случайным.

При подготовке к смерти Сократ сказал: Насколько мы отдаляемся от жизни, настолько же приближаемся к истине. К чему стремимся в жизни мы, любящие истину? Спастись от всех, происходящих от тела и связанных с ним бед. Если это так, то почему перед смертью мы не должны радоваться ей? Лев Толстой тоже как-то писал, что «я…много перестрадал в эти дни и, кажется, подвинулся вперед к спокойствию и добру – к богу».

Законопослушный Сократ, творивший добронравные дела, был, однако, приговорен к смерти. Был ли он при этом счастлив? Наверняка под словом «эвдемонизм» он понимал не наслаждение, а что-то другое, ведь физические страдания и смерть не были помехой этому. Быть счастливым, по Сократу – это жить, будучи преданым своим убеждениям, иметь чистую совесть и уважать себя. Счастье связано с целостностью и истинностью человека. Человек, олицетворяющий благонравие, является сам по себе целостным и счастливым существом, поскольку все это взаимосвязано. Что бы не случилось с нами, это не является важным для того, чтобы быть счастливым (возможно, что эти идеи перекликаются со стоицизмом).

Как видно, Сократ излагал проблему смерти в контексте своеобразной доктрины счастья, Платон же рассматривал проблему смерти в рамках своего мировоззрения. Он подчеркивал, что истинные философы всю свою жизнь готовятся к смерти. И если при этом они в объятьях смерти вдруг испугаются, то тогда эта подготовка, будет лишенная смысла.

Представления Аристотеля о смерти связаны, прежде всего, с его представлениями о «природном» и «принудительном». Аристотель выделял четыре типа изменений, к которым относил:

1) субстанциональные изменения, в том числе связанные с возникновением и уничтожением вещей, в качестве примера можно указать на жизнь и смерть;

2) качественные изменения связаны с изменением свойств вещей (субстанций);

3) количественные изменения, связанные с увеличением свойств с большим или меньшим параметрами;

4) пространственные изменения связаны с изменением пространственного положения субстанций (вещей).

Римский император и философ Марк Аврелий считал, что не никакого различия между жизнью в три дня или в три человеческие жизни, то есть нет разницы между долгой жизнью и короткой. Философ призывал людей не бояться смерти, стремиться к ней, как естественно стремятся все живые существа, «поскольку и смерть является таким же закономерным событием, как и молодость, старость, рост, рождение, выпадение зубов, рост бороды, поседение, оплодотворение, беременность, рождение и другие природные события. Поэтому смыслящий в жизни человек не должен отвергать смерть, ненавидеть ее, нужно подходить к ней без высокомерия, ожидать ее как обычное природное явление. Точно так же, как ты ждешь появления ребенка из чрева своей жены, так и твоя душа должна ждать момента, когда она покинет твое тело. На вопрос о том, что такое смерть, следует ответить, что здесь нужно подходить к ней таковой, какая она есть, то есть признать, что она есть частица природы, бояться же природы слишком по-детски, смерть не только есть дело природы, но и вещь, приносящая ей пользу».

В истории философии были еще философские школы и направления, определившие свое отношение к проблеме смерти, в частности, среди них следует назвать стоицизм, в определенной мере заложивший основу для подготовки как христианства, так и средневековой философии в целом. Вера в загробный мир в христианстве (в частности, в

воскресение) в определенной степени уменьшает страх смерти у человека, заменяя этот страх боязнью будущего наказания за земные грехи. Такой подход был развит Августином, который считал, что с помощью разума можно доказать существование Бога и бессмертность человеческой души. Пределы познанной истины, по мнению Августина, есть возможности человеческого разума, все, что сверх – это интуиция, связанная с божественным откровением. Всякая познанная истина не может быть противна вере.

В истории философской мысли пристальное внимание уделялось не только проблеме смерти, но и бессмертия. Можно сказать, что ей при этом придавалось даже в какой-то мере большее значение, чем проблеме веры в Бога. Вильямс Джеймс в связи с этим писал: «В самом деле, для людей белой расы проблема бессмертия даже превыше веры», американская исследовательница К.Ламонт также писала о том, что «большинство мужчин и женщин хотят себе обеспечить приличное существование, и если бы вечная жизнь стала бы предметом торгов, то стала бы продаваться дороже любого товара».

Можно сделать такой общий вывод, что многие направления современной философии также характеризуют смерть с точки зрения обреченности и пессимизма, в то же время человеческой беспечности. Для преодоления подобного отношения необходимо комплексное рассмотрение проблемы смерти как биологического и социального явления. Здесь нужен гуманистический подход, когда человек воспринимает свою собственную неповторимую и уникальную сущность, а также правильно оценивает свое место в жизни, в бытии вообще. Противоречивая сущность человека состоит из осознавания неизбежности смерти и желания оставаться живым. Естественно желание жить, поскольку это осознаваемый процесс, в отличие от смерти, поскольку о потусторонней жизни, о так называемом бессмертии души у человека имеются лишь смутные представления. В то же время исследователи понимают, что мысли о бессмертии сами по себе бессмысленны. В таком случае встает вопрос о смысле такой жизни, о добронравии, о плохих и хороших поступках, о нравственном долге. Можно ли говорить о безнравственных поступках, о безделье, о пустом времяпрепровождении – ведь впереди у такого человека целая вечность, когда он переделает все свои дела и исправится. Исследователи пришли к выводу о том, что о смысле жизни можно говорить лишь тогда, когда жизнь имеет временные рамки, и человек постоянно думает о том, как надо правильно прожить этот отпущенный ему небольшой временной промежуток.

Проблема бессмертия в мировоззрении Коркыта

Великий мыслитель тюркских народов, знаменитый жырау-сказитель, кобызшы. Известен как историческая личность, оставившая богатое литературно-музыкальное наследие.

Коркут или Коркыт - легендарный тюркский поэт-песенник и композитор IX века, выходец из степей вдоль реки Сыр-Дарья. Создатель кобыза, акын, сказитель, покровитель поэтов и музыкантов.

Предания о Коркыте встречаются у тюркских народов кипчакской (казахи, каракалпаки) и особенно южной огузской ветви: туркмен, азербайджанцев и турок. У них всех практически общий народный эпос «Огуз-наме».

Легенда рассказывает, что Коркыт смолоду не смог примириться со скоротечностью человеческой жизни, поэтому решил бороться против неизбежной смерти. Мучимый своими мыслями и гонимый мечтой о бессмертии, Коркыт уходит от людей, но везде и всюду он видит смерть: в лесу — сгнившее и свалившееся дерево говорит ему о своей смерти и о неизбежном конце для самого Коркыта; в степи — ковыль, выгорая под солнцем, говорит ему о том же; даже мощные горы поведали ему об ожидающем их разрушении, неизменно добавляя, что такой же конец ждет и Коркыта.

Видя и слыша все это, Коркыт в своих одиноких терзаниях выдолбил из дерева ширгай - первый кобыз, натянул на него струны и заиграл, изливая свои мучительные мысли и

чувства. Он вложил всю свою душу в эти мелодии, и чудесные звуки его струн прозвучали на весь мир, дошли до людей, захватили и пленили их. С тех пор мелодии Коркыта и созданный им кобыз пошли странствовать по земле, а имя Коркыта осталось бессмертным в струнах кобыза и в сердцах людей.

Смысл жизни. Проблема смысла жизни в истории философской мысли: фатализм, гедонизм. Проблема смысла жизни теснейшим образом связана с проблемой сущности человека; они во многом переплетаются и часто даже совпадают. И та и другая имеют дело с человеком – высшим феноменом материального мира.

Проблема смысла жизни исключительно сложна, ее пытались решить многие мыслители прошлого. Она находится в центре внимания и современной философии. Но однозначного ответа на вопрос о смысле жизни пока нет. Вопрос о смысле жизни есть вопрос о предназначении человека в этом мире – для чего живет человек? Французский философ и писатель А. Камю в эссе “Миф о Сизифе” писал, что есть только один фундаментальный вопрос философии. Это вопрос о том, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить. Все остальные – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно. Поэтому “вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов”, заключает он. Смыслу жизни посвящен ряд философских концепций. Смыслу жизни посвящен ряд философских концепций. Одной из древнейших является концепция Экклезиаста. В ней подчеркивается ничтожность и суетность человеческой жизни. Жизнь человека, считает Экклезиаст, это бессмыслица, нелепость, чепуха. Он полагает, что и слагаемые жизни – богатство, власть, любовь, труд – так же бессмысленны, “как погоня за ветром”. Такой пессимистический вывод был сделан Экклезиастом потому, что “один конец ожидает всех”. По существу, Экклезиаст отрицал наличие у человека смысла жизни. В то же время у него любопытные практические наставления для людей: раз небытие человека неизбежно, то остается как можно лучше использовать отпущенный нам короткий срок жизни. В этом случае, по его мнению, обретает положительное значение и творческий труд, и любовь, и богатство.

Фатализм – философская доктрина, утверждающая, что из одних только законов (принципов) логики (см. Закон логический) следует, что все в мире предопределено и поэтому человек не имеет свободы воли. Аргумент логического фатализма с целью его опровержения был изобретен Аристотелем в знаменитой 9-й главе трактата «Об истолковании». Сам аргумент можно представить в следующем виде. Предположим, сейчас истинно, что завтра будет морское сражение. Из этого следует, что не может быть, чтобы завтра не было морского сражения. Следовательно, необходимо, чтобы завтра морское сражение произошло. Подобно этому, если сейчас ложно, что завтра будет морское сражение, то необходимо, чтобы морское сражение завтра не произошло. Но высказывание о том, что завтра произойдет морское сражение, сейчас истинно или ложно (логический принцип двузначности). Следовательно, или необходимо, чтобы оно завтра произошло, или необходимо, чтобы оно завтра не произошло. Обобщив этот аргумент, получаем, что все происходит по необходимости и нет ни случайных событий, ни свободы воли. В основе приведенного фаталистического аргумента лежат две посылки: (1) принцип необходимости, утверждающий, что «если истинно, то необходимо» и который безоговорочно принимался во всех эллинистических философских школах, и (2) принцип двузначности. Большинство комментаторов и исследователей считают, что Аристотель ограничивает применимость принципа (2) относительно высказываний о будущих случайных событиях и этим разрушает фаталистический аргумент.

Тема логического фатализма широко обсуждается в философской и логической литературе вот уже более 2000 лет, для чего потребовался строгий анализ таких понятий, как «свобода», «истинность», «время», «асимметрия времени», «случайность»,

«необходимость», «непредотвратимость» и т.д. Особое значение дискуссия по логическому фатализму имела для появления и развития различных направлений неклассических логик, таких, как многозначные, модальные, временные и модально-временные.

Гедонизм (от греч. «наслаждение, удовольствие») - аксиологическое учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной терминальной ценностью (тогда как все остальные ценности являются инструментальными, то есть средствами достижения удовольствия). Гедонизм часто отождествляют с утилитаризмом, но между этими доктринами есть различие. Гедонизм есть учение чисто аксиологическое: оно утверждает, что ценно, но не делает предписаний, как должны вести себя люди. Гедонизм сам по себе не является законченной моральной системой, он лишь может служить ценностным основанием для построения таковой. Утилитаризм есть консеквенциалистское этическое учение, которое даёт конкретные предписания для поведения людей. Утилитаризм утверждает, что правильное общество должно быть организовано так, чтобы действия людей максимально приносили друг другу удовольствие и минимизировали страдание. Гедонизм, в отличие от утилитаризма, допускает и чисто личное, эгоистическое стремление.

Смысл жизни как основная категория казахской философии. Проблема смысла жизни принадлежит к числу «вечных» проблем философской рефлексии. **Смысл жизни** – сложное системное образование, затрагивающее проблемное поле философии - «человек и мир». Отражение идей смысла жизни в национальной социально-философской мысли содержит целостное отношение человека к миру, обществу, к другим людям и т.д. на основе целостного осознания. Специфику данной проблемы определяет, во-первых, ее актуальность (бытийственность); во-вторых, общечеловеческие ценности; в-третьих, национально-историческая традиция, имеющая фундаментальную основу человеческого бытия.

Человек - существо социальное. Его индивидуальность раскрывается во всех сферах его деятельности (трудовая, общественная, семейная и др.), которая напрямую связана с обновлением общества, связанного с поиском и принятием новых решений, которое невозможно без преодоления сложившихся стереотипов, без свободного творчества в самых различных областях деятельности людей. Смысл человеческой жизни в том, чтобы реализовать свои способности в этом мире и передать результаты последующим поколениям (диалектика преходящего и вечного).

Для Казахстана является остро актуальной проблематика смысла жизни как национальной идеи, духовного стержня, противостоящий, всему бездуховному. В построении независимого демократического общества проблема смысла жизни в ее социально-философском аспекте поможет осознать и определить дальнейшие пути развития. Если заглянуть в прошлое Казахстана, то увидим, что философия у казахов зародилась естественным образом, как и у всех народов мира. Она была связана с потребностями человека осознать окружающий его мир для того, чтобы понять, какое он имеет значение для его жизни и жизни его близких людей и всех людей в общем.

Уникальность кочевого образа жизни сформировала особый менталитет и мировоззрение. Номады, жившие в самом центре Евразии, выработали специфический, свойственный только им способ мышления и общественной организации. Если исходить из того предположения, что вопрос о смысле жизни ставит не человек, а сама жизнь, то жизнь номада находилась во взаимодействии с окружающей природой и рациональным отношением к ней.

Центральной проблемой казахской философии является человек (личность) и общество. В данном соотношении раскрывается социально-философский аспект проблемы смысла жизни.

Природе национального мышления свойственно образное мышление, характеризующееся масштабностью взглядов, нередко заключенное в понятии «сарыдала» - «беспредельная степь, необъятное пространство», независимо от формы общественного устройства. Даже, например, «...с переходом на оседлость изменились экономические условия жизни, то психология народа все еще привычно озирает бесконечные просторы степи как свою собственность, и это понимание пространства есть смысл и суть казахской души».

Отношение казахов к «пространству ими занимаемое» было сугубо почтительное, выраженное в понятии **«Атамекен».** Данное понятие объединяло в цепочку ряд слов, имеющее ценность для любого человека, независимо от принадлежности - это родной дом, Родина, Отчизна. Земля, оставленная предками предыдущим потомкам, как символ мудрости, заключает в себе великий смысл. И смысл этот в самой жизни, в сохранении великой нации, которая не раз утверждала об этом всему миру. С самого начала своего существования как этноса, народа, казахи осознали особую ценность своей принадлежности, как неделимого народа, которого объединял общий язык, территория, общность исторической судьбы и культуры.

Казахское просвещение в творчестве выдающихся деятелей культуры Абая, Шакарима, Ч.Валиханова, И.Алтынсарина, М.Жумабаева, Г.Караша и др. свое назначение видело в борьбе со старыми, традиционными родовыми представлениями и в воспитании нового человека, просвещенного, образованного, трудолюбивого, деятельного, ответственного. Нетрудно заметить, что цель, выдвигаемая казахскими просветителями, во многом совпадает с той задачей, которую преследует наше государство на современном этапе развития, и в этом нам видится огромное историческое значение казахского просвещения, его актуальность.

Смысл жизни как социальная проблема формируется только в обществе и через общество. По мнению казахских мыслителей (Абай, Шакарим, Торайгыров, Аймауытов) личность представляет собой сплошную систему социабельных качеств, которые формируются и совершенствуются в процессе жизнедеятельности человека, в свободе выбора и в акте самодеятельности. Мыслители в обретении достойного смысла жизни большое значение придавали среде, в которой растет и развивается индивид, т.е. воспитанию и образованию. Нравственность является тем мерилом, способом духовного бытия, через которую личность может обрести смысл и реализовать его. Не случайно то обстоятельство, что произведения великих мыслителей всегда затрагивают вопросы морали, почти всегда начинаются с критики морали патриархально-феодального общества. Абай правильно подметил, что в отсталом патриархально-феодальном обществе повсеместно господствуют материальные ценности, которые порождают взаимную вражду и ненависть. **От того, говорит Абай, «человек рождается плача, умирает сердясь».**

Кант писал, что в воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой природы... Человек должен еще развивать свои способности к добру. Провидение не вложило их в него уже в готовом виде. В этических воззрениях **Ж.Аймауытова** огромное значение придается воспитанию как фактору становления и развития личности. Именно оттого, какое воспитание будет дано ребенку, зависит его будущее.

Основным предметом внимания в экзистенциальной психологии являются экзистенциальные проблемы человека, особенность которых - их содержание, их универсальный и фундаментальный характер. Экзистенциальные проблемы представляют собой вызовы, требующие постоянного ответа. Они выполняют важную функцию, побуждая человека уточнять и перепроверять свои жизненные цели и приоритеты.

Наиболее общим, родовым понятием является понятие человека. Человек - это субъект общественно-исторической деятельности и культуры или, точнее, субъект данных общественных отношений и тем самым общемирового исторического и культурного процесса. По своей природе он представляет собой целостную биосоциальную (биопсихосоциальную) систему, уникальное существо, способное понятийно мыслить, производить орудия труда, обладающее членораздельной речью и нравственными качествами.

Что касается понятия **индивид**, то это – единичный представитель человеческого рода, отдельно взятый человек, безотносительно к его реальным антропологическим и социальным особенностям. Родившийся ребенок – индивид, но он не есть еще человеческая индивидуальность. Индивид становится индивидуальностью по мере того, как он перестает быть только «единицей» человеческого рода и приобретает относительную самостоятельность своего бытия в обществе, становится личностью.

Казахстан как поликультурное общество с общечеловеческими ценностями, отражающий непреходящий смысл, продвигается к построению истинной демократии на основе политических и гражданских прав и равенство всех этнических групп. В задачи нашего государства входит первостепенное значение демократизации и гуманитаризации воспитания и образования, которые играют большую роль в становлении, формировании и развитии индивида.

Любовь как сущность человеческого существования. С точки зрения философии то, что я кого-нибудь люблю, объясняется не предметом любви, а способностью любить. Начиная с Сократа, любовь рассматривается как особое состояние человеческой души и человеческое отношение. В своих диалогах, таких, как «Федр», «Пир», Платон разрабатывает свою теорию любви. У Платона любовь – это отношение любящего к возлюбленному; отношение неравных. Любовь, по Платону, имеет два начала, которые находятся в человеке одновременно. Первое из них, влечение к удовольствиям, — это явление безнравственное, а второе, стремление к возвышенному, - это та самая возвышенная любовь, которой Платон более всего восхищается.

Любовь в произведениях Платона - это явление идеальное, которое делает любящего человека гениальным, так как без конца он открывает в любимом человеке то, что скрыто от других, нелюбящих. Итак, следуя Платону, можно сделать вывод, что чувство любви — это чувство идеальное, которым человек наделяется свыше, с помощью бога Эрота.

Бог любви в диалогах Платона предстает вечным стремлением к красоте, благу, а любовь - это всегда любовь к благу и бессмертию, проявление бессмертия в смертном существе.

Античность оставила нам большое количество произведений о любви. Аристотель же настаивает на том, что в дружелюбии проявляется уравненность. Эпикур говорит о любви только как о любовных удовольствиях. У Лукреция же о любви говорится как о низкой чувственности. Августин говорит о любви как о мистической способности познания: «мы познаём в той мере, в какой любим». Вслед за Августином Б.Паскаль рассматривал любовь как движущую силу, приводящую человека к познанию Бога, а «логику сердца» - как основу истины. Любовь к Богу должна сопровождаться ненавистью к себе. Христос искупил грех человека. Для Р.Декарта и Б.Спинозы место любви - в сфере страстей. И.Кант и Г.Ф.Гегель не уделяли любви как таковой специального внимания. Основные положения европейской философии любви воспроизводятся Гегелем в рассуждении об основе семьи. Любовь для Фейербаха – это именно чувственное, страстное отношение, в котором мужчина и женщина дополняют друг друга. По В.С. Соловьёву, любовь – это отношение полного и постоянного обмена, утверждения себя в другом. Смысл любви – в преодолении эгоизма.

Идеи философии любви получили развитие также в работах В.Розанова, Н.Бердяева. По Шелеру в любой своей разновидности любовь есть незавершённая любовь к Богу. Наиболее фундаментальное в 20 в. произведение на тему любви – «Метафизика любви» Д. фон Гильдебранда. У Э.Фромма любовь как способ преодоления одиночества, как созидательная и творческая сила, проявляющаяся главным образом в заботе, ответственности, уважении и знании; именно благодаря ей себялюбие оказывается полностью опосредованным любовью к ближнему.

Исключительная роль в понимании и утверждении смысла любви принадлежит христианской религии. Согласно ей, Бог есть любовь, любовь вообще, чистая любовь, поднимаясь к которой человек начинает жить в атмосфере любви и становится способным к любому конкретному её проявлению – может полюбить человека, животное, природу. В Новом Завете говорится: «..всякий любящий рождён от Бога и знает бога; Кто не любит, тот не познал Бога…» Понимание того, что человек без любви – жалкое, неполноценное существо, не постигающее смысла своего существования, выражено в словах апостола Павла: « Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто… Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут и знание упразднится…Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. А теперь пребывают сии три: ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ; но любовь из них больше.» Христианская концепция любви, как она выражена в Новом Завете, выдвигает на первый план в понимании любви самопожертвование, заботу, дарение. К тому же в христианстве теория любви изначально оформляется как этика.

4. Иллюстрационный материал: презентация, схемы, таблицы, слайды.

5. Литература: (приложение 1)

Основная:

1, 4, 8, 9, 11, 17, 18

Дополнительная:

4, 6, 10, 16, 18

Электронные ресурсы:

1, 2, 3, 5, 12, 34

6. Контрольные вопросы:

1. Проблема человека в западной философии.
2. Проблема свободы в истории философии.
3. Проблема личности в философии.
4. Человек, личность, индивидуум.

Лекция №6

1. Тема: Этика. Философия ценностей. Философия свободы

2. Цель: охарактеризовать понятия этики, морали, ценностей и рассмотреть их как объекты философского исследования.

3. Тезисы лекции:

1. Исторические типы этических учений. Понятие ценности и основы теории ценностей.
2. Этические нормы и нормы права. Этические категории (долг, благо, сущее и должное, совесть, свобода).
3. Золотое правило нравственности - категорический нравственный императив И.Канта.
4. Утилитаризм и деонтологические теории (теории долга).

5. Этическое измерение в традиции фалсафа и в труде Ю.Баласагуни «Кутадгу билиг». Категории «құт», «қанағат», «тәуба», «әділет», «сабыр».

Исторические типы этических учений. Этика это философская дисциплина, исследующая нравственность и мораль. Изучение проблем совести, добра и зла, сочувствия, дружбы, смысла жизни, самопожертвования занимало людей еще с V века до нашей эры.

Основоположником ее считается древнегреческий философ Аристотель, который в IV веке до нашей эры создал фундаментальные трактаты о нравственности, о понятиях добра и зла, о достойных или аморальных поступках людей. История этических учений Древняя Индия- Важных направления этико-философской системы Древней Индии: брахманизм и буддизм. Брахма - Создатель. Обычно изображается четырехликим, четырехруким, сидящим на лебеде. Буддизм - ее основателем является принц Гаутама, прозванный Буддой, т.е. «просветленный», «постигший истину». Этика буддизма предусматривает, что разумный человек должен в своей жизни стремиться к тому, чтобы получить от земной жизни максимум удовольствий и минимум страданий. Будда отрицал существование богов, но между тем, когда буддизм стал религией, это произошло после смерти Будды. Благодаря тому, что буддизм выступал против разделения людей на касты, эта религия приобщила к себе большинство простых людей со всего мира, что дало возможность стать ей одной из мировых религий. Древний Китай-Конфуцианство. Основоположником данного нравственно-этического учения был Конфуций. Центральное место в учении Конфуция занимала концепция «благородного мужа», который обладал такими качествами, как: 1) «Жэнь» (гуманность, человеколюбие); 2) «Ли» (вежливость, ритуал); 3) «И» (долг, справедливость); 4) «Чжи» - мудрость,знание 5) «Синь» - верность слову, надежность. Этика Античности. Этический аспект находит свое проявление в трудах таких древнегреческих философов, как: Пифагор, Протагор, Горгий, Сократ, Аристотель, Эпикур и др. Различные философские подходы: этический релятивизм, суть которого сводилась к относительности моральных ценностей, был представлен в античности софистами (Протагор, Горгий); этический рационализм ориентировался на логическое мышление и развивался в основном Сократом, который в решении этических проблем на первое место выдвигает человеческий разум. Этический период поздней античности. В этот период времени философия понимается, прежде всего, как нравственное учение, разрабатывающее нормы и правила человеческой жизни. Именно в этот период происходит переориентация нравственных убеждений: наблюдается рост индивидуалистических и пессимистических теорий. К основным направлениям данного периода относятся: гедонизм (Эпикур), эпикуреизм (основатель Эпикур), киренаики (Аристипп), киники (Антисфен, Диоген Синопский) и стоицизм (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий).

Понятие ценности в философии. Ценности бывают различными, но в большинстве случаев они индивидуальны. Вообще, ценность - это что-то очень значимое для человека. То, что может устранить его потребности, интересы. То, что он хранит и пытается передать своим потомкам.

Ценности бывают:

- духовные (ценности, относящиеся к религии народа, к религиозным традициям);
- групповые (ценности, относящиеся к определенной группе людей, объединенных общими интересами и досугом);
- индивидуальные (личные для каждого человека);
- общенародные (ценности, относящиеся ко всему народу. К ним относят: народные гуляния, праздники, традиции и т.д.)

В философии выделяют целую науку, занимающуюся изучением различных видов ценностей для различных групп людей. Такую науку называют - аксиологией. **Аксиология** - раздел философии, наука, изучающая теорию ценностей. После выделения аксиологии в самостоятельную область философских исследований сформировалось несколько типов теорий ценностей. Отметим лишь некоторые из них.

1. Натуралистический психологизм (представлен трудами Дж.Дьюи, 1859-1952) рассматривает ценности как объективные факторы реальности, которые эмпирически наблюдаемы, а их источник связывает с биологическими и психологическими потребностями человека. С этой точки зрения любой предмет, удовлетворяющий какую-либо потребность людей, является ценностью.

2. Аксиологический трансцендентализм (В.Виндельбанд, 1848-1915; Г.Риккерт, 1863-1936). Здесь ценность - не объективная реальность, а идеальное бытие. Ценности рассматриваются как не зависимые от человеческих желаний. Это добро, истина, красота, которые имеют самодостаточное значение, являются целями сами по себе и не могут служить средством для каких-то иных целей. Ценность, таким образом это не реальность, а идеал, носителем которого является «сознание вообще», т.е. трансцендентальный (потусторонний, запредельный) субъект. Кроме того, ценности рассматриваются в этой концепции как нормы, которые не зависят от человека и образуют общую основу конкретных ценностей и культуры.

3. Персоналистический онтологизм. Наиболее видный представитель этого направления М. Шелер (1874-1928) утверждал объективный характер ценностей. По его мнению, они образуют онтологическую основу личности. Но ценности, находящиеся в предметах, не следует отождествлять с их эмпирической природой. Так же, как например, цвет существует независимо от предметов, которым он принадлежит, так и ценности (приятное, величественное, доброе) могут созерцаться вне зависимости от тех вещей, свойствами которых они являются. Познание ценностей и их созерцание основано в конечном счете на чувстве любви или ненависти.

4. Социологическая концепция ценностей. Основатель этой концепции М.Вебер ввел проблему ценностей в социологию. С его точки зрения, ценность - это норма, которая имеет определенную значимость для социального субъекта. В этой связи он особо подчеркивал роль этических и религиозных ценностей в развитии общества.

Этические нормы и нормы права. Этические категории (долг, благо, сущее и должное, совесть, свобода). Существует множество представлений о том, как соотносятся право и мораль. Сторонники теории естественного права настаивают на необходимости связи права и морали, ибо полагают, что закон перестает быть законом, если он нарушает естественное право. Точка зрения, разработанная Лоном Фуллером, также говорит о необходимости связи права и морали, хотя при этом отбрасывается необходимость морального содержания права и на первый план выдвигается идея, или концепция, права. Что касается Г.Харта, представляющего третью точку зрения, то он фактически отрицает необходимость такой связи. Различные политические теории могут требовать разных вариантов соединения права и морали. Если же существуют разные концепции морали, то и взаимоотношения права и морали станут изменяться в зависимости от последних.

Этики ставят следующие вопросы: 1) имеет ли человек моральное обязательство подчиняться закону; 2) существуют ли условия, при которых человек имеет моральное право или моральное обязательство не подчиняться закону; 3) может ли нечто аморальное в определенных условиях стать и беззаконным; 4) должен ли использоваться закон для достижения моральных целей; 5) следует ли оценивать законы или законодательные системы с точки зрения морали?

Между этикой и правом немало общего. Они представляют собой ценностные формы сознания, имеют нормативное содержание и служат регуляторами поведения людей. Этика и право обусловлены социальными, политическими и экономическими факторами жизни общества. У них общая цель – гармонизировать интересы личности и общества, укрепить свободу и достоинство человека, сохранить общественный порядок. Этика и право руководствуются идеалами свободы и справедливости.

В то же время этика и право имеют существенное различие. Мораль сложилась еще до разделения общества на классы и становления государства. Право же выражает волю государства, правосознание народа. Принципы и нормы морали коренятся в общественном сознании. Они поддерживаются жизненным укладом, искусством. Право выражает волю государства и народа и далеко не всегда предоставляет выбор поведения. Оно в основе своей директивно.

Сфера морали шире, чем сфера тех отношений, которые определяются правосознанием. Частная, семейная жизнь людей подлежит моральному суждению, а не правовому регулированию. Правовые нормы всегда предельно конкретны, протокольны и не оставляют пространства для свободного толкования. В них обозначен государственный подход к оценке конкретных общественных отношений. Моральные требования отличаются более широким смыслом и позволяют по-разному толковать и применять эти требования. Например, мораль отвергает все виды обмана и лжи, а право обращает внимание лишь на некоторые виды умышленного обмана.

Нормы морали исполняются в силу личной убежденности, привычек человека. Внутренним гарантом морали служит совесть, а внешним - общественное мнение. "Для меня моя совесть значит больше, чем речи всех", - утверждал Цицерон.

Рассмотрим основные этические категории: долг, благо, сущее и должное, совесть и свобода.

Долг - внутренне принимаемое (добровольное) обязательство, «обязанность человека, освящённая его совестью». Это одно из основополагающих понятий этики, подразумевающее, что поступки человека совершаются на основе нравственно мотивированного давления или обоснования. Долг - это нравственная необходимость, которая закрепляется в качестве субъективного принципа поведения. В философии долг считается императивной формой морали.

Долгом может называться обязательство субъекта или группы субъектов перед другим субъектом или субъектами (например, людьми, страной или Богом). Чаще всего в качестве долга рассматривается моральное обязательство (моральный долг, нравственный долг) — добровольное моральное обязательство индивида перед другими людьми. Другие виды долга: гражданский долг, патриотический долг, воинский долг. Долг изучает философская дисциплина деонтология.

Должное и сущее - категории, в которых отражается существенная для морали противоположность между фактическим положением дел (поступком, психологическим, общественным состоянием) и нравственно ценным, положительным положением дел. Категория должного, противоположного сущему, необходимо присутствует в представлении о моральном идеале. Императивный характер нравственной ценности делает антитезу должного и сущего существенным моментом в движении человека к воплощению своих ценностных представлений. Без противоположности должного и сущего нет нравственности, но без их сущностного единства нет сознания и сознательной жизни вообще.

Эти категории представали как диаметрально противоположные. Кроме того, если должное для консервативного моралиста представлялось недостоверным, то должное для

субъективно-прагматического моралиста обладало прерогативой повседневно-наглядного и психологически удостоверяемого факта.

Совесть иногда называют другой стороной долга. Совесть это самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимно-личностных регуляторов поведения людей. Совесть - категория этики, характеризующая способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций соответствия своего поведения требованиям нравственности, самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их выполнения. Совесть - субъективное осознание личностью своего долга и ответственности перед обществом, другими людьми, выступающее как долг и ответственность перед самим собой. Роль совести особенно важна, когда человек находится перед моральным выбором, а внешний контроль со стороны общественного мнения или исключается, или затруднен.

Свобода - это возможность человека действовать самостоятельно в соответствии со своими интересами и целями, выбирать свою линию поведения сообразно желаниям и обстоятельствам объективной необходимости. Абсолютной, абстрактной свободы не существует. Свобода всегда конкретна и относительна, так как поведение человека детерминировано условиями жизни, в которых он находится. «Свобода - это не праздность, - утверждал французский писатель и публицист Ж. Лабрюйер, - а возможность свободно располагать своим временем и выбирать себе род деятельности». «Свобода есть право делать все, что дозволено законом», - сказал Ш. Монтескье. Эту же мысль подтвердил и Вольтер: «Свобода состоит в том, чтобы быть в зависимости только от законов». Итак, чтобы стать свободным, нужно подчиняться законам. Каждый человек, совершая тот или иной поступок, делает моральный выбор между добром и злом, между нравственным и безнравственным. И так как выбор зависит от самого человека, он ответствен за свои поступки. «Свобода означает ответственность», - утверждал Б.Шоу. Ответственность - обратная сторона свободы. Под ответственностью понимается характер взаимоотношений между личностью, с одной стороны, и коллективом, обществом - с другой, при сознательном осуществлении предъявляемых к ним взаимных требований.

Золотое правило нравственности - категорический нравственный императив И.Канта. Категорический императив. Термин «категорический» императив появился благодаря немецкому философу Иммануилу Канту, который разрабатывал концепцию автономной этики. Согласно этой концепции, нравственные принципы существуют всегда, не зависят от окружающей среды, и должны быть в постоянной связи друг с другом. И категорический императив говорит о том, что человек должен использовать особые принципы, которые определяют его поведение.

По Канту, человек является высшей ценностью. Каждый из людей обладает чувством собственного достоинства, которое он защищает от любых посягательств. Однако и любой другой из людей обладает чувством собственного достоинства. Получается, что один человек имеет свободу выбора способа поведения через призму восприятия другого человека. А любой поступок оценивается на основе понятий о добре и зле.

Как личность, человек не способен быть мерилом добра и зла. Не существует и совершенного человека, который мог бы быть эталоном этих качеств. Следовательно, понятия о добре и зле перешли к человеку от бога, т.к. он единственно является их носителем. В нравственном сознании человека должна закрепиться идея о боге, как об идеале и нравственном совершенстве.

Согласно определению, человек является главной нравственной ценностью. Бог же для него является нравственным идеалом для самосовершенствования. Учёный сформулировал свой закон так, чтобы он стал основой, на которой строятся человеческие взаимоотношения. Этот закон и называется категорическим императивом.

Основы категорического императива:

• Человек должен поступать в жизни по правилам, которые имеют силу закона, как для него, так и для других;

• Человек должен относиться к людям так, как хочет, чтобы они относились к нему;

• Человек не должен рассматривать другого человека как средство для извлечения личной выгоды.

Историю «золотого правила» нравственности, подразумевающего под собой основу нравственного поведения, можно смело назвать историей становления нравственности вообще. В том значении, в котором «золотое правило» принято рассматривать сейчас, оно начало применяться в XVIII веке. Первоначально, ещё при первобытнообщинном строе, был так называемый обычай кровной мести, суть которого заключалась в идее равноценного воздания. После того как родоплеменные отношения были разрушены, разделение людей на «чужих» и «своих» перестало иметь чёткую грань. Связи людей из разных родов по каким-либо причинам могли быть даже сильнее, чем внутриродовые связи. Отдельный человек перестал «расплачиваться» за проступки своих родственников, а родовая община перестала отвечать за действия своих отдельных членов. Отсюда возникла необходимость в появлении нового принципа управления межличностными отношениями, который бы не зависел уже от принадлежности человека к тому или иному виду.

И этим принципом стало рассматриваемое нами «золотое правило», отдельные части которого можно встретить в Ветхом и Новом заветах, учении Конфуция, изречениях семи греческих мудрецов и других источниках, например, в Евангелии от Матфея, где «правило» звучит как: «Итак, во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Матф. 7, 12). Такая формулировка считается позитивной; есть и негативная: «Не делай другому того, чего не желаешь самому себе».

Под «другим» в «правиле» понимается абсолютно любой человек, а само оно говорит о том, что все люди равны, однако это равенство не делает их одинаковыми и не принижает их достоинства. О равенстве здесь говорится в более глубоком смысле: равенстве в возможности самосовершенствования, равенстве свободы, равенстве в лучших качествах человека, равенстве перед общечеловеческими нормами.

Этическое измерение в традиции фалсафа и в труде Ю.Баласагуни «Кутадгу билиг». Категории «құт», «қанағат», «тәуба», «әділет», «сабыр».

Исла́мская э́тика (араб. أخلاق إسلامية, ахла́к ислами́йя) - этические нормы и правила, основанные на Коране, сунне Мухаммеда и прецедентах в исламском праве, формирование которых началось вместе с появлением ислама на Аравийском полуострове в VII веке и окончательно сложились в XI веке.

Самой сжатой формулировкой этого понятия является коранический аят: «Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд» - сура «аль-А‘раф» 7:199

Слово «добро» (урф) употреблённое в этом аяте несёт означает «то, что люди признают правильным и не отрицают» (Ибн Манзур), впротивовес «плохому» (мункар - букв. «отрицаемое», то с чем люди не согласны). Абу Абдуллах аль-Куртуби в своём комментарии к Корану приводит хадис, в котором сообщается, что Мухаммед спросил о смысле слова «урф» в этом аяте, на что Джибриль приносит ему ответ от Аллаха: «Всевышний Бог приказывает тебе прощать тем, кто к тебе несправедлив, давать тем, кто отказывает тебе, и воссоединяться с теми, кто тебя отторгает».

Аль-Куртуби в своём комментарии к Сахиху Муслима «аль-Муфхим фи шарх Муслим» пишет: «Нравственные качества - это черты человека, благодаря которым он взаимодействует с другими. Они бывают одобряемыми и порицаемыми. В целом одобряемое - это когда с другим ты — как с собой: отдаешь тому половину, но не берешь

себе. А по отдельности это - быть прощающим, кротким, широким, терпеливым, сносить обиды и вред, быть милосердным, сострадательным, удовлетворять нужды другого, быть дружелюбным и гибким. А порицаемое - противоположное этому». Максимальным проявлением религиозности и добропорядочности является единобожие - таухид - отличительная черта всего ислама, от которой «отошли» другие авраамические религии, и одно из двух абсолютных доктринальных требований ислама (наряду с свидетельствованием о признании Мухаммеда последним пророком). Рассматривая отдельные составляющие этики и морали, мусульманские авторы определяют в качестве важнейшего похвального качества стыд, который вдобавок к своему физиологическому значению, несёт ещё и духовный смысл: боязнь сделать поступок, который не подобает верующему.

Также особую важность имеют кротость (хильм) и скромность (тавадду'). И Коран, и сунна призывают отказаться от заносчивости и обещают божественную награду. Призыв к скромности и кротости отразился на традиции мусульман: в привычке не повышать голос, в покрое традиционной одежды, в отказе от золотой и серебряной посуды, в отказе от вызывающих и броских красок.

Этические взгляды Ибн Сины, Абу Али Ибн Сина (980-1037). Суть нравственного воспитания, по Ибн Сине, заключается в овладении человеком своими страстями, выработке умеренности и гармоничности в образе жизни. Связав особенности проявления свободы выбора с чувствами, дисциплинированными разумом, Ибн Сина находил смысл жизни в постоянном совершенствовании души. Всесторонним исследованием человеческого поведения Ибн Сина опровергал учение о непрерывности божественного творчества и не оставлял места для предопределения. Аверроэс (Ибн Рушд) (1126-1198). Этика Аверроэса заключается в учении, что человек сам создает добро в соответствии со своими установками, а не в зависимости от того, что его ожидает на том свете - Ад или Рай.

Ю.Баласагуни был поэтом, ученым, мыслителем и общественным деятелем. В «Кутадгу билиг» разрабатываются общефилософские, социальные, юридические, политические, этические и эстетические проблемы. Баласагуни подчеркивает: человек отличается от животных такими качествами, как ум и знания, что мудрость, учение и знания являются основой уважения и ценности людей, что знания — богатство, без них бесплодны как речь человека, так и его разум. Мыслитель глубоко верил в возможность совершенствования общественной жизни и управления государством, опираясь на просвещение и науку. Эти идеи Юсуфа созвучны взглядам Фараби, Ибн Сины и Фирдоуси. Когда глава государства действует справедливо, на основе закона, утверждает Юсуф, возникает идеальное государство. Мыслитель считает, что справедливый властелин должен быть просвещенным, мудрым, он должен обладать разумом, знаниями и рассудком. Он призывал правителей управлять государством, опираясь на успехи науки, просвещения и т.д. Он призывал правителей управлять государством, опираясь на успехи науки, просвещения и т.д. В сочинении Юсуфа особое внимание уделяется проблемам морали, этические идеи проходят красной нитью через всю поэму. Поэт раскрывает содержание таких этических категорий, как справедливость, добро и зло, показывает их взаимосвязь, выдвигает концепцию: справедливость должна быть основой и содержанием добра. Быть справедливым правителем, полагает он, это значит совершать добрые дела.

Рассмотрим основные этические категории, принятые в казахской философии «құт», «қанағат», «тәуба», «әділет», «сабыр».

«Құт» – данный термин появился и использовался у тюркских народов и означал душу – «двойника» человека, некую жизненную силу и энергию, которая даровалась

Тэнгри. Также для древних тюрков критерием обладания власти для правителя (кагана) являлось наличие дара Тэнгри - «құт».

«Қанағат» – в переводе с казахского языка означает «довольство». Это слово подразумевает под собой идею того, что человек должен быть доволен тем, что имеет на данный момент и не сетовать на судьбу. Однако «қанағат» вовсе не про намеренные лишения, а скорее о разумном самоограничении и благодарности за то, что у тебя есть.

«Тәуба» - в переводе с арабского значит «покаяние». Данный термин имеет свое происхождение и используется в исламе. Суть «тәуба» заключается в подчинении и возвращении к Аллаху путём раскаяния с просьбой о прощении и сожалением за совершенные грехи. Для того, чтобы «тәуба» считалась действительной, важно, чтобы она искренне исходила из самого сердца человека, и тогда Аллах примет раскаяние человека.

«Әділет» - в переводе с казахского языка означает «справедливость». Справедливость – враг несправедливости. Можно сказать, что выживание души очень сильно зависит от чувства справедливости. Абай говорил в 5 слове: «Стало известно, что казахам нет дела до мира, науки, образования, справедливости, им дело до скота…». Разумеется, что тут заложена мораль об уменьшении зла и увеличении праведности. В казахской философии есть парадигма «если люди не улучшатся, времена не улучшатся», поэтому в этом и состоит борьба, то есть если духовное образование каждого человека будет приведено в движение, то из такого совершенства образования будет формироваться совершенство всего общества.

«Сабыр» - в переводе с арабского языка означает «терпение», «стойкость». Корень этого слова имеет значение «ограничивать» или «сдерживать». В исламе «сабыр» подразумевает под собой смиренное терпение при исполнении каких-либо религиозных обязанностей, воздержание от чего-то запретного, упорство в своей вере. По исламу каждый мусульманин должен быть терпеливым и стойко переносить тяготы жизни, тем самым заслужив милость Аллаха. В Коране говорится, что за «сабыр» обещано двукратное вознаграждение. Также «сабыр» может означать в исламе «смирение» и «покорность».

Понятие свободы в истории философии. Человек и его свобода (Б.Спиноза).

Свобода - это состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми. При этом свободу не стоит путать со вседозволенностью, когда человек вовсе не учитывает возможной пагубности своих действий для себя и окружающих. Существует множество различных определений свободы. В этике понимание свободы связано с наличием свободы воли человека.

Свобода в философии - универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая возможность деятельности и поведения в условиях отсутствия внешнего целеполагания.

Свобода личности в праве - закреплённая в конституции или ином нормативном правовом акте возможность определённого поведения человека (например, свобода слова, свобода вероисповедания). Категория свободы близка к понятию права в субъективном смысле - субъективному праву, однако последнее предполагает наличие юридического механизма для реализации и обычно соответствующей обязанности государства или другого субъекта совершить какое-либо действие. Напротив, юридическая свобода не имеет чёткого механизма реализации, ей соответствует обязанность воздерживаться от совершения каких-либо нарушающих данную свободу действий. Так, в «Декларации прав человека и гражданина» (1789, Франция) свобода человека трактуется как возможность «делать всё, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим

членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом».

Что такое свобода по мнению Б.Спинозы? Спиноза полагал, что необходимость не исключает свободу, как свобода не исключает необходимость. Свободу он противопоставлял не необходимости, а принуждению и насилию. "Свободной, - писал мыслитель, - называется такая вещь, которая существует по одной только необходимости своей собственной природы и определяется к действию только сама собой. Необходимой же или, лучше сказать, принужденной называется такая, которая чем-либо иным определяется к существованию и действию по известному и определенному образу". По мнению Спинозы, решающую роль в превращении необходимости в свободу играет ясное, все постигающее познание. Для этого человек должен направлять познавательную деятельность своего разума не только на внешний мир, но и на самого себя, на свои аффекты (употребляемое Спинозой понятие аффекта равнозначно современному понятию об эмоции, а слово "аффект" употребляется сегодня в более узком значении).

Спиноза утверждал, что свобода, достигаемая деятельностью сознания, противоречива по своей природе. С одной стороны, она пассивна: первая ступень движения к свободе преодолевается, когда человек приводит порядок и связь своих идей (то есть понятий) в соответствие с порядком и связью внешних вещей. Поэтому люди должны стремиться не к тому, "чтобы природа им повиновалась, но, напротив, они природе". С другой стороны, свобода активна: на второй ступени движения к ней человек, добиваясь совпадения порядка своих идей с порядком всей природы, тем самым получает возможность привести состояние своего тела в соответствие с порядком и связью вещей. В результате человек достигает господства над собой, над своими аффектами – пассивность свободы превращается в ее активность.

Однако, как подчеркивал Спиноза, это господство не может быть полным, и, следовательно, обретение абсолютной свободы недостижимо. Люди как "частички природы" с необходимостью оказываются подвержены внешним воздействиям, и эти воздействия могут достигать такой силы, что об их индивидуальной переработке не может быть и речи. По словам Спинозы, "мы различным образом возбуждаемся внешними причинами и волнуемся, как волны моря, гонимые противоположными ветрами, не зная о нашем исходе и нашей судьбе". "Виноваты" же в этом аффекты (эмоции). Спиноза определяет их как "состояния тела, которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствуют ей или ограничивают ее, а вместе с тем и идеи этих состояний". Спиноза рассматривает три рода познания как процесса, направленного на достижение свободы, – чувственное, рациональное и интуитивное.

Связь свободы и истины в работах М.Хайдеггера. Свобода и ответственность: Ж.-П.Сартр. Свобода и абсурд (Альбер Камю). Концепции свободы (Бердяев Н.А.)

В своей фундаментальной работе "О сущности истины" Мартин Хайдеггер рассматривает категорию свободы как сущность самой истины. Свобода, по Хайдеггеру, это не несвязанность действия или возможность не выполнить что-либо, а также и не только лишь готовность выполнять требуемое и необходимое (и, таким образом, в какой-то мере сущее). Свобода является частью раскрытия сущего как такового. Само обнаружение дано в экзистентном участии, благодаря которому простота простого, т.е. "наличие" (das "Da"), есть то, что оно есть. В бытии последнего человеку дана долгое время остающаяся необоснованной основа сущности, которая позволяет ему экзистировать, поэтому "экзистенция" у Хайдеггера не означает здесь existentia в смысле события и "наличного бытия" сущего. "Экзистенция" - здесь также и не "экзистенциальный" в смысле нравственных усилий человека, направленных на самого себя и основанных на его телесной и психической структуре допущение бытия сущего.

Наряду с категорией истины Хайдеггер вводит понятие неистина, рассматривая ее как блуждание, "наподобие ямы, в которую он иногда попадает; блуждание принадлежит к внутренней конституции бытийности, в которую допущен исторический человек. Блуждание - это сфера действия того круговорота, в котором экзистенция, включаясь в круговорот, предается забвению и теряет себя. В этом смысле блуждание является существенным антиподом по отношению к первоначальной сущности, истине. Блуждание открывается как открытость для всякого действия, противоположного существу истины. Путь блужданий, в то же время создает возможность, которую человек способен выделить из экзистенции, а именно не поддаваться заблуждению, в то время как он сам узнает его, не проникая в тайну человека".

Изложенная Ж.-П.Сартром в "Бытии и Ничто" концепция свободы имеет много общего с хайдеггеровской, представленной в "Бытии и времени" - что оба пытались включить свободу в систему базовых понятий феноменологической онтологии. Однако Сартр склонен скорее трактовать свободу как более глубокую, базисную онтологическую характеристику, как основание человеческой активности. "Первое условие активности — это свобода", — читаем мы в "Бытии и Ничто". Сартр полагает, что "определить" свободу трудно, поскольку она "не имеет сущности", не может быть подведена, в частности, ни под какую необходимость. В ней, как у Хайдеггера, "существование предшествует сущности и определяет ее". Почему мы утверждаем, что сартровская "свобода" сходна с хайдеггеровской? Да уже потому, что и то и другое наличествует лишь в модусе единичности! Это значит, что свобода не только не "одна и та же" у меня и у другого - она даже не "одна и та же" в разных ситуациях моего собственного бытия. Более того: попытка как-то перенести способ действия (и предпочтение, и выбор) в другой контекст означает утрату свободы. Другими словами: свободно определив свое поведение в одной ситуации и попытавшись попросту повторить это поведение в другой ситуации, я действую "автоматически" - т.е. отнюдь не свободно. Опыт феноменологической онтологии посвящен исследованию вопросов: что такое бытие? каковы фундаментальные бытийные отношения между сознанием и миром? каковы онтологические структуры сознания (субъективности), делающие возможными эти отношения. Появляется мотив абсурдности существования: "Абсурдно, что мы рождаемся, и абсурдно, что мы умираем". Человек, по Сартру, бесполезная страсть. Сартр, несомненно, понимал, насколько тяжел груз свободы для человека, не имеющего внутренней опоры, подавленного наследием подсознательного, постоянно мучимого чувством тревоги и страха перед самим собой. И он не строил иллюзий насчет способности человека быть действительно свободным тем более, что действительность могла развеять любые иллюзии. Поэтому неудивительно, что все произведения Сартра пронизаны критикой и неприятием окружающего мира. Индивида в современном обществе Сартр понимает как отчужденное существо, возводя это конкретное состояние в метафизический статус человеческого существования вообще. Отчужденный от себя человек, обреченный на неподлинное существование, не в ладу и с вещами природы они глухи к нему, давят его своим вязким и солидно-неподвижным присутствием, и среди них может чувствовать себя благополучно устроенным только общество "подонков", человек же испытывает "тошноту". Жить в этом обществе, по мнению Сартра, как живет в нем "довольное собой сознание", можно лишь отказавшись от себя, от личности подлинной, от решений и выбора, переложив последние на чью-либо анонимную ответственность на государство, нацию, расу, семью, других людей. Но и этот отказ ответственный акт личности, ибо человек обладает свободой воли всегда.

Творчество Альбера Камю - это безостановочный философский поиск, который обуславливается страстным переживанием за Человека, оказавшегося жертвой, свидетелем и соучастником трагического надлома времени и истории в XX в. Камю в

своем гениальном произведении "Мифе о Сизифе" стремится ответить на вопрос: как, в чем найти надежду на позитивное бытие в мире, в котором религиозная надежда умерла? Постулируя изначальное мироощущение человека как абсурд, он исследует его как характеристику человеческого "бытия-в-мире", отчужденном и неразумном. Одновременно он характеризует абсурд как границу осознанности и ясности понимания бытия. Чувство абсурда, по мнению автора, возникает, прежде всего, на основе противоречия между человеком и окружающим его миром, или, словами Камю, "между актером и декорациями". Если мир поддается объяснению, даже и не слишком убедительному, он понятен и приемлем для человека. Но как только человек осознает всю иллюзорность этого объяснения, он начинает ощущать себя чужим во вселенной. Перед человеком встает вопрос: стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой?

Абсурд проникает в сознание человека неожиданно, когда он в какой-то момент вдруг чувствует опустошенность, усталость от повседневного бытия. Вдруг он перестает понимать смысл и цель этой повседневности. Цепочка привычных поступков разрывается, и именно в этот момент, по мнению автора, сознание человека, застывшее до этого в машинальной жизни, начинает приходить в движение. Еще один фактор абсурда - время. Человек, живущий будущим, вдруг осознает, что как раз время - его враг. Как говорит Камю, возникает своего рода бунт плоти, направленный против воздействия времени, свидетельствует об истине, которой является вызов превосходящему миру.

Переходя к понятию свободы, А.Камю отмечает, что абсурд сводит к нулю все шансы человека на призрачную вечную свободу, исповедуемую в религии, но возвращает свободу поступков и воодушевляет на нее. После осознания абсурда человек понимает: нет более высшей свободы, чем свобода быть, единственной свободы, которая служит основанием для истины.

"Что же представляет собой человек бунтующий"? - вопрошает А.Камю - Это человек, говорящий "нет". Но, отрицая, он не отрекается: это человек, уже первым своим действием говорящий "да". Раб, всю жизнь исполнявший господские распоряжения, вдруг считает последнее из них неприемлемым"

Приводя пример бунта раба против своего господина, А.Камю приходит к выводу, что раб восстает против прежнего порядка, в котором отрицается нечто, присущее сообществу всех угнетенных людей. Сам по себе индивид не является той ценностью, которую он намерен защищать. Эту ценность составляют все люди вообще.

Иерархия свобод. Позитивная и негативная свобода.

Иерархия (от греч. ἱερός – священный, ’αρχή – власть, господство) – важнейший принцип структурной организации многоуровневых динамических систем, характеризующий взаимную корреляцию и соподчинение процессов на различных уровнях системы и обеспечивающий ее функционирование и поведение в целом. Представления об иерархии основываются на идее уровней внутреннего строения систем и процессов. Структуры и функции процессов на вышележащих уровнях надстраиваются над структурами и процессами нижележащего уровня, обеспечивая их регулирование и самоорганизацию. Понятие «иерархического порядка», как отмечал один из лидеров системного движения XX в. Людвиг фон Берталанфи, является, «несомненно, фундаментальным для общей теории систем... Иерархия проявляется как в структурах, так и в функциях».

В философской традиции иерархия рассматривается как одна из координат в системе координат, описывающих духовный и социальный порядок. Другой координатой в этой системе является свобода. Иерархия, совершенно подавившая свободу, становится хрупкой и рушится. Свобода, разрушившая иерархию, разрушает саму себя. Культура начиналась с двух иерархий – таинственных сил и священной власти. Племена отличались друг от друга преобладанием той или другой. У одних «светская» ориентация, нет

влиятельного жречества, обряды совершает вождь. У других забота о таинственном глубже, есть корпорация жрецов, занятых общением с таинственными силами, и власть получает свое освящение от жречества. Великие культуры Индии и Китая различаются примерно так же.

В архаический период (до философии) по крайней мере некоторые культуры Средиземноморья тяготели к «индийскому» типу иерархии; единой цивилизации всего региона тогда не было. Греко-римская античность создана племенами «светской» ориентации. Средневековые мировые религии в целом утверждали превосходство духовного и вечного над временным, земным. При этом христианство сильнее акцентирует потустороннее, чем Ислам, в котором нет монашества, нет различия между градом земным и градом Божьим (священна сама власть халифа), и нет централизованной религиозной общины. Христианство создало иерархию «церкви воинствующей», порядок старшинства священных чинов и развило ветхозаветные представления о небесной иерархии. В трудах Псевдо-Дионисия Ареопагита иерархия определяется как «священный порядок и учение и деятельность, приближающаяся, насколько возможно, к божественному и подымающаяся до подобия Богу в меру божественного вдохновения». Новое время отрицало средневековую иерархию, затем периодически отрицало само себя, и стало разрушительным для всякой иерархии. Всеобщее раскрепощение привело к кризису свободы, напоминающему кризис античности.

Политическая свобода. Национальная свобода.

Политическая свобода – это естественное, неотчуждаемое от человека и социальных общностей качество, выражающееся в отсутствии вмешательства в суверенитет человека на взаимодействие с политической системой при помощи принуждения или агрессии. Политические права и свободы принципиально отличаются от личных, социальных, экономических и других прав и свобод тем, что, как правило, тесно связаны с принадлежностью к гражданству данного государства.

Политические свободы являются одной из групп основных конституционных прав и свобод граждан, так как определяют их участие в общественной и политической жизни страны. Однако, свобода, не подкреплённая законом и практикой реализации, может обернуться в свою противоположность - произвол, тиранию, насилие.

В определении политической свободы выделяют два аспекта. Первый - негативный - свобода от принуждения и давления государства по отношению к человеку, второй - позитивный - цель предоставления свободы (для чего? к чему?). В последнем смысле политическая свобода представляется как возможность раскрытия потенциала личности во взаимоотношениях между индивидом, слоями общества и государством.

Первые рассуждения о политических свободах мы находим в «Политике» Аристотеля, где он рассуждает о противоречиях между категорией «свобода» и демократической формой правления.

Первое частичное отражение в законодательстве политические свободы находят (хотя и без использования данного термина) в английской Великой хартии вольностей в 1215 году.

В дальнейшем важными вехами на пути оформления данного понятия и его классификации были английский Билль о правах, принятый в 1689 году, французская «Декларация прав человека и гражданина» 1789 года и американский Билль о правах 1791 года. В XIX веке и в начале XX века положение с политическими свободами в различных государствах складывается по-разному. После Второй мировой войны произошел качественный скачок в развитии института прав человека и гражданина, ведущую роль в развитии которого приобретает международное право. 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН принимается «Всеобщая декларация прав человека». В 1950 году в

Европе подписывается Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод создающая реально действующий механизм защиты декларируемых прав - Европейский суд по правам человека. В 1966 году под эгидой ООН принимается «Международный пакт о гражданских и политических правах» и «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах». Эти и последующие документы утвердили международный стандарт прав человека и гражданина и гарантии обеспечения указанных прав с целью инкорпорации (отражения) в конституционном строе государств-участников. Отмечается существенное различие в понимании «истинных» политических свобод разными философскими школами и политическими течениями. Левые причисляют к таковым свободу от нищеты, голода, неизлечимых болезней и т. д., однако право-либеральные политики, в частности Фридрих Август фон Хайек и Милтон Фридман, возражают против такого злоупотребления понятием. Анархисты имеют на это свой взгляд, называя поддержанную капиталистами свободу «эгоистичной». Некоторые люди рассматривают политические свободы как синоним демократии, хотя другие находят существенные различия между этими двумя концепциями. Экологи утверждают, что политические свободы должны включать ограничения по использованию экосистем.

Существует множество философских дискуссий о природе политической свободы, различными типами свобод и степенью, в которой свобода желательна. Например, детерминисты утверждают, что все действия человека предопределены заранее и, следовательно, свобода является иллюзией, а Исайя Берлин выделял различия между негативной и позитивной сторонами политической свободы. К настоящему времени дискуссии продолжаются, и значение термина, его природы и составляющих непрерывно уточняется.

Концепция Абая «Толық Адам». Идеи свободы и независимости в философии деятелей Алаш.

Будучи глубоко верующим человеком, Абай уверен в прагматичном проявлении веры в образе совершенного человека (Толық адам) или истинно верующего. Человек же, который принимает лишь внешние проявления веры, аккуратно выполняя все предписания и не задумываясь о своем истинном предназначении, считая, что невозможно быть как бог, и складывая руки, останется на одном месте. Он не сможет самосовершенствоваться, а значит смириться с тем, кто он есть.

Понятием «Толық адам» Абай называет пророков, святых, хакимов (мудрецов) и истинных мусульман. Но здесь можно обнаружить критику Абаем суфизма в вопросе о понимании жизни. Суфии, как известно, в познании бога, находясь на пути Тарикат, отвергают земную жизнь. По Абаю же, делая это, они не смогут принести пользу в этой земной жизни. Поэтому, считает поэт, если все войдут в Тарикат, кто же будет сеять, пахать, останавливать врага? Где нет жизни, там нет и совершенства. Жизнь и есть сама истина. Первым атрибутом Аллаха является жизнь, существование, т.е. жизнь и есть Аллах. Поэтому совершенство невозможно через святость, отвергание жизни. В этом заключается критика суфизма Абаем. Значит, обладать суфийским мировоззрением и быть суфием не одно и то же.

«Толық адам», о котором пишет философ, есть хаким (мудрец). Это такой человек, который не довольствуется готовыми знаниями, а сам пытается искать причину и принципы мироздания. То, что создает хаким, называется философским знанием, или ғақлия. Вера, которая достигается через ғақлия называется истинной верой. Сам Абай, садясь писать «Слова», в первом же «Слове» спрашивает: «Чем теперь заняться, как прожить оставшуюся жизнь?». Не найдя пользы в других делах, он останавливается на написании Слов. Великий мыслитель показывает нам возможность этого пути, поскольку уже второе столетие его называют Учителем.

Таким образом, по Абаю, ты можешь верить, что Аллах един, верить в Коран, в пророков, но истоки чистой истины, веры не в этом. Тебе самому следует понять, ради чего твоя вера. Абай призывает человека к ответственности. Он не хочет просто читать Коран, монотонно перечислять его имена, он стремится узреть, а главное, осознать их смысл. Почему так, а не иначе? Он ввертывается в каждое слово и, четко понимая могущество Аллаха, призывает человека, как подобие Его, использовать все Его проявления, которыми в свою очередь наделен человек, с пользой. Не ради выгоды, ибо она принадлежит лишь одному человеку или группе людей, а ради пользы, которую человек может принести всему человечеству, поскольку польза здесь означает самосовершенствование человека, богоподобие, его человечность. Но на этот путь человеку необходимо встать самому. Быть человеком трудно, но возможно. В этом проявляется свобода воли человека.

Деятели Алаш и представители казахской управленческой элиты, научной и творческой интеллигенции заложили фундамент казахской государственности. Сегодня мы, сами того не подозревая, живем в том государстве, границы которого в начале 1920-х годов были примерно очерчены участниками Алаш Орды. Алашские лидеры приняли активное участие в процессе национально-территориального размежевания Средней Азии и воссоединения казахских земель. Представители алашской интеллигенции А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, А.Беремжанов, М.Шокай, Ж.Акпаев, М.Тынышпаев, А.Ермеков, а также национал-коммунисты С.Ходжанов, Т.Рыскулов, С.Мендешев, С.Сейфуллин, С.Асфендияров, С.Садвакасов, Н.Нурмаков и другие прилагали все усилия для обеспечения целостности казахской территории. Алашские деятели подняли национальное самосознание народа на государственный уровень. Партия Алаш стала первой политической организацией казахов, разработавшей комплекс мер для решения проблем общества того времени. Основной идеей алашординцев было единство народа, и этот лозунг актуален и по сей день. Основными целями движения Алаш являлись создание системы государственного самоуправления, отстаивание права народа на национальное самоопределение, модернизация казахского общества с использованием передового мирового опыта.

Идеи и идеалы, положения и принципы, выдвигавшиеся поколением казахской интеллигенции начала XX века, сохраняют свое значение и востребованы поныне. Успешно противостоять новым вызовам времени, в условиях внутренних и внешних угроз, кризиса ценностей цивилизации, отстоять интересы нации - обязанность нынешних поколений. И хотя каждое время ставит новые задачи, но идеи Алаш продолжают жить и вновь напоминают о себе в период кардинальных изменений в стране. Это такие идеи, как равноправие, общественное согласие и мир, культурный прогресс нации, меритократия, государственный язык, привлечение не только элиты, но и широких масс к делам управления государством. Алашскими лидерами на уровне передовых требований своей эпохи, европейских либерально-демократических ценностей выдвинуты принципы демократического, правового, светского, социального государства, идеи системы государственного управления и самоуправления, институтов президентства, парламентаризма, экономической, социальной и политической модернизации общества. В контексте своего времени они призывали к качественному обновлению нации, рывку к прогрессу. Современное общество нуждается в новаторских идеях и мировоззренческих ориентирах, в лидерах, которые способны мыслить оригинально и действовать нестандартно. Казахские интеллигенты всегда проявляли заботу о судьбе национального, родного языка, как не только культурном, но и политическом атрибуте нации.

Алашская идея, рожденная в начале XX в., продолжает служить интересам независимого Казахстана. Пройдет время, придут новые поколения, но и в последующие десятилетия и

столетия достойное наследие общественной мысли и духовного опыта Алашской интеллигенции будет поддерживать казахстанский народ в потоке истории.

4. Иллюстративный материал: презентация, схемы, таблицы, слайды.

5. Литература: (приложение 1)

Основная:

5, 8, 9, 11, 15

Дополнительная:

1, 2, 3, 4

Электронные ресурсы:

2, 3, 5, 7, 25, 29, 33

6. Контрольные вопросы:

1. Кто впервые использовал термин «этика» (ethica) для обозначения науки, которая изучает добродетели?
2. Дайте определение философскому понятию в этике – эвдемонизму.
3. Что является основной христианской добродетелью?
4. Сколько этапов в истории развития этики как науки?
5. Что изучает “деонтология”?
6. Что представляют собой нормы общественных организаций?
7. Каким этическим нормам уделяется внимание в рамках западной европейской культуры?

Лекция №7

1. Тема: Философия искусства

2. Цель: объяснить этапы становления искусства и раскрыть особенности стратегии изучения искусства в современной философии.

3. Тезисы лекции:

1. Философия и искусство.
2. Философия искусства в античной философии и в традиции фалсафа.
3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков.
4. Основы классической эстетики. Неклассическая философия искусства второй половины XIX - XX века.
5. Стратегии исследования искусства в современной философии и основные категории философии искусства.
6. Философия искусства казахского народа.

Философия и искусство. Своеобразие искусства как феномена культуры, его личностные и социальные функции. Человек в мире искусства. Соотношение философии и искусства на протяжении всего существования этих двух дисциплин постоянно менялось. Их отношение друг к другу по этой причине довольно сложное. Примером могут быть разные отношения деятелей искусства к этим категориям в разные эпохи. Леонардо да Винчи говорил о том, что живопись является по его мнению истинной философией, а авангардисты философию начисто отрицали. В разное время философия и искусство шли то бок о бок, то порознь. В Средние Века эти два течения были неразрывны.

Философия и искусство: мировоззрение. Первостепенной проблемой взаимного сосуществования искусства и философии является проблема мировоззрения. Обе эти категории нацелены на познание мира и на процесс познания себя человеком. При общей

цели они могут быть как противоположностями, так и взаимодополняющими элементами. Искусство порой является способом исследования неизвестного при помощи художественных образов, которые внедряются интуитивными порывами. Философия же основывается на мышлении, рационализме, логичном объяснении. Искусство помогает людям сливаться с миром, а философия противопоставляет человека и его позиции миру. И то и другое является самостоятельными мировоззрениями, которые несут цель познания. Они помогают человеку в решении тех вопросов, которые не под силу решить обычными методами познаниями.

Для человека эти два инструмента помогают в самосознании и самосозерцании, будучи взаимными дополнениями друг друга. В наивысшей степени это проявляется при смене культурного кода эпохи. Примером может стать переход от классической культуры к модернистской и авангардной, при этом довольно радикальные и образы искусства и философские течения дали свое влияние политическим течениям и это привело к рождению ряда государств, провозгласивших своей основной идеологией откровенно утопические идеи. После чего искусство и философия снова разошлись, так как деятели искусства провозгласили ее отрицание. По мнению представителей философии - последняя является стабильной и вечной благодаря присутствию смысла во всех явлениях. По мнению же представителей искусства, то философия является не столь важна, как первостепенные явления прекрасного. Несмотря на эту разницу мнений, эти две категории в данный период продолжили свое сосуществование. Примером является проникновение идей постмодерна в конструкционные архитектурные теории и только потом в культуру, которая на тот момент терпела агрессивные нападки идеологий модернизма. В эпоху постмодерна также философия и искусство взаимодействовали, когда они совместно переживали кризисный период. Именно тогда они получили сильнейший толчок к дальнейшему развитию и ожидается в дальнейшие годы, что их взаимодействие выйдет на новую ступень и получит новый виток развития.

В культурологическом плане эти две дисциплины имеют следующее сходство:

- обе дисциплины имеют в своей основе интуицию и очевидность;
- для обеих дисциплин требуется связь человека с миром. Культура утверждает эту связь через красоту, а философия — через бытие;
- обе дисциплины направлены на сущность человека и занимаемое им место в мире.

Таким образом, философия и искусство как по отдельности, так и совместно решают проблему сосуществования человека с окружающим миром, каждая из этих дисциплин - своим методом. Философия это делает по методу гносеологического познания, а искусство - через понимание мира на примере образов искусства. Главной их общей чертой является общая цель - познание определенного объекта или явления. В творческой составляющей философии человек пытается разобраться в окружающем его мире. В искусстве же созидатели воплощают эти попытки в художественные произведения, что является определенной формой созерцания. Именно поэтому в современной культурологии общим для этих двух явлений считается познание мира через разум, через свои чувства и эмоции.

Искусство - один из элементов культуры, интерпретируется в современной культурологии как степень совершенствования художественных технологий, результат человеческой деятельности и степень развития личности.

Философия искусства в античной философии и в традиции фалсафа.

Античная философия в полной мере поставила практически все основные проблемы искусства. Своего наивысшего уровня она достигает в трудах Платона и Аристотеля. Итогом развития античной философии искусства стала концепция Аристотеля. Аристотель рассматривает искусство через призму мимесиса (подражания). Он выступает

с критикой Платона и отказывается от платоновского царства идей как источника искусства. Основу искусства, считает Аристотель, составляет не сверхчувственный мир идей, но реальный мир. Прекрасное находится в самих вещах, в их свойствах и отношениях. Античная философия искусства оказала огромное влияние на все последующее развитие художественной мысли и практики.

Для эстетики античности характерен подчеркнутый космизм, но это - принцип всей античной философии. Платон считал чувства затемняющими красоту идей. Для него красивыми поэтому являлись не чувства, а идеи. Философия, занимающаяся идеями, красивее искусства; искусство не очищает душу человека от вредных страстей. С ним не согласен Аристотель, опять же философски отнюдь не случайно. По Аристотелю, душа человека есть форма, искусство, например трагедия, возбуждает психику, слушатели получают удовольствие, что равносильно очищению души.

Также философские произведения являются неотъемлемой частью античной культуры, конкретно словесности в широком смысле. В первые века ее истории они были вписаны в тогдашние литературные жанры: эпическую поэзию (поэмы Парменида и Эмпедокла), сборники оракульной мудрости (сочинение Гераклита), речи (тексты софистов), театральную драматургию (диалоги Платона). Первыми специфически философскими трактатами из дошедших до нас можно назвать только сочинения, созданные Аристотелем и его учениками. Но и после Аристотеля греческая и римская философия развивались в основном в рамках античной литературной традиции.

Исламская культура богата философскими и художественными традициями. Философия (фалсафа), представленная Фараби, Ибн Синой, Ибн Рушдом и другими, внесла весомый вклад в мировую мысль. Фараби (870-950) развивал идеи Аристотеля. К нему восходит распространенное в средневековой арабо-исламской философии деление рассуждений на пять типов, исходя из которого, решался вопрос о соотношении философии, теологии и религии. Фараби разрабатывал учение об идеальном обществе. Оно должно основываться на принципах, общих и человеческой душе, и отдельному индивиду, и жизни в целом, космосу. Естественно, что это учение отличалось энциклопедичностью.

Ибн-Сина (Авиценна) жил в XI в. Он, автор фундаментальных трудов, в которых систематизировались все современные ему научные здания. В этой систематизации он - последователь Аристотеля. Философское и медицинское наследие Ибн-Сины оказало большое влияние на развитие науки в странах Востока и Запада.

Ибн Рушд (Аверроэс, 1126-1198) - арабо-испанский философ. Большинство его философских трудов - комментарии к сочинениям Аристотеля. Он утверждал, что истина постигается лишь учеными, так как только они оперируют доказательствами, но отнюдь не теологами. Ибн Рушд доказывал извечность мира, отвергал чудеса, индивидуальное бессмертие, первоначало сущего (бога) отождествлял с природой вещей.

В целом философия мусульманского средневековья ориентирована на античные модели. Отдавая должное Платону и другим древнегреческим философам, представители фалсафы главным достижением считали учение Аристотеля. Основное содержание фалсафы составили идеи единства бытия, безначальности и вечности мира и подчинения его действию естественных законов. Нацеленная на земную жизнь человека, философия Востока была связана с развитием наук о природе, выработкой научных методов исследования и утверждением рационалистического мировоззрения, выдвижением разума в качестве мерила истины, а логики - в качестве способа ее получения и обоснования.

Но в философии Востока существует и несколько иная традиция, связанная с возникновением в IXв. в Аббасидском халифате суфизма. Суфизм - мистико-аскетическое течение внутри ислама. В нем переплетаются идеи зороастризма, пантеизма, неоплатонизма и мистики каббалы. Зороастризм предшествовал исламу на территории

Ирана. Неоплатонизм - учение последователей Платона. Каббала - мистическое течение в иудаизме, заимствовавшее у неоплатонизма учение об эманации и дополнившее это учение верой в то, что можно при помощи особых ритуалов вмешиваться в божественно-космический процесс

Художественная культура исламского мира своеобразна. В ней нет живописи, так как запрещалось изображать Аллаха и все божественное. Но в ней получает самое широкое распространение поэзия. Халифы, шахи и султаны содержали армию придворных поэтов и не жалели средств, чтобы приблизить к себе поэтическую знаменитость. На поэзию они смотрели как на средство прославления собственной персоны и собственных деяний и хорошо понимали, что прекрасные стихи сразу же становятся достоянием базара - средоточия религиозно-культурной и политической жизни того времени.

Всемирно известно творчество Омар Хайяма (1040 - 1123), ученого, философа и бессмертного поэта, создавшего незабываемые рубаи. Каждое четверостишие Хайяма - это маленькая поэма с философским подтекстом. О.Хайяма приглашали многие тогдашние правители мусульманского мира. Правитель Бухары, беседуя с Хайямом, "сажал его с собой рядом на престол в знак наивысшего уважения". Султан сельджукской империи Низам-ул-Мульк пригласил Хайяма в Исфаган и даже предложил ему в управление одну из своих областей. Хайям никогда не писал хвалебных од правителям, никогда не был придворным льстецом. Он отклонил предложение сельджукского султана. Ему были милей поэзия, математика и философия. Погиб от ножа Низам-ул-Мулька, как это часто бывало на исламском Востоке, и жизнь Хайяма круто изменилась. Чтобы не погибнуть от рук завистников, он совершает хадж. После этого поэт возвращается в свой родной Нишапур и там умирает в окружении искренних почитателей его философско-поэтического таланта.

Исламская культура впитала в себя многочисленные влияния не только народов, населявших эти земли в древности, но и тех, которые существовали параллельно с арабским миром и имели более высокое развитие. Так, на арабскую культуру и, соответственно, на исламский мир в целом оказывали воздействие греческая и римская культура, иудаизм с его монотеизмом и бытовыми обычаями и христианство.

Художественно-эстетический мир христианского средневековья. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков.

Одним из ярких представителей художественно-эстетического мира христианского средневековья являлся Иоанн Дамаскин (ок. 700–750), который полагал, что наука должна служить богословию. В своих “трех защитительных словах против отвергающих святые иконы” Иоанн доказывает, что икона как образ является воспроизведением Божественного архетипа. Поэтому, когда мы поклоняется иконе, мы совершаем поклонение не материи, а тому, кто на иконе изображен, честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу. Он утверждает, что всякий образ – откровение и показание скрытого. Так проявляется теологическая сущность эстетической концепции Иоанна: природа искусства заключается в прославлении сокровенного, Божественного, выступающего как прообраз всего существующего. Иоанн на протяжении всех трех апологетических «Слов» не устает утверждать, что «невозможно изобразить Бога, бестелесного, невидимого, нематериального, не имеющего фигуры, неописуемого и Необъятного». Именно этого Бога запрещает изображать Писание и иконопочитатели никогда не дерзали делать такие изображения, а если и слышали о них, то отвергали их как ложные. Только, когда этот неописуемый и ничем необъемлемый Бог, «приняв знак раба, смирился в нем до количества и величины и облекся в телесный образ, приняв плоть человеческую, - только

тогда он стал доступен для изображения. И Иоанн призывает живописцев изображать все основные события из земной жизни Христа, развертывая целую иконографическую программу религиозных изображений: «начертай неизреченное его снисхождение, рождение от Девы, крещение во Иордане, преображение на Фаворе, страдания, доставляющие бесстрастие, смерть, чудеса - символы его божественной природы, совершаемые божественным действием чрез действие плоти; спасительный крест, гроб, воскресение, восшествие на небеса - все пиши - и словом и красками. Не бойся, не страшись».

Иоанн Дамаскин разработал общую теорию образа (оскорбление) и иконы. Для чего нужен образ, - задается далее вопросом Иоанн и отвечает в традициях христианского платонизма: «Всякий образ есть выявление и показание скрытого». Это важное средство познания человеком мира. Познавательные способности человеческой души существенно ограничены его материальной природой. Он не может иметь ясного представления ни о чем невидимом, т. е. отдаленном от него временем или пространством. Поэтому-то «для путеводительства к знанию, для откровения и обнародования скрытого и выдуман образ», т.е. главная функция образа - гносеологическая.

Отношение теоретиков к искусству носит противоречивый характер. Особенно остро это противоречие проявляется в учении Аврелия Августина, прозванного Блаженным (Августин Блаженный, Аврелий (354–430) - христианский богослов и философ, признанный в католицизме как святой). Августин находится под влиянием неоплатонизма, в частности, он воспринимает идею Плотина о красоте мира в целом, несмотря на наличие в нем частных уродств. Но нас интересует вопрос о переходном характере философии Августина. Переходность Августина в этом отношении заключается в характере истолкования неоплатонизма, а не в самом неоплатонизме. Мир прекрасен потому, что сотворен Богом. Бог - сверхчувственная, вечная и абсолютная красота. Созерцаемая красота, по Августину, есть символ метафизического единства, ритмического членения и смысла вещей. В своей глубокой сущности красота есть добро и истина, но добро и истина чувственно воспринимаются в форме созерцаемой красоты. Однако не сама по себе красота имеет значение, а тот смысл, который в ней заключен. Точка зрения Августина в одном пункте существенно отличается от плотиновской. По Плотину, сверхчувственная красота воплощается в конечные вещи в силу естественного, внутренне необходимого процесса развития. У Августина же проникновение гармонического ритма в мир чувственных вещей осуществляется в силу Божественного соизволения. Таким образом, по Августину, Бог есть красота в себе, абсолютная красота, как живой ритм, чистая духовная форма и единство необъятного мирового творения. Но если внимание заслуживает не сама по себе созерцаемая красота, а лишь заключенный в ней, умом постигаемый смысл, то естественно определенное пренебрежение к форме художественного произведения. Это теоретическое обоснование схематизма, символичности, аллегоризма средневекового официального искусства. Он выводит своеобразную формулу красоты: вся красота заключается в соразмерности частей и наслаждении цветом.

Эстетика Возрождения представлена именами Л.Альберти, Леонардо да Винчи, М.Монтеня, Э.Роттердамского. Для этой эпохи характерен гуманизм искусства. Эстетическая мысль в эпоху Возрождения (1300-1600) неразрывно связана с идеей возрождения образцов античной эстетики. Сам термин «ренессанс» (возрождение) был впервые употреблен в книге Вазари «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» и означал возрождение идеалов античности на новой философско-эстетической основе.

Главная тема эстетики и художественной культуры эпохи Возрождения - человек, понятый как единственный творец в мироздании. Гуманизм, по мнению Н.А.Бердяева, становится новой религией, в которой человек поклоняется самому себе. А раз так, то человек и есть мера всех вещей. В нем же заложены и критерии красоты и прекрасного. Переходной формой к такому мировоззрению явился деизм - религиозно-философское течение, признающее существование Бога и сотворение им мира, но отрицающее большинство сверхъестественных и мистических явлений, божественное откровение, религиозный догматизм и участие Бога в истории после сотворения мира. Тем не менее, основная идея эпохи Возрождения заключается в том, что человек есть фактически единственный творец. Возрождение - это эпоха веры человека в свое непосредственное могущество над силами природы.

Характерными чертами концепций Возрождения были конкретность, предметность, тесная связь с художественной практикой и искусством. Наметился переход живописи и поэзии из категории низших ремесел в категорию свободных профессий. Светское направление в искусстве развивалось не путем отказа от божественной сути человека, а соединением искусства с красотой природы и человека. Одновременно художники-гуманисты стремились завоевать уважение богатых людей и общества своими нравственными, интеллектуальными добродетелями, знаниями в философии. Значительным явлением эстетики Возрождения явилось творчество итальянского гуманиста, ученого и архитектора Л.Б.Альберти (1404-1472). В своих основных теоретических работах «О статуе» (1435.), «О живописи» (1450), «О зодчестве» (1450) он обобщил опыт современного ему искусства, поставил вопросы гармонического развития личности, проанализировал состояние эстетической организации окружающей среды.

В своем главном сочинении - трактате «О зодчестве», Альберти обратился к вопросам практической эстетики и попытался создать образ эстетически гармоничной общественной среды.

Основы классической эстетики. Неклассическая философия искусства второй половины XIX - XX века.

Немецкая классическая эстетика XVIII-XIX вв. - важнейший этап в развитии мировой эстетической мысли. Наиболее выдающимися ее представителями были Кант, Шеллинг, Гегель. Их главной заслугой является понимание эстетической науки как органичной и необходимой части философии и включение ее в свои философские системы. Диалектический метод исследования немецкие философы успешно применяли не только к изучению эстетических проблем, но и к анализу всего мирового художественного процесса. Классики немецкой философии видели связь эстетических проблем и искусства с важнейшими задачами данного исторического периода, постоянно подчеркивая их тесное взаимодействие с жизнью общества и человека. Эстетические концепции содержали в себе гуманистические тенденции, ибо опирались на диалектический метод исследования и рассматривали художественную культуру исторически. Немецкая классическая эстетика оказала сильнейшее влияние на развитие эстетических теорий Англии, Франции, Италии, России. Основоположником немецкой классической эстетики был выдающийся философ И. Кант. Период развития классической эстетики (кон. XVIII - пер. пол. XIX в.), когда был создан преемственный ряд концепций И.Канта, Ф.Шеллинга и Г.В.Гегеля, осмыслявших природу искусства и эстетической деятельности человека в рамках всеобъемлющих философских систем. Эстетические учения более поздних этапов уже утрачивают это качество универсализма и всеохватности и обращаются к анализу отдельных аспектов философии искусства. Внимание к эстетике у каждого из перечисленных мыслителей было вызвано не столько специальным интересом к

искусству, сколько стремлением разработать необходимые компоненты, придающие завершенность филос. системе. Путем оперирования максимально обобщенными понятиями, использования диалектического метода мышления применительно к анализу искусства Кант, Шеллинг и Гегель смогли вывести обсуждение эстетической проблематики на принципиально новый уровень, поднять теоретическую планку эстетических доказательств и выводов. После немецкой классической эстетики уже нельзя было теоретизировать по поводу искусства так, как это делали, к примеру, представители эстетики классицизма или Просвещения, зачастую сближаясь с беллетристикой и опираясь на философию «здравого смысла».

Неклассическая философия искусства второй половины XIX - XX века. Философия жизни -философское направление, которое в качестве наиболее важных вопросов рассматривает вопросы о смысле, цели и ценности жизни, стремясь понять «жизнь» из неё самой. Это направление отдает предпочтение живому чувству, инстинкту, выступает против господства интеллекта и теоретического знания. Основоположниками этого направления являются А.Шопенгауэр и Ф.Ницше. Ф.Ницше (1844-1900) представил наиболее альтернативную классической философии концепцию иррационализма. Выделим основные идеи иррационализма Ницше. Идея «смерти Бога». С точки зрения Ницше, набирает силу европейский нигилизм (позиция абсолютного отрицания). Этот нигилизм явился следствием банкротства прежних ценностей, оказавшихся фальшивыми. Такой фальшивой ценностью для Ф. Ницше является и религия, поэтому он провозглашает тезис о смерти Бога. Пока в мире царил Бог, - в мире царил и порядок, заложенный им. А в этом порядке было место и человеку. Теперь, когда «Бог умер», утверждает Ницше, становится ясно, что философская и религиозная картины мира — это только выражение человеческой потребности в смысле и порядке. На самом же деле мир не имеет никакого божественного плана, он хаотичен, и сами люди придают этому миру смысл, стремясь защититься от хаоса. Так как в христианской традиции мораль и истина — в Боге, то теперь, когда «Бог мёртв», исчезает объективное основание и для этики и для истины, мир не имеет теперь ни начала, ни конца. Возникает экзистенциальная пустота. Таким образом, утверждение о «смерти Бога» для Ницше означает необходимость переоценки ценностей, понимание всех ценностей как творения самого человека. Идея «воли к власти». Идею Шопенгауэра о «воли к жизни» Ницше конкретизирует как «волю к власти» - стремление к самоосуществлению в рамках определённого жизненного пространства. В основе мира и жизни - именно эта сила. Мир - это единый процесс становления, а всё вокруг пронизано динамической энергией этой воли. Идея «сверхчеловека». Человек по Ницше - это натянутый канат между животным и человеком. Человек - это то, что должно быть преодолено. Поэтому ценность человека не в том, что он есть, а в том, чем он должен стать. Но только он должен избавиться от всего «слишком человеческого»: слабости, потребности в сострадании и потребности сострадать - всё это не позволяет реализовываться «воли к власти». Только так, полагает Ницше, можно преодолеть экзистенциальную пустоту. Но такой человек - «сверхчеловек» - возможен не благодаря воспитанию или самовоспитанию, а благодаря раскрытой, реализованной, присущей ему от природы жизненной силе. Отсюда призыв Ницше: «Будь самим собой! В противном случае ты будешь только манекеном, мыслящим по общему шаблону!»

Философия искусства казахского народа. Национальные инструменты кобыз, домбра как выражение духовной культуры кочевников. Особенности традиционной музыки казахов. Кюй– феномен казахского искусства. Философия искусства казахского народа берет свое начало из многовековой истории этого народа. Искусство было важной частью жизни казахов и служило не только средством самовыражения, но и способом

передачи культурных и моральных ценностей. Традиционная музыка казахов является отличительной чертой этой культуры, и ее особенности являются феноменом искусства.
Одной из особенностей традиционной музыки казахов является использование таких инструментов, как домбра, кобыз, сазсырнай и других. Домбра является главным инструментом в казахской музыке, и ее звук становится главной мелодией, в то время как другие инструменты играют роль аккомпанемента. Кроме того, в казахской музыке используется особая система тональности, которая отличается от западной системы. Каждый тональный центр (куй) имеет свою название и символизирует определенный эмоциональный и духовный состояние.

Кюй - это одна из ключевых частей казахской музыки и феномен казахского искусства. Это инструментальная композиция для домбры, которая является высшим произведением казахской музыки. Кюй может быть как импровизационной, так и написанной заранее, и в нем могут отображаться различные настроения и эмоции. Каждый кюй имеет свое название и может быть посвящен как конкретному человеку, так и определенному месту или событию.

Кюй является не только музыкальным произведением, но и частью казахской философии. В нем отражаются основные ценности и духовные устремления казахов, такие как свобода, справедливость, честность, гостеприимство и уважение к старшим. Кроме того, кюй является способом сохранения культурного наследия казахов и передачи его из поколения в поколение.
Особенности традиционной музыки и кюя в частности связаны с казахской культурой и историей народа. В них отражается уникальное мировоззрение, своеобразная философия, понимание места человека в мире и его взаимодействия с окружающей средой. Традиционная музыка казахов была развита в условиях жизни в степи и связана с кочевым образом жизни народа. В кюях можно услышать звуки ветра, журчание воды, звон колоколов, что отражает близость казахов к природе и их глубокое уважение к ней.

Казахская музыка и кюй в основном имеют импровизационный характер и основаны на интуитивном понимании музыкантом музыкальной структуры и эмоциональной составляющей произведения. Это свидетельствует о том, что казахи стремятся к свободе и независимости в музыкальном творчестве, а также отражает их глубокое понимание связи музыки и человеческой души. Также стоит отметить, что традиционная музыка казахов существенно влияла на развитие музыкальной культуры средней Азии и Казахстана в целом. Многие элементы казахской музыки были заимствованы и адаптированы в музыкальных традициях соседних народов.

В целом, казахская музыка и кюй представляют собой уникальное явление в мировой музыкальной культуре. Они отражают глубокие традиции и ценности казахов, а также являются способом сохранения культурного наследия народа. Кюй, как высшее произведение казахской музыки, отображает в себе духовные и эмоциональные состояния казахов и является важной частью казахской философии. Он продолжает жить и развиваться в современном мире, сохраняя свою уникальность и привлекая внимание людей со всего мира.

4. Иллюстративный материал: презентация, таблицы, схемы, слайды.

5. Литература: (приложение 1)

Основная:

1, 2, 3, 4, 5, 17, 18

Дополнительная:

5, 6, 12

Электронные ресурсы:

1, 2, 3, 5, 8, 22

6. Контрольные вопросы:
1. Современная философия как сущность искусства.
2. Философия искусства как особая проблемная область философского знания.
3. Философия искусства казахского народа.

Лекция №8
1. Тема: Общество и культура. Философия истории.
2. Цель лекции: - дать характеристику теориям и доктринам развития общества в истории философии, объяснить сущность общества и культуры во взаимодействии, структуру общества и объяснить ее связь с культурой.
3. Тезисы лекции:
1. Общество как философское понятие. Социальная мысль классической античности: идеальное государство Платона, положения «Политики» Аристотеля.
2. Утопические теории эпохи Возрождения. Социально - политическая теория Н.Макиавелли.
3. Общественно - политические доктрины Просвещения. Марксистская теория классового общества.
4. К.Поппер и идея «открытого общества». Типы общества. Модернизация. Урбанизация.
5. Культура, ее природа. Теории культуры в истории философии (З.Фрейд, Н.Данилевский, О. Шпенглер, К.Леви-Стросс).
6. Национальная культура казахов как основа национальной идентичности казахов. Проблемы духовной модернизации в рамках проекта «Рухани жаңғыру».

Общество как философское понятие. Социальная мысль классической античности: идеальное государство Платона, положения «Политики» Аристотеля.
Термин «общество» служит для выражения ряда близких по значению, но все же различных понятий. В ходе исторического развития вырабатывалось наиболее широкое, собственно философское понятие общества как совокупной деятельности людей, направленной на производство, поддержание и воспроизводство их жизни. Современная западная социальная философия также рассматривает общество не как совокупность отдельных индивидов, а как совместные действия людей, интегрированных в социальные группы и системы.
Философское понятие общества включает в себя два главных признака: 1) общество есть обособившаяся часть природы; 2) будучи связанной с целым, эта часть развивается по своим собственным специфическим законам, не сводимым к законам, которые изучает естествознание. Общество представляет собой открытую динамическую систему, которые осуществляет непрерывный обмен веществом и энергией с окружающей средой. Будучи динамической системой, общество непрестанно изменяет свое состояние, развивается во времени, причем это развитие носит вероятностный характер. Общество включает в себя как материальные, так и духовные компоненты, находящиеся в сложном взаимопроникновении взаимодействии. В философской науке имеются как естественные, так и телеологические интерпретации системности и развития общества. В первом случае развитие общества описывается как естественно-исторический процесс, в основе которого лежат определенные закономерности. Во втором - как процесс, направленный на достижение кем-то (Богом, провидением, фатумом) заранее заданной цели. Указанные выше интерпретации исключают друг друга. Очевидно, что общество является самой сложной из всех известных человеку систем. Прежде всего, общество - система иерархическая, многоуровневая. Каждый элемент, или подсистема этой системы, может

быть рассмотрен в качестве относительно самостоятельной системы, в свою очередь включающей в сем собственные подсистемы. Вместе с тем общество выступает как некая целостность, в которой, по-справедливому замечанию И.Канта, целое господствует над частным.

Существуют самые различные, во многом противоречивые и не совместимые друг с другом теории и модели общества, его структуры, функционирования элементов, особенностей и характера исторического развития. Наиболее разработанной моделью общества и общей теорией его развития является исторический материализм, или материалистическое понимание истории. Значительный интерес представляет созданная в середине XX в. Т.Парсонсом и его последователями структурно-функциональная теория общества. Общепринятым является выделение в обществе как целостной системе следующих подсистем: экономической, социальной, политической, духовной.

«Госуда́рство» (греч. Πολιτεία; лат. *Res publica*) - диалог **Платона**, посвящённый проблеме идеального государства. Написан в 360 г. до н. э. С точки зрения Платона, государство является выражением идеи справедливости. В диалоге впервые отчётливо определяются философы как способные постичь то, что вечно тождественно самому себе (идея). В диалоге содержится систематика и краткий критический анализ видов государственного устройства, размещённых Платоном на шкале постепенной деградации, которая выглядит как эволюция во времени, но необратимость такой эволюции прямо не утверждается, и сам вопрос неизбежности деградации не поставлен явно, так что при желании эту деградацию можно считать лишь описанием некоторой тенденции, весьма схожей с разложением строя первобытной демократии. Вот эта шкала типов государства (от наилучшего к худшему):

1 Аристократия (ἀριστοκρατία) и монархия (μοναρχία)
2 Тимократия (τιμοκρατία)
3 Олигархия (ὀλιγαρχία)
4 Демократия (δημοκρατία)
5 Тирания (τυραννὶς)

Тирания во времена Платона означала тиранию против аристократического меньшинства с молчаливого одобрения демократического большинства. С точки зрения Платона тиран - самый несчастный человек, так как отказывает другим в самостоятельности и разуме, и свой разум вынужден употреблять на подавление разума других.

Греческий термин «кратос» означает не просто власть, а власть насильственную, подавляющую. По мнению Платона, в любом государстве необходимо разделение труда, поэтому каждый человек должен заниматься своим делом или ремеслом и не лезть в чужие дела. При этом в государстве должны быть и земледельцы, и строители, и ремесленники, и воины, чтобы защищать государство от внешних и внутренних врагов.

Платон противопоставляет свой образец идеального государства четырём извращённым формам государственного устройства - демократии (равноправной власти большинства без учёта личных качеств), тирании, олигархии (власти избранных богачей) и тимократии (несправедливой власти меньшинства, которое ставит личные интересы над общественными).

Единственный путь к построению идеального государства - это случай, когда «среди потомков царей встретятся философские натуры». Платон искал такого правителя среди монархов вроде царя Македонии Пердикки III и тирана города Сиракузы Дионисия (безуспешно: тамошний политический строй был далёк как от аристократических, так и от демократических идеалов).

«**Поли́тика**» (греч. Πολιτικά) - трактат **Аристотеля** о государстве, содержащий начала социальной и политической философии. Трактат написан в последние годы (335-322 до

н.э.) жизни Аристотеля в Афинах, попавших под влияние Македонии. В книге рассматриваются проблемы семьи как ячейки государства, рабства, гражданства, определения государства, а также форм его правления и целей. Отмечают, что конечная задача, которую ставит перед собой Аристотель в «Политике», — теоретическое построение идеального полиса.

1) Аристотель определяет государство (греч. πόλις) как общину (греч. κοινωνία), организованную ради общего блага. Этим государство противопоставляется семье (греч. οἰκία) - общению, естественным путём возникшему для удовлетворения повседневных надобностей. Семьи, объединённые в селения (греч. κώμη), составляют неотъемлемую часть государства. Аристотель под семьёй понимает семью патриархальную, где есть домашние рабы (*δούλων*), а глава семьи уподоблен монарху. В отличие от позднейших теорий общественного договора, Аристотель считает государство естественным образованием, а человека он называет существом политическим. Войну Аристотель интерпретирует как «средство для приобретения собственности», прежде всего рабов, которые рекрутируются из варваров - людей «от природы предназначенных к подчинению, но не желающих подчиняться». Домохозяйство (греч. Οικονομικά - экономика) включает в себя 3 науки: приобретения, пользования и управления.

2) Аристотель критикует идеальное государство Сократа, отстаивая необходимость сохранения частной собственности и семьи в государстве. Основной аргумент заключается в следующем: «К тому, что составляет предмет владения большого числа людей, прилагается наименьшая забота». По мысли Аристотеля власть должна принадлежать тем, кто «носит тяжёлое вооружение».

3) Аристотель разбирает проблему гражданства. Гражданин - это участник государства, то есть участник суда присяжных и народного собрания. Аристотель отказывал в гражданстве рабам, метекам (иностранцам), ремесленникам, а в 7й книге - и крестьянам. Гражданами не должны считаться те, без кого может обойтись государство. Важное отличие гражданина - это умение и властвовать, и подчиняться. По количеству граждан, принимающих участие в управлении, он различал три «правильные» (то есть нацеленные на достижение общего блага) формы правления:

- **Царская власть (монархия)**
- **Аристократия**
- **Полития**

Для Аристотеля самой лучшей формой правления является аристократия, когда правят самые лучшие граждане: «Из трех видов государственного устройства, какие мы признаем правильными, наилучшим, конечно, является тот, в котором управление сосредоточено в руках наилучших».

4) Аристотель перечисляет 5 элементов, составляющих государство:

Народ - крестьяне, производящие продукты питания; ремесленники - создают орудия труда; торговцы - занимаются обменом и распределением товаров; чиновники - рационально управляют государством; военные - защищают государство.

Утопические теории эпохи Возрождения. Социально - политическая теория Н.Макиавелли.

Утопия - (от греч. - «несуществующее место») - место, которого нет; благословенная страна с идеальным общественным строем. В Античности и в эпоху Возрождения утопия имела форму описания совершенных государств, якобы существующих где-то на Земле либо существовавших в прошлом; в XVII-XVIII вв. были распространены утопические трактаты и проекты социальных и политических реформ. Утопические учения XVI в.

связаны прежде всего с трудами английского гуманиста Томаса Мора, итальянского монаха Томмазо Кампанеллы.

Многообразие утопий, созданных человеческими культурами за века их существования, существенно затрудняет общее определение этого понятия. Эмпирическое многообразие утопий, однако, можно рассматривать как целое. Е. Л. Черткова называла два наиболее общих опознавательных признака утопии: критика существующего общества и утверждение образца желательного общественного устройства. Фатима Виейра обращала внимание на следующий парадокс: «Утопия» Мора была явно связана с «Государством» Платона, и неологизм Мора стал использоваться для обозначения проектов и идеалов, созданных задолго до эпохи Ренессанса (включая мифы о Золотом веке или блаженной стране Кокань). Объясняется это тем, что Т.Мор, не будучи «изобретателем» утопии как идеала, реформировал способ выражения общественного идеала. Кроме того, Т.Мору удалось создать прочную связь между античной и христианской традицией, дополненную концепцией индивидуальной воли, способной изменить жизнь как индивида, так и целого социума. По Дж. Клэйсу, в этом контексте платоновское «Государство» не выходит за рамки схематичной теории об устройстве идеального города, а «О граде Божием» Августина может быть охарактеризован как аллотопия, поскольку его идеал вообще не принадлежит существующей реальности.

В течение XX века была осознана двойственность «утопии» и «утопизма». Лаймен Сарджент описывал её так: «утопия» — это литературный или рациональный проект идеального общества, тогда как «утопизм» — всё разнообразие путей к его построению. То есть утопизм выражается в написании текстов, создании утопических коммун («утопические эксперименты»), проектировании идеальных городов, и т. д.

Творчество Мора ярко выражает гуманистические нравственные идеалы, являясь учением о достоинстве человека и его свободе. В своем главном труде «Книжка поистине золотая и равно полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и острове Утопия» Мор рассуждает о социальных и политических проблемах своей эпохи.

Никколо Макиавелли - апологет сильного единого централизованного государства, в котором властные полномочия должны быть сосредоточены в руках торгово-промышленной буржуазии. Именно такая форма государственного устройства, по мнению мыслителя, сможет предотвратить в дальнейшем междоусобную борьбу итальянских городов и положить конец разорению страны.

Как апологет светского государства, Макиавелли отвергает теократическую концепцию устройства государственной власти. Теологическому пониманию государственной власти, согласно которому церковь стоит во главе государства, он противопоставляет юридическое мировоззрение, отделяющее правосознание и нормы права от предписаний религии и церкви.

В своих сочинениях Макиавелли упорно доказывал, что такие побудительные мотивы деятельности людей, как эгоизм и материальный интерес, с необходимостью требуют учреждения государственной организации. Ее создание есть необходимость насилия над людьми для обуздания их эгоизма и установления социального порядка. Поэтому насилие есть функция государства. Социально-философская доктрина Макиавелли - это оправдание любого насилия во имя государственного блага. Автор «Государя» полагал, что мудрый правитель государства обязан «по возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла», ибо такой государь в конечном счете всегда преуспеет куда больше, чем тот, кто ставил на честность.

Такой правитель государства знает, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй - зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать ко второму. Отсюда следует,

что государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя... Образцом такого государя Макиавелли считал сына папы Александра VI Чезаре Борджиа, герцога Романьи, известного своими преступлениями.

Макиавелли полагает, что все средства *дозволены* для достижения политических интересов, ибо «цель оправдывает средства». Правитель должен руководствоваться общепринятыми нормами поведения, но он может и не считаться с принципами морали, если его действия направлены на усиление и укрепление государства. Благополучие, процветание и могущество государства - высший закон политики, а для достижения этой цели пригодны все средства, в том числе и аморальные, и силовые. Для Макиавелли основой государства является *сила,* которая не связана ни с традициями, ни с моральными нормами, ни с законами. Основы такой политики получили наименование *макиавеллизма.* Отделяя политику от морали, автор «Государя» выступает не только против феодально-религиозной идеологии, но и непосредственно против католической церкви. Мораль того времени - это религиозная средневековая идеология католицизма.

Общественно - политические доктрины Просвещения. Марксистская теория классового общества.

Общественно - политические доктрины Просвещения это формирование либеральной политической идеологии; обоснование необходимости разделения властей; характеристика правового государства; анализ ценностей и механизма функционирования буржуазной демократии; формирование концепции прав человека и гражданина.

Ведущие мыслители этого периода: Ш. Монтескье, Ж-Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель и др.

Шарль Монтескье (1689—1755 гг.), французский просветитель, автор труда “О духе законов”, в котором он изложил теорию разделения властей. Верховенство права, по мнению Монтескье, может быть обеспечено лишь взаимным сдерживанием и разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную.

Жан-Жак Руссо (1712-1778 гг.), французский философ, в трактате “Об общественном договоре, или Принципы политического права” критиковал современное ему общество, используя в качестве эталона для сравнения “естественное состояние” до государственного человечества и идеальную модель возможного общественного устройства. Постоянные столкновения могущественных и обездоленных людей, по мнению Руссо, приводят главным образом первых к потребности в гражданском мире, который обеспечивается заключением общественного договора.

Иммануил Кант (1724-1804 гг.), немецкий философ, в труде “Метафизика нравов” обосновал, что государство - это объединение множества людей, подчиненных правовым законам. Гражданин в этом государстве, считал Кант, должен обладать той же возможностью принуждения властвующих к точному и безусловному исполнению закона, которой обладает властвующий в отношении к гражданину. Средством к установлению и сохранению мира Кант считал развитие международной торговли и общение с взаимными выгодами для различных государств.

Георг Гегель (1770-1831гг.), немецкий философ, в основном своем труде “Философия права” осуществил постановку вопроса о взаимосвязи социально-экономической и политической сфер гражданского общества и государства. Гражданское общество, по Гегелю, - опосредованная трудом система потребностей, основанная на господстве частной собственности и всеобщем формальном равенстве людей, которая возникает и развивается с утверждением буржуазных отношений. Гегель считал, что гражданское общество - сфера развертывания частных, особенных интересов отдельных личностей, государство - сфера общего и всеобщего (всеобщее - есть только право, и должно распространяться на всю область особенного).

В основе **марксистской теории** лежит посыл, что между классом эксплуататоров и классом эксплуатируемых существуют антагонистические, т.е. непримиримые противоречия. И только насильственным путем с помощью революции можно осуществить социальную перестройку общества, ликвидировать класс эксплуататоров, установить общественную собственность на средства производства, добиться социального равенства и социальной справедливости.

Понятие «классовая борьба» получило особое значение в марксизме. Уже в «Манифесте Коммунистической партии» заявлялось, что история всех существовавших обществ была историей борьбы классов, то есть что именно классовая борьба движет развитие человеческого общества, так как она неизбежно приводит к социальной революции, которая и есть кульминация классовой борьбы, и к переходу к новому общественному строю. С точки зрения марксистов классовая борьба будет всегда и везде, в любом обществе, где существуют антагонистические классы. С точки зрения марксистской теории исторического материализма, деление общества на классы, характеризующееся различным отношением к средствам производства, представляет собой не случайное следствие древних завоеваний, а закономерную особенность определённых общественно-экономических формаций. При этом объективным результатом борьбы между классами - которая обусловлена противоположностью их интересов и непосредственно ведётся именно за эти интересы - является приведение производственных отношений в соответствие с уровнем развития постоянно меняющихся производительных сил общества. В частности, именно таким образом происходит смена самих общественно-экономических формаций (переход от первобытно-общинного строя к рабовладельческому, далее к феодальному и капиталистическому). Поэтому классовая борьба является основной движущей силой истории разделённого на классы общества. Она же должна привести к уничтожению разделения общества на классы, когда уровень развития производительных сил перестанет требовать такого разделения.

Одним из основных продуктов классовой борьбы является государство - которое, с точки зрения марксизма, есть «машина для подавления одного класса другим», то есть аппарат для поддержания внутри общества порядков, угодных и выгодных господствующему классу.

В марксистской теории классовая борьба может быть как стихийной (неосознанная защита своих прав), так и сознательной (целенаправленное движение за свои подлинные интересы), высшей формой которой является партийность. Марксисты полагают, что классовая борьба ведётся в трёх основных формах:

1. экономической (касательно класса пролетариев это борьба за улучшение условий продажи своего труда, сокращение рабочего времени, повышение оплаты труда);
2. политической (для пролетариата — общеклассовая борьба за свои коренные интересы — за установление диктатуры пролетариата);
3. идейной (идеологической) (борьба против буржуазной и реформистской идеологии, она призвана внести в широкие массы трудящихся социалистическое сознание).

Согласно мнению основоположников марксизма, по мере развития класса его борьба развивается от менее развитой экономической формы к более развитым политической и идейной формам.

К.Поппер и идея «открытого общества». Типы общества. Модернизация. Урбанизация. Открытое общество это термин (словосочетание), введённый французским философом Анри Бергсоном в труде «Два источника морали и религии» 1932 года и описывающий динамическую систему, склонную к моральному

универсализму. Обычно противопоставляется закрытому (традиционному) обществу и различным тоталитарным режимам. После Бергсона концепцию подробно разработал Карл Поппер в труде «Открытое общество и его враги», изданном в 1945 году, где он объединил философию открытого общества со своей философией критического рационализма. Открытое общество в понимании К. Поппера полностью демократично. Его члены критически настроены по отношению к табу, принимают решения, опираясь на собственный интеллект и критическое мышление, а также исходя из договорённостей, достигнутых в процессе обсуждения. Такое общество не является неограниченным капитализмом, но и не основано на марксизме или анархизме: это самостоятельный вариант демократии.

Согласно Карл Попперу, существуют «закрытые общества» и «открытые общества». Закрытое общество - общество, характерное для племенного строя, отношения внутри которого регулируются системой табу. Система табу описывается как набор законов, имеющих сходство с законами природы - их абсолютная применимость и невозможность их нарушить. В таком обществе индивид всегда знает, что правильно, а что неправильно и у него нет трудностей с выбором правильного поведения. Закрытые общества характеризуются жёстким разделением на классы и касты. Это разделение обосновывается членами закрытого общества его «естественностью».

Согласно Попперу, идеи Платона о государственном устройстве возникли как реакция на опасность непредсказуемости пути, по которому пошло греческое общество с развитием торговли, мореплавания, дефицита земли и возникновением новых колоний. Платон видел человеческое счастье и справедливость в выстраивании «закрытого» общества и в связи с этим жёстко критиковался Поппером. Поппер, в частности, доказывал, что идеи Платона, по сути, неотличимы от тоталитаризма, несмотря на его стремление к высшему общественному благу. Поппер вообще пришёл к выводу, что любые идеи, имеющие в основе приведение общества к некоему всеобщему общественному благу, так или иначе ведут к насилию.

Рассмотрим основные 3 вида общества: традиционное, индустриальное, постиндустриальное.

1. Традиционное общество

Традиционное общество - тип общества с аграрным укладом. Основано на натуральном хозяйстве, монархической системе управления и преобладании религиозных ценностей и мировоззрения.

Главный фактор производства — земля, основной производимый продукт - пища.

2. Индустриальное общество

Индустриальное общество определяется высоким уровнем технического, индустриального развития. Главный фактор производства - капитал. Основная сфера производства - промышленность, в ней занято более 50% населения.

3. Постиндустриальное общество

Постиндустриальное или информационное общество - современный тип, который основывается на преобладании информации и компьютерных технологий в производстве. Главный фактор

Термин «**сетевое общество**» описывает несколько различных явлений, связанных с социальными, политическими, экономическими и культурными изменениями, вызванными распространением сетевых, цифровых, информационно-коммуникационных технологий. Многим академикам (см. ниже) приписывают введение этого термина после 1980-х. Происхождение термина берёт начало в работах ранних социологов-теоретиков, таких как Георг Зиммель, который проанализировал эффект модернизации и

промышленно развитого капитализма на примерах перехода одной компании под контроль другой, организации, производства и опыта модернизации.

Модернизация - непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Модернизируются в основном машины и оборудование, производственно-технологические и социально-экономические процессы. Так в социологии под модернизацией подразумевается переход от традиционного общества к обществу эпохи модерна, от аграрного — к индустриальному и так далее. Изучением модернизации занимается теория модернизации.

Различают два типа модернизации - органическая и неорганическая.

Первичная, органическая модернизация проходила в тех странах, которые были новаторами на этом пути, и разворачивалась благодаря внутренним факторам, в частности, коренным изменениям в сфере культуры, ментальности, мировоззрения. Её становление связывают с появлением национальных централизованных государств, зарождением буржуазных отношений, в частности капиталистической кооперации и мануфактуры, формированием ранее модерных наций, а подъём - с первой промышленной революцией, разрушением традиционных наследственных привилегий и внедрением равных гражданских прав, демократизацией, становлением национальных суверенных государств и т. п.

Вторичная, неорганическая модернизация происходит как ответ на внешний вызов со стороны более развитых стран и осуществляется преимущественно под влиянием заимствования чужих технологий и форм организации производства и общества, через приглашение специалистов, обучение кадров за рубежом, привлечение инвестиций. Её основной механизм - имитационные процессы. Начинается же она не в сфере культуры, а в экономике и/или политике и в последнем случае определяется как догоняющая модернизация или «модернизация с опозданием».

Другая типология признаёт наличие трёх типов модернизации:

- Эндогенная, которая осуществлялась странами на собственной основе (Япония, США и т. п.);
- Эндогенно-экзогенная, осуществляемая странами на собственной основе, наравне как и на основе заимствований (Китай, Россия, Турция и т. д.);
- Экзогенная (в её имитационных, имитационно-симуляционных и симуляционных вариантах), осуществляемая на основе заимствований при отсутствии собственного основания.

Экзогенная характерна для большинства бывших колоний, в то время как эндогенно-экзогенная происходит преимущественно в поясе стран, окружающих западные.

Урбанизация (от лат. urbanus - городской, urbs - город) – исторический процесс повышения роли городов в развитии общества, вызывающий изменения в социально-профессиональной и демографической структуре населения, оказывающий влияние на его культуру, образ жизни, психологию и т.д. Главный показатель урбанизации – увеличение доли городского населения.

Огромное влияние на развитие городов оказал процесс индустриализации. Развитие промышленности и тенденция ее концентрации в городах способствовали миграции большого числа сельских жителей в городские центры в поисках более высокооплачиваемой работы. Урбанизация была обусловлена необходимостью пространственной концентрации и интеграции разнообразных форм и видов духовной и материальной деятельности людей, усилением связей между различными сферами производства, науки и культуры, что в свою очередь стимулировало интенсификацию

различных социальных процессов. Процесс урбанизации имеет две фазы. В первой фазе происходит концентрация и накопление культурного и экономического потенциала общества в крупных городах. Затем, во второй фазе, образцы материальной и духовной деятельности городских центров осваиваются другими, нецентральными городами и сельскими поселениями, что дает импульс для дальнейшего развития главных центров.

Движение от центра к периферии эффективно только тогда, когда городское начало в социальных явлениях «прививает» всем городам определенные универсальные черты. Вместе с тем каждое городское сообщество имеет и свои исторические, региональные, культурные и др. особенности. Таким образом, двуединый механизм урбанизации пронизан взаимодействием и взаимообогащением центральных и периферийных образцов деятельности, культуры и поведения. Процесс взаимодействия между городскими сообществами является важнейшей основой формирования общенациональных целей и интересов.

Культура, ее природа. Теории культуры в истории философии (З.Фрейд, Н.Данилевский, О. Шпенглер, К.Леви-Стросс).

Культура – фундамент человеческой жизни. Она возникла и развивается вместе с человеком, воплощая в нем то, что качественно отличает его от всех других живых существ и природы в целом. Однако интерес к ее изучению и осмыслению проявился относительно недавно.

Само слово «культура» появилось в Древнем Риме, где оно означало прежде всего агрокультуру, т.е. возделывание, обработку, культивирование земли. Этот первоначальный смысл в дальнейшем уступает место другому, связанному с личными достоинствами и совершенством человека. В XVIII в., вошедшем в историю как эпоха Просвещения, понятие культуры по сути ограничивается одной лишь духовной культурой. Именно в этом значении термин «культура» впервые получает достаточно широкое распространение. Главное в нем – просвещенность, образованность и воспитанность человека. Решающая роль при этом принадлежит знанию, хотя и в этот период уже было ясно, что образование является необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы быть культурным. Вместе с тем культура еще не стала объектом всестороннего изучения. Только в XX в. интерес к изучению культуры резко возрастает, о чем свидетельствует рост числа определений культуры. По подсчетам исследователей, в начале XX в. таких определений было около 10. К середине века, как указывают американские ученые А.Крёбер и К.Клакхон, их стало более 150. В наши дни число определений культуры перевалило за 500.

Многие философы эпохи Просвещения понимали культуру как степень человеческого в человеке, имея в виду его внутреннее, духовное богатство. Английский этнолог Э.Тайлор, автор книги «Первобытная культура» (1871) – одной из первых, посвященных непосредственно культуре, определяет ее как совокупность знаний, верований, искусств, ценностей, законов, обычаев и других способностей и привычек, приобретенных человеком как членом общества. Ф.Ницше понимал культуру как стиль жизни народа. Американский социолог Д.Белл определяет культуру как систему эстетических взглядов, нравственных оценок и стиль жизни, как способ поддержания собственной неповторимой индивидуальности.

Сходные определения даются отечественными исследователями. Для Н.А.Бердяева культура выступает как «живая судьба народа», «неотвратимый путь человека и человечества». По мнению А.Ф.Лосева, «культура – это предельное обобщение всего». Другие авторы понимают культуру как память, как творчество, как духовное измерение всякой деятельности, как образ жизни народа и т. д.

Исходя из существующих точек зрения на культуру, можно сказать, что понятие культуры имеет три основных значения: 1) возделывание, творчество, производство; 2) образование, воспитание и развитие; 3) поклонение и почитание; имеется в виду религиозный культ.

Рассуждая о природе культуры, **З.Фрейд** устанавливает аналогию между процессом ее развития и процессом формирования либидо у индивида. На конкретных примерах он показывает, что по мере взросления человека происходит переключение его сексуальной энергии на другие предметы, в результате чего возникают такие свойства характера, как бережливость, чистоплотность, стремление к порядку. Этими же обстоятельствами он объясняет возникновение в ходе культурного развития человечества новых моральных и правовых норм, эстетических принципов, обычаев и традиций. С его точки зрения, здесь действует один и тот же механизм сублимации, который играет огромную роль в производстве культурных ценностей.

О.Шпенглер видит культуру как организм, в котором все сплетено и находится во взаимосвязи, и считает, что у каждой великой культуры есть своя душа и свои прасимволы: в египетской — идея пути и вечности, в греческой - материального тела, формы, а в западной — идея расширения, бесконечности.

Н.Данилевский считал, что культурно-исторические типы - это такие самобытные планы социального, политического, экономического, религиозного, культурного, духовного развития, но в основе лежит именно религия, экономика, политика и культура.

По К.Леви-Строссу, «культура» - одно из исходных понятий этнологии. Один из способов его введения - определение по аналогии с понятием изолята в демографии. Тогда культура -совокупность систем значений, служащая созданию и сохранению специфики того или иного общества.

Национальная культура казахов как основа национальной идентичности казахов. Проблемы духовной модернизации в рамках проекта «Рухани жаңғыру».

Казахская культура - это отражение истории кочевого народа. На протяжении тысячелетий по казахским степям ходили племена кочевников, которые сформировали свое уникальное мировоззрение, создали своеобразные обычаи и традиции, и сотрудничали с соседними народами и культурами. Проблемы духовной модернизации в рамках проекта «Рухани жаңғыру». Казахская культура - это отражение истории кочевого народа. На протяжении тысячелетий по казахским степям ходили племена кочевников, которые сформировали свое уникальное мировоззрение, создали своеобразные обычаи и традиции, и сотрудничали с соседними народами и культурами. В XIX-XX веках многие казахи стали менять кочевой образ жизни на оседлый, и происходило развитие новых культурных аспектов казахского народа. Сегодня культура Казахстана - это огромный пласт различных видов искусства, традиций и быта, пропитанный духом кочевого прошлого. Различают две характеристики национальной идентичности - общность и отличительность. Общность - степень гомогенности (однородности) нации, которая достигается мифами, легендами о своей истории, территории, языке, религии. Отражает внутреннее измерение национальной идентичности.

Культурная идентичность формируется в результате наложения разнообразных культурных влияний, которым подвержен отдельный человек. Если культурные влияния не вступают в противоречия, то происходит полная идентификация личности со сложившейся вокруг него культурой. Почему важно сохранить национальную идентичность? В современном мире, при всем желании сохранить роль национальных различий, происходит их размывание, уменьшение их значимости. Индивиды, не идентифицирующие себя ни с одной национальной культурой, этнически свободные, быстрее и успешнее адаптируются в новых условиях глобализации, так как легче усваивают все новое.

Проблемы развития воспитания, несомненно, заслуживают пристального внимания, так как речь идет о завтрашнем дне Казахстана, ценностных ориентирах нашего общества о национальной безопасности страны, корни которой кроются в воспитании, творческом развитии, гражданском становлении подрастающего поколения.

На сегодняшний день в нашей стране выстроена целостная система воспитания, ориентированная на современные потребности общества и государства в целом. Именно поэтому развитие воспитания в системе образования Республики Казахстан в последние годы по праву стало одним из самых приоритетных направлений.

В 2017 году Президент Н.Назарбаев объявил о начале третьего этапа модернизации Казахстана - Рухани жаңғыру - модернизация общественного сознания. "Первое условие модернизации нового типа - это сохранение своей культуры, собственного национального кода. "- Н.Назарбаев. «Рухани Жаңғыру» - программная статья Главы государства, ориентированная на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации. В эпоху глобализации одним из важных факторов образования нынешнего поколения является формирование ценности истории и исторического сознания.

Как известно, программа "Рухани жангыру" (духовное просвещение) включает в себя 6 специальных проектов: "Туган жер", "Сакральная география Казахстана", "Казахстанская культура в современном мире", "100 новых учебников", "Перевод казахского языка на латинскую графику", "100 новых лиц", которые реализуются по четырём базовым подпрограммам: "Атамекен", "Тәрбие және білім", "Рухани қазына" и "Ақпарат толқыны". Идея патриотизма занимает особое место в развитии современного общества. Проблемы воспитания патриотизма среди подрастающего поколения особенно актуальны в быстроменяющихся условиях развития общества.

«Рухани жангыру»- это отличный шанс для многих талантливых людей показать себя, воплотить свои идеи, стать известными не только внутри страны, но и за ее пределами. Перед казахстанцами стоит четкий путь и все шесть инструментов модернизации сознания не новы и давно всем известны, с другой - конечно, важно понимать, что Президент выбрал их из сотни других и выбрал именно те, которые, по его мнению, наиболее подходят для Казахстана сегодня, и теперь ими нужно правильно воспользоваться.

Важно понимать, что «Рухани жангыру» - это скорее большая и очень ответственная работа всей нации, благодаря которой Казахстан должен занять свою нишу на мировой арене. По сути, сегодня мы реализуем модернизацию общественного сознания - создаем мировоззрение и мироощущение конкурентоспособной нации будущего.

История как предмет философского осмысления. Античное понимание времени и цикличность истории. Существует промежуточная, на границе истории и философии область знаний - философия истории (историософия). В отличие от истории историософия занимается не изучением конкретных исторических событий, их причин и следствий, а более масштабными вопросами: есть ли у истории смысл? какова цель истории? Какие существуют движущие силы исторического процесса? Является ли история случайным набором событий или ей присуща определённая закономерность? Многие мыслители полагали, что ход истории определяется нематериальным духовным началом, не зависящим от сознания человека. Религиозным вариантом объективно-идеалистического понимания истории является провиденциалистская философия истории Аврелия Августина, изложенная им в труде «О граде Божием». Вся история есть осуществление Божественного замысла, направленного на торжество блага. Все земные государства возникают в соответствии с волей Бога, содействуют осуществлению Его замыслов, а затем волей Бога уничтожаются. Это же относится и к судьбам выдающихся

исторических деятелей. Каждое событие следует рассматривать с финальной точки зрения – конца мира и страшного суда. Именно Божественный замысел и делает исторический процесс осмысленным. Августин одним из первых предложил линейное понимание истории, при котором утверждается уникальность и неповторимость каждого исторического события, противопоставив такое понимание истории господствующим в античности циклическим представлениям.

Нерелигиозным вариантом объективно-идеалистических представлений об истории является философия истории Гегеля. В «Лекциях по философии истории» Гегель утверждал, что творцом истории является мировой дух, который переходит от одного народа к другому. И когда мировой дух пребывает у этого народа, данный народ добивается значительных успехов в политике, экономике и культуре. Мировой дух использует народы, страны и исторических деятелей для своего совершенствования. Гегель насчитывает три исторических этапа шествия мирового духа:

1. Древний Восток 2. Античность 3. Западная Европа.

Основным смыслом истории Гегель считает прогресс в человеческой свободе. На Востоке свободен лишь один (фараон, деспот), в античном мире свободны были немногие, а в Европе нового времени свободны большинство. Гегель выдвигает учение о хитрости мирового духа, который использует в своих целях выдающихся личностей, расставляя перед ними в качестве приманки стремление к обогащению, власти, почёту. Желая достичь этого, исторические деятели выполняют предначертанное мировым духом. Так, увидев Наполеона, сам Гегель, признавался, что видел шествие мирового духа на белой лошади. Реальные результаты деятельности выдающихся людей далеки от того, к чему они субъективно стремятся. Когда исторические деятели выполняют миссию, возложенную на них мировым духом, они становятся не нужны и быстро сходят с исторической сцены.

Многие мыслители полагали, что история зависит от сознания людей и определяется им. Одной из форм таких (субъективно-идеалистических воззрений) на ход истории является волюнтаризм, объявляющий, что ход истории в целом зависит от воли выдающихся исторических личностей. Ещё одним (наряду с волюнтаризмом) вариантом субъективно-идеалистических представлений об истории является учение о том, что ход истории определяется распространением истинных знаний, борьбой с заблуждениями и суевериями. Именно так рассуждали представители Просвещения, а чуть позднее многие позитивисты. Просветители выдвинули положение «Мнения правят миром».

Материалистическое понимание истории подразумевает, что ход истории зависит от объективных материальных факторов, не зависящих от сознания людей. Материализм признаёт наличие неизменных исторических законов, определяющих развитие общества. Причём, общество очень долго считалось совершенно особой реальностью, кардинально отличающейся от природной. Этим объяснялось, почему многие философы, будучи материалистами при изучении природы, оставались идеалистами при рассмотрении общества.

Парадоксальным для современного человека представляется взгляд античных авторов на исторический процесс. Сознание человека новоевропейской культуры воспринимает историю отдельного индивида, общества или природы как путь развития и изменения, хотя и трактует характер этого динамизма по-разному. Античное историческое сознание, напротив, было чуждо восприятию прошлого как процесса развития. История мыслилась как совокупность событий и явлений, предшествующих современности во временной перспективе, однако принципиально не отличающихся одно от другого. У античных историков задача сохранения памяти о прошедших событиях была реализована в практической деятельности по их воспроизведению в литературных текстах, которые

были адресованы современникам. Именно это дает право говорить, что история как процесс и область знания - продукт античной культуры.

Понятие «священной истории в христианстве, эсхатологизм истории. Теория исторического круговорота Д.Вико. В отличие от циклических представлений античности, средневековая мысль утверждала определенный прогресс человеческого рода. Особенно большое влияние на историческую мысль средневековой эпохи оказали творения Августина Блаженного (354 - 430 гг.). Самым влиятельным его сочинением стал труд «О граде Божием», где была выдвинута оригинальная концепция исторического движения человечества. Августин рассмотрел в истории человечества единый и закономерный процесс, встроенный в эволюцию мира в целом. Человеческая и божественная истории при всей противоположности неразделимы. История, в понимании Августина, едина и подобна летящей стреле. В ней есть начало и конец, а значит, и смысл, состоящий в христианизации всего человечества. Наметив философскую триаду: Бог - мир - человек, Августин очертил границы духовного пространства на целое тысячелетие. Вопрос о предназначении человека приобретал философское измерение, определявшее интеллектуальную культуру средних веков. Согласно Августину, вечен только Бог, история - продукт его творения. В мире все преходяще, между историей и природой нет аналогии. Внедрение христианских идей оказало троякое воздействие на понимание истории: во-первых, исторический процесс стал рассматриваться как реализация не человеческих, а божественных целей: античная гуманистичность была утрачена; во-вторых, такой взгляд на историю повысил историческую значимость действий исторических деятелей, реализующих божественные цели, и значимость самого их существования; в-третьих, сформировалось универсальное отношение к человеку (для христианина все люди равны (нет ни эллина, ни иудея), нет избранного народа или привилегированной расы). Циклическая парадигма истории нашла воплощение в трудах итальянского философа **Дж.Вико (1668-1774 гг.)** создавшего концепцию «Вечной Идеальной Истории». По мнению Вико, порядок, заложенный в мире «всеобщ и вечен», он определен в конечном счете Божественным Провидением, той Вечной Идеальной Историей, которая в нем заключена. Все народы должны пройти в своем развитии три эпохи: «Век Богов» - теократическое правление, «когда языческие люди думали, что живут под божественным управлением», озвучиваемым оракулами; «Век Героев» - аристократическое правление, где герои и плебеи противостоят друг другу в силу своей природы; «Век Людей» - республиканское или монархическое правление, где все признают, что они равны по человеческой природе. Переход к каждой новой эпохе происходит в результате борьбы людей за свои идеалы. При этом каждый цикл из трех эпох завершается кризисом и разрушением: отменить этот «вечный» порядок не дано никому. Как видим, Вико, вслед за античными авторами, не находит средств преодолеть трагический круг генезиса и упадка исторического развития и по существу остается в рамках первой неисторической формы циклической парадигмы истории.

Теория исторических круговоротов Дж.Вико заключается в том, что мир по его мнению - это последовательная смена эпох, он представлен в виде цикла. Любая эпоха в этом цикле будет самодостаточной, уникальной, иметь свою собственную логику и закономерности. В чем по Вико проявляется цикличность истории? Идея циклов как модели отражения феноменальной реальности развития культуры - древнейшая, поскольку ее формирование связано с представлениями о циклических процессах. Формирование идеи цикличности произошло в рамках мифологических представлений. Первоначально она была выражена в метафорической форме. Дж.Вико в своей работе показывает пример - древнеегипетскую истину, согласно которой у египтян все время мира сводится к 3 векам: веку богов, веку героев и веку людей. Это истина принадлежит Геродоту. Эту мысль автор теории

исторического круговорота берет за основу. Что определяет общественное развитие по Вико?

Суть теории исторического круговорота истории этого философа сводится к тому, что развитие всех наций осуществляется по одному циклу, состоящему из 3 эпох:

- Божественной. Для нее характерно отсутствие государственности и подчинение жрецам;
- Героической. Ее отличительная черта - аристократическое государство;
- Человеческой. Она отличается демократической республикой или представительной монархией.

В циклах Вико смена эпох происходит посредством общественных переворотов, борьбы отцов семей и его домочадцев - это свойственно патриархальному общественному типу. Позже вырисовывается борьба феодалов и простого народа. Также автор теории круговорота в истории утверждал, что после таких переворотов появляется государство, при помощи которого отцы стремятся совладать со своими домочадцами. В теории исторического круговорота Вико большое значение уделял деятельности людей в процессе осуществления исторического прогресса. При этом законы истории Дж. Вико в своей философии понимал как провиденциальные. Неправильно будет говорить о том, что Дж. Вико заложил основания новой науки и концепции циклического развития. Заслугой философии Вико является то, что своими трудами он внес большой вклад в систематизацию данных о циклическом типе развития общества и культуры.

Философия истории Г.В.Гегеля. Марксистское понимание истории и ее движущих сил. Наиболее впечатляющую историческую концепцию создал Гегель. Для него история является процессом становления мирового духа, который воплотился в законах логики, которые сформировали всё остальное («всё действительное разумно и всё разумное действительно»).

Гегель развивает идею о поступательном характере развития человеческой истории, оценивая ее в конечном счете именно как историю Разума. Согласно представлениям Гегеля, Мировой дух является подлинным субъектом истории, а человек, общество - это только средства, используемые Мировым Разумом для достижения его целей самопознания. Случайность событий в обществе - только кажущаяся. На самом деле, история человечества - это разумный целенаправленный процесс, основу которого составляет прогресс в сознании свободы. Прогресс проявляется в развитии искусства, науки, религии, философии. Гегель при помощи законов диалектики представил историческое развитие в виде непрерывно раскручивающейся спирали, но при этом исторический процесс представлялся Гегелю принципиально конечным, и причём завершиться он должен был в скором времени, и не где ни будь, а на территории Прусского государства, но при этом это будет не конец света, а переход существования мирового духа в новую форму. Философия Гегеля представляет собой не просто концепцию прогресса, а ещё и совмещение её с хилиазмом ((от греч. «chilias» тысяча) вера в тысячелетнее царство бога и праведников на земле, т. е. в осуществление мистически понятого идеала справедливости еще до конца мира). Или иначе сказать, согласно представлениям Гегеля, осознание логики своего развития и содержания достигается Мировым духом в его философии, следовательно, можно говорить о завершении истории. Таким образом, в философии истории Гегеля последовательно воспроизводится христианское воззрение на историю: на место личного Бога ставится Мировой дух или Разум; вместо Божественного Провидения – замысел Мирового Разума, а конец света становится концом истории.

Марксистская философия - это совокупное понятие, обозначающее философские воззрения Карла Маркса (1818-1883 гг.) и Фридриха Энгельса (1820-1895 гг.), а также взгляды их последователей. К.Маркс предложил экономическую интерпретацию истории. К.Маркс предложил экономическую интерпретацию истории. Фундаментом всякого общества, его базисом выступает способ материального производства как совокупность производительных сил, включающих людей и средства производства, и производственных отношений, характеризующихся формой собственности на средства производства и соответствующим общественным разделением труда. История общества предстает как история способов производства, в которых, собственно, и заложены источники общественного развития. Определяющую роль в развитии способа производства играют производительные силы, т.е. люди, чья деятельность, опирающаяся на знания, умения, трудовой опыт, технику, преобразует систему производственных отношений. Здесь действует закон соответствия производственных отношений характеру и уровню производительных сил. Общество развивается в полную силу до тех пор, пока производственные отношения соответствуют уровню производительных сил. Но как только это соответствие нарушается, общественное развитие тормозится и возникает необходимость в новом способе производства. Новый способ производства, за исключением коммунистического в его высшей фазе, возникает в недрах старого по мере того, как вырастают новые производительные силы и зачатки новых производственных отношений. В процессе производственной деятельности люди вступают друг с другом в различные производственные отношения, образуя социальные группы, классы, отличающиеся по их месту в системе производства, по отношению к средствам производства, обусловливающим способ получения и размеры общественного богатства. Поскольку «экономические отношения каждого данного общества проявляются прежде всего как интересы», разные социальные группы в зависимости от своего положения в обществе могут проявлять разную степень заинтересованности в социальных преобразованиях и, соответственно, по-разному в них участвовать. Таким образом, история всех до сих пор существовавших обществ предстает как история борьбы классов, угнетающих и угнетаемых. Общество, находящееся на определенной ступени исторического развития и характеризующееся присущим ему способом производства, Маркс назвал общественно-экономической формацией. Пяти основным типам производственных отношений, составляющих структуру определенного типа общества, соответствуют пять общественно-экономических формаций: первобытно-общинная, античная, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Смена одной общественно-экономической формации другой представляет собой поступательное движение человечества от простого, менее совершенного общества, к более сложному и более совершенному. История мыслится как прогресс, критерием которого является развитие производительных сил. Чем выше уровень развития производительных сил, тем сложнее производственные отношения и вообще вся общественная жизнь. И хотя социальный прогресс имеет противоречивый, неравномерный, зигзагообразный характер, ему внутренне присуща конечная цель, к которой неуклонно движется человечество. Эта цель - коммунизм как завершающая фаза всего исторического процесса. Вся предшествующая коммунистической революции всемирная история человечества рассматривается как «неподлинная», как подготовка к подлинной истории, которая будет развиваться по каким-то иным законам, отличным от тех, которые действовали на уровне антагонистических формаций. Основной принцип материалистического понимания истории заключается в признании приоритета общественного бытия по отношению к общественному сознанию.

«Критическая» философия истории: В.Дильтей, Г.Риккерт, К.Ясперс и понятие «осевого времени». В эпоху Просвещения появляется «критическая» философия истории, вязанная в первую очередь с именами В.Дильтея (1833-1911) и Г.Риккерта (1863-1936). Согласно Дильтею, человек представляет собой совсем особую реальность, у которой не существует истории, но которая сама есть история. На этом основании Дильтей выделяет два ряда наук - о духе и о природе. При этом первые, и история - главная среди них, отличаются от вторых тем, что описывают свой предмет, исходя из него самого, из внутреннего опыта самого исследователя. Они не допускают «внешнего» описания предмета, что как раз является прерогативой наук о природе. Специфика подхода Риккерта к истории как к науке заключается в том, что последняя, из точки зрения этого немецкого философа, апеллирует к особой сфере реальности - миру ценностей. Так мы всегда выделяем в материале нечто для нас важное и, напротив, оставляем на периферии нашего внимание то, что представляется нам второстепенным. Такого рода отсев главного и неглавного и есть самое главное для историка. В акте ценностей мы и открываем мир ценностей, мир смысла.

Одним из ключевых понятий в философии Карла Ясперса (1883-1969 гг.) является понятие осевого времени. Приблизительно в 800-200 гг. до н.э. в трех очагах культуры происходит, по мысли Ясперса, коренной перелом в мироощущении: возникают религиозно-этические учения, которые проповедуют совершенно новые ценности. В Восточно-Средиземноморском регионе, откуда взяла свое начало западная культура, это учения израильских пророков, проповедь иранца Заратустры, а также греческая литература и философия. В Китае в это время появляются даосизм и конфуцианство, в Индии - учение Будды. К началу «осевого времени» возможности прежней культуры были исчерпаны. Человечество оказалось в пограничной ситуации. Успешно разрешив возникшие перед ним вопросы (осознание бытия в целом, определение понятий смерти и зла), человечество перешло к новой культурной эре, эре подлинной культуры. В «осевое время» человек впервые осознает свою жизнь как «бытие к смерти». Ему открывается не осознаваемая ранее трагическая реальность — конечность собственной жизни. Способом осознать и преодолеть трагизм бытия становится новая культура. Три ее сферы — искусство, философия и религия - осуществляют прорыв к трансцендентному. К.Ясперс ориентируется на идею общечеловеческой истории и культуры. По убеждению К. Ясперса, определяющую роль в развитии истории и культуры играют не экономические, а духовные факторы. В споре с марксизмом он отстаивает роль духовной составляющей культуры, а в споре со Шпенглером — культурное единство народов. Провозгласив идею единства мировой истории и культуры, Ясперс не полностью отвергает, а в ряде случаев и соглашается со многими идеями концепции локальных цивилизаций. Тем не менее, он полагает, что история культуры имеет линейный характер и смысловое завершение, которое задано «истоками» и «целью» человеческого существования.

«Осевое время» культуры, по Ясперсу, — это своего рода «центр» истории. До него развитие человечества, общества, культуры идет в основном локальным образом. После него открылась возможность универсального, единого культурно-исторического развития человечества.

В соответствии с этим, обозначая схему мировой истории, Ясперс выделяет четыре исторических культурных типа, соответствующих четырем гетерогенным периодам истории:

I) доисторический первобытный период - прометеевский тип культуры; 2) эпоха "великих" культур древности; 3) эпоха формирования основы человеческого бытия - собственное осевое время и созданная им универсалистская и гуманистическая культура,

заложившая основу превращения локальной истории в единый мировой историко-культурный процесс; 4) послеосевая "имперская" эпоха, основанная на развитии науки и техники и частично вернувшая человечество и его культуру в русло локально-исторического существования цивилизаций. По мнению Ясперса, человек четыре раза как бы отправляется от новой основы. Но возможность единого универсального развития человечества, по Ясперсу, до сих пор не реализовалось. Благодаря бурному развитию науки и техники, культура вступила в этап послеосевой имперской эпохи, частично вернувшись в русло локально-исторического существования цивилизаций Запада, Индии, Китая, как бы утратила и отступила от генеральной линии единения культуры человечества, что привело человечество в XX веке на край гибели. Как спасти и можно ли спасти человечество? Для этого, по мнению Ясперса, надо обновить связь с осевым временем, возвратиться к его изначальности, новые грядущие великие культуры должны заложить основы для второго "осевого времени", подлинного становления человека. Важно осознать, что осевое время как бы «призывает нас к безграничной коммуникации», к преодолению узости отдельной «замкнутой в себе историчности». Оно дает возможность видеть и понимать другие культуры, ибо оно помогает уяснить себе самого себя, и тем самым выступает в роли своеобразного масштаба мировой истории, и именно оно способно обеспечить «конкретное единство человечества» и именно оно лежит в основе возникновения мировой культуры.

Историософия О.Шпенглера и А.Тойнби и антиисторицизм К.Поппера. Немецкий философ О. Шпенглер в своей книге «Закат Европы» делает пессимистический вывод о том, что рационалистическая цивилизация, воцарившаяся в Западной Европе, представляет собой деградацию высших духовных ценностей культуры, поэтому и обречена. По Шпенглеру, понятия «культура» и «цивилизация» общезначимы, он считает, что культура - это организм, живущий примерно тысячу лет. Предметом философско-культурологических исследований Шпенглера была «морфология всемирной истории»: своеобразие мировых культур (или «духовных эпох»), рассматриваемых как неповторимые органические формы, понимаемые с помощью аналогий. Решительно отвергая общепринятую условную периодизацию истории на «Древний мир - Средние века - Новое Время» (поскольку она никакого значения не имеет для неевропейских обществ), Шпенглер предлагает другой взгляд на мировую историю — как на ряд независимых друг от друга культур, проживающих, подобно живым организмам, периоды зарождения, становления и умирания.

Нивелирующее единство идеи всемирно-исторического процесса Шпенглер предлагает заменить иной картиной — циклической историей возникновения, расцвета и гибели многочисленных самобытных и неповторимых культур. К числу «великих культур», вполне реализовавших свои потенции, Шпенглер относит китайскую, вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, византийско-арабскую, западную, культуру майя, а также «пробуждающуюся» русско-сибирскую. Уникальность каждой культуры обеспечивается своеобразием её «души»: в основе античной культуры лежит «аполлоновская» душа, арабской - «магическая», западной - «фаустовская» и т. д.

Умирание всякой культуры, будь то египетской или «фаустовской» (то есть западной культуры XII—XVIII вв.), характеризуется переходом от культуры к цивилизации. Отсюда ключевое в его концепции противопоставление на «становящееся» (культура) и «ставшее» (цивилизация).

В мировой истории философ А.Тойнби выделяет восемь культур: египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, греко-римскую, византийско-арабскую, западноевропейскую, культуру майя. Он предсказывает рождение и расцвет русской культуры. Арнольд Тойнби задается вопросом, что же является “мотором” цивилизации,

что заставляет примитивное общество, жившее стационарно на протяжении многих тысяч лет, однажды проснуться и начать непрерывное поступательное движение; есть ли что-либо единое, стоящее за всеми стадиями развития цивилизаций? В поисках этого первопринципа Тойнби приходит к концепции "вызова и ответа". На первом этапе Вызов выводит систему из равновесного и пассивного состояния Инь в возбужденное и активное состояние Ян. Ответом на вызов должен быть либо рост – "переход в более высокое и более совершенное с точки зрения усложнения структуры" состояние, либо смерть, проигрыш. Выйдя на новую ступень, система вновь выводится из равновесия и так далее до тех пор, пока на очередной вызов не последует адекватного ответа.

Вызовы могут быть как внешними (стимулы, необходимые для генезиса цивилизации) так и внутренними (творческий порыв гения, развитие науки). Причем системе требуется лишь первоначальное наличие внешних стимулов, которые затем по мере развития системы превращаются во внутренние вызовы. Именно такое динамическое, прогрессирующее противоречие и является залогом развития цивилизации и индивидуумов, ее составляющих. В применении к цивилизации и к анализу ее развития концепция вызова и ответа выглядит следующим образом: При резком изменении условий жизни, которые Тойнби называет «вызовом», общество не всегда может дать адекватный ответ, перестроиться и изменить образ жизни. Если общество продолжает жить и действовать так, как будто «вызова» нет, то культура движется к пропасти и гибнет.

Марксистское обоснование ведущей роли экономических отношений и существования социальных законов вызвало неоднозначное понимание в западной философской мысли XX в. Категорическое неприятие марксового подхода к истолкованию исторического процесса высказал британский философ **Карл Поппер**. В своей книге «Открытое общество и его враги» Поппер характеризует метод Маркса как «социологический детерминизм», а его социальную философию как «историцизм», интерпретирующий всю историю «как результат процесса классовой борьбы за экономическое превосходство».

Поппер обвиняет Маркса в стремлении к «широкомасштабным историческим пророчествам» и в историческом предопределении. При этом он дает собственную интерпретацию положений марксизма, обозначив свой подход как «антиисторицизм». Сущность «антиисторицизма» Поппер видит в том, что он отрицает существование каких-либо универсальных исторических законов, цель и смысл истории, а также «единую историю человечества». С нашей точки зрения, пишет Поппер, «не может быть никаких исторических законов, объясняющих «историю в целом». История не имеет смысла и к ней не применимы никакие универсальные высказывания и обобщения.

Поппер считает оскорбительным для человечества такой подход, когда в мировой истории возводится лишь история политической власти «история международных преступлений и массовых убийств», а не реальная история «всех человеческих страданий, надежд и борений». Обожествление власти основано на страхе и является одним из худших видов «человеческого идолопоклонства». Социальные реалии XX века, безусловно, внесли существенные коррективы в марксистскую логику всемирной истории, но было бы несостоятельно в связи с этим отрицать фундаментальное значение открытия Марксом громадного влияния экономических механизмов на политику, культуру и общественное сознание.

«Антиисторицизм» Поппера нашел свое проявление в отрицании исторического прогресса. Объясняя его как движение к некоторой цели, которая существует только для людей, но для истории в целом невозможна, Поппер считает, что прогрессировать могут только человеческие индивидуумы, защищая демократические институты, от которых зависит свобода. Что же касается рассмотрения истории, ее интерпретации, то она может быть объяснена как прогрессивный процесс, например борьба с рабством, или как

регрессивный процесс - угнетение цветных рас белой расой. Эти два взгляда дополняют друг друга.

Из соотносительности прогресса и регресса Поппер делает вывод об отсутствии объективных критериев исторического прогресса, а сам прогресс отождествляет с провиденциализмом, приписывая его марксизму.

Философия «Жерұйық» Асана Кайгы. Философия независимости Казахстана. Социально-политическим условием формирования мировоззрения нового этноса было образование в 1456 году в урочище Козы-Басы, что находится в пойме реки Шу, Казахского ханства. В это время появились первые казахские мыслители Асан Кайгы и Хайдар Дулати. Собственно казахская философия («даналық ойлар») начинает свою историю именно с этих имен. Асан Сабит улы - первый казахский жырау, выдающаяся личность, общественный деятель, мыслитель, создатель нового учения о «Жерұйық» (Земля обетованная), ставшего основой государственной концепции построения независимого Казахского ханства.

Шокан Уалиханов, придавая исключительное значение идее государственного обустройства, назвал Асана Кайгы первым степным философом, считавшим, что земля - эта главное, основополагающее понятие в истории становления национального самосознания, мировосприятия народа.

Слово «Жерұйық» состоит из двух частей - «жер» (земля), «ұйық» - (благодать). «Ұйык» широком смысле для Асана Кайгы означает понятие гражданственности, единства, единения, этнической консолидации нации, объединившейся под флагом государственности. Таким образом, Асан Кайгы является первым, кто заложил основы государственного обустройства Казахского ханства. По существу, он является не только первым философом, но и первым географом и топографом, составителем рекомендаций по организации разумного использования земель. Определение территорий, правила и принципы государственного управления, особенности формирования единой нации - все эти вопросы поднимал и предпринимал попытку решать первый казахский мыслитель Асан Сабит улы. Еще одним подтверждением того, что он является первым, кто заложил краеугольный камень казахской философии, является прибавление к его имени эпитета «қайғы» (печаль). Эпитет «қайғы» употребляется по отношению к людям высокого нравственного порядка, много видевшим, тонко чувствующим и мудрым. Асан говорит с печалью не только о своем времени, о том, что происходит вокруг повседневной жизни. Светлой печалью пронизаны его мысли о будущем. Его одолевают сомнения: смогут ли последующие поколения удержать независимость, укрепить государственность, смогут ли остаться обладателями «Жерұйық» - земли обетованной, доставшейся им в наследство от предков? Это сомнение Асан Кайгы выразил в следующих строках, адресованных хану Жанибеку: **«Эй, Жанибек, подумай сам, Времена ведь будут трудные, Щука белая, что в воде живет, Заберется на сосну».**

Емко, выразительно Асан Кайгы воссоздает образ будущего, желая подготовить потомков к гражданский смысл. Хаким Асан предупреждает: если жить среди соотечественников, на родной земле, в едином государстве, без лада и согласия, то и дело нападая друг на друга и обвиняя во всем тех, кто рядом с тобой, то это ни к чему хорошему не приведет.

«Жерұйық» - нынешняя Республика Казахстан. Мировоззрение Асана Кайгы зиждется на размышлениях и определениях экзистенциалистского содержания, и он выражает свои мысли в жанре қайғы. Его мировоззренческая позиция основывается на двух философских категориях: категории жизни (Өмір) и категории существования (Өмір сүру). В этом смысле Асан Кайгы является преемником мировоззренческих взглядов выдающегося казахского мыслителя Қорқыта. Концепция фатализма, выраженная в словах: «Куда бы ни пошел, везде тебя ищет могила Қорқыта» (Қайда барсаң, Қорқыттың көрі), перекликается

с концептуальной идеей грядущих необратимых перемен Асана Кайгы «Қилы заман» (Эпоха перемен).

Казахстан - страна с разнообразными культурами и традициями, и казахская философия уходит своими корнями в это богатое культурное наследие. Казахские мыслители развивали свои идеи на протяжении многих веков, и эти идеи оказали значительное влияние на формирование культуры, мировоззрения и социальной жизни народа.

Одной из главных особенностей казахской философии является ее глубокая связь с природой и окружающей средой. Казахские мыслители видят в природе божественную сущность, которая влияет на человека и определяет его жизненный путь. Казахская философия учит нас уважать природу и сохранять ее в естественном состоянии. Казахские мыслители также придают большое значение традициям и общности. Они считают, что индивидуальное благополучие не может быть достигнуто без учета общих интересов и потребностей сообщества. Поэтому казахская философия учит нас работать сообща и действовать в интересах общества. Казахская философия также уделяет большое внимание духовным и нравственным ценностям.

Одним из самых известных казахских философов является Абай Кунанбаев. Абай был мыслителем, поэтом и общественным деятелем, жившим в XIX веке. Он считается одной из самых значительных фигур в истории Казахстана, и его философия была сосредоточена на развитии народа и культуры. Абай признавал важность знаний и образования и призывал к развитию казахского языка и литературы. Он считал, что только тогда, когда люди знают свою историю и культуру, они могут достичь прогресса и развития. Другим выдающимся казахским мыслителем является Шокан Уалиханов. Шокан был ученым, путешественником и общественным деятелем, жившим в XIX веке. Он провел множество экспедиций в различные регионы Казахстана и изучал культуру и традиции казахского народа. Шокан Уалиханов также признавал важность знаний и образования и считал, что только тогда, когда люди обладают знаниями и способностью мыслить, они могут развиваться и достигать успеха в жизни.

Помимо Абая и Шокана Уалиханова, есть и другие казахские философы, которые внесли значительный вклад в развитие казахской философии. Например, Касым Аманжолов был ученым, писателем и мыслителем, внесшим большой вклад в развитие казахской литературы и философии. Касым Аманжолов признал важность образования и знаний, а также призвал к развитию казахского национального самосознания и культуры. Он также разработал концепцию "евразийства", которая представляет собой уникальное сочетание западных и восточных ценностей и идей. Кроме того, существует концепция "Алашорда", которая была разработана в начале XX века и представляет идеологию казахского национального движения. Концепция "Алашорды" призывала к развитию национальной культуры и образования, а также к защите прав и интересов казахского народа.

Сегодня казахская философия продолжает развиваться и вносить свой вклад в мировую философскую мысль. Есть много ученых, философов и общественных деятелей, которые работают над развитием казахской философии и изучают ее возможности и перспективы.

В целом казахская философия отличается своей уникальностью и самобытностью, а также глубоким уважением к традициям и культуре казахского народа. Она продолжает играть важную роль в формировании казахстанской идентичности и оказывать влияние на культуру и социальную жизнь Казахстана.

4. Иллюстративный материал: презентация, таблицы, схемы, слайды

5. Литература: (приложение 1)

Основная:

5, 12, 16, 18

Дополнительная:
5, 6, 9, 11, 18
Электронные ресурсы:
2, 5, 9, 13, 23, 27, 34
6. Контрольные вопросы:
1. Опишите проблемы смысла истории, «конца истории», «пост истории» в современных философских дискуссиях.
2. Перечислите различия между формационным и цивилизационным подходами в понимании истории.
4. Иллюстративный материал: презентация, таблицы, схемы, слайды
5. Литература: (приложение 1)
Основная:
5, 10, 11, 15, 18
Дополнительная:
1, 2, 3, 17, 18
Электронные ресурсы:
3, 6, 7, 8, 16, 33
6. Контрольные вопросы:
1. Основные черты социальной философии.
2. Понятие общественно-экономической формации.
3. Типология культуры.

Лекция №9
1. Тема: Философия религии.
2. Цель лекции: - определить особенности философии религии и раскрыть сущность суфизма в казахской философии, раскрыть сущность религиозно-философских концепций европейской научной мысли.
3. Тезисы лекций:
1. Определение религии. Религия и философское знание. Религия и искусство.
2. Феномен «мировых религий». Ранние формы религии. Многообразие подходов к проблемам ранних религиозных форм: эволюционизм (Э.Тейлор), структурализм (К.Леви-Стросс).
3. Буддизм, и его основные направления. Христианство. Ислам. Суфизм (Аль-Газали, Ходжа Ахмед Ясави).
4. Религиозно-философские концепции немецких романтиков (Ф.Шлейермахер). Религиозная философия С.Кьеркегора.
5. Статус религии в казахском традиционном обществе.

1. Определение религии. Религия и философское знание. Религия и искусство. Религия - это важный и необходимый феномен духовной жизни человека и общества. Изучением религии занимаются:
- богословие (стремится к адекватному истолкованию фактов религиозного сознания, данных путем откровения);
- история (исследует процесс возникновения и развития религиозного сознания, сравнивает и классифицирует различные религии с целью найти общие принципы их становления);
- философия (анализирует сущность религии, определяет ее место в системе мировоззрения, выявляет ее психологические и социальные аспекты, ее онтологический и

познавательный смысл, высвечивает соотношение веры и знания, анализирует проблемы отношения человека и Бога, нравственный смысл религии и ее роль в жизни общества, в развитии духовности как человека, так и человечества). Основной функцией религии является нравственно-социальное служение: она призвана сеять в душах народа мир, любовь и согласие.

Термин «религия» определяют по-разному: одни производят его от лат. «religare» - связывать, а другие, например Цицерон, от «relegere» - собирать. Наиболее адекватным корнем является лат. «religio» - благочестие, святость. Религия - это выражение признания Абсолютного начала, т.е. Бога, от которого зависит все конечное, в том числе и человек, и стремление согласовать нашу жизнь с волей Абсолюта.

В каждой религии можно найти две стороны:

- теоретическую, в которой выражается понимание Абсолюта;
- практическую, в которой устанавливается реальная связь Абсолюта с жизнью человека. Религию нельзя считать выражением деятельности какой-либо одной стороны человеческой души. В религии участвует весь человек со всеми его духовными потребностями и склонностями.

Что касается проблемы отношения веры к знанию, то она решается в зависимости от общих философских позиций того или иного мыслителя. Известны три подхода к этой проблеме:

1. сциентистски-позитивистский - объясняет религию как низший вид знания и сводит ее к суеверию, которое с развитием науки якобы обречено на исчезновение;

2. исторический (эволюционный) - усматривает в религии развивающуюся форму знания, которое сохраняет всегда свое значение, даже тогда, когда оно входит в состав иного, более высокого, уровня знания;

3. абсолютный - рассматривает религиозное и научное знание как две различные и правомерные формы духовной активности человека: между ними постоянно отыскиваются границы и продумывается специфика как по сути, так и по значимости для человека и общества.

«Религия исторически была великим источником искусства, а искусство поклонения — матерью всех искусств». Искусство и религия связаны сходством происхождения, предмета и внутреннего опыта, главная тема мировых художественных сокровищ — религиозная, опыт веры и опыт красоты в какой-то мере идентичны. Что такое искусство и религия? Религиозное искусство — представляет собой вид искусства, неразрывно связанный с верой в Бога, религиозными обрядами, религиозной жизнью и символизмом божественной силы. Религиозное искусство в целом является искусством символическим. Искусство - выражение человеком своего внутреннего мира материальными средствами. Религия - объединение людей, которые на одинаковые метафизические вопросы дают примерно одинаковые ответы. Развитие и формирование культуры осуществляется под существенным влиянием религии, культура имеет религиозные основы. Религия выступает первоосновой культуры, она оперирует представлениями, установками, сплачивает народы и нации. Содержание культурных ценностей формируется на базе религиозного сознания. Религия способствовала развитию письменности, грамотности и книгопечатания. Религиозные мотивы являются одними из самых распространённых в искусстве. И религия, и искусство имеют компенсаторную функцию. Человек всегда мог обратиться к ним, когда ему было плохо. Люди находили утешение в религии, понимали то, что не могли объяснить, а искусство давало им понятие прекрасного, вечного, способность выразиться. Искусство помогает людям открыть больше себя, реализовать себя, уйти в свой внутренний мир - мир своих представлений и мечт. Оно помогает оторваться от той действительности, какая она есть, и попасть совсем

в другой, противоположный мир. Именно поэтому роль искусства бесценна в жизни человека.

Феномен «мировых религий». Ранние формы религии. Многообразие подходов к проблемам ранних религиозных форм: эволюционизм (Э.Тейлор), структурализм (К.Леви-Стросс). Феноменология религии, базируясь на философской феноменологии, стремится выявить сущность религии путём исследований, свободных от искажающего влияния научных или общепринятых ценностей и предрассудков. Основы религиозных представлений большинства мировых религий записаны людьми в священных текстах, которые, по убеждению верующих, либо продиктованы или вдохновлены непосредственно Богом, либо написаны людьми, достигшими с точки зрения каждой конкретной религии высшего духовного состояния, великими учителями, пророками. Мировые религии - система убеждений и практик, которая определяет взаимосвязь между божественной сферой, и определенного общества, группы или индивида. Существуют разные виды мировых религий. Ислам основан на Коране - священной книге о пророке Мухаммаде, называемом главным политическим и религиозным деятелем, проживавшем в седьмом столетии нашей эры. Ислам основывается на принципиальном единстве религиозных верований и принимает всех пророков иудаизма, христианства и других авраамических верований. Христианство основано на жизни и учениях Иисуса из Назарета, который считается основоположником этого течения (1-й век н.э.), его жизнь изложена в Библии (Старый и Новый Заветы). Христианская вера - верование в Иисуса как Сына Божьего, Спасителя и Господа. Буддизм охватывает многообразие традиций, верования и духовной практики, в большинстве основанные на учениях, принадлежащих Будде. Буддийские школы различаются по точной природе пути к освобождению, важности и каноничности различных учений и писаний, особенно их практик. Иудаизм - самая древняя по возрасту, авраамическая конфессия, зародившаяся в древнем Израиле. Тора становится основополагающим писанием и частью более крупного текста, известного как Танаха или еврейской Библии. Она дополняется традициями, изложенными в письменной форме в более поздних текстах, таких как Мидраш и Талмуд. В этой религии существует множество движений, большинство которых вышли из раввинского иудаизма, провозглашающего, что Бог открыл свои законы и заповеди Моисею на Горе Синай в виде надписей на камнях, и в устной форме - в виде священного писания Тора.

Ранние формы религии - совокупность представлений, верований, ритуалов, культовых действий, сложившихся на ступени первобытного общества. Особенностью первобытного сознания является синкретизм, невыделенность самостоятельных сфер, форм культуры. В единое целое в первобытном обществе соединяются трудовой процесс, мифологическое повествование о нем, соответствующие символы и ритуалы. В сложный комплекс ранних форм религии входит почитание природных сил, анимистические верования, шаманизм, ведовство, культ предков и другие, разделение на которые носит условный характер.

Мифологическое мировидение. В архаичной культуре господствует мифологическое мировидение, в котором преобладают образные, конкретно-чувственные формы восприятия и мышления. Мифологические представления и сюжеты включают огромную совокупность образов, героев, мотивов, ключевыми из которых являются «мировое древо» (или мировая ось - символ мироздания), «мировое яйцо», символизирующее исходное, свернутое состояние бытия, «хаос», неупорядоченное состояние вселенной, «битва», в ходе которой космос защищается от сил хаоса. Основными персонажами мифов можно назвать: демиург (от греч. - «горшечник»), создающий мифические существа (чудовища, великаны), богиня-мать (прародительница), культурный герой, трикстер (плут), первочеловек, предки и др. Миф продолжает жить в последующие эпохи, сохраняя

значение одной из универсальных форм культуры. В религиозных учениях развиваются почерпнутые из архаического пласта культуры темы творения, «вечного возвращения», победы над силами зла, «золотого века», «конца света» и другие.

- Поклонение природе. В архаичной культуре поклонение природе представляет собой сложную систему верований, первичную форму религии. Явления природы понимаются архаичным человеком как силы, вызывающие страх и поклонение. Чаще всего предметом почитания была безличная природная сила. Древнейшими объектами поклонения являлись Небо и Земля. Часто бог Неба рассматривается как Вечный Отец, имеющий власть вмешиваться в события, происходящие в природе и жизни людей, он управляет светилами, сотворяет мир и принимает души умерших.

- Анимизм. Важным измерением ранних религиозных традиций является анимизм - вера в существование многочисленных духов-хозяев, помогающих или мешающих в человеческих делах, и соответствующие формы почитания.

- Тотемизм. Одной из ранних форм верований является тотемизм - почитание животных-предков. В системе тотемистических представлений человек рассматривается как находящийся в родственной связи и мистических взаимоотношениях с тотемом, в качестве которого обычно выступает животное, растение или священный предмет.

- Шаманизм. В мифокосмологических представлениях шаманизма Вселенная включает верхний, средний и нижний миры, объединенные осью - мировым древом. Мир сотворен и управляется Великим Духом. Важным является представление о путешествии шамана в другие миры, совершаемое в трансовом состоянии, которое достигается во время ритмического танца, иногда применяются особые дыхательные приемы или наркотизирующие вещества.

- Культ предков. Понятие «культ предков» включает многообразие верований и практик, связанных с поклонением духам умерших. Поклонение предкам основано на представлении о тесной связи между миром живых и умершими, которые продолжают оказывать влияние на живущих.

- Священные цари. По представлениям архаичных людей жизнь природы и всего мира зависит от священного царя или жреца. Священный царь должен соответствовать представлениям о здоровом мужчине, не имеющем физических недостатков или болезней, сильным, рослым и нестарым. Священный царь должен обладать различными навыками, владеть важнейшими видами деятельности, например, быть искусным в военном деле, скотоводстве, охоте, иногда в земледелии и ремеслах. Одной из главных функций священного царя было представительство за свой народ перед божественными предками.

Эдуард Бернетт Тайлор (1832-1917 гг.) был признанным лидером английской школы эволюционизма в этнографии и антропологии. В своих работах он стремился показать, что все народы и все культуры можно поместить в один непрерывно и прогрессивно развивающийся эволюционный ряд. Опирался на работы Фридриха Клемма, расширил его понятие культуры. Всемирную известность Тайлору принесла разработанная им анимистическая концепция происхождения религии, согласно которой в основе всех религий лежат первобытные представления о душе и духовных сущностях. Используя богатейший этнографический материал, который гармонично вписывался в рамки его религиоведческой концепции, Тайлор выдвинул формулу: «анимизм есть минимум определения религии». Эта формула стала предметом многочисленных дискуссий, способствующих дальнейшему развитию науки о религии. Тайлор противостоял дарвинистам, которые воспринимали первобытного человека как полу-животного. У Тайлора же человек был «дикарем-философом», чья культура была высоко развита. Подход Тайлора основан на представлении о первобытных людях как о достаточно рациональных существах, которые обладали особым способом видения мира. Это

представление было отвергнуто дарвинистами, не проводившими качественных различий между человеком и животными и считавшими первобытных людей умственно отсталыми существами. Взгляды дарвинистов были впоследствии опровергнуты данными археологии и полевыми исследованиями антропологов, которые показали богатый мир культуры древних людей.

Тайлор вводит своё определение религии, обобщая и дополняя более ранние. Минимум религии - верование в духовные существа. Определяющий момент подобного явления «есть верование в одушевление всей природы - верование, которое достигает своей высшей точки в олицетворении её». Основная ее черта это перенесение личностных качеств людей на неодушевлённый мир. Анимизм является основой любой религии, объединяя, тем самым, разнообразные верования. Таким образом, у нас есть общая основа, с помощью которой мы можем изучать религии и просмотреть их преемственность.

Клод Леви-Стросс (1908-2009 гг.) в своих многочисленных трудах исследовал социальные связи, культуру, мышление людей традиционных обществ, т. е. обществ, относительно изолированных от цивилизации которых еще не было письменности, классового деления, в частности исследовал жизнь индейских племен в Бразилии. Он проанализировал более 800 мифов американских индейцев и обнаружил в них отчетливые логические связи, опирающиеся на противоположности, на оппозиции, такие, как сырое - вареное, растительное - животное и др. Логические связи были выявлены К.Леви-Строссом и в совокупности масок американских индейцев. Леви-Стросс показал, что в мифах, масках, ритуалах, в правилах брака, терминологии родства присутствуют особого рода языки, и в каждой сфере существует нечто вроде обмена информацией.

К.Леви-Строссу удалось опровергнуть ранее существовавшее мнение, что первобытное мышление нелогично, что в первобытном сознании отсутствуют логические связи, а господствуют исключительно мистические переживания. К. Леви-Стросс доказал, что человеческое мышление на всех этапах эволюции едино и не зависит от типа культуры, расы и т. п.

К.Леви-Стросс не учитывал изменений культуры во времени, факта её развития, т.е. структурализм Леви-Стросса носит синхронический характер, но ему удалось решить другую задачу: показать единство разнокачественных и несопоставимых форм духовной жизни. Отвлекаясь от технического и экономического развития, он искал общее для всех культур и людей и видел это общее в сверхрационализме. Сверхрационализм - это гармония чувственного и рационального, утраченная современной цивилизацией, но сохранившаяся на уровне первобытного мифологического мышления.

Буддизм, его основные направления. Христианство. Ислам. Буддизм, также известный как Дхарма-винайя - «доктрины и дисциплины» - и Дхарма Будды - индийская религия или философская традиция, основанная на ряде оригинальных учений, приписываемых Гаутаме Будде. Буддизм возник в древней Индии как традиция шраманов между VI и IV веками до нашей эры и распространился по большей части Азии. Это четвёртая по величине религия в мире с более чем 520 миллионами последователей, что составляет свыше 7% населения мира, известными как буддисты. Буддизм включает в себя множество традиций, верований и духовных практик, в значительной степени основанных на учениях Будды (родился как Сиддхартха Гаутама, жил в VI или IV веках до нашей эры) и их последующих философских интерпретациях. Согласно «Четырём благородным истинам», составляющим суть доктрины Будды, цель состоит в том, чтобы преодолеть страдание (дуккха), порождённое страстным желанием, а также неведением об истинной природе реальности, основанной на непостоянстве (аничча) и отсутствии неизменной сущности (анатта). В большинстве буддийских традиций делается упор на

устранение ошибочного представления об индивидуальном «я». Следование рекомендуемым Буддой путям ведёт к прекращению страдания, выходу из цикла смерти и рождения и достижению нирваны.

Исследователи обычно признают две основные существующие ветви буддизма: тхераваду (пали: «школа старейшин») и махаяну (санскрит: «великая колесница»). Тхеравада широко распространена в Шри–Ланке и странах Юго–Восточной Азии, таких как Камбоджа, Лаос, Мьянма и Таиланд. Махаяна, которая включает в себя традиции дзэн, Чистой земли, нитирэн, тяньтай (тендай) и сингон, широко практикуется в Непале, Малайзии, Бутане, материковом Китае, Японии, Корее, Вьетнаме и Тайване. Исторически, до начала 2-го тысячелетия, буддизм также был широко распространён в Афганистане, а также в некоторой степени закрепился в других местах, включая Филиппины, Мальдивы и Узбекистан.

Христианство - самая многочисленная религия в мире. По данным энциклопедии “Народы и религии мира”, в мире в 1996 году было около 2 миллиардов христиан. Христианство возникло в Палестине в середине I в. н.э. Первые христиане по национальности были евреями, по прошлому религиозному мировоззрению - иудеями. Но уже во второй половине I века христианство стало интернациональной религией. Языком интернационального общения у первоначальных христиан стал греческий язык (как и в государстве того времени). С точки зрения служителей культа, главной и единственной причиной возникновения христианства была проповедническая деятельность Иисуса Христа, который был одновременно и Богом, и человеком. Иисус Христос, говорят служители культа, в образе человека пришёл на землю и принёс людям истину. О его пришествии на землю (это состоявшееся пришествие называют первым, в отличие от второго, будущего) рассказывается в четырёх священных книгах, которые называются Евангелиями. С точки зрения историков-материалистов, главной причиной возникновения христианства были тяжелые условия жизни народных масс, которые в новой религии искали для себя утешение. В то же время современные историки не отрицают того, что существовал Христос-проповедник (но не Бог) и что его проповедническая деятельность была одним из факторов формирования новой религии.

Ислам возник в начале VII века в Западной Аравии, в Мекке, где господствовало язычество. Вместе с Христианством и Иудаизмом он относится к «авраамическим религиям». Авраамические религии своими корнями восходят к древнейшим формам ближневосточного монотеизма, в результате чего имеют общее в своей основе историко-мифологическое наследие и единую в принципе картину мира. Влияние Христианства и Иудаизма на раннем этапе формирования исламского вероучения несколько преувеличивается. Непосредственное влияние христианского и иудейского богословия может быть прослежено на рубеже VII—VIII веков, когда происходил процесс формирования проблемного поля исламского богословия, и мусульманским теологам пришлось отвечать на те же вопросы, которые возникали у их христианских и иудейских предшественников. Начиная с ранних этапов развития Ислама прослеживается осознание исходного единства авраамического монотеизма, выраженное в проповедях пророка Мухаммада. Основной идеей его проповедей было очищение истины единобожия (таухид) от искажений, внесенных иудеями, христианами и многобожниками.

Также получает свое развитие на территории Казахстана суфизм как мистическое направление в Исламе, первоначально возникшее как аскетическое движение, а впоследствии, в той или иной степени, распространившееся на все мировоззренческие исламские течения. Суфизм, являющийся одним из значительнейших явлений в духовной жизни народов Востока, зародившийся в середине VIII - начале IX в. и получивший широкое распространение среди народов Ближнего и Среднего Востока, от северо-

западной Африки до северных окраин Китая и Индонезии - сложное и многоплановое религиозное мировоззрение. До настоящего времени нет единого мнения по его определению. Наиболее емкое и точное определение суфизма принадлежит О.Акимушкину: «Суфизм - это особое мистическое, религиозное философское мировоззрение в рамках Ислама, представители которого считают возможным через посредство личного психологического опыта, непосредственное духовное общение (созерцание и соединение) человека с божеством. Оно достигается путем экстаза или внутреннего озарения, ниспосланных человеку, идущему по «пути» к Богу с любовью к нему в сердце».

В суфийском вероучении сказалось влияние идей маздеизма, буддизма и даже неоплатонизма. Суфии не придавали большого значения внешней обрядности, а искали истинного богопознания, мистического слияния с божеством. Некоторые суфии доходили до пантеистического мировоззрения (Бог - во всем мире, весь мир - проявление или эмансипация Бога) и, тем самым, удалялись от грубо антропоморфного представления об Аллахе, какое дано в Коране. Суфии придавали особое значение именам божьим, встречаемым в Коране. Сначала мистико-пантеистическое течение суфизма подвергалось гонениям со стороны мусульманских фанатиков-ортодоксов, но постепенно обе стороны пошли на уступки. Последователи суфийского учения стали образовывать ордена странствующих монахов - дервишей - во главе с шейхами, или ишанами. Эти ордена были признаны законными и у суннитов, и у шиитов, основными направлениями ислама. Суфизм есть сложное явление, представляющее собой не только мистико-религиозное учение, но и философию.

Духовная чистота, отказ от стяжательства, добровольная бедность, никаких контактов с властями - основное его требование. Суфий должен строго следовать сунне Пророка, его сподвижников и выполнять все предписания шариата.

Основное положение суфиев сводится к следующему: мир есть Божественное творение. Первоначально существовал лишь абсолют, единый и единственный. Отсюда следует, что бытие есть зеркальное отражение Божественной Истины (Бога, Аллаха). Аллах является единством бытия. В действительности, бытие не множественно, а едино. Множественность и противоречивость, по идее суфиев, относительны и преходящи. Вечностью обладает только Создатель. Поэтому бытие понимается как эманация (истечения), т.е. изучение и распространение всего многообразия качества божества.

Распространение суфизма в Центральной Азии относится к концу X - началу XI вв., ко времени правления династии Караханидов. Именно в этот период в государстве Караханидов произошел знаковый цивилизационный сдвиг: исламизация тюркских племен X-XII вв. стали также периодом расцвета ранней исламской цивилизации Казахстана. В одном из таких городов, Исфиджабе (ныне - г. Сайрам, Южно-Казахстанская область) родился один из выдающихся представителей суфизма (ат-Тассаввуф), великий суфийский поэт и проповедник Ахмед Ясави, положивший «...начало тюркской ветви шейхов».

Казахстанская исследовательница ислама А.Султангалиева справедливо отмечает, что «для всех тюркских племен, расселенных по евразийской территории, имя Ахмеда Ясави является одним из центральных звеньев их духовно-исторической традиции». Написанный Ясави на чагатайском (тюркская группа) языке сборник мистических духовных истин «Дивани Хикмет» - представляет собой фундаментальную системообразующую структуру в истории Казахстана и других тюркских народов Евразии с неоспоримым культурно-цивилизационным воздействием на нацию в целом и на отдельных ее представителей. «Хикметы» Ясави являются обширным и пока недостаточно изученным объектом, интересным не только для филологов, но и для

философов и историков. В этом поэтическом диване (поэма) Ясави излагает основы суфийского учения, ведет рассуждения о смысле познания добра и зла.

Личность Ясави следует изучать именно в этом ракурсе, а его «Хикметы» - рассматривать не только как произведение из области теологии и суфизма, но и как один из шедевров мировой литературы. Сам Ясави в своих «Хикметах» подчеркивал: «Пусть гений услышит о моих Хикметах и достигнет цели, опираясь на мое слово». Переосмысливая сегодня наследие Ясави в контексте тюркского единства, следует отметить, что именно Ясави и его «Хикметы» стали духовной основой формирования центрально-азиатской формы Ислама, так как после распада государства Караханидов и Сельджукидов, Ислам в Центральной Азии потерял на какое-то время свое влияние.

Распространение идей ислама в контексте суфийской идеологии и идей самого Ясави имело выдающееся значение для всей последующей истории тюркоязычных народов Центральной Азии.

Суфии выступали против использования религии для насилия над человеческой духовностью, над его внутренним миром. Они провозглашали равенство всех религий и верований. Утверждая религиозный плюрализм, суфии делали вывод о праве каждого идти своим путем к истине, праве каждого человека на свою индивидуальную веру. Ясави отмечал: «Если будет перед тобой неверный, не делай ему обиды: от души обидчика отвращается Аллах. Такому уготована преисподняя»».

Как мы видим, идеалы веротерпимости и универсализма выражали гуманизм суфийской философии. Суфизм как идейное течение, отвечавшее велению времени, сыграл огромную духовно-нравственную роль в истории народов Центральной Азии. Именно поэтому его гуманистическая направленность во многом объясняет популярность и распространенность суфизма в странах классического ислама по сей день, и тенденций возрождения суфизма в государствах Центральной Азии.

Таким образом, имя Ясави сближает братские тюрко-язычные народы и позволяет им почувствовать свое единство. Для всех шести современных тюрко язычных государств мира имя Ясави является одним из самых великих, его духовное наследие - бесценно, а чагатайский язык, на котором написаны его «Хикметы», позволяет насладиться первозданной красотою тюркского слова.

Религиозно-философские концепции немецких романтиков (Ф.Шлейермахер). Религиозная философия С.Кьеркегора. Фридрих Даниэль Эрнст Шлейермахер (1768-1834 гг.) - выдающийся представитель философии периода немецкого романтизма, одаренный проповедник и основоположник либеральной протестантской теологии. В свое время идеалы Просвещения были отправной точкой для «революции мысли», начавшейся с «Критики чистого разума» Канта. Благодаря его влиянию Шлейермахер начал пересмотр лютеранской догматики, но затем пришел к критике самой рассудочной метафизики. Он состоялся как философствующий теолог, определивший целую эпоху протестантской мысли. Смена отношения к религии в конце XVIII в. была связана с началом эпохи романтизма. Романтизм был реакцией на рационализм Нового времени с его пренебрежением к человеческому чувству и опорой на идеалы научного знания и прогресса. Романтизм уходит своими корнями в христианскую, по большей части немецкую мистику. Порожденный в период революционных бурь, романтизм определил свое место не на баррикадах, а исключительно в сфере духа. Романтизм - это мировоззрение новой Европы, вступавшей в XIX в. вслед за восхождением Наполеона к пику могущества и славы. Романтизм оказал существенное влияние на развитие философии религии, сравнительной мифологии и истории религии. Он выявил пропасть, пролегающую между религиозным чувством и догмой, что вызвало пересмотр самих причин происхождения и сущности религии. Он показал ограниченность

просвещенческого отношения к религии, не учитывающего религиозные переживания человека, его склонность к религиозной экзальтации.

Сёрен Обье Кьеркегор (1813-1855 гг.) датский теолог, философ, поэт, социальный критик и религиозный писатель, которого многие считают первым философом-экзистенциалистом. К середине XX века его мысли оказали существенное влияние на философию, теологию и западную культуру.

Кьеркегор считает, что на пути к Богу человек проходит три стадии существования: эстетическую, когда человек живёт лишь переживаниями отдельных моментов; этическую, когда он живёт заботой о будущем, исходя из взятой на себя ответственности за прошлое; и религиозную, когда живёт ощущением вечности.

Кьеркегором были глубоко воспринято идеи о субъективном идеализме, основу которым в свое время положил английский философ и теолог Джордж Беркли. В своих положениях, и в случае объяснения большого количества различных явлений он опирался на эти идеи, на которых, в сущности и базировалась вся его субъективная философия.

В качестве вопроса первостепенной значимости, возникающей у теолога и философа, выступала проблема истины. Он искал формулировку своего ответа на вопрос героя Библии Понтия Пилата о том, чем является истина. Свой ответ Кьеркегор сформулировал, опираясь на субъективный идеализм Джорджа Беркли, а также религиозную философию. Им решительно отвергалась работа об объективности сущности истины, а также ее критериев.

Идеям существования относительной истины им было реализовано противопоставление религиозное толкование абсолютной истины в качестве единственной, которая достойна для познания и которая отвечает термину «истина».

В качестве противопоставления категории объективной истины, философом было введено в научное знание понятие субъективной истины. Как отмечал Кьеркегор, в его задачу входил поиск истины, которая воспринималась бы им в качестве таковой. Что представляет собой истина? Согласно Кьеркегору, ответ на этот вопрос у каждого субъекта свой. Согласно его взглядам, это является единственным верным решением проблемы трактовки понятия «истина» для каждого человека. Помимо этого, данный факт уравнивает право на существование для различных и иногда взаимопротиворечащих взглядов.

Согласно взглядам Кьеркегора, статус абсолютной истины могут получить только положения из религии, которые находят свое отражение в различных религиозных трудах. Согласно взглядам философа, религии не нужна помощь ума, поскольку он не может выступать в качестве судьи для вопросов религии.

Религия, как и вера, не нуждается ни в каких доказательствах, особенно в научных, рассматривая их в качестве собственных недругов. Основная задача человека, по Кьеркегору, состоит лишь в том, чтобы отметить истинность веры, а не делать каких-либо поспешных и сомнительных выводов благодаря логическим манипуляциям. Вера в Бога является беспрекословной и безрассудной. Отсутствие веры, согласно его взглядам, является не результатом недостаточных знаний, а результатом непослушаний, желаний противостояния и непокорности.

Религия в истории казахской философии. В настоящее время стало возможным обращение к источникам, в которых были заложены основы казахской и тюркской духовности. Различные археологические изыскания, памятники древнейшей тюркской письменности, а также большое количество индийских, византийских, китайских источников предоставляют возможность культурно-исторической реконструкции религиозной ситуации на территории Казахстана.

Для казахов характерна терпимость к другим религиям, отсутствие большой строгости в соблюдении обрядовых и правовых норм шариата, - единодушно отмечают авторы. Наблюдатели, описывавшие быт казахов в прошлом, обычно подчеркивали, что Ислам усвоен казахами поверхностно. Даже в XIX в. мусульманство не проникло в жизнь казахов столь глубоко, как у издавна оседлого среднеазиатского населения. В связи с особенностями бытового уклада (жизнь в юртах, сезонные передвижения) у казахов не было затворничества женщин. Они не закрывали лицо покрывалом, юноши и девушки пользовались значительной свободой общения.

Однако позиции ислама из года в год становились все более прочными. Постепенно увеличивалось число мечетей. Их построению содействовали частные лица, отчасти и правительство, поддерживающее ислам в казахских степях.

Обращение в ислам кочевой знати не означало, что мусульманское вероучение было прочно усвоено всеми слоями общества. Простой народ долго сохранял религиозные верования своих предков. Казахам всегда были чужды политизация ислама, противостояние светской власти и религиозной элиты, нетерпимость к иноверцам, религиозный фанатизм или ценности теократического государства, подтверждает современный зарубежный исследователь.

Проникновение Ислама на территорию современного Казахстана происходило в течение нескольких столетий, начиная с южных регионов. В качестве государственной религии он был утвержден в государстве Караханидов в конце X века. По мере расширения ханства Чингизхана распространение Ислама замедлилось, так как традиционной религией тюрок было тенгрианство. Но ислам продолжал распространяться в последующие столетия. Так Ислам приняли ханы Золотой Орды Берке (1255-1266) и Узбек хан (1312-1340). В тот период среди тюрок было сильно влияние суфийского духовенства. Огромный вклад в пропаганде ислама среди всех тюркоязычных народов

Основную роль в обращении кочевников в ислам на раннем этапе сыграли суфийские миссионеры таких братств как накшбандийа, ясавийа, кадирийа, направлявшихся в степи из оседлых городских центров Мавераннахра, в основном, Бухары. Это и предопределило преобладающее влияние в кочевой среде неортодоксального ислама, в котором органично соединились элементы традиционных доисламских и суфийских представлений. В отличие от ряда других мусульманских регионов, суфийские братства здесь не считались еретическими, а значит, не было четкого деления между официальным и “народным” Исламом.

4. Иллюстративный материал: презентация, таблицы, схемы, слайды

5. Литература: (приложение 1)

Основная:

4, 11, 17, 18

Дополнительная:

5, 10, 16, 18

Электронные ресурсы:

1, 15, 16, 21, 28, 30

6. Контрольные вопросы:

1. Разнообразие подходов к проблемам ранних религиозных форм: эволюционизм, структурализм.
2. История мировых религий: буддизм, христианство, ислам.

Лекция №10

1. Тема: «Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» - философия нового Казахстана.

2. Цель лекции: - раскрыть особенности категорий государственной программы «Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» в свете принятия государственной программы по модернизации общественного сознания и проведения социально-экономических реформ в Казахстане.

3. Тезисы лекции:

1. Категории «Мәңгілік Ел» и «Ұлы Дала» в пространственно-временном континууме.
2. Модернизационные процессы в современном Казахстане: социально - политический, экономический и культурный аспекты.
3. Проблемы формирования национального самосознания в XXI веке.
4. Евразийство и развитие Казахстана. Цивилизационная идентификация Казахстана в глобальном мире.
5. Идея «Мәңгілік ел». Программная статья Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и проект «Рухани жаңғыру» как судьбоносные документы, определяющие перспективы развития Казахстана в XXI веке.

Категории «Мәңгілік Ел» и «Ұлы Дала» в пространственно-временном континууме.
Национальная идеология независимого Казахстана «МӘҢГІЛІК ЕЛ». После приобретения государственной независимости Казахстан перешел на экономическую и социальную модернизации. Успешное проведение такой политики в значительной мере зависит от состояния политического участия казахстанцев в данных процессах. Модернизационные процессы предполагают активное участие субъектов политики.

Одним из приоритетов долгосрочного развития Казахстана является политическая стабильность и единства общества. Об этом говорил Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своем Послании казахстанскому народу «Казахстан-2050». Президент страны отметил, что нужен новый менталитет, освобожденный от догм старых представлений о мире.

Сохранение целостности республики как социального организма на уровне нации и общества остается главенствующей задачей в период укрепления стабильности, благополучия и безопасности страны. Укрепление гражданской и духовной, этнической и национальной идентичности, ускорение социокультурной и социопсихологической активности населения составляют приоритеты развития казахстанского общества. С приобретением независимости жизненные перспективы людей Казахстана стали более разнообразными и во многом реальными.

Принцип единого начала и единого духа в многоэтническом государстве, принцип многообразия в едином направлении их деятельности - вот что стимулирует жизненные перспективы человека и народа Казахстана в XXI веке.

Казахстан в XXI веке нельзя представить вне казахского образа жизни, вне национального бытия казахов. История социальной и культурной эволюции казахского народа богата. Она постепенно сложилась на стыке цивилизаций Востока и Запада, Азии и Европы в пространстве степной и городской культуры под сильным влиянием тюркских традиций и исламских духовных ценностей.

Образ, стиль и уровень жизни казахов должны составлять ядро, корень Отечества и главную опору, осевую линию, притягательную силу Казахстана. Испокон веков именно казахскому народу принадлежала и принадлежит территория Казахстана. Казахи, оберегая свою родную землю, укрепляли основу мирной жизни, приобрели общественную силу и помыслы в единстве. Казахская нация является единственным государство образующим народом с высокой миссией консолидации вокруг себя представителей других этнических меньшинств, проживающих на территории республики.

Фундаментальными основами самоопределения нации и страны были и остаются: 1) путь к независимости, возрождению традиций «Великого шелкового пути»; 2) всеобщий труд, единство народа, уникальность истории, культуры и государственного языка при уважении языков всех этносов; национальная культура казахского народа.

Казахстанский путь реформирования общества признан мировой общественностью. Развитие страны период внедрения идей, традиций культурных отношений в обществе.

Основные идеи миролюбивой политики как девиз и принципы международных отношений XXIв. выдвинул Президент РК Н.Назарбаев: это доверие, традиция и толерантность. На их основе: а) уточнялся оптимальный баланс международных отношений; б)укреплялось содержательное партнерство Казахстана с ключевыми участниками ООН; в) вырабатывалось эффективное противостояние не только внешним проявлениям современных вызовов и угроз, но и продуктивная работа с источниками их происхождения. Этот настрой был подкреплен: а) приумножением преемственности поколений и ценностей; б) приверженностью к приоритетам общественного согласия и международного сотрудничества; в) усилием в реализации принципов сотрудничества и стабильности.

Нравственно-духовное возрождение Казахстана должно основываться на: 1) стимулировании самоорганизации интеллектуальной силы казахского народа, народа Казахстана и мощи казахстанской культуры; 2) обновлении духовного, научно-интеллектуального, научно-творческого и художественного потенциала нации и страны; 3) повышении гуманистической ориентированности системы образования, воспитания и участии граждан Казахстана в деле возрождения национальной культуры.

Определяя приоритетные направления нового политического курса состоявшегося государства, поднимая роль и ответственность молодежи в построении Сильного и Мощного Государства Казахстан, Президент достаточно четко актуализировал проблему всемерного формирования у нее национального самосознания и исторического сознания.

В научных исследованиях по проблемам национального воспитания учащейся молодежи отмечается: национальное самосознание личности выражает представление о национальной принадлежности, отношение к историческому прошлому нации, её настоящему и будущему, активность в освоении родного языка, в изучении народной культуры, в осознании и принятии национальных интересов и ценностных ориентаций.

Сегодня должно стать аксиомой: путь в страну с конкурентоспособным человеческим капиталом, путь к совершенно иному качеству жизни возможен только через нравственно-духовное возрождение нации.

Таким образом, всесторонний анализ стратегических национальных программ, Посланий Президента страны народу Казахстана со дня становления независимости нашего государства позволяют представить национальную идею «Мәңгілік Ел» в единстве и взаимосвязи таких ее составляющих как этно формирующей, гражданской и общенациональной, ориентирующей на развитие интеллектуальной и конкурентоспособной нации.

Модернизационные процессы в современном Казахстане: социально - политический, экономический и культурный аспекты. Основные направления модернизации общественного сознания. Осуществляя в стране модернизационные процессы необходимо учитывать все возможные последствия как позитивные, так и негативные, влияющие, прежде всего, на ценностные измерения страны, при этом, разработать механизмы, учесть все имеющиеся факторы и т. д. Кроме того, демократические ценности как стабильность, согласие, экономический рост становятся в условиях трансформации более привлекательными, чем немедленное введение парламентской системы правления, учитывая негативный опыт многих модернизирующихся обществ.

Для Республики Казахстан наибольшее значение имело и имеет модернизация политической системы, как наиболее актуальная для общества переходного типа. Реформы в этот период имеют широкий масштаб социально-политических изменений, которым подвергается как экономическая, так и политическая системы, взаимодействующие с изменениями в социальной структуре. И здесь важна их последовательность. Поскольку, последовательно проведенная политическая модернизация служит фактором и гарантом обеспечения последовательности модернизации уже в других сферах общественной жизни. Заметим, что Казахстан в развитии процессов посткоммунистического перехода вошел в «третью волну» глобальной демократизации, провозглашенную на основе анализа политических процессов современного мира известным политологом С. Хантингтоном.

В свою очередь, говоря о политической модернизации, можно отметить, что это часть более общего процесса социальной модернизации, когда преобразования происходят во всех компонентах социальной системы: экономике, социальных отношениях, культуре, образовании и т. д. Однако формирование новых ценностных параметров и ориентиров в развитии общества, выбор целой системы новых ценностей представляет собой сложный и далеко неоднозначный процесс. Но, с другой стороны, без определенного набора ценностей современное общество не может функционировать, поскольку ценности определяют критерии признанного обществом поведения, на основе которого, в свою очередь, создаются определенные системы нормативного контроля, общественные институты индивидуальные и коллективные действия людей. Только таким образом обеспечивается порядок в обществе, и так называемая ценностная солидарность всех общественных субъектов. В этом случае ценности в современном обществе объединяют и сплачивают людей.

По словам казахстанского ученого Л.А.Байдельдинова, в условиях, когда все мы вовлечены в бурный и убыстряющийся процесс трансформации общества, когда инновации встречаются во всем нашем социальном организме, видимо, следует учесть значение традиций и традиционности в политической культуре общества. Речь, безусловно, не идет о том, чтобы препятствовать обновлениям, ссылаясь на традиции, лежать, так сказать, в ногах истории. Речь идет о том, чтобы сохранить высшие гуманистические ценности, сохранить культуру, само общество, как социокультурную ценность, как ареал функционирования человека, обеспечивая в нем необходимую преемственность. По мнению многих казахстанских исследователей, гражданская ценностная солидарность способна обеспечить интеграцию населения в гражданскую общность. Следовательно, исходит желание казахстанского общества сохранить и укрепить свою целостность и единство в новой социально-исторической ситуации.

Кроме того, в ходе трансформации реформы перехода от тоталитаризма к демократии в современном обществе должны разрабатываться на всех уровнях. Например, в культурологическом плане, процессы развития государства должны соединять в себе ценности, как советской социалистической культуры, так и новой демократической. Крайне необходимо и возрождение культурных традиций различных этнических групп, идентификация особенностей тюркской и евразийской культуры, развитие диалога между культурами, определение системы культурных ценностей и менталитета казахстанского общества. В настоящее время в Казахстане созданы достаточно благоприятные экономические условия существования, идет формирование и развитие новых демократических ценностей современного общества. Одним из важных результатом такой политики в стране является сохранение межнационального мира, религиозной терпимости, политической стабильности и согласия.

Без дифференцированного подхода к местным условиям невозможно проводить успешную экономическую политику. Перенос акцента в продвижении рыночных реформ на местный уровень отражен в Послании Президента страны «Казахстан-2050». «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». Осуществляемая в рамках этой программы центральными властями политика регионализации в принципе может рассматриваться как существенный элемент децентрализации органов власти.

Проблемы формирования национального самосознания в XXI веке. Независимый Казахстан на глазах всего мира давно сформировался как светское государство. На сегодняшний день очень важно, чтобы наше сильное государство, не останавливаясь, стремительно развивалось вперед. В последней статье Глава государства отметил, что «Наши цели ясны, курс определен, это - вхождение в число 30-ти самых развитых стран мира». В этой статье описаны пути духовного возрождения народа Казахстана. Через адаптацию течению времени мы должны принять положительные стороны нового века. В статье указаны несколько направлений возрождения сознания целого общества и каждого казахстанца:

1. Конкурентоспособность. Это означает способность предложить что-либо выигрышное по цене и качеству на рынках. И это не только материальный продукт, но и знания, услуги, интеллектуальные продукты, наконец, качество трудового ресурса. Успешность нации определяется не природными богатствами, а конкурентоспособностью людей. «Цифровой Казахстан», «Программа трехъязычия» и «Программа культурного и конфессионального согласия» - это часть подготовки нации к требованиям в XXI веке.
2. Прагматизм - это точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование и соответственно этому умение планировать свое будущее, прекрывать путь расточительности, кичливости, жизни напоказ.
3. Сохранение национальной идентичности. Любое государство формирует свою модель развития. Мы тоже в своем развитии не должны терять национальные традиции, свой язык, искусство, обычаи и литературу.
4. Нация, стремящаяся к образованию, всегда добьется успехов. В сознании молодежи - будущего нашего государства - знание должно всегда занимать первое место. В век каждодневного изменения технологий в ближайшем десятилетии исчезнут многие существующие профессии. Поэтому казахстанцы должны быть образованными, чтобы в любое время легко поменять свою профессию. Для этого у нас созданы все условия. В области образования существуют различные программы, университеты и интеллектуальные школы высокого уровня.
5. Эволюционное развитие. XX век преподнес Казахстану ряд благ. В их число можно отнести индустриализацию, образование социальных и производственных инфраструктур, формирование новой интеллигенции. В этот период в нашей стране имело место определенное возрождение. Но это было возрождение не нации, а территории. Переосмысление мировых событий и составление заключения - это часть огромной мировоззренческой, идеологической работы, которую должны провести и общество в целом, и политические партии и движения, а также система образования.
6. Миллиарды людей мира неслучайно изучают английский язык и повсеместно применяют его в качестве профессиональной связи. Этот факт -показатель свободного входа в глобальный мир и главное условие деятельности. Это позволяет понять что творится в большом мире, что происходит вокруг твоей страны, что происходит в твоей части планеты, быть готовым ко всем

новшествам, вносящимися течением новых технологий, позволяет принимать опыты других и впитать в себя самые передовые достижения.

Как сказал Глава государства: «Государство и нация не статичная конструкция, а живой, развивающийся организм. Для того чтобы жить, нужно обладать способностью к осмысленной адаптации. Новая глобальная реальность пришла без стука и разрешения ко всем - именно поэтому задачи модернизации стоят сегодня практически перед всеми странами. Время не останавливается, а значит, модернизация, как и сама история, - продолжающийся процесс», и мы должны быть в числе 30 самых развитых стран мира.

Евразийство и развитие Казахстана. Цивилизационная идентификация Казахстана в глобальном мире. Евразийская теория сегодня выступает одной из наиболее привлекательных парадигм развития для государств постсоветского пространства. Ее преимущество перед различными западными и восточными моделями развития заключается в том, что она опирается на эмпирически сложившееся культурное единство народов Евразии, отражает близость их духовного мира, является продуктом развития автохтонной мысли и в силу этих обстоятельств близка народам, в отличие от альтернативных моделей развития, не встречает у большинства из них внутреннего сопротивления. Евразийцам 20–30-х годов XX в., а в еще большей степени Л.Гумилеву, удалось объяснить многие процессы и явления, имевшие место на просторах Евразии, вскрыть их причины и предсказать последствия. Логично поэтому обращение наших современников к теории евразийства в поиске ответов на вставшие в наши дни проблемы.

Сегодня пагубность основанного на классической философии истории западного пути развития, осуществляющегося через насилие над природой, стала очевидной в результате угрозы глобальной экологической катастрофы, ставящей под сомнение само выживание человечества. Альтернативой может показаться созерцательное восточное мироотношение. Философско-этическая мысль Востока считает идеалом гармонию, а всякое вмешательство человека в природу, без которого немыслимо развитие, а значит, и история объявляется порчей этой гармонии. Такое пассивное, созерцательное отношение к миру также не может удовлетворить деятельную природу человека.

Все это вызывает необходимость разработки новой, альтернативной философии истории, которая смогла бы объяснить причины кризиса, к которому на рубеже XX–XXI вв. подошло человечество, а также наметить новые пути выхода из него. Такие попытки предпринимали такие западные мыслители, как О.Шпенглер и А.Тойнби. В истории российской интеллектуальной мысли первыми к этой теме обратились славянофилы, затем Н.Я.Данилевский и К.Н.Леонтьев, а позднее Вл.Соловьев, Н.Я.Бердяев и евразийцы.

В историческом развитии собственно евразийства принято выделять три основных этапа: классическое евразийство (20–30-е годы XX в.), Л.Н.Гумилев как «последний евразиец» (40–80-е годы) и неоевразийство (концепции, появившиеся в середине 90-х годов XX в., среди которых выделяется доктрина А.Дугина). Кроме того, в контексте современного евразийства рассматривается и идея Евразийского политического и экономического союза, предложенная Президентом Н.А.Назарбаевым.

Основной в классическом евразийстве можно назвать именно историософскую линию, которой были подчинены все остальные аспекты учения. Однако при этом необходимо помнить, что на многие вопросы евразийство не давало однозначного ответа, даже внутри этого течения велась полемика по многим вопросам. Поэтому при анализе теоретических положений этого учения необходимо придерживаться критического подхода. Дальнейшее творческое развитие идеи евразийства получили в теории этногенеза Л.Гумилева. Рассмотрение и сравнительный анализ историософии классических евразийцев и аналогичных направлений теории Л.Гумилева может позволить найти то непреходящее, имеющее общечеловеческое и общефилософское значение, что содержится в этих теориях. Нам предстоит выявить точки их соприкосновения и различия и те общеметодологические основания, которые могут лечь в основу постклассического

понимания философии истории и культуры, а также раскрыть те духовные основания, на которых возможен синтез культур Востока и Запада и пути выхода из глобального кризиса цивилизации.

Проблема евразийства на сегодняшний день недостаточно изучена в общетеоретическом и практическом плане. Для казахстанской культурологии и философии эта тематика является малоизученной и представляет серьезный научный интерес. Казахстан, находящийся в географическом центре Евразийского суперконтинента, одним из первых осознал свою евразийскую сущность и устами своего Президента Нурсултана Назарбаева выдвинул идею о необходимости образования Евразийского союза на постсоветском пространстве.

Степная цивилизация занимает особое место в ряду цивилизационных систем Востока и Запада. Кочевники всегда выступали как мобильная и динамичная сила, перемешивавшая народы, создававшая империи и меняющая существующий порядок. Через степи, населенные кочевым народом, осуществлялась связь между цивилизациями. В этом заключается и феномен евразийства, понимаемый как восприятие культур Востока и Запада, синтез двух полюсов понимания мира. Обширное пространство степей являлось практически одной большой дорогой, где скрещивались пути народов, культур, религий. «Тюркско-исламский мир станет местом взаимообогащения культур народов между следующими культурно-цивилизационными комплексами: а) Западом; б) арабо-иранским миром; в) Россией; г) Китаем».

Диалог исламской и западной цивилизаций становится проблемой в период расширяющейся глобализации, которая в условиях все более взаимосвязанного и конфликтного мира пронизывает все сферы современной жизни. Проблема для формирования нового миропорядка предстает в виде необходимости налаживания конструктивного диалога и взаимных межцивилизационных отношений между Востоком и Западом. Поэтому установление равноправного диалога между Востоком и Западом это и есть новая философия взаимопонимания, это философия будущего.

Евразийство признает права и особенности каждого народа Евразии в составе единого гармонического целого - многонародной нации. Родоначальники этой идеи подчеркивали, что основанием многонациональной евразийской культуры должна быть прежде всего духовность, а не материальная база. Обращенность к сугубо внешним формам жизнеустройства и преклонения перед государством изобретение западное, и оно игнорирует духовность и самобытную культуру

Таким образом, евразийство в своей сущности есть особый тип мироотношения, пронизанный нравственным началом и способный благодаря своему практически-гуманистическому потенциалу стать также и интегральным, т.е. преодолеть крайности Запада и Востока и синтезировать их лучшие черты - пафос материально-практической деятельности, с одной стороны, и психо-духовной культуры - с другой. Евразийство - это прообраз совершенно нового способа отношения человека к миру, новой формы жизни, отвечающей вызовам третьего тысячелетия.

Казахстан, расположенный в Европе и Азии, по праву считается евразийским государством, впитавшим в себя культуры различных цивилизаций, является пространством, на котором функционируют мировые религии - Ислам и Христианство.

Стремление интенсифицировать интеграционные процессы в экономике должно опираться на сохранение и развитие согласованной политики в сфере культуры, образования и науки. По мнению Президента, необходимо сохранить и укрепить интернационализацию процессов получения и практического использования новых знаний, так как изоляция постсоветского пространства от мирового культурного и научного сообщества чревата новым этапом отставания в технологической сфере. Одной

из ключевых задач для новых государств является обеспечение территориальной целостности и безопасности. В настоящее время постсоветское пространство является зоной нестабильности, сочетанием конфликтов разного типа. Охрана внешних границ и стабилизация ситуации в конфликтных регионах могут осуществляться только совместными усилиями всех заинтересованных государств.

Поэтому Н.А.Назарбаев предлагает проект создания Евразийского Союза (ЕврАзЭС). По словам Назарбаева, «ЕврАзЭС - это союз равноправных независимых государств, направленный на реализацию национально-государственных интересов каждой страны–участницы и имеющегося совокупного интеграционного потенциала. ЕврАзЭС является формой интеграции суверенных государств с целью укрепления стабильности и безопасности социально-экономической модернизации в постсоветском пространстве».

Глава Казахстана предлагает сформировать Евразийский союз на основе принципов равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ. Назарбаев считает, что на фоне происходящих радикальных изменений в мироустройстве, трудностей адаптации людей во всем мире к технологическим новациям, жестких требований глобального рынка произошел массовый возврат человечества к поиску ответов в религиозных инстинктах.

Особенность центральной части Евразии заключается в том, что здесь религия стала еще и фактом национальной консолидации многих народов. Назарбаев подчеркивает: «Религия является, пожалуй, единственным глобальным явлением до наступления эпохи глобализации, сохранившим и несущим миру идеи гуманизма и культурного диалога». Кроме духовного универсализма, религия является и институтом международного сотрудничества.

Казахстан, благодаря идеям Н.А.Назарбаева, заявил о себе как о государстве, лидирующем в интеграционных процессах на территории Евразии. Важно то, что именно в нашей стране сумели глубоко осознать духовные тенденции в мире, не поддаваясь соблазнам бездумно позаимствованной извне модернизации. К осознанию этих истин подходят и другие страны СНГ.

Духовный багаж «классического» евразийства использовал в разработке своего проекта Евразийского союза и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который призывает к равноправному и гармоничному взаимодействию всех народов постсоветского пространства. Именно гуманистическое значение его идей позволяет говорить об интеграционных инициативах в контексте диалога культур, религий и цивилизаций, об утверждении межэтнического и межконфессионального согласия и взаимообогащения культур. Именно в таком понимании евразийские идеи означают диалог во имя доверия и согласия, позволяющий преодолеть конфликт ценностей и цивилизаций.

Идея «Мәңгілік ел». Программная статья Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и проект «Рухани жаңғыру» как судьбоносные документы, определяющие перспективы развития Казахстана в XXI веке. «Мәңгілік ел» – это национальная идея нашего общеказахстанского дома. Мечта всех наших предков. За 22 года суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев, составляют фундамент будущего нашей страны: стабильность, толерантность, равенство всех, несмотря ни на что: религиозные пристрастия, национальность и так далее», – сказал президент Н.А. Назарбаев. Реализация национальной идеи «Мәңгілік ел» несет в себе огромные перспективы для дальнейшего политического, экономического и духовного развития нашего будущего поколения. Ведь само название, «Мәңгілік ел» говорит о том, что наш народ вечен, и поэтому молодое поколение Казахстана должно не только трудиться на благо нашей страны, развивая и

поднимая её экономику, образование и другие сферы деятельности. Наша молодежь, в первую очередь, должна сохранить те духовные богатства, которые веками отвоевывали и оставили нам в наследство наши воинственные мудрые предки. Культура, традиции, духовное наследие нашего народа своими корнями уходит глубоко в древность.

Программа «Рухани жаңғыру» была разработана на основе положений статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», которая опубликована 12 апреля 2017 года. В ней обозначена основная цель нации на новый исторический период: сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, войти в 30 развитых государств мира. Программа предусматривает несколько проектов, направленных на достижение этих целей.

Проект поэтапного перехода казахского языка на латинскую графику призван придать новый импульс развитию языка и интегрировать его в мировое пространство, заинтересовать и мотивировать граждан овладеть языком. Полный переход на латинскую графику запланирован на 2025 год: с этого времени вся письменная речь – от публикаций в печатных СМИ до ведения делопроизводства – будет на латинице. До этого предусматривается переходный период и адаптация, когда население ещё сможет пользоваться кириллицей.

Проект «100 новых учебников на казахском языке» направлен на передачу знаний и опыта молодому поколению, повышение качества образования, развитие самосознания нации и казахского языка. По словам Нурсултана Назарбаева, «…наше социальное и гуманитарное знание долгие годы было законсервировано в рамках одного учения и в рамках одного взгляда на мир». Чтобы это исправить, предлагается выбрать 100 лучших учебников из тех, что уже существуют в мире: по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии и перевести их на казахский. Эффект от этой программы ожидается уже через 5-6 лет после того, как книги станут доступны студентам – выпускники отечественных вузов должны стать более конкурентоспособными на международном рынке труда.

Проект «100 новых лиц Казахстана» вберет в себя живые истории казахстанцев из разных уголков страны, различных возрастов и национальностей, которые будут служить образцом для соотечественников. Эти 100 (и более!) новых лиц станут олицетворением современного Казахстана.

Проект «Сакральная география Казахстана» опирается на символические сакральные и культурно-исторические основы нашей страны. Объекты этого проекта станут местами притяжения для индустрии туризма. В статье Главы государства предусматривается развитие массового спорта. Спецпроект «Туған жер» направлен на решение социальных проблем, вовлечение граждан в развитие и облагораживание родного края – «малой родины».

Проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире» нацелен на выстраивание системной работы по популяризации культуры Казахстана за рубежом. При этом ставка делается на продвижение современной культуры как по форме, так и по содержанию. Стартовым событием стала презентация Программы «Рухани жаңғыру», которая состоялась 17-19 октября 2017 года в Штаб-квартире UNESCO в Париже. В рамках презентации были проведены различные мероприятия, продемонстрировавшие зарубежной аудитории различные направления казахстанской культуры.

Программа «Рухани жаңғыру», ориентированная на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации, призвана повысить конкурентоспособность Казахстана в мире, сохранить национальную идентичность, популяризовать культ знания и открытость сознания граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами современного казахстанца.

4. Иллюстративный материал: презентация, таблицы, схемы, слайды.
5. Литература: (приложение 1)
Основная:
6, 7, 13, 14
Дополнительная:
7, 8, 15, 17, 18
Электронные ресурсы:
4, 24, 27, 28, 29, 32
6. Контрольные вопросы:
1. Какие основные направления модернизации общественного сознания в контексте государственной программы «Казахстан-2050»?
2. В чем сущность философских концепций ««Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» ?

Приложение 1
Литература:
Основная:

1. Аширов Ш. А. Философия : оқу құралы / Ш. А. Аширов. - Қарағанды : Medet Group ЖШС, 2023. - 284 б.
2. Джекебаева М. Философия :оқу құралы / М. Джекебаева. - Алматы : Newbook, 2022. - 260 бет.
3. Аширов Ш. А. Философия :оқуқұралы / Ш. А. Аширов. - Қарағанды :MedetGroup, 2023. - 284 бет.
4. Темірғалиев, Қ. А. Философия: оқу құралы/Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.
5. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с.
6. Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / Қ.Б. Кемелбеков. - Алматы: Эверо. 2016-140 бет.
7. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы: Эверо, 2015
8. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для студентов вузов / Караганда: ТОО «MedetGroup», 2014. – 25
9. Кемелбеков, Қ. Б. Оразымбетова З.Ш. Философия: оқу құралы. Қарағанды: «Medet Croup»ЖШС, 2021-260 бет
10. Myrzaly, S. Philosophy / S. Myrzaly. - A.: Bastau, 2016. - 424 p.
11. Бертран Р. История западной философии- М: 2018- 195с.
12. Темиргалиев К.А., Жоломанова А.Х. Философия: учебное пособие для медицинских вузов. Караганда: «Издательство «АҚНҰР»». –2018. – 210 стр.
13. AltaevZh. Kazakh Philosophy : Textbook / Zh. Altaev, A. Kazabek, A. Masalimova. - 2nd ed. - Almaty : New book, 2022. - 216 p.
14. Khasanov M. Philosophy of Kazakh civilization (History, Theory, Practice) : Textbook / M. Khasanov, V. F. Petrova, D. R. Snaidulina. - Almaty : New book, 2022. - 140 p.
15. Khasanov M. Sh. Philosophy : Textbook / M. Sh. Khasanov, V. F. Petrova. - Almaty : New book, 2022. - 168 p.
16. Loman N. F. History of philosophy : educational manual. - 2nd ed. revised and expanded. - Almaty : New book, 2022. - 112 p.
17. Ермеков К. Курс философии : учебник / К. Ермеков. - Алматы : Newbook, 2022. - 464 с.

18. Рыманов Д. М.Курс философии в графиках и таблицах : учебно-методическое пособие / Д. М. Рыманов. - Алматы :Newbook, 2022. 112 с.

Дополнительная:

1. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 3-том. Қазіргі заман философиясының бастауы = The rise of modern Philosophy: монография / Э. Кенни; Қаз.тілауд. Г.Ж.Нұрышева [жәнет.б.]. - [б. м.]: Ұлттықаудармабюросы, 2019.-412 б.
2. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 4-том. Қазіргі заман философиясының бастауы = Philosophyinthemodernworld: монография / Э. Кенни; Қаз.тіл ауд. А. Байдлаева [жәнет.б.]. - [б. м.]:Ұлттық аударма бюросы, 2019.-412 б.
3. Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том. Антика философиясы = Ancient Philosophy: монография / Э. Кенни; ауд.С.А.Аяпбекова, Н.Т.Базарбай, А.Рыскиева. - Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б.
4. Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / қаз. тіл. ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б.
5. Иманқұл, Н. Іліми философия: дәрістер / Н. Иманқұл. - Алматы: Эверо, 2015.- 368 б.
6. Миронов В.В.Философия. Учебник. – М.: Проспект, 2016. – 289 с.
7. Масалимова А.Р., Алтаев Ж.А., Касабек А.К. «Казахская философия». Учебное пособие. – Алматы, 2018.
8. Хасанов, М. Ш.Современная казахстанская философия : монография / М. Ш. Хасанов, В. Ф. Петрова, А. М. Хасанова. - Алматы : New book, 2022. - 196 с.
9. Билимориа ПурушоттамаҮнді философиясының тарихы = History of Indian Philosophy :оқулық / ред. А. Б. Исембердиева ; Қаз. тіл ауд. Г.С. Жолдасбаева. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2020. - 720 б. с.
10. Мак Гиннис Джон Классикалық араб философиясы: антология = Classical Arabic Philosophy: An Anthology of Sources : оқулық / ред. А. Б. Исембердиева ; Қаз. тілауд. Б.Ш. Абдилхаким. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2020. - 476 б. с.
11. Рассел Бертран Батыс философиясының тарихы = The History of Western Philosophy :оқулық / Бертран Рассел; ред. А. Б. Исембердиева ; Қаз. тілауд. А. Шәріп. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2020. - 896 б.
12. Элдридж Ричард Өнер философиясы. Кіріспе = An Introduction to the Philosophy :оқулық / ред. А. Б. Исембердиева ; Қаз. тілауд. Е. Жеңіс ұлы. - 2-шібас. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2020. - 304 б.
13. Юл ән Фың Қытай философиясының қысқаша тарихы = A short History of Chinese Philosophy :оқулық / ред. А. Б. Исембердиева ; Қаз. тіл ауд. Қ. Бақыт. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2020. - 368 б.
14. Әл-Руайхеб Халид, Ислам философиясы: Оксфорд оқулығы = The Oxford Hand book ofIslamic Philosophy : оқулық / Қаз. тіл ауд. А.Ғ. Тасболат. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2020. - 828 б.
15. Алтаев Ж. Казахская философия : учебник / Ж. Алтаев, А. Касабек, А. Масалимова. - Алматы : Newbook, 2022. - 228 с.
16. Хасанов М. Ш. История и философия науки : учебник / М. Ш. Хасанов, В. Ф. Петрова. - Алматы : Newbook, 2022. - 192 с.

17. Қасабек А. Қазақ философиясы :оқу құралы / А. Қасабек, Ж. Алтай. - Алматы : Newbook, 2022. - 216 бет
18. Dolgopolov, A. B.History of kazakhstan : coursebook / A. B. Dolgopolov. - M. : "Литтерра", 2016. - 304 p.

Электронные учебники:

1. Аширов Ш. А. Ғылым тарихы мен философиясы : [Электронный ресурс]: оқу-әдістемелік құрал / Ш. А. Аширов, С.С. Корганова. - Шымкент, 2025. - 119 б. эл. опт. диск (CD-ROM).
2. Кемелбеков Қ.Б., Оразымбетова З.Ш. Философия: Оқу құралы. Қарағанды: «Medet Group» ЖШС, 2023 - 260 бет https://aknurpress.kz/reader/web/2853
3. Қазақбаева Ж.Р. Философия негіздері: оқу құралы (2-ші басылым). Қарағанды: ЖК «АҚНҰР» баспасы, 2019. – 302 б https://aknurpress.kz/reader/web/1130
4. Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е., 2017. ЦБ Aknurpress / https://aknurpress.kz/reader/web/1977
5. К.А. Темиргалиев, А.Х. Жоломанова Философия: учебное пособие для медицинских вузов. – Караганда: «Издательство «АҚНҰР». – 2018. – 210 стр https://aknurpress.kz/reader/web/1519
6. Philosophy of science.Adayeva G.A. , 2018 ЦБ Aknurpress
7. / Adayeva G.A. https://aknurpress.kz/reader/web/1008
8. Т.В. Мустафина, А.Х. Жоломанова. Философиядан таңдамалы дәрістер: оқу құралы. Қарағанды, 2017. – 132 б. https://www.aknurpress.kz/reader/web/1133
9. Философия (учебник для студентов, магистрантов и докторантов PhD высших учебных заведений) / К. Абишев, А.К. Абишева. Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2015. – 520 с. https://www.aknurpress.kz/reader/web/1972
10. Loman, N.F. History of philosophy : Educational manual. . - Алматы: Эверо, 2016. - 112 p. - ISBN 978-601-310-049-4. РМЭБ/ Loman, N.F. http://rmebrk.kz/book/1164361
11. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. Философия. Учебник. Второе переработанное и дополненное издание. –Алматы: Эверо, 2020. https://www.elib.kz/ru/search/read_book/2038/
12. Рыманов Д.М. Курс философии в графиках и таблицах – учебное пособие– Алматы, 111 с., 2020 г. https://www.elib.kz/ru/search/read_book/370/
13. Рыманов Д.М., Табулдинова Г.Н. Философия курсы кестелер мен сызбалар түрінде: Оқу-әдістемелік құрал/ Д.М. Рыманов – Алматы: «Эверо» баспасы, 2020. 100-б. https://www.elib.kz/ru/search/read_book/371/
14. Т.Х. Габитов, З.Н.Исмагамбетова, Г.К. Абдигалиева и др. Основы философии: Учебник для студентов вузов и колледжей / -Алматы: «Эверо», 2020. – с. https://www.elib.kz/ru/search/read_book/696/
15. Алтаев Ж., Фролов А.Исламская философия. Учебник для высших учебных заведений. Алматы. «Эверо». 2020. 596 стр. https://www.elib.kz/ru/search/read_book/81/
16. Великие философы. Будда, конфуций, лаоцзы, нагарджуна https://www.iprbookshop.ru/18707.html
17. Междисциплинарность в науках и философии https://www.iprbookshop.ru/18727.html

18. Философия и методология науки. Вопросы и ответы. Полный курс подготовки к кандидатскому экзамену https://www.iprbookshop.ru/20163.html
19. Адерихин, С. В. Философия : учебно-методическое пособие по философии / С. В. Адерихин. — Алматы : Казахская академия спорта и туризма, 2021. — 101 с. https://www.iprbookshop.ru/133694.html
20. Ларс, Свендсен Философия свободы / Свендсен Ларс ; перевод Е. Воробьёва. — Москва : Прогресс-Традиция, 2016. — 264 с. https://www.iprbookshop.ru/54468.html
21. Макулин, А. В. История философии : учебное пособие / А. В. Макулин. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 444 с. https://www.iprbookshop.ru/49884.html
22. Хрусталев, Ю. М. Философия для медицинских вузов (естественно-научный и социально-гуманитарный диалог) : учебное пособие / Ю. М. Хрусталев, Н. В. Кишкин. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 367 с. https://www.iprbookshop.ru/59452.html
23. Светлов, В. А. История философии в схемах и комментариях : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 202 с. https://www.iprbookshop.ru/79785.html
24. Иошкин, В. К. Философия культуры. Философские основы творчества : монография / В. К. Иошкин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 113 с. https://www.iprbookshop.ru/78192.html
25. Джекебаева М. Философия (Оқу құралы). – Алматы: «Эверо», 2020. – ??? бет. https://www.elib.kz/ru/search/read_book/751/
26. Нысанбаев Ә. Қысқаша философия тарихы / Ә. Нысанбаев, Т. Әбжанов. – Алматы: «Эверо» баспасы, 2020. – 272 б. https://www.elib.kz/ru/search/read_book/4364/
27. Ж.Алтаев, Т. Ғабитов, А. Қасабек, Қ. Махамбеталиев. Философия және мәдениеттану: Оқу құралы.Толықтырылған үшінші басылымы. – Алматы: Эверо, 2020. – 336 бет. https://www.elib.kz/ru/search/read_book/80/
28. Қасабек, А. Қазақ философиясы : оқулық / А. Қасабек, Ж. Алтаев. — 4-е изд. — Алматы : Дарын, 2022. — 269 с. https://www.iprbookshop.ru/134741.html
29. Kasabek, A. Kazakh Philosophy : textbook / A. Kasabek, Zh. Altayev. — 4-е изд. — Almaty : Дарын, 2022. — 216 с. https://www.iprbookshop.ru/138558.html
30. Арутюнова, Ж. М. Проверьте свои знания по философии: философия Античности и Древнего мира = Testez vos connaissances en philosophie: La philosophie de l'Antiquité : учебно-методическое пособие / Ж. М. Арутюнова, Д. В. Сивакова, И. С. Шлепова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 23 с. https://www.iprbookshop.ru/104248.html
31. Baraboshina, N. V. Philosophy : educational manual / N. V. Baraboshina, Yu. A. Kuzovenkova. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 114 с. https://www.iprbookshop.ru/133106.html
32. Altayev, J. PHILOSOPHY OF AL-FARABI : monograph / J. Altayev. — Almaty : Дарын, 2023. — 96 с. https://www.iprbookshop.ru/138559.html
33. Baraboshina, N. V. Philosophy: sociocultural and anthropological aspects : educational manual for students of medical universities / N. V. Baraboshina, Yu. A. Kuzovenkova. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 115 с. -https://www.iprbookshop.ru/133091
34. Hans Behrbohm,, Eugene Tardy. Essentials of Septorhinoplasty : Philosophy, Approaches, Techniques: Second edition. Stuttgart : Thieme. 2017// eBook Collection EBSCO