

Ю.М. Хрусталеv

**Философия (метафизические начала
креативного мышления)**

Год издания 2015. - 384 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. ФИЛОСОФИЯ - РАЗУМНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ	9
1.1. МЕТАФИЗИЧНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧЕРТА МЫШЛЕНИЯ	9
1.2. ФИЛОСОФИЯ КАК ПРЕДМЕТ ТВОРЧЕСКИХ ИСКАНИЙ РАЗУМА	15
1.3. ГЛАВНЫЙ ПРЕДМЕТ МЕТАФИЗИКИ - БЫТИЕ И ЗНАНИЕ О НЕМ	20
1.4. ТРИУМФ ЦИВИЛИЗАЦИИ В НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ	24
1.5. ФИЛОСОФСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ - ИСТОК НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ..	27
Глава 2. ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ НА ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ РАЗЛОМАХ	33
2.1. ВЕЛИКИЕ ИДЕИ И ИДЕАЛЫ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ФИЛОСОФОВ	33
2.2. ПРИМАТ РЕЛИГИОЗНОГО НАЧАЛА В ФИЛОСОФСКОМ МЫШЛЕНИИ	43
2.3. ГЕНЕЗИС ФИЛОСОФСКО-ТВОРЧЕСКОГО СВОБОДОМЫСЛИЯ.....	47
2.4. НАУЧНЫЕ ИСКАНИЯ В ФИЛОСОФСКОМ КРЕАТИВНОМ КОНТЕКСТЕ	51
2.5. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В НАУЧНОМ МЫШЛЕНИИ	56
Глава 3. РЕВОЛЮЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФИЛОСОФИИ	61
3.1. ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ КЛАССИКИ	61
3.2. ИННОВАЦИОННЫЙ РАЗВОРОТ В ФИЛОСОФСКОМ МЫШЛЕНИИ	67
3.3. ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКИЕ СКРИЖАЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ.....	70
3.4. СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА КРЕАТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ	83
3.5. САМОРАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ.....	87
Глава 4. КРЕАТИВНОСТЬ ФИЛОСОФИИ В ТВОРЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ НАУКИ	91
4.1. ФИЛОСОФИЯ В НАУКЕ КАК КРЕАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ.....	91
4.2. ФИЛОСОФСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ В НАУКЕ.....	99
4.3. СОПРЯЖЕНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ С МИРОВОЗЗРЕНИЕМ.....	104
4.4. ФИЛОСОФИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ПОЗНАНИЯ.....	108
4.5. ИННОВАЦИОННАЯ РЕФЛЕКСИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭПИСТЕМОЛОГИИ	114
Глава 5. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МИР - ЖИЗНЬ КРЕАТИВНОГО СОЦИУМА	119
5.1. СОЦИУМ КАК СУБСТАНЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ.....	119
5.2. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ФЕНОМЕН В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ.....	125
5.3. ГРАЖДАНСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОГРЕССЕ	132
5.4. ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА...	137
5.5. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	140
Глава 6. САМОУТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЕГО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..	145

6.1. ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ НА ЧЕЛОВЕКА И ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В НЕМ	145
6.2. ЛИЧНОСТЬ - ДУХОВНАЯ ВЕРШИНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ.....	153
6.3. ОСОБЕННОСТИ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.....	157
6.4. ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АКСИОЛОГИИ: ЭТИКА И ЭСТЕТИКА.....	161
6.5. ФИЛОСОФИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, СМЕРТИ И БЕССМЕРТИИ.....	168
ГЛАВА 7. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ	176
7.1. ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ.....	176
7.2. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - ГУМАННЫЙ ВЕКТОР МЕДИЦИНЫ	182
7.3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ.....	187
7.4. НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ	191
7.5. ПУТИ ФИЛОСОФСКОГО СОПРЯЖЕНИЯ НАУКИ И МЕДИЦИНЫ.....	198
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	208
ЛИТЕРАТУРА	212
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	213
ЛИТЕРАТУРА	238

В раскрытии и саморазвитии интеллектуально-нравственных способностей у людей важнейшая роль принадлежит философии как области особо возвышенной деятельности креативного разума. Она, обладая исключительно метафизическим (теоретическим) типом мышления, совершает ментальную революцию в головах мыслящих людей, т.е. способствует интеллектуальному прозрению. Философия инициирует разумный поиск и раскрытие у человека творческой субстанции и более полного проявления ее в жизни и общественной деятельности. Способность к творчеству - это величайший природный дар. Жажда творчества во все времена была свойственна людям, особенно молодым. Это их естественное стремление использовать свой творческий потенциал во всех сферах и формах человеческого бытия. Реализуется оно в саморазвитии и самосовершенствовании мыслительной культуры при овладении философским мышлением, искусством диалектического сопряжения духовных факторов и социально-культурных условий в различных сферах духовно-символической и рационально-смысловой жизни.

Философия, выступая способом критичного и творческого осмысления и переосмысления всех знаний о действительности, выступает господствующей парадигмой в научно-творческой деятельности ученых, медиков, специалистов. В центре любой философской мысли - человек, его свобода и творчество. Поэтому предметом философии является *всеобщее знание* о бытии в системе «мир-человек», позволяющее использовать единые принципы, идеи, законы и методы в постижении тайн мироздания и человека в нем. Однако уже не одно столетие предмет философии постоянно изменялся, уточнялся. Эти изменения весьма глубокие и инновационные. Именно они позволяют понять и оценивать философскую мысль как определяющую жизненную сферу деятельности человеческого креативного (англ. *create* - творение) разума. В предмете философии креативная рефлексия человеческого разума осуществляется при опоре на творческие силы сознания и самосознания личности и обладает интеллектуально-нравственным смыслом.

Критичное и творческое состояние философского мышления заполняет все пространство сознания и самосознания человека. Под сенью этой креативной сущности человеческого бытия рождаются творческие личности. Философия, превращая их творческое мышление в некий закон их повседневной осмысленной жизни и деятельности, становится духовным стимулом и орудием господства над жизнедеятельностью человечества и отдельных людей в особо трудные периоды их жизни. Философия проявляет себя в качестве особой духовной мощи, которая гениально выражает драматизм любой переломной эпохи, когда человеческий дух обнаруживает, что старые культурные формы стали тесны для его саморазвития, и ищет для себя новые формы и способы их воплощения. Так, Р. Декарт писал о философии: «Последнюю я считаю высочайшей и совершеннейшей наукой, которая предполагает полное знание других наук и является последней ступенью к высшей мудрости»¹.

Высочайшая суть философского мышления в ее креативности как раскрытии творческих способностей человеческого индивида при создании принципиально новых идей, принципов и знаний. Креативность служит творческим стимулом в философии, раскрывающей источники и духовную мощь ее мысли у передовой части человечества на протяжении всего своего существования - от античности и до нашего времени. Креативное мышление вырабатывается философией, ее особо рациональным осмыслением всех знаний естественно-природных и социально-культурных явлений и процессов. Философия выступает идейным генератором (лат. *generator*-производитель)

¹ Декарт Р. Соч.: в 2 т. - М., 1980. - Т. 1. - С. 309.

интеллектуально-творческой энергии (греч. *energeia* - деятельность) или той духовной силы личности, которая позволяет ей проникать в тайнства мира, добывая о нем знания и осмысливая их, понимать окружающую среду, определять стиль и образ своей жизнедеятельности в ней. Тем самым, предметом философии является та интеллектуально-нравственная сила, которая целенаправленно творит и преобразует жизнь людей, радикально меняет их мышление, делая более мудрыми и ответственными за все свои деяния.

Философия как общепризнанный духовный инструмент позволяет людям становиться мудрее в решении сложнейших жизненных проблем. Она возникает в их сознании в том случае, когда появляется потребность и пробуждается интерес к личным раздумьям о сущности и смысле знаний о тех или иных предметах, явлениях, процессах, происходящих в мире и в их жизни. Именно поэтому философия - ценнейшая духовная сила и интеллектуальная энергия, которые делают человека демиургом своего бытия. Понять и оценить интеллектуальную и нравственную ее мощь - значит овладеть искусством выхода на просторы научного познания и творческого преобразования мира природы и общества. Философия, связывая мышление людей с совестью, нацеливает их деятельность на гуманитаризацию, которая пронизывает своей творческой энергией средства и методы науки, наполняя их новыми эвристическими (греч. *heurisko* - открываю) подходами в целях укрепления общечеловеческой ответственности.

Потребность в эффективных приемах и методах эвристики возникла давно, хотя до недавнего времени она рассматривалась как интеллектуальный феномен, носящий исключительно рациональный характер, лишенный эмоциональной окраски. Вместе с тем эффективность интеллектуального труда определяется не только уровнем знаний и опыта, но и богатством воображения, развитостью фантазии, умением видеть в обычном необычное и в необычном обычное. «Воображение важнее знания», - считал А. Эйнштейн. Воображение есть источник эволюции творческого познания. Формирование этих качеств является важным фактором в преодолении инертности мышления и ускорения поиска решений поставленных задач. С этой целью и используются различные эвристические приемы и способы в виде ассоциаций, аналогий, контрольных вопросов, приемов устранения технических противоречий и т.д.

Философия есть сгусток эвристической интеллектуально-нравственной энергии, которая делает людей поистине творческими и ответственными за все то, что они сотворили в мире и обществе. Будучи игрой креативного воображения разума, она в отличие от науки является рациональной рефлексией (позднелат. *reflexio* - обращение назад) на объективную или субъективную реальность. Рефлексия обращает внимание субъекта на усвоенные знания, а также на идеи и принципы собственного творчества, на их осмысление и переосмысление. На долю этого человеческого феномена выпала непростая функция познания мира и объяснения смысла его бытия. Человека волнуют жизненные вопросы, от которых он не сможет уклониться, так как они навязаны разуму его же природой. Человеческий разум творчески актуализируется философскими проблемами и самокритичным отношением к ним.

Несмотря на многообразие философских учений, концепций, парадигм, теорий в творческом познании бытия мира преобладает высший теоретический уровень разумного мышления, т.е. метафизика (греч. *metaphysic* - после физики), или общепhilosophский подход к постижению действительности. В этом состоит особый статус философии как разумного прозрения, заложенного в категориях, креативных способах размышления на всем протяжении истории с античности и до наших дней. Еще И. Кант (1724-1804) писал, что «природа человеческого разума такова, что без метафизики нельзя обойтись...», в метафизике «мы стремимся расширить *apriori* наши знания и должны для этого пользоваться такими основоположениями, которые присоединяют к данному понятию нечто не содержащееся еще в нем». «Цель метафизики, по Канту, - расширить наше

применение разума за пределами чувственно данного мира, т.е. устранить обстоятельства, которые препятствуют самому разуму»².

Становление философии как метафизического познания - это рациональная устремленность человека проникнуть в глубины бытия мироздания, постижение его сущности и своей роли в нем. Метафизика - это умственное выявление глубинных пластов бытия мира с помощью критично-креативного осознания безграничных конструктивно-творческих возможностей мышления человека. Она возникает как рациональный тип креативного размышления, направленный на самооправдание возможности и претензий философии инициировать собственное познание и понимание мира путем рационально-рефлексивного размышления.

Метафизическое знание, будучи продуктом креативного мышления, в предельных понятиях о бытии мира, общества людей охватывает все в целом и захватывает экзистенцию (лат. *existentia* - существование) как конкретное бытие, существование человеческого индивида. При этом метафизика никак не связана ни с идеализмом, ни с материализмом, ни с какими-либо другими способами и видами философского размышления. Метафизику характеризует умственное познание бытия мира, т.е. онтология (греч. *ontos* - сущее и *logos* - учение) как ключевой раздел философского учения о нем, в котором на сугубо рациональном уровне осмысливаются вечные тайны мироздания, закономерности его саморазвития. Становление современной метафизики связано с переменами в стиле философских оценок общекультурных проблем. В этом смысле новые мыслительные горизонты метафизического прозрения, с одной стороны, наследуют суть классической рациональности, а с другой - стремятся заглянуть за ее трансцендентальные пределы, т.е. в креативный мир человеческой фантазии. А философия имеет и прикладной характер в силу современной актуальности осмысливаемых проблем в сфере научного творчества.

Мир философского учения как метафизики имеет свои высокомыслительные законы, свою шкалу духовных ценностей, свои креативные мерки. Из философии никогда не уходят проблемы, которые волновали все предыдущие поколения, так как она занимается духовным миром человека, общества и естественной природой. В некотором роде промежуточное положение между миром человека и миром природы занимает мир *символов*. Речь идет о продуктах творческой жизни и деятельности человека. Философия - это понимание человеком смысла своей жизни и борьба против кризиса цивилизации и упадка духовности. Философия, будучи высшей формой мыслительной деятельности или рефлексией на знания, актуализирует творчество по изменению образа мысли и глубокому воздействию ее на социально-культурные и научно-философские потенции личности. Поэтому большое значение приобретает необходимость создания самых благоприятных творческо-организационных форм и способов встречи человека, особенно молодых людей с идеями креативной философии. Это непростая, но очень важная задача в интеллектуально-нравственном образовании и воспитании.

С глубокой древности выдающиеся мыслители наставляли молодежь на необходимость занятия философией, чтобы жить по уму и в согласии с совестью. Аристотель (384-322 до н.э.) утверждал: «Все люди от природы стремятся к познанию». «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией, - писал Эпикур (341-270 до н.э.) - ведь никто не бывает ни незрелым, ни перезрелым для здоровья души. Кто говорит, что еще не наступило или прошло время для занятия философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет, или уже нет времени. Поэтому и юноше, и старцу следует заниматься философией». Эти слова актуальны и для медиков. Философия сопряжена с медициной,

² Цит. из: *Хнан А. Жизнь ума. - СПб., 2013. - С. 23.*

ибо излечивает людей от эгоизма, зла. Согласно Гиппократу (460-356 до н.э.), «медицина столь же мало обходится без истин философии, сколь последняя - без доставляемых ей медициной фактов».

Сущностью человека как личности является его сознание, самосознание и креативная способность к «конструированию нового знания о мире, обществе, человеке и качественного их преобразования» (И. Кант). Человеческое сознание зависит от характера мышления и образа жизни и деятельности людей. Сохранить и улучшить свое сознание они могут, изучая природу и творчески управляя своими мыслями, чувствами и действиями, приводя их в гармонию. Мы живем в уникальное время, когда человек хочет и может стать креативным специалистом. Это касается специалистов, ученых, медиков, производящих, по сути, новые идеи и знания. Креативность как феноменальная способность творить новое и умение это делать новаторским способом - необычное явление, связанное с инновациями в научных исследованиях. Кульминационный (лат. *culmen* - вершина) момент в этом явлении говорит о наивысшем подъеме и предельном напряжении мыслительного процесса. В науке и медицине этот наиболее творческий момент мысли знаменует переход к новому познанию.

Метафизика, будучи сердцевинной критичной работой человеческого разума, появилась в результате сугубо креативного размышления людей, особо развитых в интеллектуально-нравственном отношении. Это стало возможно из-за мощи человеческого воображения и уникального места и познавательной роли на Земле и в Космосе. Именно оно позволяло каждому культурному человеку понимать и ценить знания о бытии мира и самого себя в нем, свою сущность и смысл своей жизни. А жизнь дана ему для того, чтобы нести радость и счастье себе и людям. «Человек, познай самого себя!» - это назидательное требование мудрого Сократа (ок. 469-399 до н.э.) стало девизом философов в поиске истинного жизненного пути. Этому девизу служит метафизическая ипостась (греч. *hypostasis* - основание, сущность) как основа для всех наук о познании мира, общества, человека и его творческой жизни деятельности. Метафизическая креативность проникает в здоровый, более счастливый и более осмысленный образ жизни.

Формирование метафизической креативности в сознании специалистов позволяет развивать и интегрировать умственные и чувственные восприятия в их интеллектуально-нравственную мыслительную деятельность. Роль и значение метафизического мышления состоит в том, чтобы в сознании формировались навыки креативного восприятия и самооценки источников социальной и научной информации, умения логично формулировать свои мысли, четко и ясно излагать их и отстаивать свое видение проблем и способов их разрешения; овладевать дидактическими приемами ведения публичных дискуссий, полемики, диалога. Дело все в том, что, постигая философскую мысль, медики осваивают новые категории и понятия, которые необходимы для познания и объяснения мира природы, общества и человека.

Ныне отношение к метафизике как «первой философии» определяется К. Поппером (1902-1994), который считал, что все люди - философы, ибо они, сталкиваясь с личными проблемами, апеллируют к идеалам философии в поиске разумных путей их разрешения. Однако пока только небольшая часть людей становится оригинальными философами, чьи идеи и идеалы вызывают и интерес, и восхищение, и подражание. И тем не менее эти идеи, будучи индивидуальным продуктом выдающихся мыслителей, не надо уподоблять творениям ученых, медиков и т.д. В науке, медицине результатом креативного мышления ученых и медиков становятся новые объективные знания, содержание которых не зависит от самого субъекта познания.

В качестве ключевой интенции философии, позволяющей прояснить суть и смысл креативности мышления, активизации творческого процесса в жизни и деятельности, берется явление, определяемое понятием «поэзис» (лат. *poiesis* - дух творения) - мыслительное воображение и вдохновение. Этимология этого древнегреческого слова указывает на возникновение, конструирование нового знания или способ обретения

нового жизненного смысла при преобразении жизненного бытия. Творческая деятельность ученого, медика или художника проявляется в поэзии как креативном средоточии чувств и мыслей о реальной действительности, ибо «все действительное разумно» (Г. Гегель) и все разумное на Земле пробивается сквозь творение упорядоченности знания о бытии мира и общества. Поэзия как творческий чувственный и разумный феномен, представляя рефлексивную функцию креативного мышления, позволяет свершиться новому бытию людей, приводящему к созданию в принципе нового мира природы и их жизни.

Все философские течения прошлого и новейшие философские системы соотносятся с социально-культурными действиями людей и интеллектуально-нравственным творением выдающимися мыслителями новых идеалов и научно-технологических достижений в бытии мира и его познании. Историк русской философской мысли Б.В. Яковенко (1884-1949) убедительно писал: «Всякий человек, сколь мало бы он ни был человеком, поэтому и человек (и лишь постольку), что он осмысливает окружающее и самого себя, и есть философ, пусть самый убогий, самый что ни на есть самодельный и ограниченный, но все же по-своему непрерывно мыслящий, постигающий и волящий и только тем и через то и живущий»¹. Эти размышления о роли и значении креативности философии в жизнедеятельности человека и человечества в целом говорят об уникальных способностях людей, которые могут формулировать качественно новые принципы их жизни и определять новые смыслы познания бытия мира, творческой жизнедеятельности человека с его стремлением к совершенствованию современной техногенной и информационной цивилизации.

Яковенко Б.В. Мощь философии. - СПб., 2000. - С. 277.

Глава 1. ФИЛОСОФИЯ - РАЗУМНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Назначение человека - в разумной творческой деятельности.

Аристотель

Человек живет духом. Эта его жизнь есть творческая жизнь.

Лев Толстой

Философия всегда заключает зародыши творческого сознания.

В. И. Вернадский

Человеческое мышление по своей природе креативно, и каждый человек способен и должен творчески генерировать новые идеи, знания. Творчество - это интеллектуальный процесс в деятельности людей, создающих принципиально новые духовные и материальные ценности. Основным критерий, отличающий творчество от обыденного производства идей, вещей или предметов, - уникальность его результата. Никто, кроме субъекта творчества, не может получить в точности такой же результат. В творчестве субъект инновации из искры воображения, воздействующей на деятельность, знания, жизненный опыт, создает непревзойденное произведение или шедевр. Это обстоятельство придает всем инновационным продуктам исключительную ценность по сравнению с результатами в профессиональной деятельности.

Каждая эпоха и каждая культурная традиция народа создают самобытный творческий потенциал у специалистов в научно-познавательной, образовательной и профессиональной жизнедеятельности. В раскрытии творческого потенциала исключительную роль играет философия как интеллектуально-нравственное напряжение ищущей креативной мысли и чувства личности специалиста. Именно она воспламеняет искру творческого запала в жизнедеятельности специалистов разных направлений, но особенно в сфере здравоохранения. Человек и как личность, и как гражданин и специалист постоянно лично творит, созидает нечто новое, опираясь на достижения в культуре, науке, технике, медицине и т.д.

1.1. МЕТАФИЗИЧНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧЕРТА МЫШЛЕНИЯ

В человеческой истории неоднократно предпринимались попытки раскрыть значение метафизических (греч. *metaphysic* - после физики) размышлений о сущности бытия мира, общества людей и самого человека. Философы по-разному именовали данную субстанцию во все исторические времена, но они сходились в том, что это есть креативное воображение, интуиция, озарение, пробуждающие в сознании творческую мысль. В каждом человеке с детства уже заложен талант к творчеству. Пробуждение врожденных талантов позволяет личности раскрыть и развить в себе творческое мышление. Согласно утверждению С.Н. Рериха (1904-1993), философа, художника, «пробуждение творческой мысли было предметом поисков всех великих людей». В метафизичности, субъективно создающей новые знания, проявляется творческое мышление, которое отличается от всех процессов применения уже готовых знаний, называемых репродуктивным мышлением. Ведь «творчески мыслить, значит научиться заново видеть, стать внимательным, - писал известный философ А. Камю (1913-1960), - это значит уметь управлять собственным сознанием»¹.

Понятие «творческое мышление» охватывает все мыслительные процессы, приводящие к созданию необычных и оригинальных идей, обобщений, теорий, а также художественных форм. В осознании творческого характера человеческого мышления значительная роль принадлежит разуму, пробуждающему врожденные способности для исследования и преобразования мира. Но этим способностям необходимо совершенствоваться, опираясь на метафизику или теоретическую философию. Именно она дает напряжение мыслительной научно-познавательной деятельности, выступая источником творческого постижения действительности, умением разбираться в окружающей жизненной обстановке, в мире культурных ценностей, создаваемых человеком. На протяжении тысячелетий в познании и объяснении мира широко

используется высокая мыслительная интенция разума - метафизика, которая предлагает рациональное рассмотрение всех умозрительных знаний о мироздании за границами чувственно познанного.

¹ Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990. - С. 37.

Метафизические размышления - это уникальный вид теоретического (греч. *theoria* - умственное созерцание) исследования явлений и процессов в мире, которые строятся на особом разумно креативном способе мышления. Сегодня нет сферы в познании, будь то наука, медицина, искусство и т.д., которые бы не имели свою метафизику. Как бы разумно ни рассуждали люди по поводу развития естественной природы и общества, они не могут не касаться метафизических парадигм. Дело в том, что любое познание предполагает формирование в сознании какого-либо вида неопознанности в мире, т.е. метафизическое. Это понятие несет в себе очень разные значения и смыслы, но, будучи учением о всеобщем, о первоначалах всего существующего, оно указывает на теоретические вопросы гносеологии, логики, методологии и т.д. В философии марксизма это мышление, противостоящее диалектической мысли. Все эти понятия широко используются в самых различных сферах культуры и научного познания как теоретический стержень философии, ее креативного разума, познающего мир.

В античности при систематизации работ Аристотеля метафизикой называли фундаментальную науку, содержание которой раскрывается после физики как учение о природе. Первоначально она называлась «*ta meta ta physika biblia*», т.е. «книги, которые идут после физики». Затем это название сократилось до слова «метафизика». Значительно позже слово «meta» получило ментальный смысл - «сверх» или «выходящий за пределы чувственного восприятия». Метафизика теперь рассматривается как фундаментальная теоретическая сфера философской мысли, оценивающей бытие в его самобытном осознании. Предметом метафизики называют бытие природы, общества, человека, проблемы свободы, бессмертия, жизни, материи, души, Бога и т.д. Познание и объяснение этих сфер бытия определяет интеллектуально-нравственный облик креативного сознания человека. Он составляет «неистребимую потребность» (Кант) человека к познанию мира и человека в нем. А вот христианство породило метафизику как дуализм между естественным и потусторонним (трансцендентным) миром.

Со времени поздней античности, затем Средневековья и Нового времени возникла спекулятивная (лат. *speculatio* - отвлеченное рассуждение) метафизика, которая «познавала» бытие Бога, опираясь на человеческий разум. И. Кант этот вид метафизики не признавал, отрицая спекулятивную мысль в познании действительности. Метафизика как свободный полет творческой мысли человека начинается с его неудовлетворенности познанием бытия как такового. Основываясь на этой неудовлетворенности, философы создают мыслительный образ мироздания, формулируют его смысл в системе креативного мышления, в стремлении показать новую модель действительности. В этой творческой работе мыслителю чаще всего результат задается раньше, чем он сформулировал для себя задачу, решением которой выступит ожидаемый итог. Так рождаются самобытные оригинальные метафизические идеи.

Взлет свободной мысли, послуживший подлинным началом или переходом от предыстории к подлинной истории творческого человеческого мышления, означает освобождение человека от мифологических пут и запретов. Но такое освобождение связывается с созданием определенных требований, без которых мышление стало бы негативным фактором. Создание канонов метафизической мысли как категорий и понятий способствовало ее нацеленности на творческий поиск субстанции как первопричины бытия. Для научного использования рациональных потенций метафизического мышления необходимо напряжение человеческого интеллекта, его умственных способностей, восходящих к философствованию, которое, согласно Г. Гегелю, обладает мощью мысли. Философия нацелена на активизацию человеческого разума, от которого зависят успехи в разных сферах познания мира, но особенно в области его научного исследования. Это

обстоятельство свидетельствует о прогрессе самого разума, развитии его креативной роли и возрастании значения в деятельности людей.

Философия, способствующая активизации критичной, рефлексивной и творческой жизни и деятельности разума, делает людей мудрыми, т.е. способными как познавать, так и судить о мире, обществе, в которых они живут, а также понимать самих себя и роль своей уникальной умственной и практической жизнедеятельности в творческо-созидательном процессе. Мыслитель Вольтер (1694-1778) замечал: «Не дело создано для мысли, а мысль создана для дела»¹. Современная действительность делает актуальными все фундаментальные проблемы умственной деятельности людей, напрямую связанные с судьбой цивилизации. К ним относится прежде всего проблема прогресса человеческого разума, который является результатом саморазвития креативных способностей у ученых, медиков, всех других специалистов. Это связано с наполнением сознания философским напряжением в целях пробуждения творческого мышления.

¹ Большая книга афоризмов / Сост. А.П. Кондратов, И.И. Комарова. - М., 2008. - С. 385.

Интеллектуальная жизнедеятельность человека обладает силой, направленной на разум как сложный инструмент в раскрытии творческих начал. Философскую деятельность можно использовать для пробуждения креативных способностей людей или высвобождения их духовных сил в достижении поставленных задач. В настоящее время утверждение, что философская креативная деятельность ученого, медика не может быть не творческой, тривиально. Для философского творчества креативное использование знаний и умений, углубление сферы их применения в целях изменения привычного взгляда и на жизнь, является особо важным моментом. Жизненный смысл людей свидетельствует о том, что они не могут разумно и нравственно жить и действовать, не обращаясь к гуманной философии, выработанной лучшими человеческими умами. Такая философия необходима человеку, чтобы мыслить креативно и созидать нечто новое в мире, обществе и своей личной жизни.

Погружаясь в этот мыслительный процесс, человек не обращает внимания на посторонние раздражители, если это не относится к предмету его размышлений о бытии. Человек, будучи личностью, всегда стремится познавать пути погружения в интеллектуально-нравственный мир своей жизни и деятельности. Философия развивает креативность разума человека, нацеленного на критические раздумья, на размышления о бытии мира, судьбе человечества и собственной жизненной деятельности в потоке земного и космического сотворчества. «Деятельность» - одно из широко распространенных слов в русском языке. В отличие от терминов «работа», «занятие» и подобных оно указывает на созидание, утверждение чего-то важного, необходимого для счастливой жизни людей. Что касается слова «дело», то оно указывает на результат или продукт целенаправленной деятельности, которые появляются в результате творческой активности человека, которой он придает особо значимый смысл.

Деятельность оценивается созидательным характером в деле преобразования природы, жизни и самих себя, за которые люди несут ответственность. Под философским делом понимают интеллектуально-нравственное получение нового знания и формирование целостного мировоззрения при совершенствовании креативного мышления. Умственная жизнь и деятельность человека основываются на бытии разума и его способности абстрактно представлять все то, что не дано ему в ощущениях. Раньше, а порой и сейчас говорят, что человеческий разум творит знания, созидает принципиально новый мир или радикально обновляет старый. Метафизика же указывает не на придуманное мыслью бытие или мир идей (Платон), а на существование самого бытия креативно творческой мысли.

Известный философ Людвиг Витгенштейн (1889-1951) задался вопросами: «Зачем человек мыслит? Какой из этого толк?.. Человек мыслит потому, что мышление себя оправдывает? - Потому, что он (человек) думает, что мыслить выгодно?». И сам же

философ отвечает: «Часто бывает, что только подавив в себе вопрос «почему», мы обнаруживаем важные *факты*; которые затем ведут к ответу, что мышление всегда оправдывается на деле»¹. Поскольку деятельность разума разворачивается в сознании человека, которое причастно к творческим явлениям через рецептивные органы, равно как и через уникальную его способность и стремление являться другим, она не может осуществляться никаким другим образом, кроме как через абстрагирование, т.е. отвлечение от самих явлений. Кстати, каждое умственное дело основывается на способности человеческого разума понятийно созерцать то, что человеку не дано в ощущениях.

В сознании людей, к сожалению, существует некий дефицит (лат. *deficit* - недостаток, нехватка) философской напряженности, которая необходима для творческого поиска путей и средств повышения деятельного качества мысли. Этот мыслительный дефицит, как правило, восполняется новейшими знаниями, полученными извне или из своего жизненного опыта. Но для творческой личности и этого фактора мало. Она стремится искать и находить истоки или первопричины своего осмысленного жизненного бытия. Этому естественному стремлению людей помогает их же жизненная мудрость и философская мысль, которая аккумулирует лучшие гуманные смыслы у всего человечества. Философия как свободное, критичное и креативное состояние развитого разума вырабатывается мыслителями особого рода умственной деятельности, т.е. профессиональными философами. Она становится как бы интеллектуально-нравственным путеводителем в сложных и противоречивых жизненных ситуациях. Это философское дело или профессиональная работа по раскрытию и развитию творческого разума людей, который является высшей ценностью.

Философский склад ума людей способен целостно воспринимать бытие мира даже в том случае, когда оно еще находится в становлении и упорядочении. Это самобытная, уникальная, врожденная способность к критично-творческой деятельности человеческого разума. Человек, не развивший таких способностей, видит только части или отдельные,

¹ *Витгенштейн Л.* Философские исследования. - М., 1994. - С. 256.

единичные элементы в целостном мире, т.е., как говорят в народе, за деревьями не видит леса. А для специалистов-медиков необходимо соединение своего критичного разума и информации о живой природе с глубокими философскими позициями и профессиональными знаниями. Это объединяет критичность разума с чувством высокого доверия к философским принципам людей и реализацией их в повседневной практике. Но при этом не следует путать доверие с доверчивостью, которую называют верой.

Философское возвышение роли и значения человеческого разума и его дела на Земле сопрягается во всех его формах творческо-созидательной работы. Совершенствование креативных способностей человеческого разума, укоренение его в мышлении и мировоззрении, в навыках поведения избавляет людей от эгоизма, зла, насилия, несправедливости. А все это приносит людям счастье в жизни и удовлетворение в профессиональной работе. Философский креативный разум одаренных людей предстает в их жизни как пассионарный (лат. *passion* - страсть) акт мышления или его творческий экстаз (греч. *ekstasis* - быть вне себя). «Экстаз» - это термин, зафиксированный еще в античной философии и религии для осознания роли восторженного состояния у людей, в котором размываются границы между их внешним и внутренним миром. Это духовное проявление высших человеческих чувств и мыслей, которые двигают личность к творческой жизнедеятельности, высокой восторженности и воодушевлению.

Что же касается термина «пассионарность», то он был предложен еще Л.Н. Гумилевым (1912-1992), выдающимся ученым современности, привнесшим в философию и науку духовно-творческую энергию. Она позволяет использовать мощь интеллекта и оценивать значение эволюционно-творческого позыва людей к созиданию нового в жизни, стремление к намеченной цели и уверенному осуществлению жизненных идеалов. Пассионарность, прямо воздействуя на творчество, не имеет отношения к этике, ибо она

подвигает людей и на подвиги, и на преступления, как на созидание, так и на разрушение, как на благо, так и на зло, но она исключает равнодушие. Л.Н. Гумилев указывал на пассионарность в жизни и деятельности ученых и философов, писателей и музыкантов, общение с которыми производит сильное воздействие на творческую самодостаточность и критичную самобытность окружающих людей.

Следует заметить, что пассионарии - это не обязательно особо выдающиеся люди или знаменитости, этим качеством обладают и простые граждане. Но для этого необходимо в их самосознании развить критичное и творческое чувство гуманного отношения ко всем людям, ко всему живому на Земле. Именно в сознательном управлении духовно-интеллектуальной энергией исключительная роль принадлежит гуманной философской пассионарности. Только она дает энергетическую доминанту для активной творческой жизни и деятельности человека, делая его самого гуманным специалистом, нравственной личностью, ведущей за собой многих людей. Большинство философов становятся лидерами, настраивая творческий разум и сильную волю людей на исторических этапах саморазвития человечества. Философская сущность пассионарности выступает неодолимой творческой силой, которая проявляется в стремлении людей к разумному образу жизни, к раскрытию духовно-интеллектуальных позывов в деятельности во имя общечеловеческих интересов и целей.

Сама философия как пассионарное состояние мышления людей служит универсальным методом приобретения и объяснения знаний о бытии природы, общества и человека. Она служит также методологической базой для всех наук в теоретическом исследовании и объяснении, по сути, всех явлений и процессов, происходящих в природе и обществе. Именно эти обстоятельства побуждают и подвигают всех интеллектуалов к созданию новых социально-культурных форм для обеспечения доступной встречи каждого человека, но прежде всего ученого, специалиста, с пассионарной философией. Она выступает как некая разновидность теоретического познания, которая дает идеи и принципы для изучения бытия. И в этом смысле философия предстает креативным учением о всеобщем познании, сфокусированном в мышлении людей. Философское дело проявляется здесь как социально-культурный фактор саморазвития творчества.

Учение о креативно философском разуме как истинной основе постижения сути и смысла человеческой жизни и деятельности очень древнее: оно восходит к Сократу, Платону и Аристотелю. Понять и принять этот путь разума - основная задача философов, которая имеет свои критерии. В философском деле наивысшим оценочным критерием достижения счастливой и добропорядочной жизнедеятельности людей стал человеческий креативный разум, измеряющий все знания в мире и взвешивающий их на весах гуманности. Еще Сократ взывал: «Не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разуме, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была лучше?»¹. Современная технотронная и информационная цивилизация порождает системный кризис, выход из которого следует искать в творческой интеллектуальной пассионарности гуманитарного направления.

Гуманная философия критично взаимодействует с творческими позывами в социально-культурной и политико-экономической жизни и деятельности. Она предлагает современному обществу людей инновационные варианты духовного развития. Философия ведь для каждого человека - это уникальное искусство понятийно мыслить и логически четко выражать свои мысли в речи. Она учит умению слушать и слышать, а значит, понимать другого человека. Именно она позволяет человеку, будь то специалист или гражданин, или другая личность, критично и креативно мыслить о прошлом, настоящем и, особенно, будущем, а также стремиться к осознанию в этом научных знаний, которые становятся достоянием людей. Из истории известно, что критичное и креативное философское мышление пробуждало творческий интерес к осознанию смысла и сути приобретенных знаний о явлениях и процессах, происходящих в мире и обществе, в самом

себе. Оно самобытно судило о сложнейших противоречиях и в жизни людей, и в их деятельности на разных этапах развития общества.

Осознанное стремление постичь искусство жить и действовать в полном согласии с миром природы и обществом как высшее искусство управления событиями или «господство над обстоятельствами» (К. Маркс) вызывает у них неподдельный интерес к философии как средоточию человеческого разума и морали. Уже в античности понимали, что человеческая мудрость формируется разумным управлением меняющимися обстоятельствами. Философия представляла как духовно-практическое сопряжение творческого разума с нравственной совестью для созидательной деятельности. А интеллектуально-нравственное сопряжение достигалось скрупулезным владением философским мышлением и научным мировоззрением. Если изучение наук и специальных дисциплин (например, медицины) позволяет стать квалифицированным специалистом, то философия позволяет овладеть культурой мышления, развивая индивидуальное чувство ответственности за все, что ею сделано и делается.

Научное творчество, протекая сознательно, а нередко и подсознательно, не подчиняется жестким правилам или стандартам традиционного логического мышления. В конечном счете оно на разных уровнях (¹ Платон. Соч.: в 3 т. - М., 1968. Апология Сократа. - С. 98.) исследования может быть консолидировано с креативной рациональной деятельностью разума ученого. Например, креативное научное творчество Галилея, Коперника, Ньютона, Эйнштейна, Хиггса и других выдающихся ученых и мыслителей стало в итоге общепризнанным новым мировидением человечества. Тем самым человек, обладая креативным разумом, нацеленным на активизацию научной творческой деятельности, создает новые методы познания и новые знания. Он формулирует иные актуальные проблемы и средства познания неизвестного в бытии. Сегодня креативный разум ученых и медиков создал огромную теоретическую и научно-техническую мощь в естествознании и медицине, однако в то же время он обнаружил и этико-моральную, т.е. некую гуманитарную беспомощность. Это не означает отказа от актуализации креативности в мышлении, а указывает на необходимость поиска ее новых метафизических оснований.

Научное творческое мышление отличает высокая теоретичность построения идей с их опорой на философию, тем самым являя обобщенное осмысливание целостного осознанного отношения к миру природы, обществу и самому себе как уникальному человеческому субъекту знания. Но прежде чем помыслить о роли и значении философии креативности в реальной жизни людей и всего человеческого сообщества, ее новых проблемах, которые разрешает пытливая человеческая мысль, необходимо уяснить уникальную сущность предмета философии. Так, согласно еще Аристотелю (384-323 до н.э.), она призвана заниматься наиболее общими и вечными проблемами, или метафизическими началами в познании мира. А это значит, что у философии объектом познания является осмысление нового смысла знания о бытии мирового целого. Задача философии - дать людям объяснение, каким образом объект и субъект в познании природы, общества и человека объединяются в единую целостность. Философия, не являясь наукой в традиционном понимании, все же есть наука о мыслительной деятельности. Она - главный метафизический креативный вектор в науке, точнее в интеллектуально-нравственном познании и объяснении мира.

Мир креативной метафизики - это информационные взаимодействия между природными сущностями и новыми смыслами знаний о них, о жизни людей и их сообществ. Метафизические конструкции новых знаний о бытии мира - это ментальные (лат. *mens* - образ мыслей, душевный склад) построения, указывающие на общность духовной настроенности, которые позволяют проникать в глубины рациональных пространств познания, воздействовать на них, трансформировать их свойства, при помощи специальных креативных методов изменять ситуацию вокруг себя и для себя. Перемоделирование метафизических построений в сознании людей о бытии мира и

общества влечет за собой качественные изменения в интеллектуальной жизни человека, в его отношении к социальному и личностному статусу. Люди, имеющие хорошую метафизическую подготовку, способны к расширению своего жизненного кругозора и к раскрытию огромных творческих возможностей. Метафизика фактически развивает в каждом ученом, медике, специалисте могучее креативное средство воздействия на окружающий мир и на себя, аналогов которому нет в практиках любых других систем.

Метафизика в современном значении имеет важное смысловое значение как вневременное креативно разумное пространство мыслей в жизни и деятельности людей. Это мыслительное пространство человечества весьма проблематично и в целом как бы задано его врожденной мыслительной природой, возможностью вести постоянный диалог как с ныне живущими философами, так и с давно умершими. Поэтому уже в своей метафизике Платон рассматривает творчество как насущные интеллектуальные проблемы разума. Они живо волнуют мысль современников, и прежде всего философов, живущих и творящих на разных континентах и в различных странах. Современная философия в своей основе предстает сутью метафизического (теоретического) мышления, которое имеет индивидуальный характер в познании и осмыслении научных знаний о мире, обществе и самом человеке. Поэтому-то философское (креативное) мышление в познании мира является собой феноменальное звено как уникальное стремление к нахождению его метафизической роли в осмыслении приобретенных знаний.

Разумеется, объектом философского осмысления знаний о бытии мира является весь мир: и природный, и социально-культурный, и духовный. Но следует заметить, что если сам объект научного познания мира дается извне, то предмет исследования задается креативным разумом ученого, медика и т.д. Они выступают в научном познании как субъекты, дающие творческие импульсы исследуемым проблемам, которые ограничивают круг наиболее актуальных тем, форм, видов в познании объективного мира с учетом собственных способностей и степени компетентности, а также познавательного интереса. Причем предмет познания лежит за пределами чувственного опыта людей и выступает сферой креативных интеллектуальных интерпретаций получаемых знаний о различных сферах их бытия. Это выглядит творческой мудростью (греч. *sophia* - высшее, духовно-практическое знание) или научным прозрением. Так, гениальный мыслитель Нового времени Р. Декарт (1596-1650) философию рассматривал как стремление к мудрости в делах и творчеству в науках.

Философия с самого начала возникновения заявляла о себе как о креативном стремлении достижения человеческой мудрости (Пифагор) или о самоотделении разумных людей от божественной мудрости (Сократ). Поэтому жизненно важно было тогда и, особенно, сегодня осознать феноменальную сущность философии как интеллектуальную мыслительную жизнедеятельность в системе обнаружения научных взаимосвязей и отношений, которые складываются между людьми. Так, древнегреческие мудрецы с пафосом говорили, что о великих или вообще возвышенных предметах ничего сказать нельзя - о них можно *величественно молчать*. А философию люди того времени относили к особо возвышенным сферам духовной жизни и высокой культуры. Но тогда молчать о философии никак не пристало хотя бы потому, что она «живая душа культуры» (Гегель) или «квинтэссенция духовной культуры» (Маркс), т.е. важное и необходимое духовное явление в жизни и деятельности каждого культурного человека.

1.2. ФИЛОСОФИЯ КАК ПРЕДМЕТ ТВОРЧЕСКИХ ИСКАНИЙ РАЗУМА

Философия - это бытие творческой жизни креативного разума человечества на разных этапах интеллектуально-нравственного воздействия на жизненные проблемы отдельных людей и общества. Первоначально ее предметом было осознание целостности и единства в мире природы, общества и человека. По сути это было зарождение теоретической мысли вообще. «Ее задача не одна какая-нибудь сторона существующего, а все существующее, вся Вселенная в полноте своего содержания и смысла, - утверждал Вл. Соловьев, - она стремится не к тому, чтобы определить точные границы и внешние

взаимодействия между частями и частицами мира, а к тому, чтобы понять их внутреннюю связь и единство». Теперь предметом философии считается креативное осмысление и критичное осознание сущности эпохи, «схваченной мыслью» (Гегель), понимание «квинтэссенции духовной жизни» (Маркс), использование ее как теоретической сердцевины научного познания и совершенствования всей мировой культуры.

Философия сегодня - это интеллектуально-нравственная реальность разума, которому подчиняются память, мышление, воля, чувства и т. д. Она продуцирует и преобразовывает людей и их жизнь, будучи уникальным духовным делом, претворяющим смысл бытия в повседневную мудрость. Так, философски мыслящий психотерапевт В. Франкл (1905-1979) указывал на важность развития творческой жизненной установки человека, ориентации его на поиск осмысленной жизни. «Устремленность к поиску смысла в жизни есть первичная мотивационная сила... Конечно, - писал он, - психиатр не может указать пациенту, в чем заключается этот смысл, но он вправе утверждать, что жизнь *имеет* смысл, что жизнь сохраняет этот смысл и при любых обстоятельствах он остается очень значимым»¹. Разумный смысл поступков людей, их жизненная мудрость формируются и развиваются на базе научных знаний, практического опыта, но прежде всего активных творческих исканий разума для раскрытия его философского потенциала.

Философия наполняет сознание целостным видением смысла человеческой жизнедеятельности и знанием ее назначения, сущности и роли в создании новых жизненных ценностей. Философия - единственная разумная сфера у людей, которая производит самобытные жизненные смыслы. Она указывает людям на единение в теоретическом и практическом постижении смысла жизни, а не только умелое владение знаниями. Она учит активному использованию обширного массива научных знаний в обустройстве жизни в радикальных переменах. Если цель ученого добывать новые знания, то цель философа как умудренного жизнью человека на основе этих знаний предвидеть жизненную перспективу и предсказывать все возможные варианты будущих событий или явлений. Человек, обладающий философской мудростью, способен понимать суть, смысл и значение нового знания и умения, оценивать альтернативные пути для будущего развития природы, общества и самого человека. Уже в античной духовной культуре человеческая мудрость рассматривалась как способность к творческому определению смысла деятельности индивида.

Философская мудрость позволяет воздействовать на бесконечный процесс поиска жизненного смысла как прогресс бытия мира, который никогда не может приостановиться. Но это не просто постижение истинного бытия жизни и тем более возведение ее в жизненную догму, а постоянный поиск и критическое осмысление его роли и значения для людей - вот цель философии. Мудрому человеку надо знать философскую проблематику жизни людей, ее предельность, что бы ни выступало (¹ Франкл В. Воля к смыслу. - М., 2000. - С. 216.) в качестве объекта его познания. К. Ясперс (1883-1969) по сему замечал, что мудрый человек - философствующий человек. Он таковым становится, когда «сознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается, - как он замечает, - ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения»¹.

Достижение человеком мудрости в жизни и деятельности происходит в том случае, когда он осуществляет системное накопление теоретических и опытных знаний о бытии мира, общества и самого человека и понимает роль и значение в этом современной креативной философии. Именно она дает человеку предельно ясное *понимание* сущности процессов и явлений, протекающих в мире, и смысла ценностных отношений ко всему комплексу полученных научных знаний о нем. Ценность философской мудрости состоит в том, что она позволяет человеку адекватно ориентироваться в сложных сплетениях общественной жизни. Она позволяет компетентно судить о прошлом и настоящем, а главное - как бы заглядывать в будущее и видеть его возможные образы и состояния. Мудрость человека - это показатель его интеллектуального и нравственного саморазвития.

Для данной философской традиции сутью и смыслом является представление о мудрости как о креативно теоретическом сознании, с помощью которого ученые научно объясняют самые разнообразные явления действительности.

Человек, креативно осмысливая противоречивые общественные проблемы, способен не только прояснять суть и смысл саморазвития мира и всего того, что пребывает в нем, но и придает им жизнеутверждающий характер. Поэтому философская система творческого мышления как особая сфера духовной жизни людей становится объектом специфического познания и осмысления ее роли и значения в социально-культурной и исторической деятельности и повседневной жизни человечества. В этом плане философию нельзя считать традиционной наукой, так как истины, ею добываемые, весьма плюралистичны и достаточно субъективны. Однако плюрализм, по меткому замечанию Э. Ильенкова, - «могила мышления». Но так ли это? Ответов на поставленные вопросы может быть много, и самых разнообразных, но при этом никогда абсолютных как, к примеру, в естественной науке. Философию как духовную мудрость не следует путать с повседневной, житейской мудростью людей, так как ей присуща особая рефлексия, нацеленная (¹ Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. - С. 32.) на интуицию или здравый смысл в поиске предельных оснований знаний о бытии мира и общества.

Философия, осмысливая различные формы жизненной мудрости как особого уникального исторического интеллектуального источника самосознания - от момента ее вычленения из мифа и до современных разнообразных креативных концепций, систем и школ, на протяжении всей ее истории характеризовалась смысловой двойственностью. С одной стороны, она ориентировалась на рационально-логическое постижение сущности бытия, а с другой - была и остается видом духовно-ценностного самосознания. Таким образом, сама философия стала нуждаться в креативном осмыслении своей же роли в познании и объяснении бытия мира и общества и критической оценки любого вида знания. Этот процесс познания мира есть рефлексия, получившая название *философия философии*. Она обращает внимание на саму себя как осмысление идеи, идеалы и принципы исторического становления и развития критичности и креативной мысли, целей, методов и задач, т.е. философию или совершенствование человеческой мыслительной деятельности.

Философия выступает как свободная и критичная мыследеятельность в ее бесконечной интерпретации всех значений знания о бытии мира, общества и человека. Эта креативная мыслительная функция человеческого разума является источником становления и саморазвития духовной культуры человека и всего человечества. Бертран Рассел (1872-1970) утверждал: «Чтобы понять эпоху или нацию, мы должны понять ее философию, а чтобы понять философию, мы должны сами в некоторой степени быть философами»¹. Ученым, медикам, всем специалистам действительно следует глубже постигать философскую премудрость и стремиться использовать философию с ее гуманным смыслом в социально-гуманитарном деле образования и обучения добропорядочной жизни и деятельности личности. Первое понятие указывает на сугубо человеческое, т.е. гуманное начало в самом человеке, а второе - на интеллектуально-нравственное совершенствование этого духовного начала, заложенного в каждом человеке.

Таким образом, творческое философское мышление - не только средство выхода к познанию подлинного бытия мира и человеческого духа, но и способ становления истинной гуманной жизни. Роль и значение творческого мышления людей не только в его продукте, но и в самом ¹ Рассел Б. История западной философии в ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней: в 3 т. - Новосибирск, 1997. - Т. 1. - С. 12. творце нового знания - субъекте познания мира: ученом, медике и других исследователях. Каждый человек, прикоснувшийся к феномену сотворчества, узнает свои уникальные жизненные возможности, которые он раньше даже и не подозревал в себе. А это процесс зарождения у человека нового интеллектуально-

нравственного качества - творческого мышления, уникальный творческий мыслительный процесс, благодаря которому происходит восхождение человека к высшей ступени его духа - нравственности и свободы. Творческий процесс как уникальная сфера сознания до сих пор остается великой тайной. Но бесспорно одно, что именно он свидетельствует об уникальной способности человека к преобразению мира природы и общества как единого и целостного бытия.

Духовным качеством, обуславливающим специфику научного творчества как уникального единства философского раздумья и теоретического суждения о реальной действительности, стала рефлексивность мышления как самоанализа собственных же мыслей и умственной установки. Это обращенность человека на себя как креативно мыслящего человека, сознающего самоценность знаний о началах (или истоках) мира природы и культуры в их единстве, целостности. Возникновение и совершенствование научно-творческого мышления ученых в креативной философии познания мира представляло собой революционный скачок в познавательной жизнедеятельности креативных людей, которые освобождались от мифологического и догматического способа отношения к исследованию тайн мира. Для философски рефлексивного сознания ученых внешний мир не выступал в качестве самодостаточной реальности в том смысле, как порой это бывало с необразованными людьми.

Существующий мир бытия неразрывно связан с субъектом, т.е. с творцом новых знаний о мире в его познании и преобразовании. В наши дни наряду с прежними вопросами о приобретении новых знаний о мире и его развитии встали и во многом новые. Так, наиболее актуальными стали проблемы сосуществования человеческого субъекта с объективным миром природы и общества. В центре внимания оказались различные аспекты изучения самого внутреннего (духовного) мира человека, его сознания и бессознательного. Не были исключением проблемы взаимодействия искусства, религии и других форм общественного сознания с познанием фундаментальных и прикладных наук в жизни личности и всего человечества и т.д. Но как бы не менялся круг интересов философов, а следовательно, и сам предмет философии, на всех ступенях исторической эволюции мысли передового человечества были и остаются наиболее общими для философских школ, систем и учений.

В осознании роли научных открытий в естествознании и достижений в медицине, в умелом использовании инновационных технических изобретений и технологических приемов, можно сказать, человечество изменяется и в наше время. Оно порой считает, что дошло до последнего слова науки и философии в познании тайн бытия мира. Однако, хвастаясь общенаучным образованием, наш просвещенный век сделался слишком легкомысленным, утратив способность к философской самокритике и благоразумной креативности. Надо решительно изменить отношение к осмыслению действительности и сменить суть и смысл метафизического понимания саморазвития бытия мира, общества и роли разума человека. Метафизическая сущность научного исследования проявляется в предельности философского суждения о нем. Это есть рациональные процессы, которые характеризуются как процедуры предельного умственного напряжения.

Метафизические проблемы познания бытия мира практически есть во всех областях жизни и деятельности людей, ибо везде человек сталкивается с тем, что выходит за границы опыта - в естественно-научном познании, истории развития общества людей, духовно-культурной природы человека и т.д. В связи с этим в современной философии заметно нарастающее тяготение к метафизике научного мышления. Но разброс метафизических позиций в мышлении - от признания пользы, которую приносит абстрактное мышление ученых и медиков, обобщая феномены бытия и осмысливая качественно новую научную картину мира, до радикального разрыва с экспериментальными традициями при сохранении метафизического обоснования опыта - не позволяет пока дать этой тенденции более четкую характеристику. Наконец, все метафизические темы как трансцендентальное (фундаментальное) осознание самой

природы теоретической способности указывают на креативную сущность сознания как проявление личной творческой идентичности. Метафизическая мысль с древности и до нашего времени стремится к поиску мудрости в личной жизни и глубокому пониманию законов и закономерностей в бытии мира и общества.

Сегодня метафизика понимается как предельный вид философского креативного мышления в познании мира, связанный с наиболее абстрактной и творческой формой рефлексии (размышления) мыслящего человека над проблемами бытия, его реального существования. Разумеется, ключевым разделом современной метафизики является онтология (греч. *on* - сущее и *logos* - учение), умозрительно исследующая сущность бытия. Философское онтологическое учение нацелено на выявление всеобщих знаний о саморазвитии мира в целом, а также общества и человека. Кстати, любое онтологическое учение стремится выявить всеобщие структуры и закономерности бытия вещей, предметов, явлений, процессов как таковых, оставляя как бы в стороне «второстепенные» вопросы о путях их познания и ценностного отношения к ним со стороны познающего субъекта. Онтология как тип метафизического познания имеет креативное направление в осмыслении бытия мира, общества и человека, будучи включенной в научно-творческий процесс ученых и медиков. Она преобразует или преобразует их творческое мышление, вырывая его из бессмысленного хаоса жизни.

Любое философское учение о бытии человека, его жизни и деятельности, но особенно онтологическая сфера саморазвития духовного мира представляет метафизические картины в сознании и самосознании людей в их креативных представлениях об осознанном саморазвитии человеческой судьбы. Онтология представляет ведущий раздел философских учений, нацеленных на выявление всеобщих законов и закономерностей существования мира и человека в нем. Бытие мира - это нечто умопостигаемое, существование того, что действительно есть или может быть. И не важно, о какой объективной или субъективной реальности мира или конкретной его разновидности идет речь: о естественно-природной, социально-экономической, духовно-культурной жизни общества людей или о творческой, личностно-человеческой жизни и деятельности. Так, эвристическая значимость предельно широких категорий, таких как «бытие», «сознание», «личность» и других философских понятий, проявляется в том, что они позволяют через всеобщее знание о сущности всеобщих и конкретных одиночных вещей и явлений использовать понятие «бытие».

Не случайно издревле одним из важнейших онтологических понятий стало понятие «бытие» и отношение к нему. Согласно Пармениду (ок. 540-480 до н. в.), творцу этого понятия, это и вещь, и мысль, и слово, и истина, и судьба, и творец мира. С тех пор любое философское рассуждение начинается с понятия о бытии. Вопрос в том, что же такое бытие? Оно, кстати, присутствует в любом философствовании, ибо является одной из ключевых философских категорий. Онтология в качестве поиска абсолюта, бесспорно, составляет конечную цель всякой философии. В большинстве философских традиций онтология как учение о бытии хотя и включает в себя рефлексии над природным бытием, но не сводится только к нему. Его смысловое содержание определяется необходимостью осознания как мыслительных, так и мировоззренческих проблем о становлении и развитии мира, общества, человека в их современном толковании. Они, кстати, возникли вместе с философией и будут сопровождать ее, пока будет существовать творчески мыслящее человечество.

1.3. ГЛАВНЫЙ ПРЕДМЕТ МЕТАФИЗИКИ - БЫТИЕ И ЗНАНИЕ О НЕМ

Проблема определения предмета метафизики является ключевой для понимания самого понятия «бытие» и всех возможных знаний нем. Все философские размышления начинаются с категории «бытие» как всеобщей реальности, которая становится базовой проблемой метафизики. Так, В. Виндельбанд (1848-1915) считал, что «философия не есть более учение о Вселенной или человеческой жизни - она есть учение о знании, она не "метафизика вещей", а "метафизика знания"»¹. Действительно системная оценка метафизики требует учета специфики философского знания о бытии, которые как бы заканчиваются в конкретных, частных науках. Вокруг метафизики всегда велись и до сих пор ведутся острые дискуссии. Но все соглашаются с тем, что при рассмотрении бытия Вселенной и человеческого общества творческая мысль достигает наивысшего своего предела - метафизического в обобщенности знаний, абстрагировании их от единичного, частного, преходящего. Более того, метафизическое рассмотрение бытия подводит к сокровенным глубинам человеческого понимания мира, к коренным вопросам жизни и деятельности людей, которые они способны ставить перед собой.

Все существующее обладает свойством быть единством, которое не может быть утеряно, а может быть лишь передано от одного вида знания о бытии к другому виду. Единство всех видов знания о бытии обнаруживается хотя бы в том, что все они существуют в понятии. При этом понятие «бытие» констатируется в мысли. «Когда мы говорим о бытии и только о бытии, то единство может быть заключено лишь в том, что все предметы, о которых идет речь, *суть* существуют»². «Бытие» - это одна из философских категорий, понятий, указывающих на синергию (греч. ¹ Цит. по: *Тулмин Ст.* Человеческое понимание. - М., 1984. - С. 74. ² *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. - Т. 20. - С. 42. *synergeia* - совместное действие) существования всех видов и форм материи.

Философами особо выделяются онтологические (греч. *ontos* - сущее и *logos* - учение) виды и формы реальности с ее атрибутивными качествами и структурами в самодвижении: физическом, биологическом, психическом, социальном и т.д. Онтологическими являются те знания о мире, которые имеют природу общих посылок и теоретических допущений, а не конкретных явлений. Первым, кто выдвинул идею бытия как философскую категорию и сделал ее первым предметом метафизического осмысления знания о мире, был Парменид Согласно ему, бытие есть все то, что можно познать и понять только разумом, без участия органов чувств. Всякая мысль и то, о чем она мыслит, в единстве являют собой бытие. Это материальные предметы, вещи, все процессы и явления, их свойства, отношения и связи, а также любые творчески воображаемые духовные реальности, которые предстоят в состоянии философского размышления. Различные виды бытия имеют и прямое, и переносное, и даже символическое значение.

Иная трактовка бытия у Платона (427-347 до н.э.). Он согласен, что бытие вечно и неизменно, оно познается разумом и недоступно чувственному восприятию. Философ рассматривает бытие как вечную идею. Все остальное - мир становления предметов, вещей. Не соглашаясь с теми, кто тела и бытие считает тождественными, он называет бытие как «некие умопостигаемые и бестелесные идеи», или сущности. Вещи, по словам Платона, причастны идеям, и в силу этой причастности они реально существуют в мире. Чтобы найти и объяснить тот или иной предмет, природное явление, надо найти его сущности: то постоянное и устойчивое, что ему присуще. В развитии мысли о бытии категория «сущность» предшествует категории «субстанция». А у Аристотеля сущностью (бытием) являются конкретные индивидуумы (неделимые). Учитывая формы и виды бытия и указывая на взаимосвязь между ними, в современной философии бытийное многообразие мира воспринимается из понимания всеобщей основы знания как субстанции - сущности знания о бытии в умозрительном осознании специфики вещи, предмета, явления, процесса и т.д. В связи с этим сущность становится предметом истинного знания - научного.

Начиная с эпохи Нового времени, но, особенно, с научной механики Ньютона стали формироваться естественно-научные картины мира и метафизические основания для рационального толкования бытия. А на рубеже XIX-XX вв., когда свершилась первая научная революция в физике, принципиально изменились картина мира и ее мировоззренческое представление о бытии Вселенной и человека в ней. Формирование нового понимания категории материи в бытии мира шло по пути отказа от ее античного представления как о веществе к более абстрактному и творческо-рациональному рассмотрению в сознании и понимании. В связи с этим метафизическая категория бытия стала рассматриваться в многообразных формах научного естествознания и гуманитарных дисциплин - бытие вещей и их реальность в естественной природе и обществе. Бытие человека как уникальной личности, или как духовного бытия сознания, самосознания, сопряжения социально-культурного пространства и научного уровня развития является исходным творческим началом в его жизни и деятельности. Современная философская самооценка человеческого бытия повышает интеллектуальный градус его креативности в мыслительной деятельности.

Человеческая мысль о бытии охватывает и сам материальный объект, и его духовно-субъективную реальность. Следовательно, всякие всеобщие свойства объекта или предмета познания как умозрительные состояния их бытия, являются сутью конкретной вещи, предмета или процесса с учетом их научно-теоретического заключения и философского осмысления. В связи с этим научно-философский поиск и обнаружение субстанции в знаниях об объекте или предмете позволяют не только понимать суть и смысл их бытия, но и использовать все это при дальнейшем исследовании мира, общества и человека.

Важной разновидностью бытия является общество, под которым рассматривается способ материального и духовного воспроизводства и его распределения. Общество как бытие обуславливает содержание и смысл общественного сознания, различные способы духовного освоения действительности: мораль, искусство, науку, религию, философию и др. Каждый человек сталкивается с понятием бытия при первых же попытках понять и рационально объяснить мир. Вопрос о том, что существует реально, а что виртуально, оказался в центре внимания уже первых философов, как только они проявили свое любознательное, т.е. стали философствовать, размышлять о мире вообще и себе. Изучение бытия стало осуществляться в такой отрасли философского познания, которая позже получила название «онтология» - учения о бытии мира. Осмыслению бытия принадлежит особое место в метафизике, ибо оно является исходной и всеобщей категорией философии, отражающей объективную способность *быть в мире*, прямо или косвенно проявляться, взаимодействовать с объектами и предметами.

Фактически родоначальником метафизических проблем бытия стал Парменид из Элеи. Согласно ему, бытие есть, а небытия нет. Но переход от небытия к бытию означал возникновение чего-либо, а обратный переход в небытие свидетельствовал об уничтожении бытия. В этом смысле различение понятий «бытие» и «небытие» как «ничто» имеет метафизический смысл. Сами понятия «небытие» или «ничто» тоже несут в себе неоднозначный смысл. Ничто - это нечто такое, что исключает бытие чего-либо вообще. Парменида считают первым метафизиком в аристотелевском смысле, ибо предметом изучения он сделал не отдельные существующие вещи, а их сущее. С его точки зрения, бытие - это все то, что пребывает и существует вне времени. Человеческая креативная мысль должна как бы замереть при соприкосновении с бытием, которое как бы завершено, едино и неделимо, не изменяемо. Познать такое бытие можно только и только умозрительно или разумным актом.

Со временем философское осмысление бытия стало ключевой тенденцией в познании и объяснении мироздания. Материалисты бытие называют реальным, а идеальным - его духовную сущность. Первое находится в пространственно-временном состоянии, а второе - в интеллектуальном полете человеческой мысли. В современном

философском учения о бытии его стали называть новой онтологией как систему всеобщих понятий, характеризующих то, что постигается сверх интеллектуальной и сверх чувственной интуиции. В новациях современных философских учений категория «бытие» содержит неизменный компонент - *быть*, а для живого - *жить*. Бытие - объективная реальность, схваченная мыслью, в которой достигается предел обобщенности, абстрагирования от преходящего. Осмысление бытия подводит к глубинам сути человеческой жизни, к тем коренным вопросам, которые человек ставит перед собой в минуты напряжения интеллектуальных сил.

Человеческое бытие - это то, к чему стремятся творческие люди. Это некий идеал, который притягивает их как предельное жизненное напряжение, полнота самораскрытия. Бытие людей есть реальный процесс их жизни и деятельности. А на каком основании он возможен? Только на том, что люди, разделяя между собой общее дело производства средств для жизни, вынуждены производить их как средства обращений друг к другу, поддерживая и совершенствуя тем самым органически необходимую им связь друг с другом, свою общность. А это значит, что люди обладают своим бытием постольку, поскольку они производят свою общность, непосредственно опредмеченную в общем для всех значении средств их общения. Для К. Маркса бытие людей - не открытый им мир, а мир, который созерцается их разумом. Это деятельное бытие, которое в качестве их жизненной целостности пробуждает соответствующие активные формы в сознании. Деятельное бытие людей выводит их из состояния рутины повседневной жизни и подвигает к радикальному изменению творческо-созидательной деятельности.

Бытие человека свидетельствует о состоянии его разума и совести, указывая на его мужество быть самим собой. Ведь человек становится поистине человеком не сразу: иной индивид вообще не может им стать. В народе же говорят: «Человек с большой буквы», «человек человеку - друг, товарищ и брат», «человек - это звучит гордо» и т.д. Сила человеческого разума, воли и действия оборачивает бытие к самому себе. Внешнее бытие людей, существующее как бы вне и независимо от них самих, осознается, осмысливается, подвергается теоретизации в конкретных общественно значимых формах сознания и личной мысли. Вне этих форм нет и не может сколько-нибудь успешно протекать и умственная, и практическая деятельность людей. Несовершенство форм и видов практической деятельности людей и неразвитость исторически данных типов их разума, логическая наивность или шокирующая примитивность человеческих представлений о мире и о себе находят свое естественное объяснение в практической деятельности.

Для Ф. Энгельса (1820-1895) философская субстанция (*основа*) бытия вещей, явлений и процессов в мире и есть «материя» (лат. *materialis* - вещественный). «Материя» - понятие, взятое из античной философии как фактическая реальность вещей. Известный физик-теоретик В. Гейзенберг (1901-1976) замечал: «Так в конце концов пришли к описанию материи, в которой вместо многих различных химических элементов использовались только основные единицы, три фундаментальных строительных кирпича - протон, нейрон и электрон. Вся материя состоит из атомов и построена поэтому в конечном счете из этих трех основных строительных кирпичей. Это еще, конечно, не означает единства материи, но, несомненно, означает важный шаг в направлении этого единства, и, что было, пожалуй, еще важнее, очень важный шаг в направлении упрощения»¹.

В философии диалектического материализма материальность определяется как субстанция бытия всех вещей, явлений и процессов в мире и обществе. Ф. Энгельс отмечал, что реальное бытие разных видов (*Гейзенберг В. Физика и философия. - М., 1963. - С. 128.*) и предметов, существующих в мире, «не только не может придать им никаких иных, общих или не общих, свойств, но на первых порах исключает из рассмотрения все такие свойства»¹. Это высказывание философа указывает на мир вещей, предметов и явлений, которые существуют сами по себе, т.е. объективно или независимо от сознания людей, а постижение и оценка мира людьми, конечно же, субъективны. Именно такое

суждение о бытии мира и его восприятии жизненно необходимо для понимания материального мира в его постоянном саморазвитии. Таким образом, понятие «материя» стало исходным и даже центральным в философии и естественных науках для субстанционального познания и креативного осмысления всех знаний о бытии мира.

Философское понимание категории «материя» и ее оценка, согласно Ф. Энгельсу, сводятся к тому, что она есть абстракция. В «Диалектике природы» он писал: «Материя как таковая - это чистое создание мысли и абстракция. Мы отвлекаемся от качественных различий вещей, когда объединяем их, как телесно существующие, под понятием материи. Материя, в отличие от существующих материй, не является чем-то чувственно существующим. Когда естествознание ставит целью искать единообразную материю и свести качественные различия к количественным различиям, образуемым сочетаниями тождественных мельчайших частиц, то оно поступает таким образом, как если бы оно вместо вишен, груш, яблок желало видеть плод как таковой, вместо кошек, собак, овец и т.д. - млекопитающее как таковое»².

О современном естественно научном понимании материи В. Гейзенберг рассуждал так: «На первый взгляд возникает впечатление, будто мы опять оказались вынужденными допустить большое число качественно различных элементарных частиц, а это было бы крайне нежелательно в связи с основными предпосылками атомной физики. В экспериментах выяснилось, что элементарные частицы превращаются друг в друга при соударении с затратой больших энергий. Когда встречаются две элементарные частицы с большой кинетической энергией, при их соударении возникают новые элементарные частицы - исходные частицы, и их энергия превращается в новую материю. Это обстоятельство можно проще всего описать, если мы скажем, что все частицы, в принципе, состоят из одного вещества, представляя собой лишь разные стационарные состояния одной и той же материи»³.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 20. - С. 42.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 20. - С. 570.

³ Гейзенберг В. Избр. философ. работы: Шаги за горизонт. Часть и целое. - СПб., 2006. - С. 81.

Пространственно-временной континуум материи с античности выступал в их сознании как основной параметр устройства Космоса, где пространство и время взаимодействовали между собой. Такие представления содержали больше интуитивных догадок, истинность которых на фактическом и теоретическом материале наука подтверждает только в наше время. Но нельзя утверждать, что метафизические представления о пространстве и времени приобрели как бы законченный характер. «Основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства. Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи»¹.

В научно-творческом исследовании мира сами понятия и представления о необратимости времени, об эволюции неживой и живой природы проходят через ветвление или точки бифуркации и о возможностях человека как субъекта познания, влияния и воздействия на ход эволюционных процессов, на выбор определенного пути своего дальнейшего развития из веера альтернатив. По И. Пригожину (1917-2003), одному из авторов синергетики, «время становится "возникающим" свойством». Это уже не просто время бытия, существования тел, вещей и процессов, а время становления организованных, упорядоченных структур в диссипативных средах. Это время морфогенеза структур, время нарастания их сложности. Это естественные и, вообще говоря, неизбежные периоды катастроф, периодического выпадения в хаос.

Сегодня в ходе научно-экспериментальных и теоретических исследований открыто много материальных явлений и процессов в мире. Обнаружены качественно иные связи и отношения, которые объективно существуют между вещами и предметами во Вселенной. Нашли мельчайшие материальные объекты и микроскопические живые организмы,

соизмеримые с длинами световых волн. Человечество получило возможность компетентного вмешательства в явления и процессы наследственности и даже подправления некоторых из них методом нанотехнологии. Проявляется антропоцентрический подход к исследованию, позволяющий получать фундаментальные знания, более полно и точно отражающие объективную сущность Вселенной. При этом исключительное значение имеет познание живой системы, которая суть или квинтэссенция мироздания. Живая материя - новое уникальное состояние, более того, качественно иной вид бытия, хотя он и состоит, по сути, из тех же химических элементов. Все виды живой материи (¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 20. - С. 5) дуют в развитии своему бытийному циклу: они рождаются, взрослеют, доходят в своем развитии до максимального расцвета, угасают и умирают. Причем сколь угодно долго и, наоборот, мизерно мало не длилось бы во времени существование конкретного живого вещества, оно приходит к своему концу - смерти, т.е. как бы уплывает в небытие, оставаясь при этом частью всеобщего бытия.

1.4. ТРИУМФ ЦИВИЛИЗАЦИИ В НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

В современной информационно-техногенной цивилизации особую роль стала играть философия научного творчества и инновационного развития. Она ориентирует ученых, медиков, всех специалистов на рационально-нравственное постижение как внутреннего, так и внешнего источника саморазвития людей и всего человечества, позволяющего достаточно точно оценивать и использовать все разумные акции людей во Вселенной и понимать необходимость сохранения биосферы. Для этого надо создавать все условия для коэволюции (лат. *co* - совместно и *evolutio* - развертывание) как сопряжения природного и человеческого саморазвития в земной реальности. В философии действенная мощь внутренней живой энергии или силы живого организма стала называться витализмом (лат. *vita* - сила жизни). Это учение о наличии в каждом живом организме врожденной внутренней энергии, названной жизненной силой. Однако истинно научный вклад в разработку современной картины мира и геологической силы жизни на Земле внес В.И. Вернадский (1863-1945).

Главным условием и фактором, сохраняющим и формирующим новую биосферу, выступает живое земное вещество, осуществляющее весьма сложные и многообразные геохимические и планетарно-космические функции. «Стоя на эмпирической почве, - утверждал ученый, - я старался опираться только на точно установленные научные и эмпирические факты... В связи с этим я ввел вместо понятия «жизнь» понятие живого вещества... Живое вещество есть совокупность живых организмов»¹. Живое вещество, по Вернадскому, вечно присутствует в Космосе и на Земле, повсеместно в нем распространено (теория космической жизни). Многие бактерии на планете обладают уникальными способностями к адаптации даже в самых непредсказуемых экстремальных условиях, совершенно не пригодных для жизни (¹ Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. - С. 504.) высокоразвитых организмов: в чрезвычайно горячей воде гейзеров, кислых и бедных кислородом сфагновых болотах, на морских глубинах в условиях высокого давления.

Человек как бы приходит в себя, развивает свое творческое сознание. Он как человек рождается всегда заново. Все бывшее, т.е. плоть его существования - природная, национальная, социально-культурная, - все это вновь должно быть порождено из небытия человеком и им как бы авторизовано. Особо бытийный характер человеческого существования означает его как бы постоянную (в течение всей жизни и деятельности) рождаемость из возможного небытия, постоянную инициацию самого себя как нравственную личность, как онтологическую жизнелюбивую инициативность. Осмысливая проблемы бытия вообще, но прежде всего бытие человека, его творческо-деятельный путь, а также смысловой характер жизнедеятельности людей, нельзя обойти стороной проблему о наиважнейшем атрибуте живой материи - бытии ее разума. Разум -

уникальное социально-психическое состояние человека и креативная способность его к познанию и пониманию бытия мира.

Человеческий разум дает смысловое осознание социально-культурного и научного преобразования людьми мира и общества. Благодаря членораздельной, наполненной смыслами человеческой речи, обогащающей самосознание людей пониманием своей жизни и деятельности, происходит активизация творческого воображения в художественной и научной деятельности. Никто и не ставит под сомнение существование художественной креативности. Но можно ли говорить о научной креативности? Развитие искусств и наук неотделимы друг от друга. Оба этих процесса вносят свой вклад в общественное сознание. Порой даже кажется, что человеческий мозг по своей природе предназначен вырабатывать мысли, подобно тому, как слюнная железа вырабатывает слюну. Мысли не могут возникнуть из ничего, явиться ниоткуда. Они приходят к людям из двух внешних источников: из мира природы и из мира проблем в жизни людей, т.е. их общества. Благодаря этому человек мыслит мир как бы раньше, чем сам это замечает, ибо обладает удивительной способностью - творить предстоящий мир в своей жизни сначала в своем уме, а затем на практике.

Философское осознание роли креативного разума людей как субъективного фактора в познании и преобразовании природы мира связано с необходимостью понимания его самого как субъекта. Понятие «субъект» настолько усложнено, что его использование в культуре неоднозначно. В широком смысле слова под субъектом имеют в виду социально-творческое отражение действительности независимо от того, на каком уровне оно осуществляется - биологическом или социально-культурном, чувственном или рациональном. В узком специальном значении под субъектом подразумевают не просто социально-психический акт человека, а креативный способ отображения действительности. Субъективное состояние мысли в философии понимается как духовно-творческое проявление в жизни людей их высшего социально-психического свойства, ибо, связанное с осмысленной деятельностью, оно есть уникальная функция человеческого мозга. В наши дни взаимосвязь между реализацией генотипа человека, созревания его мозга и психосоциального, культурно-социального становления и творческого развития личности не вызывает сомнения.

Научные наблюдения над однояйцевыми близнецами, как обладающими идентичным генетическим кодом, отвергают учения вульгарных материалистов. Они обнаружили врожденность ряда психических реакций, воздействующих на особенности характера людей, их творческие способности и даже ценностные предпочтения. Ребенок с неповрежденным мозгом, но как бы выключенный из человеческого общения, не может сформироваться полноценной личностью. Ребенок же с пораженным мозгом, но при целенаправленном образовании и воспитании сможет стать личностью, т.е. полноправным членом человеческого сообщества. А вот у пожилого человека происходит постепенное старение мозга, увядание его мыслительной деятельности, что в итоге ведет к ухудшению и даже потере у него памяти, затуханию сознания, следствием чего становится сначала утрата интереса, а затем и способности к творческой активности в личной и общественной жизнедеятельности.

В современном познании мира значительно возросла роль диалектики как универсального метода использования креативного мышления. Гегель считал, что диалектика - «использование в науке закономерности, заключенной в природе мышления и в то же время сама эта закономерность»¹. И если в искусстве творчество возникает из окрыленной фантазии художника, то в науке оно проявляется в результате упорной умственной деятельности ученого. Быть ученым - значит уметь избегать любой предвзятости и субъективизма, утопий и отсталости в исследовании. И в этом ему оказывает неоценимую услугу метод диалектики как научно-творческого мышления и миропонимания. Поэтому она становится предметом пристального внимания ученых и медиков, так как у них возникают альтернативные сюжеты по отношению (¹ Гегель Г.В.

Ф. Энциклопедия философских наук. - М., 1975. - Т. 1. - С. 84.) к прежним знаниям. Усилия ученых-диалектиков принимают форму альтернативной умственной работы по изучению и обновлению законов саморазвития. А они представляют собой стройную и строгую систему научно-философских взглядов и являются высшим инновационным творением разума людей.

Все природные и общественные процессы и явления, постоянно сменяющие друг друга, предстают в креативном человеческом сознании как все новые ступени бесконечного саморазвития природы и становления самого человека от низшей ступени к высшей. И это происходит потому, что мыслящий человек творит идеальное, абстрагируясь от реального и превращает идеальный образ предмета в его самостоятельный вид, делает его сущностью и смыслом своей творческой мыслительной деятельности. Существенное отличие человека как вида *homo sapiens* от животных видов состоит не только в его способности мыслить абстрактно, но еще и в творческом диалектическом размышлении о саморазвитии бытия, с критической оценкой знания о нем, с мыслями о вероятном будущем. Это связано с пониманием себя как субъекта исследования, способного не только творчески, но и диалектично судить о бытии мира как воображаемой действительности, сознавая при этом собственные психические, умственные и поведенческие состояния, сознательно управляя ими.

Проблема развития креативного сознания для науки и медицины всегда была и сегодня остается одной из ключевых тем философии. Дело в том, что она рассматривает ее в различных сферах жизни как уникальное и самобытное явление, имеющее многогранный и творческий характер. Человеческое сознание представляет вид интеллектуально-нравственного мышления личности ученого, в результате которого она познает и новаторски преобразует многие природные, физиологические, психологические, социально-культурные и иные формы и виды бытия. Все философские целевые установки по осмыслению уникального креативного сознания и его самосознания начинаются с момента абстрактной констатации естественности его бытия, переходят к вопросу о том, что же в нем конкретно по самому существу и в чем уникальность его предметной сути? Высоко оценивая креативное сознание, людям надо стремиться осознать роль его смысловой структуры и предельные границы уникальнейшего жизненного феномена в научном познании и объяснении саморазвития мира.

Эта инновационная работа мыслителей опирается на вечную философскую классику. Так, государственный деятель Древнего Рима, писатель и знаменитый оратор Марк Туллий Цицерон (106-43 до н.э.) был незаурядным креативным мыслителем в античной культуре. Его философия представляет большую ценность и для современных мыслителей. Нельзя отрицать, что он внес значимый вклад в развитие теории о человеческом обществе, его материальном и духовном бытии, но особенно в дело креативного философского мышления культурной личности. Так, он писал: «*Vivere est cogitare* (лат.), или «Жить - значит мыслить». Цицерон настаивал: «Наслаждаться умственно можно многими и разнообразными способами. Я же говорю о человеке разумном, образованном, для которого жить - значит мыслить». Смысл философского напутствия великого мыслителя достоин подражания, чтобы жизнь наполнялась творческой энергией и интеллектуально-нравственной нацеленностью.

Философия как уникальный феномен в духовной жизни и деятельности человечества ставит перед ним вечные вопросы, на которые ответов не существует. Каждое новое поколение людей напряженно ищет ответы на все эти вопросы по-своему, но всегда в результате опоры на креативное мышление, которое характеризуется разумным субъективным поиском истины, т.е. сугубо творческим рассуждением. Философия рассматривает креативное мышление как рациональный способ постижения наиболее сложных жизненных проблем с учетом традиционных ценностей личности. Реальная форма его существования - в глубинном критичном осмыслении знаний и мнений о реальных ситуациях в жизни личности и общества людей в целом. Субъективно-

субстанциональный характер творческого мышления состоит в способности формулировать научные проблемы как знание о незнании. Мироззренческий и мыслительный подход к постановке новых жизненных проблемных вопросов и их разрешению представляет философия - свободное, критичное и креативное размышление о бытии мира, общества и конкретного человека, способствующее поиску смысла жизни людей или их общечеловеческой мудрости.

Осознав и оценив философские истоки научного познания мира, общества и творческого мышления человека, можно понять и спрогнозировать будущее Земли и перспективы жизни других людей. Философское мышление творческой личности, отображая вещи, предметы, явления и процессы, происходящие в мире, осознанно «конструирует» (Кант) новые знания о саморазвитии природы, общества и человека, заявляя о себе как о познавательно-деятельном начале и в Космосе, и на планете Земля. В этом, собственно, и проявляются креативные философские истоки активной творческо-созидательной жизни и деятельности людей, которые в виде знания отображают бытие мира и одновременно задают его в своем сознании. Зададимся предельными вопросами: а как же сознание стало реальностью бытия мира и возможна ли творческая активность мысли? Как во Вселенной возникло живое существо, способное познавать, размышлять о мире и творить новое в нем? Возникает вопрос и о том, как же человеческая мысль обретает собственное предельное или философское обоснование знания.

Философия на базе творческого мышления людей как важнейшей функции сознания личности стремится исследовать не только его специфическую роль и значение в их жизни и деятельности, но еще и целенаправленно менять его к улучшению в различных видах и формах научного познания. Несмотря на то что в научном, биолого-медицинском и философском постижении роли и места человеческого мозга в бытии сознания как уникальной функции в духовной реальности бытия мира достигнуты значительные результаты, все же многое остается неясным и дискуссионным. Современное изучение мозга человека, взаимосвязей его физиологии с психикой остается наиболее важной проблемой философии и научной медицины. По сути, человеческий мозг, создав культуру и цивилизацию, остается самым загадочным творением естественной природы. Как он устроен, во многом известно, но далеко не во всех научных подробностях и философской основательности.

1.5. ФИЛОСОФСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ - ИСТОК НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Философское мышление личности знаменует переход к более глубокому знанию об изучаемых объектах. С его помощью осуществляется систематизация научного знания, объяснение и предсказание непознанных явлений. Отношение к философскому мышлению как идеальной деятельности мозга определяет суть философских учений: никто из мыслителей не обошел этой проблемы в своих творческих исканиях - научных, социально-культурных, религиозных, нравственных, особенно метафизических. Так, в христианстве оно понимается как исходная субстанция духовного бытия мира. А вот в качестве предмета философского постижения бытия мира дух лишился своих метафизических составляющих и рассматривался как гносеологическое явление, равнозначное субъективным переживаниям ученого и его творениям, с которыми примиряются интуиция и самонаблюдение. Наряду с идеалистическими понятиями «дух», «душа», «сознание» и т.д. как субъектами божественного творения зародилась и материалистическая идея о происхождении сугубо человеческого сознания из так называемой «мыслящей материи» (Энгельс), т.е. мозга человека.

Феномен сознания уже в эпоху Нового времени оказался в центре внимания ученых. Оно, сознание, указывало на человека, живущего и действующего со знанием о мире, существующем вне него самого. Понятие «сознание», отличное от духа и души, ввел в научный оборот еще Р. Декарт (1596-1650). При этом ученый отождествил его с мышлением. «Я мыслю» - значит «Я имею или обладаю сознанием». Сознание

представлялось философской рефлексией, т.е. размышлением о бытии окружающей действительности, и самосознание - как духовное бытие личности. И. Кант (1724-1804) самосознание представлял как новое философское понятие в виде «Я». Мир сознания в принципе немыслим без осознания роли и значения внешнего окружения человека и в собственном, внутреннем мире, т.е. в «Я». Сознание и самосознание - конечно, разные виды и способы отражения бытия мира природы и своего личного духовного бытия. Самосознание входит в емкую структуру сознания личности, составляя ипостась его физической и духовной сущности.

Знаменитый ученый-физиолог и философ И.М. Сеченов (1829- 1905), исходя из рефлекторного понимания природы человеческой психики, сформулировал научное понимание сознания и самосознания личности. Он считал, что человек непрерывно получает информацию извне о бытии мира и о себе от своего организма. Один из видов информации воспринимается обычным путем: собственный голос - слухом, форма тела - зрением и осязанием. Все другие виды информации идут как бы спонтанно изнутри человеческого организма и воспринимаются им логически, разумом, и интуитивно. Разные виды и формы информации проявляются в сознании человека в виде представлений и понятий или в виде неопределенных предчувствий, бессознательных ощущений. Это все представляет «человеку возможность относиться к актам собственного сознания критически, - писал И.М. Сеченов, - то есть отделять все свое внутреннее от всего приходящего извне, анализировать его и сопоставлять (сравнивать) с внешним, - словом, изучать акт собственного неотделимого от языка сознания»¹.

В центре критичного философского осмысления знаний о мире и человеке в нем всегда находился и находится интеллектуально нравственный (¹ Сеченов И.М. Избр. философ. и психол. произведения. - М., 1947. - С. 504.) человек как объект и субъект самопознания бытия мира и общества. Сущностное качество человека есть естественная наполненность его сознания научными знаниями о мире и обществе. Одна из центральных философских проблем - «способ, каким существует сознание и каким нечто существует для него, это есть знание», - отмечал К. Маркс¹. Сосуществование сознания и самосознания в принципе невозможно без наполнения их знаниями, и только посредством их человек способен реализовать все свои жизненные функции. Совершенствовать сознание и самосознание - значит постоянно наполнять их научными знаниями и философскими идеалами, чтобы активно использовать научный язык для передачи знаний от ученых к простым людям, что принципиально важно для решения современных задач.

Научное мышление неотделимо от языка науки. Хорошим доказательством может служить глубокое философское раздумье физика-теоретика и философа В. Гейзенберга о философских основаниях языка в теоретической физике, что дало ученому возможность понять не только морфологию науки в ее истории, но и оценить сопряжение философского креативного мышления с творческими научно-познавательными процессами. Ученому-физику удалось осознать суть нетрадиционной, философски конструктивной идеи квантовой физики, что и дало ему основание судить о том, как эффективно использовать способность научного вдумывания в принципиально другую языковую ситуацию науки - квантовой механики как новой языковой ситуации в научно-философском мышлении. В. Гейзенберг пришел к метафизическому заключению о том, что все научные понятия могут быть полноценными только в том случае, если они базируются на научно-языковой системе философских категорий, в которой раскрывается все то, что креативно осмысливается как новое мировоззрение.

Формирование новых научных понятий - это один из творческих процессов в философском осмыслении новых знаний о предметах, процессах, явлениях, происходящих в мире. «История физики не есть лишь последовательность экспериментальных открытий и наблюдений, - утверждал В. Гейзенберг, - она сопровождается развитием понятий или влечет его за собой. Именно неопределенность научных понятий принуждает физика обращаться к философским проблемам»². Аналогичные выводы можно сделать и по

отношению к другим наукам. История науки как креативная понятийная система вызывает преобразование (¹ Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведения. - М., 1956. - С. 633. ² Гейзенберг В. Развитие понятий в физике XX века // Вопросы философии. - 1975. - № 1. - С. 79.) научно-философского сознания у широких масс людей. Это есть динамичная духовная реальность, посредством которой познаются и преобразуются все иные виды и формы реальности - природная, социально-культурная, культурно-символическая и многие другие, включая и ее саму.

В диалектичном материализме сознание предстает как субъективная форма бытийности мира, отражающая реальность мира и реальность самого сознания в виде разных форм знания о бытии мира, общества и самого человека. Сознание у людей представляет собой функционирующую систему идеально-сущей мысли и многообразных знаний, ею порожденных. Г. Гегель обратил внимание на удивительный факт бытия самого сознания: мы окружены материальными телами, вещами, процессами, единственная функция которых есть идеально-сущее содержание, отличное от их телесного бытия. Сознание указывает на особенность человеческого бытия как его креативного развития. Это высшая форма психосоциокультурного состояния жизни человека, когда его сознание органично взаимосвязано с социально-культурной деятельностью других людей, когда их мышление использует научный язык, философские символы и смыслы.

Сознание, доказывал К. Маркс, «никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием»¹. Его содержательная и структурная направленность зависит от положения человека в природе, статуса в обществе и от его познавательно-творческой активности в науке и медицине. К. Маркс убедительно показал, что сознание бытийствует в мире как его самобытное отражение. Оно - высшая форма и вид отражения объективного мира, связанного с понятиями и логическими обобщениями, созданными разумом человека. Оно, с одной стороны, указывает на объективный и материальный фактор, а с другой - на психосоциальные формы активности человеческого мозга, его активности и продуктивности. Все это и составляет содержательное поле внутреннего (духовного) мира человека, ибо уникально увязывает материальную сферу жизни с ее идеальной формой отражения. А по Марксу, «идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней»².

Важнейшим тематическим разделом философии было и остается учение о познании, или гносеологии. Это понятие включает все, что касается осознания сути и смысла исследования как добывания знаний (¹Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 3. - С. 25. ² Там же. - Т. 23. - С. 21.) и их понимания в целях разумного преобразования и совершенствования мира, в котором живет человек. Эта уникальная метафизическая концепция познания мира и познавательных способностей человека стала называться гносеологией. Это и строго научное исследование природы и общества, или эпистемология. Теория познания связана с изучением самой познавательной деятельности на всех этапах научного мышления. На ранних этапах становления философской культуры мышления существовало стремление понять роль практического познания. Ныне наука и медицина совершили триумфальное восхождение в социально-культурное пространство научно-творческой деятельности. Возникла профессиональная потребность в креативной форме философского мышления.

Философской задачей традиционной гносеологии было и остается изучение и развитие познавательного мышления, т.е. критичного и креативного. Однако это понятие интерпретировалось в разное время по-разному. С одной стороны, считалось, что познавательным мышлением является такой мыслительный процесс, который ведет к истине, т.е. знанию, соотносящемуся с объектом. На этой позиции стоял еще Аристотель и многие мыслители более поздних веков. Это так называемая философская материалистическая идеология познания мира и общества. Она ставит задачу искать материальный критерий для понимания сути и смысла человеческих мыслей, определяемых объективной реальностью. С другой стороны, познавательное мышление

выступает творцом, генератором знаний, которые истолковываются не как идеальный аналог действительности, а как креативная работа разума. Это направление гносеологического учения стало крайним выражением субъективного идеализма.

Диалектико-материалистическая гносеология в научном познании мира творит идеи и новые методы исследования мира. От их воздействия на сознание креативной личности приводит ее в некое сомнение. Это есть универсальные принципы в гносеологии как законы и категории диалектики, гласящие об объективном саморазвитии бытия и знаний о нем. Философия подвергает критичному осмыслению весь познавательный процесс и знание, полученное в экспериментальном и теоретическом исследовании. Поскольку субъектом научного познания является человек, то он должен использовать все данные философской гносеологии, медицины, этики, культурологи, социологии и всех других наук о человеке. Знание как важная структурная единица сознания имеет удивительное свойство, раз возникнув, приобретает собственную жизнь во времени и логику саморазвития, независимо от воли и желания людей. Оно проникает в сознание людей, как только они начинают сознавать, понимать свою причастность к бытию мира, общества и человека.

Б. Рассел утверждал, что «ученого отличает не то, во что он верит, а то, как и почему он верит в это. Его верования не догматические, а опытные. Они базируются на доказательствах, а не на авторитете или интуиции»¹. Он философию назвал особой ментальной верой, позволяющей вырабатывать свои суждения и давать свои оценки тем или иным событиям, происходящим в природе и обществе. Всякая вера обязательно имеет свой предмет познания. Человек ведь не просто верит, а верит во что-то и кому-то. Именно с веры и зарождается первый контакт между субъектом и объектом познания. Ничто не может выступать предметом веры в виде независимой от сознания объективной реальности. Нельзя верить в объект просто как в таковой, а можно и нужно верить только в те или иные идеальные представления о каком-либо объекте, т.е. знания. Вера есть непосредственный компонент сознания, направляющий его на поиск новых знаний. Все первоначально полученные знания принимаются людьми на веру.

Философски рассуждая о функциональной содержательности сознания, надо указать и на несомненный факт, что оно не дается человеку от природы. Оно *предопределяется* обществом людей по его же образу и подобию, но с учетом природных способностей и возможностей организма человека. Поэтому сознание по содержанию было и есть общественно, а по форме проявления - индивидуально. Сознание есть субъективная реальность, посредством которой познаются и преобразуются разные виды реальности - природная, социально-культурная и сугубо собственная, как духовная сфера жизнедеятельности людей. А происходит это вследствие проникновения и закрепления в сознании первоначально веры во что-то, различных мнений, затем жизненного опыта и научных знаний. Все это представляет безграничное пространство идеальных форм отображения объективного мира вещей и предметов, явлений и процессов, открытых для возникновения новых знаний о них.

В саморазвитии сознания огромная роль принадлежит *памяти*. Более того, без нее в принципе немислимо человеческое сознание. Но и у животных есть память, и довольно неплохая. Они ею пользуются, повинаясь инстинкту. Человеческая память - это интеллектуально-нравственное (¹ *Рассел Б. История западной философии. - М., 1997. - С. 494.*) достояние личности. Память представляет критичное и целенаправленное, насыщенное знаниями и опытом сознание личности. Она отражает имманентную способность человека хранить в сознании и самосознании огромный массив знаний, которые можно в нужный момент вспоминать для практического использования как интеллектуальный инструмент в деле изучения и преобразования мира. При этом сознание личности нацелено на тот или иной объект реальности: будь то объективные или субъективные моменты или сюжеты бытия мира, общества и самого человека. Сознание

личности всегда интенционально (лат. *intention* - стремление), т.е. нацелено на понимание всех имеющихся знаний и мнений.

Важнейшим компонентом сознания личности является ее самосознание. Оно весьма многослойно, но главное в нем понимание самого себя как некоего телесного качества и духовного свойства, указывающего на нечто самобытное и самодостаточное в человеческой бытийности. Бытие самосознания личности обладает способностью к самоидентификации себя с собой. Оно позволяет самокритично оценивать себя и отношение к себе подобным: родным, сослуживцам, товарищам и т.д. Но при этом самосознание позволяет давать себе креативную самооценку: своему организму, психике, разуму, образованию, поступкам и т.д. Это - показатель духовной развитости человеческого сознания на качественно ином уровне - самосознании. Самосознание делает личность и в нравственном, и в правовом отношении ответственным гражданином государства и мира, а в профессиональном деле - компетентным специалистом, во взаимном общении с людьми - обязанным быть гуманным, корректным и внимательным человеком.

В содержании человеческого сознания есть и функционируют многие другие уникальные духовные компоненты. Они определяют суть и креативный смысл сознания: его аналитические и критическо-творческие функции, а также иные интерпретации традиционных и новых знаний. Но особо цементирующим компонентом сознания, без которого все остальные блекнут или даже исчезают, является врожденная феноменальная сугубо человеческая способность выражать свои чувства и мысли в системе общепринятых символов и смыслов в жизни и деятельности. Это искусство разумно-логического построения человеческой речи в целях общения и понимания людей. Понимание и разрешение жизненных проблем возможно лишь с помощью образно-понятийных абстракций живого языка. Только понятийно-образный научный язык создает коммуникативную среду, в которой устанавливается взаимное замещение сознаний многих людей. В современном языке эхом отражается дух социально-культурного и научно-технического прогресса.

Современный научно-философский язык наполняет самосознание ученых, медиков и всех других специалистов, а также граждан жизненно необходимыми для них знаниями. Без научного языка сегодня невозможна трансляция инновационных знаний от поколения к поколению, а значит, и обогащение духовной культуры и саморазвитие техногенной и информационной цивилизации. Философское осмысление интеллектуально-нравственных функций сознания в жизни и деятельности человека способствует конвергенция (лат. *con* - вместе и *vergo* - склоняю) языка и научного знания. Язык - это стимулятор развития нового знания. Воздействие языка на сознание людей, творчество их мышления связано со способностью словесности открывать новые горизонты человеческого бытия и стимулировать как интеллектуально-научный, так и культурно-социальный расцвет личности. Главная инновационная цель совершенствования языков состоит в том, чтобы философски возделывать поле креативных смыслов, ибо только они реализуются в сознании ученых и медиков.

Контрольные вопросы

1. Каковы признаки философской деятельности в духовной культуре?
2. Почему философию называют душой всей культуры?
3. В чем принципиальное отличие философии от других наук?
4. Как исторически соотносятся миф, религия и философия?
5. Каковы предпосылки возникновения философского мировоззрения?
6. Как воздействует философия на науку и медицину?
7. Какие творческие задачи решает философия в современном мире?
8. В чем специфика креативного философского мышления?
9. Почему философия - разумная эволюция творческой мысли?
10. Какова роль философии в решении актуальных проблем человечества?

11. Каковы место и роль философии в исторических типах познания?
12. Что служит источником творческих исканий разума?
13. Обладает ли философия практической ценностью?
14. В чем феномен научно-творческого мышления?
15. Почему философию называют началом духовной культуры?
16. Какую роль играет философия в развитии креативного сознания?

Глава 2. ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ НА ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ РАЗЛОМАХ

История философии есть нахождение мыслью самой себя.

Г. Гегель

Для того чтобы понять современное состояние мысли, вернейший путь - вспомнить, как человечество дошло до него.

А. И. Герцен

Философия - самая незащищенная сторона культуры...

Ее теснят отовсюду.

Н.А. Бердяев

Согласно мнению шведского врача и ученого-натуралиста Карла Линнея (1707-1778), возникновение разумного человека началось где-то 30 тыс. лет назад. А с осевого времени он становится креативным. Этот термин введен немецким философом Карлом Ясперсом (1883-1969) для обозначения нового периода в истории человечества, когда на смену мифологическому мышлению и мировоззрению приходит принципиально новое - философский, или творческий тип сознания человека, который существует и поныне. К. Ясперс датирует осевое время 800-200 годами до нашей эры. По его мнению, философские учения осевого времени (которые в измененном виде существуют и до сих пор) отличаются творческим рационализмом и стремлением критично осмысливать и переосмысливать знания о мире, существовавших нормах, обычаях и традициях.

Современный системный анализ становления и саморазвития философии свидетельствует об исторической борьбе различных концептуальных видов мировоззрения. Известные философские учения и школы включают все метафизические принципы и идеалы предшествующих философских школ. Г. Гегель (1770-1831) писал, что история философии внутренне последовательное поступательное движение мысли, которая разумно внутри себя и определяется своей идеей, априори... каждая система философии необходимо существовала и продолжает еще и теперь существовать. Именно поэтому необходимо постигать творческий смысл истории становления и саморазвития философской мысли в ключе гуманитарного рационального развития людей и формирования среди них креативных личностей как субъектов производства нового знания о мире и обществе.

2.1. ВЕЛИКИЕ ИДЕИ И ИДЕАЛЫ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ФИЛОСОФОВ

Каждая историческая эпоха рождала своих гениальных творцов великих идеалов и теорий мирового развития. Они формировали прогрессивное сознание людей последующих поколений, не сознающих порой, что познание подчинено высокой общечеловеческой цели: понять самих себя, постигая свои творческо-созидательные способности, являющиеся частью мироздания и связывающую их с ним. В этом интеллектуально-нравственная связь духовного и физического человеческого самочувствия. Человек стремился познавать себя и свое место в мире с момента появления на Земле. Невидимая для человеческого сознания и самосознания часть мира, а зачастую и неосязаемая духовная реальность бытия жизни людей сопрягаются с объективной действительностью. Об этом, кстати, уже частично изложено в философских источниках, дошедших до современных людей из глубин веков.

Наиболее древним видом познания бытия было и остается обыденное, т.е. повседневное познание окружающей среды обитания людей и себя в ней. Оно органично взаимосвязано с так называемым *здравым смыслом*. Да, человек способен глубоко вникать во все проблемы бытия мира и человеческого бытия. Но это удел креативных специалистов, профессионально осмысливающих все полученные знания, или философов. Однако здравый смысл простых людей в практической жизни нацеливает сознание на постоянный поиск универсальных знаний сохранения здоровья во имя достижения счастья как для себя, так и для других людей. Это - люди духовно богатые, зачастую не

передаваемые словами их знания и мнения, далеко не профессиональные, но, как правило, жизненно необходимые для повседневной деятельности.

Так, философская рефлексия над жизненными проблемами людей впервые громко заявила о себе в учении Сократа (ок. 469-399 до н.э.). Согласно ей сутью и смыслом жизненных знаний становится все то, что сотворено человеческим разумом. Посетив еще в молодости храм Аполлона в Дельфах, Сократ проникся глубоким жизненным смыслом надписи, начертанный мудрецом Хилоном над входом: «Человек, познай самого себя». Этот призыв стал девизом для него и будущих философов, ищущих истину, добро и красоту в жизнедеятельности человечества. Он превратил мифический тип мысли в творческо-философскую рефлексию познания мира и особенно человека. А ученик Сократа Платон (Аристокл, 427-347 до н.э.) обратил внимание на самопознание человека - философско-творческое осознание себя как творца знаний и практических дел. У него философская рефлексия на разум человека стала высшей жизненной добродетелью. А в учении Аристотеля (384- 322 до н.э.) философская рефлексия проявилась в творчестве субъекта культуры: науки, медицины, искусства и т.д.

Великое интеллектуальное просветление сознания человечества получило название «античная философия», которая просуществовала более 1200 лет. Эта эпоха длилась до середины I тысячелетия новой эры. Первой же философской школой в древней духовной цивилизации считается *милетская* школа (по имени греческого полиса Милета в Малой Азии - Ионии). Здесь произошло критичное и креативное осознание мифологических представлений о бытии мира природы. Здесь же стала формироваться и философская традиция, отцом которой считается Фалес (640-562 до н.э.). Согласно ему, все в мире произошло из воды (океана) и основывается на этом первоначале. Г. Гегель в фалесовском всеобщем, или первоначале мира, узрел переносное, символическое значение, т. е. увидел не простую воду в физико-химическом смысле, а «воду как мысль» или абстрактную идею о саморазвитии мира.

Кроме знаменитого Фалеса выдающимися мыслителями милетской школы были Анаксимандр (ок. 611-546 до н.э.) и Анаксимен (ок. 585- 524 до н.э.). Если Фалеса можно считать первым физиком, то первым метафизиком (греч. *meta* - после *ph*)/*sh* - природа) - Анаксимандра. Он был философом, указавшим на первоначало бытия мира беспредельное, безграничное - апейрон. Его он считал первопричиной (субстанцией) всего сущего. После Анаксимандра Анаксимен вернулся от метафизического понятия «апейрон» как первоначала бытия к его физическому представлению - воздуху, который сгущается или разрежается. Это было возвращение к философской идее о существовании универсального вещества, из которого все происходит и в которое все погружается. Учитывая склонность древнегреческих мыслителей искать первопричину в самой природе, их называли натурфилософами или, иначе говоря, философами природы.

Одной из важных идей в структуре античной философии стало учение о мировом логосе (греч. *logos* - разум, мысль, слово), якобы разлитом во Вселенной и логосе человеческом как силе его разума. В обычном употреблении он был живым словом, мыслью, а затем и речью. Часто этим термином обозначали суждения, решения, как правило, осмысленные и упорядоченные, т.е. разумные, а значит, и нравственные. Кроме того, в древнегреческой традиции логос рассматривался и как жанр творческой прозы, отличный от поэзии, как диалог действующих лиц. Однако в современном философском языке логос чаще всего означает процесс рационального проникновения креативно мыслящего человека в суть и смысл природных явлений и процессов. Эта ключевая философская проблема получила закрепление в учении Гераклита из Эфеса (ок. 520-460 до н.э.). Он считал, что необходимо искать (!) первоисточник или первопричину развития мира, т.е. ту основу, которая указывает на саморазвитие вещей и явлений.

Важнейшим понятием в философских размышлениях Гераклита следует считать Логос. В древнегреческом языке в VI-V вв. до н.э. это понятие имело немало разных значений - от значений «слово», «рассказ», «учение» и до значения «творящий мир

разум». В понимании Гераклита Логос существует вечно и все в мире происходит согласно Логосу. По сути дела, Логос - это всемирный закон, творящий и управляющий вселенной и людьми. Он проявляется везде и во всем - в природе, в обществе, в креативных умах и душах людей. Суть и смысл понятия «Логос» раскрывается Гераклитом как важнейший принцип бытия - это, если говорить современным языком, закон борьбы и единства противоположностей или диалектический закон. От него ведет начало и понятие «гносис» (греч. *gnosis* - творящее знание), которое обозначало познание мира, результатом которого становилось новое знание. От слова «гносис» произошло понятие «диагнос» и «врачебный диагноз» (греч. *diagnosis* - распознавание).

В философском учении Гераклита первопричиной мира назывался огонь как символическая основа всего, в чем нуждаются природа и общество. Он, будучи в печи, согревает человеческое жилище и позволяет готовить пищу. Он существует и в виде погребального костра, фиксируя финал человеческого бытия на Земле. Огонь, согревая дом человека и облагораживая его обыденную жизнь, в то же время способен сжигать, уничтожать его. Огонь у Гераклита - это необычное явление, согревающее, но и сжигающее все, что горит. Он - символ стихии и начало одушевленной и разумной жизни. Понятие о бытии огня у мыслителя получило гносеологическое и нравственное значение, поскольку он представлял начало мира и человека в нем, обладал внутренней энергетикой или имманентной силой созидания бытия и судом совести.

Этот древнегреческий философ в познании природы различал роль чувств и творческого мышления. Он называл целомудрие «величайшей добродетелью, ее мудрость в том, чтобы говорить истину и действовать согласно природе, осознавая: Здравый рассудок - у всех общий»¹. При этом Гераклит предупреждал, что «многознание уму не научает и мудрости не прибавляет». Сам же мудрый мыслитель, прозванный при жизни «темным» (из-за трудности понимания его учения), высоко ценил человеческий разум и образованность людей. Гераклит был тем античным мыслителем, который заострил внимание всех последующих философов на необходимости соединения в диалектическое единство таких противоречивых понятий, как движение и покой, жизнь и смерть.

Другой, не менее выдающейся философской традицией в античности было учение Пифагора (ок. 570-496 до н.э.) и его учеников - пифагорейцев. Особой чертой этого философского учения стало осмысление всеобщего, исходящего не из материальных вещей (как Фалес, Анакси-мен, Гераклит), а из арифметических или геометрических абстракций в виде чисел. Историки философии, кстати, приписывают Пифагору и введение им в научный и литературный оборот самого слова «философия». Пифагор якобы говорил, что сам он не мудрец, как его называли ученики, а любитель мудрости и творчески стремящийся к поиску первопричины всех вещей. И дело здесь даже не в самой любви к мудрости, а в умении искать, творить ее и овладевать ею. Это есть уникальная способность светом человеческого разума постигать и объяснять сложнейшие вехи в человеческой жизни, но главное - делать соответствующие выводы, чтобы жизнь была осмысленной, понятной и, конечно, счастливой.

Примерно в это время в Элее зародилась принципиально иная философская традиция, утверждающая неподвижность бытия. Одним из основателей этой школы стал Парменид из Элеи (ок. 515-450 до н.э.). Он считал, что все в мире едино, целостно и неизменно. Указывая на «несотворимость, неразрушимость и неизменяемость» в мире, он указал на тождество реально существующего и мыслимого. Этот философ, как и Гераклит, источником получения истинного знания о мире называл креативный человеческий разум. Выдвинув идею о неизменяемости¹ Фрагменты ранних греческих философов. - М., 1989. - Ч. 1. - С. 198. мира, Парменид внес в философский язык и новое понятие - *бытие*. Это есть и мысль, и судьба, и истина, и творец мира. Бытием он называл умопостигаемую сущность. Вместо воды, воздуха или апейрона как мировых первоначал, как множества арифметически или геометрически представляемых первоэлементов в мире он указал на

единую и всеобщую субстанцию, т.е. бытие, которое можно только помыслить, но невозможно наглядно увидеть или представить.

Одним из оригинальных философов античности был и Эмпедокл (ок. 490-430 до н.э.) - ученик пифагорейцев, поэт и ученый. Ему принадлежит мысль о естественном отборе в мире животных. Он писал и о наследственности в развитии живых организмов. Его считают разработчиком учения об ощущениях. Мыслитель первым назвал движущими силами жизни - Любовь и Вражду, предположив, что все на Земле возникает от противодействия естественных сил. Любовь облагораживает живые существа, а Вражда уродует. Любовь соединяет разнородные элементы, а Вражда разъединяет. Но без Вражды нет и Любви, их целесообразного циклического круговращения.

Имя следующего выдающегося философа связано с Афинским полисом - центром высокой образованности и гражданской демократии. Это - Анаксагор (500-428 до н. э.). Он первым стал учить философскому мышлению, заявив об уникальной способности человеческого ума (греч. *нус*) познавать природу. Ум представляет совершенное явление во всей Вселенной, ибо способен творить знание обо всем, что есть в мире. Анаксагору принадлежит и идея о панспермии - занесении жизни на Землю из Космоса.

Но наиболее полно и системно учение о миропорядке представил Демокрит (ок. 460-370 до н.э.) - энциклопедист и представитель атомистического направления в познании мира. Естественный порядок в природе он видел в материи, состоящей из великого множества мельчайших неделимых атомов (греч. *atomos* - неделимый), плотных и непроницаемых частиц.

Идея атомизма возникла еще в древневосточной культуре и была творчески переработана Демокритом. Она была философски переосмыслена и оформлена как целостная концепция. Все атомы вечны, они не уничтожаются и вновь не появляются. Атомы не имеют цвета и запаха. Их число бесконечно в мире. В творческом мышлении он увидел сопряжение земного человеческого разума с космическим порядком, который предстает в пространственно-геометрическом виде как выражение высшей гармонии. Он выработал и учение о детерминизме. Согласно ему, познание мира бывает темным (неистинным), связанным с ощущениями, и светлым (истинным) - с логикой творческого разума.

Следующий этап в развитии античной философии связан с мыслителями Афин. Демократические устои города позволили достигнуть важных изменений в интеллектуальном климате и нравственной атмосфере общества. В Афинах возникла духовная потребность в принципиально новой философии, ищущей ответы на вопросы человеческой жизни и деятельности. Для философии этого периода характерно переключение внимания с познания природных проблем на изучение этико-социальных аспектов человеческого бытия. Из размышляющих созерцателей природных явлений и процессов философы превратились в мыслителей нового качества. Их внимание привлекли проблемы воспитания и образования человека, как специалиста, так и личности. Уже в учении Демокрита большое место занимали проблемы этики, вопросы о справедливости и достоинстве.

Решение этических задач в основном взяли на себя софисты (греч. *sophistes* - знаток), первые профессионально занимающиеся воспитанием людей. Их называли еще учителями жизни. Эти мыслители поколебали духовные основы старого древнегреческого общества, оберегавшиеся и защищавшиеся первыми философами. Софисты пробудили интерес к духовной жизни человека, указав на критически-рефлексивные отношения к себе и другим людям, к явлениям общественной жизни. Они способствовали становлению таких дисциплин, как логика, этика, риторика, политика. Они первыми начали разрабатывать научные принципы логики как творческой мысли и грамотной речи. Софисты учили ораторскому искусству и строгой логической убедительности речи. Логика и риторика превратились у них из искусства в науку убеждать, чтобы грамотно рассуждать и доказывать свою правоту в жизни.

Идеи софистов пронизаны оптимизмом: человек у них свободен, культурен, автономен по отношению к естественной природе. Однако софисты не были мыслителями единой философской школы. Их объединяло общее стремление к профессиональной педагогике. А вот увлечение диспутами, подвигало их к обучению учеников риторике как форме ясного выражения своих мыслей и красноречия. Они за плату давали уроки по самым разным дисциплинам, но в основном по социально-гуманитарным. Стремление же софистов к созданию нравственных принципов справедливой жизни, с помощью которых можно осуществлять порядок в мироздании, особенно в обществе, ознаменовалось поворотом к созданию философии морали.

Согласно софисту Протагору (ок. 490-420 до н.э.), если врач способен делать человека здоровым посредством лекарств, то софист делает его духовно здоровым в результате разумных суждений и этических советов. Высоко ценя разум в организации здорового образа жизни людей, софисты сомневались в существовании богов и их участии в устройстве человеческой судьбы. Они считали религию суеверием. Протагор заявлял: «О богах я не могу знать, есть они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, и вопрос темен и людская жизнь коротка»¹. За эти атеистические взгляды и его жизненные позиции он был казнен.

Среди выдающихся мыслителей классической философии первейшая роль принадлежала Сократу. Главной задачей всей своей жизни он считал обучение человека философскому мышлению. Этот великий мудрец античности, по замечанию К. Маркса, стал «воплощенной философией», или «демиургом философии». Сократ связал свою жизнь и деятельность с философией. Он отличался от других мыслителей тем, что стал носителем не божественного, а человеческого разума и «не пророком, а общественным человеком»². Сократ хотя и посмеивался над глупостью людей, любил и уважал их. В общественном мнении он предстает в образе мудреца, ироничного собеседника, общительного и добродушного человека. В конце жизни его привлекли к суду и казнили. Он обвинялся в вольнодумстве и нравственном развращении юношества обучением их самобытному и творческому мышлению.

Своим философским призванием Сократ считал воспитание добродетели, справедливости, гражданственности и мужества. Он в познании использовал майевтику (греч. *maieutike* - повивальное искусство) как умение извлекать скрытое знание с помощью искусно наводящих вопросов. По мнению Цицерона (106-43 до н.э.), Сократ «спустил философию с неба на землю», актуализировав нравственную проблематику. Ему фактически удалось примирить философию для избранных с философией для всех. В философии Сократа, истинные гражданские добродетели находятся в человеке в его духовном состоянии. Философия необходима людям как интеллектуально-нравственное обучение тому, как правильно жить, творить свое счастье и счастье для всех ¹ Цит. по: *Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.* - М., 1979. - С. 375. ² *Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений.* - М., 1956. - С. 199, 135. людей. Кстати, Сократ называл себя «повивальной бабкой» мудрости. Если его мать как повивальная бабка помогала родиться человеку, то он как философ помогал человеку стать человеком.

Влияние философских взглядов Сократа было очень сильным, свершая в учениках по сути своей духовную революцию. Учеником и продолжателем его дела стал профессиональный философ античности - Платон (Аристокл, 427-347 до н.э.). Философские учения этих мыслителей неразрывны. Они являют собой взаимосвязь и неразрывное единство, общность творческого поиска и вклада в мировую культуру мысли. Великая античная эпоха отмечена идеями выдающихся ученых и самобытных гениальных философов. Они, создав оригинальные философские системы - платонизм и перипатетизм или аристотелизм, просуществовавшие столетия, заложили традиции критического осмысления проблем саморазвития мира, общества и человеческого мышления.

Платон представлял философию как «уподобление богу» человеческого разума и истолковывал ее так: «Уподобиться богу - значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым». Он проповедовал смысл гуманный философии Сократа. Но если Сократ занимался нравственностью и природу в целом не исследовал, то идеи Платона относятся к миру в целом. Он стремился сформулировать общие выводы из чувственного восприятия вещей и явлений природы. Для этого Платон предложил нечто другое как результат его разумно-творческого дела. Аристотель писал: «И это другое из сущего он назвал *идеями*, а все чувственно воспринимаемое, говорил он, существует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо через причастность эйдосам существует все множество одноименных с ними [вещей]»¹. Идеи Платона представляли абстрактные мысли и мыслимые образцы вещей. Причем каждая вещь или явление природы содержали в себе идею.

Наивысшая идея у Платона - это идея бога, который, будучи творцом порядка в мире, т.е. демиургом, создал и мировую бестелесную душу как некую движущую силу. Бог у него сопрягался с идеей Блага. А душа человека тоже идея, но которая знает другие идеи и становится нусом или разумом. И он уже выступал не просто знатоком чего-либо в бытии мира, а активным деятелем и творцом знаний эмпирического мира. При этом Платон различал чувственное и интеллектуальное познание сути и смысла вещей, которое представляло сферу *припоминания* о бытии мира идей. Такое познание ставило и обосновывало свою (¹ Аристотель. Соч.: в 4 т. - М., 1976. - Т. 1. - С. 79.) основную задачу познания (анамнесис) - вспомнить то, за чем наблюдала душа, пребывая в мире всеобщих идей.

Этическое учение Платона было нацелено на постижение человеческой души: разумной и чувственной. По Платону, высшая, разумная душа созерцает вечный мир идей, стремится к благу, а низшая, чувственная - измененная и грубая. От житейской суеты, от конкретных вопросов бытия философ призывал людей перейти «к созерцанию того, что есть справедливость и несправедливость сами по себе и чем они отличаются от всего прочего и друг от друга, от вопросов о том, счастлив ли царь своим золотом, к рассмотрению, каково в целом царское и человеческое счастье или несчастье и каким образом человеческой природе надлежит добиваться одного или избегать другого»¹. Философу было очевидно, что мир, в котором люди осуждают и казнят благородного Сократа, не может считаться справедливым и люди не могут жить в согласии и гармонии с таким миром.

Интеллектуальной вершиной античной философии называют Аристотеля как оригинального мыслителя и ученого-энциклопедиста. Это уникальный творец естественнонаучной философии. Он стал «самой универсальной головой среди древнегреческих философов, мыслителем, исследовавшим существенные формы движения мышления» - так называл Аристотеля Ф. Энгельс. Его труды охватывали практически все области познаваемого мира и общества. Будучи учеником Платона, он преодолел слабые места в его учении, выступив против его главного постулата о трансцендентном мире идей или мире Гиперурании. У Аристотеля «вечным двигателем» является бог. К миру сверхчувственных идей он относил и человеческую душу, которая находится в формах как *потенции* вещей, олицетворяющих творческий стимул и цель, выступая против рабского, зависимого от других образа мышления.

Философ учил, что познание вещей, предметов, процессов и явлений мира есть постижение их идей. Свое учение Аристотель называл первой философией, а впоследствии ее назвали метафизикой (греч. *meta ta physika* - после физики). Его философские изыскания были не только в высшей степени обобщением всех достижений античных мыслителей, но и критическим переосмыслением их, логической переработкой всей предшествующей философии как духовного явления человечества. В его учении все конкретные науки получили освещение с точки зрения философии. Он основал и собственную философскую систему познания, опирающуюся на метафизику и логику,

которые образует ее основу (¹ Платон. Соч.: в 3 т. - М., 1972. - Т. 2. - С. 269.) Истина для Аристотеля превыше всего, невзирая на авторитеты: «Платон мне друг, но истина дороже». По Аристотелю, целью познания мира и человека в нем является устремленность к истине, нахождению точного знания о вещах и явлениях природы, а значит - сущего.

Аристотель, будучи сыном придворного врача царя Филиппа, получил хорошее образование. Он увлекался медициной, но практикующим врачом не стал. Однако для него медицина осталась родной и близкой областью в его научной деятельности. Он в научных трудах и сложнейших философских трактатах использовал аргументы из медицинской сферы и биологической области. Биология и медицина давали материал ему для философского осмысления природы человека и его души. По Аристотелю, душа имеет качественные уровни: низшая (растительная) душа, средняя (животная) и высшая - разумная (человеческая). В разумной душе он рассматривал творческую мыслительную субстанцию, но органично связанную с телом, придающую смысл и цель жизни человека. Душа же - это *энтелехия* (греч. *entelechia* - целеустремленность) или внутренняя творческая энергия. Душа человека исчезает вместе с гибелью тела.

Аристотель сформулировал дефиниции разумной деятельности: дедукции и индукции в логике, определил смысловую сущность понятия, суждения и умозаключения. А его метафизика, или первая философия, объясняла источник разумного самодвижения к творческому развитию, опираясь на «философского бога» (мысль мысли, чистая форма мысли, недвижимый двигатель) как высшего акта. Физика же, или философия природы (тогда - натурфилософия), объясняла цель и смысл виталистического (жизнеутверждающего) миропонимания. Разум и креативное мышление - это все то, чем является специфический философский фактор развития. Созданная Аристотелем мораль - практическая философия наряду с воззрениями античности по поводу естественности рабовладения - в то же время была прогрессивным явлением, отражающим сущность человека в географической, социально-экономической и политической реальности.

Аристотель подвел итоги саморазвития философской мысли в античности начиная с первых философов-физиологов и до Платона включительно. Причем философская школа Аристотеля не завершает античной философской мысли. По мнению выдающихся современных философов мира, учения Сократа, Платона и Аристотеля стали классикой античной философии. Она считается наивысшим уровнем достижения в свободном и критичном осмыслении знаний о мире, обществе и самом человеке, завершив тем самым наиболее зрелый и творческо-инновационный период в развитии философской мысли. Без ее воздействия на умы людей нельзя оценить достижения мыслителей Нового времени, как и достижения различных форм духовной культуры современности. Но как бы ни были высоки достижения философии античного классического периода, нельзя переоценивать ее завершающий этап.

Во времена македонских завоеваний и подчинения греческих городов Риму он становился культурным центром человеческой ойкумены для творческих людей. Рим становился средоточием и философской мысли античности. Особое распространение получили учения эпикурейцев, стоиков. Помимо историков, юристов, писателей и философов Рим прославился учеными, инженерами и медиками. Медик Гален (131-201), будучи личным врачом императора Марка Аврелия, писал на медицинские и философские темы («О взглядах Гиппократов и Платона»). В философии Рима поменялась мировоззренческая ориентация и мыслительная направленность. Философия из теоретической системы рационализма превратилась в настроение людей, как бы потерявших себя в мире. Ее интерес сосредоточился на судьбах отдельных людей. В новых школах основными акцентами эллино-римских учений стали осмысление жизни индивида, деление философии на логику, физику и этику.

Этическая концепция обосновывается в индивидуализме и эвдемонизме. Этика цинизма, или кинизма, строилась на аскетизме, освобождении зависимости от жизненных

удовольствий. Основой счастья и добродетели киники видели в отказе от богатства, славы, чувственных радостей. Название кинизма связано как бы с собачьей жизнью (греч. *kynikos* - киник от *kyon* - собака). Начало кинизму положил Антисфен из Афин (ок. 444- 368 до н.э.) - ученик Сократа. Высшей добродетелью он называл разум и свободу, осуждая удовольствия, расслабляющие души людей. А киник Диоген Синопский (ок. 400-325 до н.э.) еще более усилил моральный экстремизм учения Антисфена, возведя аскетизм в идеал человеческой жизни. Он демонстративно жил в некоей бочке, питался подаванием, отвергая любые этические условности в человеческом общении.

Принципиально иное философское понимание бытия мира и человека в нем было в учении Эпикура (342-271 до н.э.). Он, как и Демокрит, считал, что все в мире состоит из атомов и пустоты. Однако указывал и на случайное в поведении атомов. Эти идеи стали условием для объяснения свободы человека. Ощущения, по Эпикуру, являются основой для общих представлений, которые сохраняются в памяти. Но он прославился не только как физик-атомист, но и как философ-моралист. Удовольствие и наслаждение - это альфа и омега его этики. «Ничто человеческое мне не чуждо» - кредо жизни. Основным принципом эпикурейцев является получение удовольствия, чувственной радости как принцип гедонизма (греч. *hedone* - удовольствие). А их философию называли эвдемонической (греч. *eudaimonia* - счастье), где этика связана со стремлением человека к счастью.

Идеал жизненного счастья у Эпикура - достижение атараксии (греч. *ataraxia* - невозмутимость, спокойствие) как жизненной безмятежности. Счастье, проповедуемое Эпикуром, достигается не уходом людей от жизненных проблем и отшельничеством, как предлагали стоики и скептики, а исследованием природы, обретением знаний о ее сокровенных тайнах. Именно это и позволяет людям сохранять душевное спокойствие, которое ведет к состоянию атараксии, позволяющей через познание бытия мира преодолеть страх и освободиться от личных тревог. Философ считал, что счастливая жизнь у людей исключает у них всякий страх и боязнь. В том числе и страх перед вмешательством богов в человеческую жизнь, страх перед неизбежной смертью и загробным миром. Он резонно заявлял: «Смерть не страшна: я до нее, а она - после меня».

Таким образом, к началу нового тысячелетия проявились принципиальные изменения в содержании философии, хотя кумиром по-прежнему оставался Сократ, его учение о человеке и его саморазвитии. Но сначала в Греции, а затем и в Риме становится массовым принципиально иное философское учение о мире природы и человеке - *скептицизм* (греч. *skeptikos* - критикующий). Это уникальный философский подход при осмыслении мира, подвергает сомнению саму возможность постижения его истинной реальности. Скептики сомневались во всем, даже в логическом познании. Они признавали только непосредственное восприятие. Философы скептицизма утверждали, что человек ничего не знает о природе вещей и поэтому должен воздерживаться от суждений. «Если я чего-либо не знаю, то этого не существует» - их философский принцип. Основателем философии скептицизма считается Пиррон из Элиды (360-270 до н.э.) Его учение нацеливало на воздержание, ориентировало на достижение атараксии для душевного успокоения конкретного человека.

Влиятельным течением философской мысли того времени стал *стоицизм* как философия разочарования. Ее цель - поиск жизненного пути с опорой на мудрость. Он возник еще в IV в. до н.э. в Греции, но расцвел в Риме. Его основал Зенон из Кития (336-264 до н.э.), а продвинул в римский период Эпиктет (50-138 н.э.). Зенон ставил задачу: «Жить согласно с природой, и это то же самое, что жить согласно с добродетелью»¹. Стоики видели в философии возможность достижения человеческой мудрости. Она должна быть слугой мыслителей, развивающих разум и укрепляющих силу духа людей, учить их мужеству. Она настраивала их на преодоление проблем и невзгод в жизни, придавая ей высокий смысл.

В раннем стоицизме особое место принадлежало познанию сути и смысла жизни людей для достижения душевного покоя. При этом они не третировали, а наоборот, возвышали такие ценности, как здоровье, красота, сила, любовь. Исходя из признания, что у всех людей одна природа, они осуждали рабство. Эпиктет и Сенека (ок. 4-65) утверждали, что человек, наделенный разумом и свободной волей, не должен быть рабом, он не подлежит насилию и подчинению². По Сенеке, мораль сопрягается с человеколюбием, милосердием, благоговейным отношением к людям, в том числе и к рабам. «Они рабы? - спрашивал он. - Нет - люди. Они рабы? Нет - твои соседи. Они Рабы? Нет - твои друзья». Среди философов-стоиков были и рабы (Эпиктет), и свободные люди (Сенека), даже император (Марк Аврелий).

В связи с возрастанием жизненных проблем у стоиков сформировалось своеобразное отношение к философии. Она воспринималась многими стоиками как этический путь к становлению характера, устойчивого к невзгодам жизни. Этот путь, который должен привести к избавлению души от бренного мира, ничтожного, грешного тела и принести душе истинную свободу. Вся философия стоиков сводилась к практической философии. Знание - это средство для приобретения мудрости или умения разумно и нравственно жить. А жить надо сообразно природе. Метафизика и теория познания их мало интересуют. Знание о природе необходимо для выполнения основной этической установки: жить в согласии с природой и совестью. Императорство Марка Аврелия - пример управления людьми на принципах логики, морали и права. Именно этот период считается окончанием римского права.

Философской новацией в Риме стало и эклектическое (греч. *eklektikos* - выбирать) течение мысли, или *эклектизм*. Это было механическое соединение отдельных прогрессивных идей греческих мыслителей -(¹ *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1979. - с. 295. ² Римские стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. - М., 1995.) классического периода. К наиболее видным представителям философии эклектизма принадлежат Филон (150-79 до н.э.) и Панетий (ок. 185-110 до н.э.), учеником которого был римский мыслитель, прекрасный оратор и политический деятель Марк Туллий Цицерон (106- 43 до н.э.). Он, как и античные мыслители, превыше всего ценил разум и учил разумному отношению ко всем делам и тому, что любой жизненный процесс содержит моральный фактор и смысл. Цицерон популярно изложил классическую греческую философию. Он создал и латинскую терминологию, которой европейцы пользуются поныне.

В этот период интерес к рациональному мышлению больше замещался мистикой в религиозно-философском духе синкретизма (греч. *synkretismus* - соединение). Влиятельным учением в это время стал и неоплатонизм. Одним из его ярких представителей был Плотин (205-270). Он многое перенял от Платона, например о первичности мира идей и вторичности мира вещей, знаменитую диалектику любви, позволившую ему подняться до интуиции Высшего Блага. Плотин уделял большое внимание и одухотворению тела как теории *эманации* (лат. *emanation* - истечение). Это есть нечто низшее, вытекающее из высшего, которое обозначалось не только как Бог, а как философское «Единое». Путем эманации оно выделяло из себя мировой разум, дух и материальный мир.

Единое - это Бог, недоступный разуму человека, ибо он *сверхбытен*. Постичь же его можно только путем мистического экстаза (греч. *ekstasis* - исступление), и эманации (лат. *emanation* - истечение), «исхождения из самого божественного совершенства». Он учению о Логосе придавал новый смысл мировой *предначертанности*. «Единое» в жизни проявлялся как закон мира, но, с другой стороны, через него осуществляется трансцендентный Космос (греч. *kosmos* - порядок, строй мысли). Отсюда смысл жизни людей - это постоянное духовное совершенствование. Осуществленная систематизация учения Платона легла в основу идеологии неоплатонизма как духовной европейской

культуры. Все это воздействовало на содержание зарождающегося христианства. Плотин оказал влияние на средневековую философию и на мыслителей Возрождения.

2.2. ПРИМАТ РЕЛИГИОЗНОГО НАЧАЛА В ФИЛОСОФСКОМ МЫШЛЕНИИ

История философии полна глубокого драматизма в осмыслении феномена творческого мышления. В философском сознании есть своя научно-творческая и одновременно интуитивно-духовная логика. Историки философии отмечают, что их предмет больше походит на историю духовной культуры и становления научного мышления. В историю духовного саморазвития человечества входят и разного рода воззрения и религиозные верования. История философской мысли - это история самосознания человеческого духа. Духовность человека предстает как богатство мыслей, сила научных убеждений и религиозных верований. Во все более полной мере духовность становится достоянием людей, овладевших философской культурой мысли. При этом заметна роль религии, отражающей сокровенные и скрытые от разума духовные начала в человеческой натуре. Поэтому принцип примата (лат. *primatus* - господство) религиозного начала в философии весьма значим. Религия ослабляет творческий процесс из-за того, что сознание верующих догматизируется. Это проявилось и в христианстве.

Христианская философия как духовное явление, начиная свое шествие с III-^{вв.}, выбрала ключевые элементы античной философии, иудейских и первых христианских учений. Христианская мысль, претендуя на качественно новую суть, затронула многочисленные нравственные сюжеты и этим значительно отличается от ряда других ортодоксальных религий. Религиозная философия христианства, опираясь на античные учения и радикальные мнения первых ее авторов, например гностиков (греч. *gnosis* - знание) и апологетов (греч. *apologia* - оправдание), делала упор на веру, культ, откровение. Гностики предложили религиозное понимание истины как божественного откровения, а апологеты как идейные защитники христианства отождествляли Логос с Христом. Согласно Тертуллиану (160-220), Бог открывается только в акте чистой веры. Однако христианство, приобретая все более широкое влияние среди простых людей и распространяясь в Европе, стало нуждаться в рациональном обосновании своих догматов и в поиске более глубоких теоретических мыслей.

Теоретическим предшественником христианского учения и христианской философии считается Филон Александрийский (20 до н.э. - 40 н.э.). Его назвали отцом христианства. Опираясь на учение Гераклита о Логосе, он придал ему философско-теологическое толкование и смысл. Логос как разумный творец мира увязывался с образом Бога-творца, который выступал посредником между абсолютным существом и бытием мира. Будучи бестелесной реальностью, он духовно воздействовал на саморазвитие мира. Согласно Филону, Бог с помощью Логоса и посредством его творил мир, внося в него разумную сущность.

Филон синтезировал многие идеи древнегреческой философии и догмы ветхозаветного учения. Платоновские идеи стали у него отражением мыслей Бога. Развивая христианство, он стал его пропагандистом, создав религиозно-философское учение - экзегетику (греч. *exegetikos* - разъясняющий) для истолкования текстов и откровения.

Философия, сопряженная с теологией, обладала особыми приоритетами: умозрительным созерцанием мира и воспитательным подходом к устройству жизни людей. Новые христианские мыслители обращали внимание на мораль в жизни и деятельности, под которой понимали знание, необходимое человеку для ведения праведной жизни, социально-культурного обновления. Возникнув еще в античности, религиозная этика, или практическая философия, получила свое дальнейшее развитие в христианских учениях. В начале первого тысячелетия новой эры христианство вынуждено было опираться на античную философию. Неоплатонизм стал выражением философской парадигмы бытия в религиозном мышлении христианства - теоцентризма (греч. *theos* - бог и лат. *centrum* - центр) и креационизма (лат. *creatio* - творение) как божественного сотворения.

Религиозная философия сформировала новое религиозное мировоззрение, получившее название «креационизм». Несмотря на различия в мыслительных и мировоззренческих истоках философии в эпоху античности и средневековья, ее творческое начало не отвергалось и даже широко использовалось. Это были творческие искания религиозных философов о духовной жизни людей. Само возникновение христианства представляло радикальный переворот в духовной сфере бытия европейцев, в их новом образе мышления и мировоззрения. Если в античности философия объединяла и сплачивала людей на основе разумного творчества, то религия - объединяла верой в нечто сверхъестественное, но тоже с опорой на разум. Изменение философской рациональной парадигмы исходило из наличия креативной мысли в началах сакрального вероучения.

Из известных форм креативного мышления античная философия обладала тем качественным отличием, что с годами она не слабела, а привносила новую творческую интенцию в христианство, что не могло не сказаться на взаимосвязи философии с новой религией. Философское кредо в христианской религии на ее историческом пути укрепления имело немало творческих инноваций, но порой и весьма парадоксальных идейных преобразований. Оригинальные мыслители христианства создавали новые мировоззренческие картины и выработали иные мыслительные приемы. В начале тысячелетия новой эры среди христиан было немало образованных людей, знавших и почитавших античную философию. С их творческой мыслительной деятельности и началось религиозно-философское движение в Европе. Все исследования в теологии осуществлялись в основном на религиозно-философской базе, прежде всего на учении Платона об идеях.

Творцами религиозной христианской философии стали отцы церкви. Их учения называли патристикой (лат. *pater* - отец). Оригинальные направления этих учений о бытии мира и человеке в нем образовали разные рационально-этические линии в философской мысли, идущие от св. Августина (354-430) и теологически-философского учения св. Фомы Аквинского (1225-1274) - автора теологической «науки». Они оставили заметный рационально-творческий след в разных мыслительных школах: патристике до X в. и схоластике до XV в. включительно. Долгое время господствовало мнение, что между эпохой античности и эпохой Нового времени пролегла пропасть из-за ослабления творческой мысли. Однако это не так. Этот временной период стал эпохой развития мыслительной культуры, наполненный творческим поиском разнообразных рациональных методов и способов самосовершенствования сознания и самосознания людей, зарождения качественно нового - религиозно-гуманитарного мировоззрения и творческо-теологического размышления о мире и человеке.

Огромнейшее воздействие на духовно-творческую жизнь Европы оказал св. Августин. Его теологические и философские сочинения были интеллектуально-нравственной основой для всех разработчиков христианской философии и послужили для них идейным источником творческого использования античной философии. В его креативной жизнедеятельности патристика стала внутренне целостной и исторически длительной философской рефлексией на религию. Так, для св. Августина «истинная философия и истинная религия - это одно и то же». Св. Августин утверждал, что в Боге - высшее бытие, высшая субстанция мира и высшее благо, при котором человек не просто раб Божий, а самобытная личность. Человек, будучи «образом и подобием Бога», обладает своей волей и активным разумом. Он обладает свойством понимать Бога и осмысленно любить его. Св. Августин указывал на две разновидности любви: любовь к себе в граде земном и любовь к Богу в небесном граде или церковном сообществе.

Св. Августин первым заговорил и о внутреннем субъективном измерении души человека. Человек у него, как в свое время и у Тертуллиана, извлекает из глубин души смысл в акте самопознания. Но прежде чем человек доходит до этой истины, он должен пережить тотальное сомнение во всех и вся. Вот его кредо: «Я сомневаюсь, следовательно, существую». Тем самым он указал на субъективную форму

жизни, которая является способом организации души, что ведет к становлению личности и ее индивидуального восхождения к Богу. А это означает, что личность нуждается в творческом разуме. Св. Августин считает, что разум - это взор души, которая созерцает истину. «Все, что мы созерцаем, мы схватываем мыслью или разумением. Душа угаснуть не может, если не будет отделена от разума»¹. Его принцип жизненного пути: «Верую, чтобы понимать».

При сопряжении христианских истин с их традиционными мистическими догмами были востребованы и античные философские идеалы, но в весьма ограниченном смысле. Свою роль в этом ограничении сыграли и решение императора Юстиниана (482-565) закрыть в 529 г. Платоновскую академию и другие языческие школы. Это событие стало констатацией завершения античной эпохи интеллектуального мышления. Господствующим направлением мышления стало его мистико-религиозное состояние. Школы и университеты, а по сути, вся система образования и воспитания перешла в управление церкви. Творческий мыслительный процесс стал прислуживать теологии, однако это прислуживание было тесно увязано с верой в прогресс духовной культуры. Современный взгляд на духовное саморазвитие людей рассматривается как проявление синкретизма (греч. *synkretismos* - соединение) христианского учения с творческой философской мыслью.

После заката античного мыслительного творчества в Европе наступила эра, говоря словами К. Маркса, «культурного застоя и регресса». Следует учитывать новые условия и факторы в жизни людей, вызванные экспансией (лат. *expansio* - распространение) варваров, прежде всего неблагоприятные изменения в интеллектуально-нравственном развитии. Но при этом передовые мыслители стремились творчески внедрять философские идеи в различные христианские вероучения. В их творческом деле достигнуты немалые успехи в рассудочной философии, внесшей существенный вклад в гносеологию, логику, научное познание. В противовес креационизму был сформулирован мировоззренческий принцип деизма, согласно которому Бог, сотворив мир, в его саморазвитие уже больше не вмешивается.

Антология мировой философии: в 4 т. - М., 1969. - Т. 1. - Ч. 2. - С. 594.

С VI столетия стало формироваться новое учение, получившее название схоластики (лат. *shola* - школа), как отвлеченно-догматический способ мысли. Это качественно особый тип христианско-философского мышления, который долгие годы господствовал в школах и университетах при монастырях, завися при этом от теологии. Обоснование, защита и систематизация всех религиозных догматов абстрактным, логическим путем - такова была задача схоластики. Вместе с тем это новый этап в развитии религиозно-философской культуры мышления, пришедший на смену патристике. Переход к новой религиозной философии - схолистике как мыслительной деятельности начался с Боэция (ок. 480-524). Он стал широко использовать философские комментарии античных философских учений и метафизику (первую философию) Аристотеля.

В средневековой философии принципиально отличаются представления о бытии как о существовании (экзистенции) и ее сущности (эссенции). Согласно Боэцию, существование и сущность - это далеко не одно и то же. Только в Боге, который есть субстанция, сущность и существование совпадают. Чтобы сущность получила существование, она должна стать причастной к бытию, т.е. существованию или должна быть сотворена божественной волей. Главным же вопросом схоластов был вопрос о сопряженности знания и веры, разума и веры. Согласно средневековым воззрениям, основная форма единства человека и Бога - это вера. Но Бог создал человека разумным существом, поэтому мало верить, нужно еще знать и понимать веру средствами разума. Только разум дает знания о мире, но не в силу человеческих возможностей, а с помощью «божественного света», который просвещает само человеческое мышление.

Схоластика рассматривала человеческий разум не столько как способность людей приобретать знания, необходимые для них в земной жизнедеятельности, сколько как

богопознание. Христианские богословы и философы направляли интеллектуальные усилия на обоснование идеи гармонии веры и знания, их непротиворечивости. Появившиеся университеты стали центрами философско-теологических исследований. Ф. Аквинский (1225-1274) осуществил синтез аристотелевской философии и христианской доктрины, указывая на гармонию разума и веры, знания и веры. Эту идею поддерживал Н.А. Бердяев, утверждавший, в отличие от схоластов, что знание и вера никак не мешают друг другу и ни одна из них не может заменить или тем более уничтожить другую, ибо в глубине знание и вера образуют единство.

Самым знаменитым представителем философской схоластики считается Фома Аквинский. Он опирался на философское и научное наследие Аристотеля и видел свою задачу в том, чтобы с помощью философии довести христианские догматы до высшего совершенства. Главной проблемой в его философии было осмысление роли человеческого разума в доказательстве бытия Бога. Как и у других христианских философов у него высшее начало есть само бытие, или Бог. В его учении главным моментом была ссылка на идею откровения Бога, которая излагалась в священных текстах и преданиях. Эти разные подходы в новейшей схоластике служили общему делу, а именно постижению Истины. А для этого надо было укреплять союз между философией, средневековой наукой и религией. Согласно ему, *обще*, или *сущность*, обладает самостоятельным бытием и мыслительным творчеством. Его философская конструкция: «Разум - могущественная природа человека».

Как систематизатор схоластики он доказывал бытие Бога в предельно ясной форме. Таких доказательств было пять.

1. Все, что в мире движется, *движимо чем-то*. Перводвигателем же является сам Бог.

2. Все имеет *свою причину*. Первопричина мира - опять Бог.

3. А все, что существует в мире, имеет и свою *необходимость*. Такая необходимость - тоже Бог.

4. Любая же вещь имеет свою собственную степень *совершенства*. Высшее же совершенство - это Бог.

5. Все вещи и явления в мире имеют смысл бытия. Высшим смыслом бытия может быть только Бог, т.е. как бы самосущий.

Начиная с Бога, который есть чистый акт бытия, и кончая малейшей из сотворенных им сущностей, каждое сущее обладает относительной самостоятельностью.

Главным в философии схоластов была дискуссия о диалектике общего, т.е. универсалий (лат. *universalis* - общий), и единичного. Универсалии - это имена или сущности, появляющиеся после реального бытия вещей. Такая позиция стала называться реализмом. Второй аспект защищали схоласты-номиналисты (лат. *nomen* - имя). В XI-XII вв. победили номиналисты, опирающиеся на учение Аристотеля. Они признавали реальность отдельных вещей и явлений природы, и общее (сущность), которое существует после них. Универсалии существуют, но как обобщенное знание о бытии единичных вещей. Они утверждали, что общие понятия являются *названиями* (именами) предметов. У номиналистов «человека вообще» как родовой общности нет, есть только понятие о нем. А реально существуют индивиды - представители рода. Умеренных номиналистов называли концептуалистами, которые общим называли понятие или концепт. Мир, по их мнению, состоит из единичных вещей и сущностей. Универсальные понятия становятся возможными лишь на уровне абстрактного знания.

Концептуалисты считали, что универсалии существуют в уме человека. Они внесли заметный вклад в размежевание философии, основывающейся на разуме и теологии. Схоластическая философия была не только служанкой богословия, но и духовным образованием, которое было преддверием современной религии. Философско-религиозная схоластика - показатель креативности человеческого мышления, реализующего интеллектуальные потенции в религиозных рамках. Но схоластика не совместима с

творчеством и с критичным духом подлинного научного исследования, поскольку навязывает мышлению готовый результат, «подгоняя» логические приемы под желаемые выводы. Все это послужило важнейшим условием и необходимым фактором саморазвития человеческой культуры в новую эпоху - эпоху креативного пробуждения мышления, или Возрождения, когда зарождалось философско-творческое свободомыслие.

2.3. ГЕНЕЗИС ФИЛОСОФСКО-ТВОРЧЕСКОГО СВОБОДОМЫСЛИЯ

Одна из самых ярких страниц в истории человеческой духовной культуры - Ренессанс (франц. *renaissance* - возрождение). Он охватывает ту фазу истории, в которой происходит возвращение интереса к древнегреческой философии или возрождение сути и смысла классической античной мыслительности, а также возникновение философско-творческого свободомыслия. Это была глубокая и своеобразная переоценка всех мировоззренческих и духовно-нравственных ценностей. Произошел решительный отказ от ряда традиционных и неизменных догм христианской религии и ее философии. Религия того времени уже не имела доминирующей монопольной позиции. По существу был совершен поистине революционный переворот в религии, которая уже перестала удовлетворять потребности широких масс людей, что потребовало скорректировать основные догмы и положения веры. Это явление получило название Реформации.

Ренессанс был ознаменован невиданным творческим подъемом не только в сфере искусства, литературы, науки, но и в философской мысли. Оглядываясь на достижения античности, деятели Возрождения создали новую интеллектуально-нравственную ситуацию. Это не могло не наложить отпечаток на саморазвитие творческого свободомыслия, которое, преодолевая схоластику, наследовало ее позитивные сюжеты. Отныне наряду с Богом и человек стал рассматриваться творцом культуры и свободно мыслящим о бытии мира. Человека обожествляли как субъекта творческой деятельности. Философия эпохи Возрождения подняла на высшую ступень осмысленной творческой деятельности человека и поставила в центр мировоззренческой и активной мыслительной перспективы. Мир теперь видится через мышление творческого человека. Осознание же роли и значения человека как субъекта и одновременно объекта культуры привело к философскому гуманизму - новому мировоззрению и социальному идеалу.

На основе философского осмысления социально-экономических процессов, возникших при зарождении капитализма, возникло стремление к пониманию и оценке сущности (субстанции) новой духовной эпохи - Возрождения, т.е. воскрешения гуманных идеалов античности. И хотя идеи и принципы этой эпохи неоднородны, в главном они были направлены против всевластия церковных догм теоцентризма и привлекали внимание к идеологии гуманизма как выражения философского свободомыслия античности. Отсюда проявился высокий интерес к антропоцентристской философии античности с ее духом свободомыслия, который переходил в настоящее преклонение перед ним. Философы Возрождения раскрыли источники саморазвития способностей у креативного индивида. Они увидели в этом суть и смысл раскрытия духовного потенциала личности в ее творчестве везде и во всем, но прежде всего в культуре, искусстве, науке.

Характерной для этого периода является Реформация, когда на первый план в духовной жизни выдвинулось критичное отношение к религиозной традиции, ведь каждая личность имеет право на свободу веры. Это сказывалось на ином отношении к роли Бога в жизни людей. С гуманизмом, антропоцентризмом на смену теоцентризму пришел пантеизм. Само понятие «пантеизм» (греч. *pan* - все *itheos* - бог) появилось позже, два с половиной столетия спустя. Но в Ренессансе, не принижая божественного начала, возвысилось значение земного смысла до божественного уровня. А человек, как в философии античности, стал рассматриваться субъектом одухотворенной части природы, продолжающий божественное творение, т.е. созидание культуры. Инновационное возвращение человеческого разума к гуманной сфере античности революционно обновило сознание и самосознание людей, активизировало борьбу новых мыслителей с

догматизмом, схоластическим мышлением и дало им творческий стимул к возвышению гуманных отношений в человеческих судьбах.

Вся гуманистическая мысль была наполнена поисками и «новой религии», о чем свидетельствует религиозная реформация, связанная с именами Мартина Лютера (1483-1546) и Жана Кальвина (1509-1564) - основателями религиозного протестантизма. Их реформация церкви возникла в связи с злоупотреблениями и стяжательствами папского двора, его теологии, якобы противоречащей учению Христа, а также интересом к идеалам ученых-гуманистов эпохи Возрождения. М. Лютер сочинил Тезисы, в которых обвинил церковников в нарушении ими первоначальных идеалов христианства. Он обличил их и в великом грехе, провозгласив тезис «возвращения к истокам» евангельской жизни, отвергая традицию со времени начала христианства, как испортившую и омертвившую его. Лютер писал: «Я понял, что божественную праведность мы получаем последствием самой веры в Бога и благодаря ей» или «Бог не может и не хочет позволять господствовать над душой никому, разве лишь самому себе». Он воззвал общаться с Богом без посредства священников. Своим противникам он бесстрашно заявил: «На этом стою и не могу иначе».

Другим реформатором религии был Жан Кальвин, создавший другую ветвь протестантизма. Он, как и Лютер, считал Священное Писание непогрешимым источником божественной истины. Центральным пунктом в его учении было представление о *предопределении*, религиозной веры в то, что якобы каждому человеку от рождения предписано Богом или спасение, или гибель. А гуманист творческого типа Эразм Роттердамский (1469-1536), не порывая своих связей с церковью, едко высмеивал порочные нравы римских теологов. Он ратовал за возвращение религии к истинной вере, т.е. к идеалам раннего, творческого христианства. В философской сфере Эразм выступил против усложненности схоластической теологии, которая запутала религиозную мысль «отцов церкви» и замутила философию христианской веры. Однако он, во многом идейно подготовивший Реформацию, разошелся с М. Лютером. «Содержание его речей, - писал Эразм, - я готов принять, но форму никогда».

Вектор философского мыслительного творчества в преддверии новой эпохи - эпохи раскрепощения разума был нацелен и на внутренний мир человека, и вовне, на познание природы и приспособление его к потребностям и духовным интересам. «Это был, - согласно Ф. Энгельсу, - величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености»¹. Расцвет творческой интеллектуально-нравственной культуры пришелся на XV-XVI вв. Она стала особой эпохой уже в недрах средневековья. Образ новой эпохи истории человечества - Возрождения не может быть представлен и тем более понят вне глубоких художественных достижений принципиально нового культурно-творческого явления.

Отношение человека к людям и к самому себе как к демиургу самобытной человеческой судьбы породило в эпоху Возрождения иное отношение и к искусству, которое стало рассматриваться как раскрытие и использование разумных, эмоционально-творческих потенций человека. Философы считали жизненно необходимым наполнять разумную часть человеческой души знанием божественных истин, духовной энергией или небесной амброзией (в греческой мифологии «пища богов, дающая бессмертие»). Начиная с работ Ф. Петрарки (1304-1374), возникла тенденция в творчестве стремиться почитать и следовать духу античной культуры, прежде всего философии, скульптуре, литературе, живописи. Все это подвигало на творческое пользование идеальных образцов античности для возвышения культурной жизнедеятельности людей. Обращение к античным мудрецам как учителям интеллектуально-нравственного действия сопрягалось с сотворчеством в искусстве как возможностью бессмысленную действительность подчинять креативной мысли художника.

Величайший творческий деятель эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519) - художник, мыслитель, ученый, инженер, судьба которого одарена огромной художественной и научно-творческой интуицией. Он талантливо сочетал разработку новых средств художественного творчества с философскими социально-культурными интерпретациями. Этот гений создавал образ человека, отвечающего высшим гуманистическим идеалам эпохи Возрождения. В его творчестве живопись была не только образцом высокого искусства, но и опытно-экспериментальной и научно-теоретической деятельностью. Особое внимание он уделял механике, называя ее «раем математических наук», и подбирал к ней метафизический ключ для исследования мироздания. Творец естествознания нового типа стремился ответить на ключевой

¹ *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 20. - С. 346.*

вопрос человеческого бытия: как успешно жить человеку в светской жизни.

Эпоха Возрождения ознаменовала собой культурно-творческое движение к возвышению гуманных ценностей личности как духовно-творческого феномена. Но его достоинство получило значительные ограничения, ибо человек оказался интеллектуально и нравственно растерянным перед невозможностью определять свою судьбу. Этих целей нельзя было достигнуть без ориентации на творчески преобразовательную деятельность. Философско-методологическими основами этих новых интеллектуально-нравственных акций стали идеалы гуманизма и свободомыслия. В Европе параллельно с христианской религией развивалась и светская гуманитарность. Она представляла целостный комплекс новых учебно-воспитательных дисциплин, которые были нацелены на раскрытие резервов физического и духовного потенциала. Гуманитарность стала философским принципом и идейным средством духовного ориентира людей в их физическом и духовном возвышении.

Выдающийся мыслитель эпохи Возрождения Пико дела Мирандола (1462-1494) считал, что человек способен сам творить самого же себя. По его наитию, Творец мира, поставив человека в его центр бытия, сказал: «Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, сам определишь свой образ по-своему же решению, во власть которого Я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. 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».

Саморазвитие человека предполагало освоение научно-этических истин из гуманитарных дисциплин: философии, истории, грамматики, риторики, этики, эстетики, политики и др. Преподавателей этих наук называли гуманитариями, ибо они раскрывали таланты в человеке, формировали и развивали у него творческие начала. Передовые люди эпохи Возрождения придавали большое значение в своей творческой деятельности нравственному самовоспитанию, формированию высокой человеческой ответственности. Под этим они понимали формирование в человеческой личности совокупности гуманистических свойств или, иначе говоря, осознания человеколюбия. Философы-гуманисты считали своей важнейшей задачей всестороннее и гармоничное развитие человека, осознание им необходимости укрепления физического здоровья, нравственного, эстетического и духовного качества, что указывало бы на понимание своего предназначения. В философски творческом мышлении нет четко обозначенных предельных границ, а это дает людям возможность творчески использовать весь жизненный потенциал в развитии личности.

Большие изменения произошли и в научном познании. Были применены новые исследовательские приемы в мире природы, родились качественно иные взгляды на

мироздание. В эпоху Возрождения начали формироваться и основы научного естествознания, возник новый творческий стиль мышления. В качестве примера можно сослаться на одного из оригинальных мыслителей того времени Николая Кузанского (1401-1464) - теолога, философа, ученого. Правда, его воззрения на мир не выходили за пределы религии. Мыслитель представлял Бога как творца мира, который творит абсолютно все и во всем. В этом идея *монизма*, когда *единое* становится *всем*. Бог трактуется им как бесконечное единое начало и вместе с тем как скрытая сущность всего. Мир у Н. Кузанского не бесконечен, ибо в центре его находится Бог, который и ограничивает этот мир. Он возвышенно говорил и о человеке - творце знаний о вещах микрокосмоса как подобии Бога. Он разработал идеи диалектики познания сущности и явления: совпадение противоположностей в едином явлении. Характерно для него осмысление высшего бытия как тождества противоположностей (единого и бесконечного), сближения бога с миром, творца с творением.

Ярким представителем эпохи Возрождения был Теофраст фон Гогенгейм, известный миру как Парацельс (1493-1541) - знаменитый врач. Его врачебные искания шли в направлении поиска надежных методов лечения, подготовки основ химии, научного обновления медицины. Он считал себя антиподом всех тех, для кого Гиппократ, Гален и Авиценна - это оракулы. Но он не отрицал полезности их учености, однако выступал против устаревших медицинских догм. Согласно Парацельсу, медицина должна стать наукой, опираясь на все высшие достижения физики, химии, физиологии и т.д. При этом он настаивал, что «медицина является не чем иным, как большой добросовестной опытностью». Тому, что врач познал на практике и научился лечить, он обязан не столько школе, сколько жизненному опыту, почерпнутому из деятельной практики лечения. Медицина была для него первой наукой и всеобъемлющей философией, ибо они рассматривали человека в центре жизненного бытия.

Принципиально новые концепты творческого осмысления мира предлагали многие ученые и философы эпохи Возрождения. Но наиболее заметной фигурой среди них стал Николай Коперник (1473-1543), который первым предложил принципиально иную картину мира, выдвинув идею о гелиоцентризме. Силой творческого разума он воссоздал на качественно новом уровне - научном - забытую древнюю идею о гелиоцентризме, которую еще в III в. до н.э. высказал Аристарх Самосский. Тем самым он, пробив брешь в аристотелевской картине мира, совершил первую научно-мировоззренческую революцию. Н. Коперник при этом указывал на ограниченность чувственного познания мира, ибо чувства не способны отличить представления от реального положения дел. Им была доказана ограниченность чувственного изучения бытия мира и необходимость использования в познании творческого разума. Причем с исканиями разума надо использовать в исследовании мира и скрупулезные наблюдения.

Большую научно-творческую работу проделал Г. Галилей (1564- 1642). Он развил методологию науки, основывающуюся на эксперименте и математике. Его наибольшей заслугой стало научно-теоретическое подтверждение идеи гелиоцентрической системы мира Коперника. А И. Кеплер (1571-1630) создал теорию о закономерностях движения планет вокруг Солнца, которую он доказал математически. Тем самым эти ученые совершили научно-мировоззренческую революцию, произвели эффективный удар по теологическому схоластическому мировоззрению. К полному же раскрепощению творческого разума в познании, медицине, искусстве подвигла не только рациональная критика схоластов, но и возрождение и возвышение светских духовных ценностей.

Ярким представителем критичного мышления и нового мировоззрения стал оригинальный философ Дж. Бруно (1548-1600). По его мнению, мир, космос, Земля являются всем бытием, вечным и не сотворенным Богом. Он отверг идею Аристотеля об активности формы и пассивности материи. Согласно его мнению, материя сопряжена с формой, материя есть «Бог в вещах». Бруно доказывал, что в мире есть бесчисленные объекты, подобные Земле, на которых могут жить разумные существа. Дж. Бруно

допускал наличие «мировой души» и всеобщей одушевленной природы. Его мировоззренческие концепции послужили началом материалистического пантеизма, насыщенного диалектической трактовкой бытия объективного мира. Согласно ему, «кто хочет познать наибольшие тайны природы, пусть рассматривает и наблюдает минимумы и максимумы противоположностей и противоречий»¹. За мировоззренческие концепции инквизиторы приговорили Бруно к смерти и в 1600 г. подвергли сожжению.

Передовые концепции мыслителей эпохи Возрождения оказали воздействие на умы великих ученых и философов. На авансцену вышли такие мыслители, как Бэкон, Декарт, Гердер, Лейбниц, Ньютон, Гёте, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель и др. В их учениях явно проявлялся творческий подход к познанию и методологический разрыв с догматизмом схоластики. В интеллектуально-нравственном противоборстве с ней и против явного господства религиозных догматов, авторитета и давления церкви на ученых возникли инновационные учения о творческом всемогуществе человеческого разума. В связи с этим открылись безграничные возможности научного познания мира. В XVII в. начала складываться наука в настоящем ее понимании. Историки и философы науки, осмысливающие достижения эпохи Возрождения, не могли не обратить внимание на приоритетный объект научного познания - бытие мира естественной природы, общества и новые способы постижения их сущности и смысла в жизненном саморазвитии человечества. Особенно актуальными среди проблем для философии стали проблемы познания и его инструментов.

2.4. НАУЧНЫЕ ИСКАНИЯ В ФИЛОСОФСКОМ КРЕАТИВНОМ КОНТЕКСТЕ

После тысячелетнего религиозно-мистического толкования мира возникло качественно новое понимание его природы, которое стало великим завоеванием критичного и творческого разума человека. Впервые, начиная с XVII столетия, в европейской культуре был выработан принципиально новый стиль мышления – научн креативный. Это эпоха культа научного прогресса, который произошел в связи с использованием новой роли и назначения философской мысли и ее воздействия на бытие мира, общества и самого человека. Одновременно с этим перед философами и учеными встал вопрос об осмыслении сущности и значения научного познания как фактора обновления гносеологической функции философии. В это время наряду с эмпирическим уровнем познания развивается и рациональное: математическое и философское

¹ Антология мировой философии: в 2 т. - М., 1970. - Т. 2. - С. 166.

мышление. Как и эмпирическое, так и рациональное познание привело в итоге к возникновению науки, которая стала все глубже проникать в сущность явлений, процессов, охватывать все более широко картину мира.

Наступившую после во многом догматичного средневековья эпоху Нового времени отличает научно-творческое отношение к объекту и субъекту познания. Эти понятия связаны друг с другом в плане взаимных переходов. Расширение и углубление метафизического, социально-культурного, научно-творческого, и интеллектуально-нравственного потенциала мыслителей, который начался с эпохи Возрождения, значительно обновило духовный облик Европы, закрепив складывающийся интерес к научно-творческому познанию и объяснению мира. С этого времени заметно возрос интерес и к созданию новой философии, как всеобщей методологии науки с ее нацеленностью на вытеснение авторитета религии на периферию культурного пространства человечества. Сформировался своеобразный культ критичного творческого разума. В научном познании мира его мощь стала восприниматься как духовное всемогущество и в природе, и в обществе. Теперь для разума не стало никаких ограничений.

В Новое время радикально поменялось сознание и самосознание людей, а также их мышление и мировоззрение. Это породило совершенно иной духовный климат и интеллектуально-нравственную атмосферу в философской и ученой среде. Перед ними

как особо творческими людьми встала задача проведения как бы «демаркационной линии» между старым гносисом (греч. *gnosis* - знание) как знанием практическим и новым гносисом - эпистемой (греч. *episteme* - знание) как наивысшими уровнями творческо-исследовательской парадигмы в познании мира, его философско-теоретическом исследовании и научном объяснении причин и условий собственного развития. В этом проявились сущность и смысл субстанционального сопряжения новой науки и философской методологии Нового времени. Это стало рациональным источником преобразования самого познавательного процесса. Он начался с инноваций Ф. Бэкона, Р. Декарта и продолжался до критического учения И. Канта. Именно они открыли научно-творческую способность человеческого мышления.

Европейскую философию XVII в. принято называть философией Нового времени. В научно-философском осмыслении произошло сопряжение категорий «субстанция» (лат. *substantia* - сущность) и «метод» (греч. *methodos* - способ исследования). Эти философские категории связали воедино эмпирические (лат. *empeiria* - опыт), или сенсуалистические (лат. *sensus* - чувство), и рациональные (лат. *rationalismus* - умственные) направления в научном творчестве. Мыслители новой эры развития человечества, будучи философами и учеными, стремились опыт и теоретическое его осмысление связывать с философско-творческой оценкой разума. Они верили в неограниченный прогресс творческого человеческого разума. На первое место новые мыслители ставили методологические функции философии Нового времени. Свободомыслие и умственный приоритет стали высшим торжеством в научном раскрытии тайн саморазвития мира, общества и человека. Философия стала фактически пронизывать все естественные науки и социально-гуманитарные дисциплины, а также технику, социальные системы и технологии, политическое управление обществом.

Вопрос о субстанции как первоначале всего сущего или мира ставился еще в античной философии и в Средние века, когда осмысливались начала сущности идей и вещей. Однако наиболее активно этот вопрос стал рассматриваться в эпоху Нового времени. Проблема субстанции как наиважнейшая философская категория, присущая всем вещам, предметам, явлениям, процессам, состояниям действительности, рассматривалась как устойчивая и неизменная первопричина их существования. Задача состояла в том, чтобы разрабатывать новые методы научно-творческого раскрытия субстанции бытия мира как глубинного вида его понимания, который не имел бы больше других причин существования кроме самой себя. В творческом рационализме уже с тех пор стало разрабатываться философское учение о единстве субстанции и научных методах ее постижения. С созданием философской концепции «субстанция» и разработкой философской методологии познания возникла важная жизненная потребность в раскрытии и использовании творческого потенциала самого человека и его мышления.

Ядром новоевропейского познания является рационализм (лат. *rationalis* - разумный). При этом на авансцене остались наблюдение и эксперимент, умение отличать чувственные впечатления от экспериментального исследования. Для креативных мыслителей ориентацией стал поиск субстанционального метода научного исследования. Причем под наукой понималось экспериментально-математическое естествознание, которое значительно отличалось от античной и средневековой науки, не знавшей эксперимента (но зачатки экспериментального подхода к изучению природы были). Ведущие философы того времени считали важнейшей своей задачей поиск всеобщего метода для познания мира природы и общества и философского осмысления поученного знания. Они стремились уточнить суть и смысл научного мышления. «Наука является не чем иным, как усовершенствованием повседневного мышления», - считал А. Эйнштейн.

У истоков методологии нового мышления стоял английский философ Френсис Бэкон (1561-1626) - страстный сторонник научного прогресса и враг схоластики. Воссоздание им индуктивного метода мышления как творческого движения мысли ученого от наблюдаемых фактов к теоретическим выводам дало философствующим ученым пример

для совершения революционного скачка в исследовании природы и объяснении саморазвития вещей, предметов, процессов и явлений, происходящих в мире. Без индуктивной логики Ф. Бэкона наука в ее нынешнем понимании вряд ли вообще существовала бы. Будучи творческим эмпириком, он в научном познании опирался на силу человеческого разума. «Если желают открытий, и в большем числе, и более полезных, и в меньшие промежутки времени, - писал он, - то их, естественно, скорее можно ожидать от разума, от разумной деятельности, от разумного метода»¹. Ему принадлежит афоризм: «Знание - сила». В нем человек обретает уверенность в мыслительных проектах и практических делах.

Достижение истинного знания предполагает преодоление идолов как пережитков ума. Задача философии в том, чтобы освободить разум от неточных или ложных представлений. Один из них - *идол рода* как свойство рода людей, их чувств и разума, а также предвзятости и ограниченности. Ум человека как бы схож с кривым зеркалом, которое в познании отражает все в искривленном и обезображенном виде. *Идол пещеры* связан с субъективностью восприятия мира как особенностью разума индивида, опирающегося на личный опыт. Человек смотрит на вещи и предметы как бы изнутри «собственной пещеры», углубляясь в нее или приближаясь к выходу. Третий идол - *площади*. Он указывает на неправильное употребление слов, искажающих их смысл. А четвертый идол - это слепая вера в авторитеты, устаревшие учения. Он назвал его *идолом театра*. Если идолы рода и пещеры указывают на врожденные качества разума, то идолы рынка и театра - на личные особенности в творческой мыслительной деятельности.

Чтобы очистить сознание исследователя от идолов, несущих ложные идеи, и мышление от господства идолов в нем, надо изучать природу опытно и экспериментально. Это сможет сделать философия, призванная.

¹ Бэкон Ф. Соч. - М., 1975. - Т. II. - С. 86

Активизировать творческую деятельность человека, избавляя его от воздействия традиционных стереотипов. Бэкон считал главной задачей философии в ее методологической способности создание универсального метода исследования природы. Он и сам разработал всеобщий метод индуктивного познания, правда, еще известный со времен Аристотеля как перечисление однотипных предметов или явлений. В труде «Новый Органон» обосновал усовершенствованный метод индукции. Нам не надо, утверждал он, вдаваться ни в крайности рационализма, уподобляясь паукам, ткущим нити из самих себя, ни в крайности эмпиризма, ведя себя подобно муравьям, собирающим все вокруг и довольствуясь собранным. Мы должны быть похожими на пчел, собирающих нектар из цветов, и по своему разумению перерабатывать его в мед.

Базовым компонентом научного эмпиризма считается сенсуализм, успешно разработанный Дж. Локком (1632-1704) - английским философом, педагогом, врачом и политическим деятелем. Его философские идеи легли в створ научного познания, а эмпиризм стал на равных полемизировать с рационализмом. Он изучал креативные способности разума человека и умелое его использование в познании. Он провозгласил тезис: «Нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в чувствах». Человеческая душа - это чистый лист бумаги, на котором жизненный *опыт* пишет все сведения о мире. Дж. Локк привлек внимание не только к внешнему миру бытия, постигаемому органами чувств, но и к своему внутреннему миру. Философ рассматривал оба мира познания через внутренний жизненный опыт как результат рефлексивного (лат. *reflexio* - взгляд назад) творчества. Он философски поставил вопрос о рефлексии как об осмыслении сути субъекта познания, его способности обращать внимание на свое самосознание, креативное мышление, результаты его деятельности и их переосмысление.

Философские прозрения Локка получили субъективную интерпретацию у Д. Беркли (1684-1753), полагавшего, что основой познания могут быть только ощущения. Согласно Беркли, человеческие ощущения - это скрытые «знаки Бога». Со своим учением о познании мира, которое начинается с ощущений, выступал и Дэвид Юм (1711-1776). Он

уповал на первичность впечатлений чувств, которые и порождают рациональные идеи. Д. Юм подверг сомнению все абстрактные категории и понятия. Он отрицал рациональную основу познания, что вело к иррационализму и в понимании человека: страсти господствуют над человеком. Для Д. Юма абсолютно все предметы исследования, которые касаются фактов, не могут быть доказаны логически, а выводятся

только из опыта. Тем самым эти английские мыслители - Д. Беркли и Д. Юм разработали классический *субъективный идеализм*, получивший дальнейшее творческое раскрытие в философском трансцендентальном учении И. Канта и др.

В отличие от методологии классических эмпириков такие ученые, как Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц, И. Ньютон и др., философской субстанцией называли творческий разум или креативное мышление, а методом познания - рационалистическую дедукцию. Эти рационалисты стремились использовать разумную дедукцию в получении истинного (достоверного) знания. Среди них исключительную роль сыграл Рене Декарт (1596-1650). Его называли отцом новой философии как особого течения мысли и особого типа философствования - рационализма. Г. Гегель сказал: «Декарт направил философию в совершенно новое направление, которым начинается новый период философии»¹. Философское учение Декарта основывалось на идее, что только правильно направляемый ум может обнаружить истинное знание. Его он образно уподоблял дереву, корни которого - метафизика, ствол - физика, а ветви - практические науки, такие как медицина, механика и этика.

В философию и в науку Р. Декарт вошел как мыслитель, предложивший методологическую доктрину научного познания мира, которая фактически стала базироваться на творческой активности разума. Он предложил конструктивный метод научного мышления. Этот метод Р. Декарт назвал «светом разума». Его мысль «*Cogito, ergo sum*» - «Мыслю, следовательно, существую» стала исходной идеей рационализма. Она, по сути, стала истиной, в которой нельзя усомниться, и с которой следует начинать отстраивать здание достоверного знания. Поэтому активизация творческого разума человека связывается с изобретенным методом познания мира, который давал возможность научно постигать и объяснять все знания о мире. Сделав творческую мысль исходным началом своей философии в научном познании мира, он предложил инновационный универсальный метод познания, который назвал универсальной математикой. Она, по его мнению, позволяла «добраться до корней дерева», которые питали его и способствовали вызреванию зрелых плодов, т.е. истинных знаний.

Рационалистическая методология Р. Декарта, как и у Ф. Бэкона, предстает *органоном* познания. В нем четыре исходных «правила для руководства ума». *Правило первое: целью научных занятий должно быть на правление (Гегель Г. Соч. - Т. XI. - 1935 - С. 257) ума, чтобы он мог выносить истинные суждения обо всех вещах, которые ему встречаются. Правило второе: надо заниматься предметами, о которых наши умы способны достичь достоверного и несомненного знания. Правило третье: что касается изучаемых предметов, надо отыскивать не то, что думают о них другие или что предполагаем мы сами, а то, что можно ясно усмотреть или достоверно вывести. Правило четвертое: для разыскания истины необходим учет сделанного, составляя полные обзоры, чтобы быть уверенными, что ничего не пропущено.*

Сердцевиной философского учения Р. Декарта является субстанция, т.е. Бог. Но у него еще были и дуалистической субстанции: духовная и материальная. У Декарта Бог был первопричиной, сотворивший материю вместе с движением и покоем и сохраняющей их. Им была предложена концепция о мироздании как гигантской механистической системе, приводимой в движение божественным толчком. Дуализм субстанций позволил создать и материалистическую физику как учение о протяженной субстанции и идеалистическую психологию - учение о субстанции мыслящей. Р. Декарт оказался одним из творцов современной науки. Он создал теоретический фундамент для нее, который состоял из новых научных понятий и философских категорий. А научными знаниями

становятся отдельные характеристики общей картины природы и всеобщие понятийные системы органического союза философии и науки.

Новое в отношениях между философией и наукой проявилось и в том, что философы стали воспринимать науку как образец построения исследований. Эта черта, в частности, хорошо видна у голландского философа Бенедикта Баруха или Спинозы (1632-1677), сделавшего акцент не на методе, а на системе знания о мире. Он фундаментом систематической философии сделал учение о всеобщих принципах мира, о природе как целом, т.е. идею о субстанции, протяженной и мыслящей, отождествляемой с Богом или причиной самого себя (лат. *causa sui*). Это вело к совпадению свободы и необходимости, сущности и существования. Природа, сотворенная Богом, совпадает с ним самим, природой творящей. Определяющей чертой его философии стал принцип механического детерминизма, обуславливающий все явления природы, включая и человека. Познавая мир и свои желанья в нем, человек может быть свободным. Он автор знаменитой формулы: «Свобода есть осознанная необходимость».

Основным способом изложения философских проблем у Спинозы стал геометрический способ. Он уверял, что законы сознания те же, что и законы природы. Главное отличие философии Спинозы от философских учений XVII в. - ее этическая направленность. Он считал, что философия увеличивает власть человека над природой. Исследуя вопросы этики, Спиноза стремился определить место человека, как в природе, так и в обществе и в государстве. Окончательный вид философская система Б. Спинозы приняла в главном труде - «Этике». В нем этические положения излагаются в форме геометрических аксиом и теорем. Примечательно, что в отличие от гуманистов, смотревших на свободу человека как на высшую ценность, Спиноза понимал ее рационально, как ученый, и определял, как осознанную необходимость.

Немецкий ученый и оригинальный философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716), не удовлетворенный идеей монистического характера субстанции Спинозы, развил новую концепцию философского творческого мышления. Он трактовал субстанцию как духовную единицу бытия - монаду (греч. *monas* - единица, простая сущность). Философски критикуя механистическую картину мира, он построил новую онтологию, «фантастическую» *монадологию*, или учение о монадах. Г. Лейбниц назвал монады духовными точками, или, на философском языке, «субстанциями всех вещей и явлений». Они бессмертны, нетождественны и их бесчисленное множество. Причем некоторые монады обладают даже памятью. Их он называл душами, так как они обладали неким сущностным началом, объединяющим человека с животным миром. Он монады связывал с высшей монадой - Богом, привнесившим в мир гармонию, порядок.

Философ и ученый допускал множество всевозможных миров, а наш мир он считал лучшим из всех возможных миров, ибо такова цель его Творца. Лейбниц подразделял монады на три категории: монады жизни, монады души и монады духа. Отсюда все сложные субстанции он делил на три группы. Так, из монад-жизней появились неорганические вещи, из монад-душ - абсолютно все живое, а из монад-духов развились разумно-творческие существа - люди. Монада подобна Вселенной, ибо несет в себе, по Лейбницу, все тотальные свойства мира. Монада - это и микрокосм, который, как в зеркале, отражает свойства макрокосма. Высшая субстанция - это монада монад, или Бог. Она проявляется во всем единичном как целое. Общий метафизический характер философских взглядов содержит феноменологические моменты как взаимосвязанное единство принципов и процедур сущностного исследования первичных (эмпирических) фактов исследования. Поскольку Лейбниц был преемником творческих исканий Бэкона и Декарта, то именно с них следует осмысливать и преобразовывать всю философскую методологию становления научного познания.

Ярким представителем философского творческого рационализма был Исаак Ньютон (1643-1725). Творец классической механики сформулировал ее три закона, впервые изобразил время и пространство как абсолютные факторы, внутри которых совершаются

все физические процессы. В трактате «Математические начала натуральной философии» утверждалось, что по философскому охвату и глубине научных открытий в механике, оптике, астрономии и математике зародилась новая методологическая установка на математическое конструирование знания. Законы природы, указывал И. Ньютон, вечны и неизменны, они выражают установленный Творцом порядок. Он образно заметил, что «тот, кто копается в глубоких шахтах знания, должен, как каждый землекоп, время от времени подниматься на поверхность подышать свежим воздухом» - имеется в виду, что «углубление шахт знания» требует «философского просветления».

Созданная И. Ньютоном парадигма творческого познавательного движения к пониманию и объяснению всех механических, электрических, оптических и физиологических явлений относится к теоретической физике. Без осознания теоретических идей И. Ньютона нельзя понять и инновационную сущность научного эмпиризма. «Разум эмпириков», который контролировался «опытом», не смог бы творить новые знания о мире без рациональных обобщений. Ученый настаивал на необходимости философского объяснения и математического обоснования природы. Этим объяснением, которому немало способствовало открытие закона гравитации, устранялись фактически все бесполезные гипотезы («гипотез не измышляю»). Но, несмотря на это, И. Ньютон все же представлял время и пространство внутри физических процессов, совершающихся строго закономерно. Таким образом, научная революция, начатая еще Н. Коперником относительно новой системы мира, после Ньютона обрела классическое научное лицо.

Итак, мыслители Нового времени заложили всеобщую методологию для современной науки. Критика идолов Ф. Бэконом и философия сомнения Р. Декарта, концепции субстанции Спинозы и Лейбница стали творческим истоком отыскания научного основания (базы) для целенаправленного поиска истины. И в философии того времени произошли качественные изменения. Если в прежней философии центральное место занимало учение о бытии - онтология, то в Новое время на первый план выдвинулось учение о познании мира - гносеология. Ф. Бэкон и Р. Декарт одними из первых дали толчок началу «раскола» реальной действительности мира на субъект и объект в познании, которые становятся с тех пор отправной точкой научного исследования мира, общества и человека. Слово «субъект» (лат. *sub-jectum*) означало все, что положено в основание, а «объект» (лат. *objectum* - предмет) - все, что подвергается какому-либо воздействию. Субъект есть творчески мыслящая субстанция, а объект - целенаправленное поле приложения его креативных способностей.

Настоящим торжеством креативной мысли стал новый тип метафизики в лице немецкой классической философии. Вклад философов в креативную мысль состоял в разработке диалектического мышления. Но до этого была проделана большая просветительская работа предшествующих мыслителей. Ее с большим достоинством провел популярный немецкий философ Христиан Вольф (1679-1754). Он осуществил глубокий метафизический анализ философского языка и определил основные научно-философские категории и понятия. Х. Вольф был не только систематизатором философии, но еще и хорошим ее пропагандистом. Философский анализ и синтез новых философских понятий и категорий, их критическое осмысление и осмысление экспериментов привели к построению нового фундамента рационально-эмпирической науки. Исходя из этих весьма различных критериев достоверности (научного) знания, Х. Вольф разработал энциклопедию научного рационального познания. Кстати, у Х. Вольфа учились М.В. Ломоносов (1711-1765) и другие русские ученые.

2.5. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В НАУЧНОМ МЫШЛЕНИИ

Научно-творческое мышление является философской и феноменологической (нем. *phanomenologie* - учение о феноменах) проблемой, интерес к которой постоянно возрастает. Это обуславливается тем, что оно порождает новое знание, будучи формой научно-творческого постижения и преобразования действительности. Научное мышление предстает как феноменальная или некая исключительная выдающаяся,

небывалая совокупность когнитивной (лат. *cognitio* - познание) деятельности, способной выполнять высшие мозговые функции. Именно они и дают основание успешно осуществлять мыслительные операции, опирающиеся на память человека, его внимание, другие креативные способности, *связанные с творческо-субъективной деятельностью личности, создающей новые идеи*. Научное мышление, порождая и закрепляя в сознании новые идеальные образы или представления о действительности, вырабатывает при этом в нем и новые понятия, которые у субъекта на данный момент не существовали. Так, советский философ М.К. Мамардашвили (1930-1990) обратил внимание на парадокс научного мышления, которое существует, и все его признают, но - «Как мысль сама возникает и возможна?». Это ключевой философский феноменологический вопрос о творческом потенциале научного мышления.

О научно-творческом мышлении следует судить не только как о духовно-интеллектуальном процессе созидания чего-то нового, ранее не существовавшего, но и как о процессе, протекающем при взаимодействии человека как субъекта с объективной действительностью. Размышления о субъекте научного творчества сводятся к двум методологическим способам. Первый - это мыслительный акт, не выходящий за пределы отдельных направлений познания и преобразования мира. При этом субъект не сможет осмыслить мир и весь свой жизненный путь как единое целое. Второй способ человеческого мышления связан с опорой на рефлексию как возможность полноценно использовать творческие способности в целях построения человеческого бытия на гуманитарной основе. Речь идет об интеллектуально-нравственном поиске ответов на жизненные вопросы: кто есть Я, для чего живу, зачем что-то делаю, куда следует двигаться дальше, чего хочу от своей жизни и деятельности и т.д.

Для современной философии осознание сущностных и смысловых значений творческой мыслительной жизнедеятельности человека имеет большое значение активное использование феноменологического подхода. Этот подход необходим для научно-теоретического наполнения самосознания человека и ориентации его на целенаправленное осмысление своих же творческих мыслительных акций, действий и их законов. Специфика феноменологического подхода состоит в том, что научно-творческое мышление становится самоценным в научном познании и обосновании новых знаний, с которыми могут и должны работать специалисты и ученые. В связи с этим феноменология становится научно-философским ориентиром в раскрытии творческого потенциала (лат. *potentia* - сила) при конструировании новых принципов, концепций исследования природы и общества. Это инновационное конструирование новых знаний о развитии в мире и обществе осуществляется творческими мыслями ученых, придающими смысл жизнедеятельности.

Феноменология, будучи нацеленным направлением философской мысли на теоретическое доказательство и философское осознание роли и значения познающего сознания, наделяет его творческими сущностными чертами. Хотя феноменология использовалась И. Кантом, Г. Гегелем как учение о становлении науки, об исторических формах сознания, восходящего к абсолютному знанию, но наибольшее распространение она получила в учении Э. Гуссерля (1859-1938), которое превратилось в масштабный проект философского обоснования причин научного творчества. Феноменология раскрытия творческого потенциала в научном познании превратилась в исследовательскую программу философского осознания естественной природы человеческого сознания. Феноменологические мотивы в научном творчестве весьма действенны в креативно ориентированной философии ряда естественных наук и социально-гуманитарных дисциплин. Сам феномен (греч. *phainomenon* - необычное явление, редкий факт) являет собой все, чем может быть содержательно заполнено сознание личности и что предстает или кажется в ее креативном мышлении.

Предмет феноменологии, согласно Э. Гуссерлю (1859-1938), стал царством высоких чистых истин, априорных смыслов как актуальных, так и возможных, как творчески

реализовавшихся в человеческом языке, так и просто мыслимых. В связи с этим феноменология понималась самим Э. Гуссерлем как «первая философия» или как специальная наука об идеальных сущностях сознания и мышления, а также и как универсальное учение о научном методе, выявляющем творческие условия развития мыслительности о предметах и чистых структурах самосознания независимо от конкретных сфер их приложения. Творческое познание стало рассматриваться потоком сознания, независимым от конкретных творческо-мыслительных актов, от субъекта познания и его преобразовательной деятельности. Научному творчеству присущи все феноменальные качества в их жизненном самоутверждении.

Феноменология Э. Гуссерля, в своей сущности взывая «назад, к самим вещам!», возражала однако против призывов «назад, к Канту!» или «назад, к Гегелю!». Это уход от дедуктивных систем гегелевской феноменологии. Это переход от редукции представлений о предметах и явлениях к их каузальным (лат. *causa* - причина) связям и отношениям, которые изучаются в науках. Феноменология дополняет пассивное созерцание сознанием отдельных вещей и предметов активным креативным осознанием их при опоре на потенциал научного мышления. Это есть интеллектуальное осмысление сущности вещи, предмета на базе эмпирического исследования и с опорой на интенциональность (лат. *intentio* - направление) сознания. Стержнем же такого сознания служит его смыслообразующая нацеленность на реальные вещи и предметы в целях формирования осознанного отношения к вещам и предметам. В современной феноменологии акцент делается на творческий потенциал и имманентные (лат. *immanentis* - пребывающий внутри) креативные силы личности.

Одна из ключевых эпох в истории интеллектуально-творческой культуры связана с развитием научной, философской и общественной мысли. В центре этого интеллектуального движения были рационализм и свободомыслие. Говоря о феноменологическом потенциале в творческом мышлении, можно напомнить, что он свое отражение находит в учениях мыслителей эпохи Просвещения. В их понимании феноменология представляет собой способность человека смотреть вокруг себя (на мир и общество) своими глазами и понимать все своим умом или так, как мыслит его мозг. В реальности же все может быть совершенно другим.

Потенциал научного творчества особо раскрылся в эпоху Возрождения в процессе возвышения культуры и в ходе экспериментальных открытий Нового времени как результата опоры на чувственный опыт, но разум, его творческое движение еще блокировались сенсуальными факторами. Великие просветители - Вольтер, Дидро, Руссо, Гольбах и др. дали феноменальные образцы использования в просвещении народа всеобъемлющего научного потенциала в творческом процессе развития ряда отдельных видов и жанров искусства. Так, И. Кант оценивал интеллектуально-нравственное творчество в эпоху Просвещения как умелое использование духа креативного потенциала человеческого разума в интересах умственного и морального раскрепощения и возвышения личности. С того времени феноменологический потенциал стал рассматриваться способом разработки и распространения творческих образцов в науке, искусстве, а также в философских описаниях тех или иных аспектов творчества в жизнедеятельности человека.

В эпоху Просвещения научное познание, бывшее тогда достоянием весьма ограниченного круга людей, стало широко распространяться в обществе. Оно послужило той ментальной потенцией, на которой сформировалась концепция феноменального научно-технического прогресса. Этот прогресс позже позволил раскрыть творческие возможности человека, качественно изменить природу обитания людей, общественные связи и отношения путем поиска лучших форм в человеческом общежитии. Философия, идеология и политика социально-культурного прогресса получила воплощение в выдающихся трудах ученых, писателей Франции, Англии, Германии, России и ряда других стран Европы. Общеизвестным авторитетом Просвещения стал универсально

образованный французский мыслитель и оригинальный писатель Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694-1778). Его креативный философский потенциал проявился во всем, но особенно в литературно-художественном творчестве. Он стал, по сути, предвестником острых социально-культурных и политических конфликтов.

В философии Вольтера большое значение имела сама проблема творческой активности субъекта. Мыслитель немало сделал для научной популяризации индуктивного метода Ф. Бэкона и физики И. Ньютона. В духе сенсуализма он поставил задачу о раскрытии творческих мыслительных потенциалов человека. Важнейшей задачей просвещения он считал разоблачение догматизма церкви как инструмента идеологии феодализма. Она, согласно Вольтеру, формирует «предвзятое отношение к инакомыслящим, чувство ненависти, мстительности; прибавьте сюда еще ненасытную жадность, фанатизм, затмевающий разум, жестокость, уничтожающую всякое сострадание, и вы получите еще далеко не полную картину зла, которое религиозные объединения принесли на землю»¹. Девиз Вольтера «Раздавите гадину!» стал призывом к разоблачению цинизма церкви. Однако его антирелигиозная суть не выливалась в отрицание религии как таковой. Он требовал лишь установления справедливой религиозной свободы для раскрепощения сознания людей.

Феноменология потенциально-научного рационализма послужила в Европе социально-культурному прогрессу, движению масс к политическим свободам и экономическому благосостоянию, просвещению широких масс людей. В связи с этим английские, французские, немецкие, русские и многие другие просветители видели свою задачу в просветлении сознания людей в культуре, науке, технике, искусстве, медицине, гуманном воспитании детей. Мыслители считали потенциальную творческую силу в просветлении разума народа при овладении ими культурой мышления. Их еще называли энциклопедистами, так как в их числе были в основном авторы знаменитой «Энциклопедии»: Д. Дидро (1713-1784), Ж. Д'Аламбер (1717-1783) и др. В ней подвергались критичному осмыслению проблемы жизнедеятельности людей, пути творческого развития человека и общества. Целесообразным считался (¹ Вольтер. Бог и люди. - Т.1. М., 1961 - С. 110) тот общественный строй, который удовлетворял бы природные потребности человека и стремление всех членов общества к личному благополучию и счастью.

Философ и просветитель П. Гольбах (1723-1789) утверждал: «Государства опустошаются хозяйничаньем испорченных людей, без зазрения совести угнетающих тех, кто не имеет силы бороться с ними»¹. А радикальные взгляды Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) - автора «Общественного договора» - стали идейным источником обоснования гражданского общества, основанного на свободе и равенстве. Согласно ему, частная собственность развращает людей. «Первым, кто напал на мысль, огородив участок земли, сказать: «это мое» и нашел людей, достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества. От скольких бы преступлений, войн и убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, - уверял он, - кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул: «Не слушайте лучше этого обманщика, вы погибли, если способны забыть, что плоды земные принадлежат всем, а земля - никому!»².

Эта научно-творческая мысль Руссо вдохновила не одно поколение философов, ученых-революционеров конца XVIII в., которые разделяли эти идеи, а вместе с тем и негативное отношение к социально-экономическому строю, основанному на свободе рыночного производства и торговли. Стремясь возродить гуманитарные добродетели, они объявляли их основным творческим генератором и носителем народ, трудящиеся низы общества. Так как народу трудно понять, в чем же заключаются его истинные культурные интересы, ему нужен просветитель и соответствующие справедливые социальные законы и политика. В эту эпоху происходило обращение к разуму как единственному критерию истинного познания человека и общества. Знание не должно быть исключительным владением посвященных и привилегированных, а должно быть доступно всем и иметь

практическую пользу. Впервые был поставлен вопрос и об использовании достижений науки в интересах развития людей.

Широкое использование креативного потенциала научного мышления в интеллектуально-нравственном просвещении стало олицетворять качественно новую эпоху, в которой громадное значение получили самобытные философские системы и школы, созданные И. Кантом, И. Фихте, Ф. Шеллингом, Г. Гегелем, Л. Фейербахом, особенно (¹ Гольбах. Система природы. - М., 1963. - С. 170-171. ² Руссо Ж.-Ж. О причинах неравенства. - М., 1907. - С. 68.) К. Марксом и Ф. Энгельсом, да и рядом многих других выдающихся философов и ученых креативного склада ума. Их инновационные учения стали сутью классической немецкой философии (нем. *kassisch* - образцовый). В древности философской классикой называли труды таких мыслителей, как Сократ, Платон, Аристотель. А немецкая философская классика стала источником интеллектуально-нравственного преобразования человечества. Она генерировала творческую энергию по становлению разумного образа жизни и продуктивной деятельности просветленных земель.

Человек в философии просвещенного века предстает, с одной стороны, как отдельный, изолированный индивид, действующий в соответствии со своими частными интересами. А с другой стороны, отменяя прежние формы мышления (догматические), философы XVIII в. предложили идеологию интеллектуально-нравственной всеобщности, перед лицом которой все индивиды творчески объединены. Во имя этой всеобщности просветители требовали освобождения людей от конфессиональных, национальных, сословных и иных границ. В этом отношении характерно творчество выдающихся просветителей, в частности Лессинга, Канта, Гегеля, Шеллинга и др. Соотнесение их креативных учений о познании и объяснении бытия мира с феноменологией творческого научного потенциала имело средоточие идеи философской универсальности в раскрытии тайн уникального человеческого разума. Ближайшим образом творческий потенциал разума человека в познании мира и себя в нем всегда соотносят с воплощением в жизни и деятельности людей присутствия таинственного бытия бесконечного по форме и конечного по содержанию, с которым люди вступают в духовные и конкретно-социальные взаимоотношения.

Контрольные вопросы

1. Какой смысл в изучении истории становления и развития философии?
2. Чем определяется исторический тип философии?
3. Что наиболее характерно для творчества философов античности?
4. Как решалась проблема первоначала в античной философии?
5. Какой творческий вклад в развитие философии внес Аристотель?
6. В чем заключается критика Аристотеля платоновского «мира идей»?
7. Что понимается в философии под субстанцией?
8. Какие существуют картины мира?
9. Какова специфика философской картины мира?
10. Каково влияние античной философии на современный мир?
11. Почему образ Возрождения представлен художественным творчеством?
12. Кто в немецкой философии считается авторами диалектики?
13. В чем творческий смысл диалектики марксистской философии?
14. Как бы вы оценили вклад марксизма в философию?
15. Каковы характерные черты русской философии?
16. Как проявилась творческая самобытность русской философской мысли?

Глава 3. РЕВОЛЮЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФИЛОСОФИИ

Недостаточно обладать философией, нужно уметь пользоваться ею.

Цицерон

Первое условие философии: творчески смотреть в глаза истине.

Г. Гегель

Философия всегда заключает зародыши нового сознания, иногда даже предвосхищает целые области развития науки.

В. И. Вернадский

Творчество - это глубинная, родовая черта человека. Но без философии нельзя представить полноценное развитие творческого начала в человеке, равно как и исторического человечества. С метафизической точки зрения творчество выступает как потребность в стихийно осуществляющейся самореализации человеческого духа. Для Европы, ее философии, XIX в. стал классическим (лат. *classicus* - образцовый). Классической немецкой философией завершается по сути разработка диалектики в мыслительно-рационалистическом познании мира, общества и человека. На первое место выдвинулись проблемы познания и феноменологические аспекты сознания, принципы научного познания. Тогда зародились и революционно-творческие обоснования для междисциплинарного синтеза знаний. Еще мыслители древности увидели в философии творческую энергию, без которой «человеческий ум мертв, а деятельность ума - это жизнь»¹. В Европе XIX в. возникли новые философские школы, предметом которых стали многообразные сферы познания бытия мира, человека и смысла его существования в этом мире.

Аристотель. Метафизика. Соч. - Т. 1. - С. 310.

3.1. ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ КЛАССИКИ

Термин «классическая немецкая философия» предложил Ф. Энгельс как высшую меру ее развития и некоего завершения на данном этапе. Немецкая философия, будучи классической, являла собой мощный творческий прорыв в интеллектуально-нравственном осмыслении сопряженного развития природы и общества. Она, представляя разнообразные формы и школы творческой мысли выдающихся немецких мыслителей, дала толчок к осознанию роли и значения междисциплинарного анализа и синтеза при исследовании мира, его внутренних и внешних взаимосвязей. Это касается различных сфер жизни и деятельности специалистов, и в первую очередь тех, которые создают инновационные образцы учений, созидающих фундаментальный облик духовно-культурного развития отдельной личности и всего человечества. Теоретическим источником немецкой классической философии стали крупнейшие достижения в научной области, но особенно в духовной сфере жизни и деятельности человечества.

К XIX в. свершился, по сути, революционный переворот в европейском философском мышлении. Оно достигло наивысшего совершенства в построении универсальных метафизических систем. Немецкая классическая философия, демонстрируя свою интеллектуально-нравственную мыслительную культуру, возвысила новоевропейскую духовную традицию. Она вызвала мощный напор идей на человеческий интеллект и пробудила творческие силы в социально-культурном переустройстве общественного мира людей. Немецкая философская классика и поныне остается источником творческого обновления мыслительной деятельности человечества. Она, представленная выдающимися немецкими мыслителями - И. Кантом (1724-1804), И.Г. Фихте (1762-1814), Ф. Шеллингом (1775-1854), Г. Гегелем (1770-1831), Л. Фейербахом (1804-1872), а затем К. Марксом (1818-1883) и Ф. Энгельсом (1820- 1895), по сей день демонстрирует свою креативную мощь в мыслительной культуре.

Западноевропейская классическая философия превратилась в творческое интеллектуально-нравственное сопряжение качественно новых идей и идеалов в противоречивой эпохе становления буржуазных общественных отношений в Европе и мире. Эта эпоха стала исходной базой для творческой выработки и критичного переосмысления научных знаний, изменивших всю мыслительную атмосферу и мировоззрение людей. Новая философия подняла на более высокий духовный уровень интеллектуально-нравственное саморазвитие человечества. Она и сама обогатилась инновационным методом *диалектического* осмысления знаний о саморазвитии природы, общества и человека в них. Философия стала теоретическим истоком для научного познания, давая образцы мыслительной культуры в разных видах концептуальных (лат. *conceptus* - ведущий замысел) идей, сопрягаемых с диалектическим подходом. Философская классика придала интеллектуально-нравственную энергию для воздействия на творческую, преобразовательную и созидательную жизнедеятельность людей.

Своеобразный креативный переворот в философии начал осуществляться Иммануилом Кантом (1724-1804). Этот крупный ученый, естествоиспытатель, создатель теории возникновения Солнечной системы из гигантской туманности, заложил принципы критичной и креативной философии как особого рода науки в развитии интеллектуально-нравственной личности. Проникнув в глубины философской мысли, он исследовал источники и границы познания, а также специфику морали и эстетики. В Кенигсбергском университете читал студентам курсы по философии и естествознанию. И. Кант как ученый и как просветитель возвысил креативный статус философии для интеллектуального и морального раскрепощения сознания людей. Он сделал значительный вклад в саморазвитие классической немецкой философии. В труде «Критика чистого разума», одной из наиболее фундаментальных работ в истории философии и главном сочинении философа, дан анализ способности разума в получении или, согласно Канту, конструированию новых знаний. Он переместил центр познания мира с того, что познается, на то, что и как познается.

При осмыслении кантовской философии познания необходимо вернуться к основным положениям *эмпиризма* и *рационализма* Нового времени. Это связано с тем, что философ стремился разрешить вопрос познания мира - соотношения опытных и рациональных источников знания. Согласно Канту, любое знание формируется во взаимодействии априорных, т.е. доопытных, и апостериорных, т.е. опытных, источников познания мира, ибо «рассудок не черпает свои законы (*apriori*) из природы, а предписывает их ей»¹. Он исходил из того, что мир вещей, явлений (феноменов) существует сам по себе независимо от сознания и воздействует на органы чувств. Есть и особый мир - ноуменов или «вещей в себе», которые непознаваемы разумом, так как они трансцендентны (¹ *Кант И.* Соч.: в 6 т. - 1965. - Т. 4. - С. 140.) т.е. потусторонни для чувств и разума. Сознание, обладая апостериорными формами созерцания мира вещей, явлений и априорными формами рассудка, упорядочивает многообразие ощущений и восприятий предметов и явлений.

Согласно учению Канта главной целью философии является углубление знаний о человеке и о его познавательных способностях. Для него человек был целью и никогда средством. Приобретая качества интеллектуального человека, развивающие познавательные способности, он являет творческое воображение сродни научному мышлению, которое конструирует новые знания. Философ сделал «воображение» главным фактором логики, указав на способности, позволяющие человеку в особенном усматривать общее, а в самом общем - особенное. В познавательный арсенал входит и речь, включающая язык науки как логической процедуры, а также те категориальные смыслы мышления, которые И. Кант называл таинственными априорными (доопытными) схемами. Он рассматривал научное познание как исключительно творческую деятельность, которая протекает по законам воображения и как креативная деятельность *трансцендентального субъекта*.

Эта принципиально новая философская парадигма о творческой познающей жизнедеятельности человека сравнима с первой мировоззренческой революцией Н. Коперника (1473-1543), и ее называли коперниканским переворотом в познании мира или революционным изменении в способе мышления, которое касалось не теории истины, а понимания путей и способов ее достижения. Если Н. Коперник объяснял движение небесных тел тем, что в действительности движется только сам наблюдатель, то И. Кант в мировом порядке обнаружил движение самого порядка, присущего мышлению наблюдателя. Именно в этом заложен методологический и мировоззренческий фундамент всей философской концепции Канта. Сущность коперниканского переворота в том, что началом научного познания стало не созерцание предмета, а творческое воображение как целенаправленная деятельность ума по конструированию нового знания.

Философ утверждал, что человек окружающий мир видит своим умом и не таким, какой он есть на самом деле, а таким, каким он предстает в его уме. Миру вещей, явлений противопоставляется сущность идей, которую И. Кант назвал вещи в себе или вещи, которые существуют сами по себе. Именно они-то, согласно его учению, непознаваемы. Утверждая, что субъект понимает только то, что сам творит своим умом, И. Кант делил мир, подобно Платону, на две части: мир явлений и мир вещей в себе. Между природными явлениями как феноменами (греч. *phainomenon* - являющееся) и их сущностями, т.е. вещами в себе, и ноуменами (греч. *noúmenon* - умопостижение), или сущностями, постигаемыми только умом, существует взаимосвязь. Суть кантовского подхода к познанию состояла в априорной (лат. *a priori* - доопытное знание) трактовке познания, для которого существуют пределы в сфере действия познавательных способностей человеческого разума. Исследование творческих возможностей разума позволяет дать ответ на вопрос: как возможна метафизика?

Высшей инстанцией в познании мира действительно является креативный человеческий разум, который опирается на научно-философское мышление. Поэтому истинный ученый всегда и оригинальный философ. Г. Гегель, оценивая критическую философию Канта, писал: «Кантовская философия носит название критической философии, так как ставит себе целью быть критикой способности познания: прежде чем приступить к познанию, нужно исследовать способность познания. Это показалось здравому смыслу приемлемым, и было для него находкой. Познание представляет собой как некоторое орудие, как тот способ, которым мы получим возможность приступить к самой истине, мы должны познать природу, характер деятельности самого того орудия, с помощью которого она получается. Нужно посмотреть, способно ли оно доказать все то, что мы от него ожидаем, способно ли оно охватить; нужно знать, что оно изменяет в предмете, чтобы не смешивать этих изменений с определениями самого предмета. Ибо исследовать способность познания означает познать ее; но нельзя понять, каким образом думают познать истину до истины»¹.

И в практической философии или этике заслуги И. Канта не меньше, чем в гносеологии. Понимание моральных правил жизни он считал одной из важнейших задач своей философии. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне»². Исходное понятие этики - автономная добрая воля. Моральный поступок людей является результатом их следования повелению внутреннему императиву совести, порой идущему вразрез с моралью социальной среды. Причиной законосообразного *порядка* в человеческой жизни служит антагонизм между отдельными людьми: их склонностью вступать в общество, при этом оказывая ему (Гегель Г. Соч. - Т. XI. - 1935. - С. 19. Кант И. Соч.: в 6 т. - М., - 1935. - Т. 3. - С. 499.) сопротивление. В обстановке единодушия, умеренности людские таланты не могут себя проявить. Такое противоречивое отношение человека к обществу людей устраняется только его совестью как внутренним моральным законом, который человек открывает сам в самом себе.

Под нравственным законом И. Кант понимал *императив* или требование к личности, которое подчиняет ее долгу, выражающему всеобщую значимость как высший закон для жизни людей. На первое место он ставил долг человека заботиться о сохранении своей жизни и соответственно своего же здоровья. Согласно этой этической норме нравственный долг в том, чтобы становиться и оставаться Человеком. Философ возражал против формулы: «Если смогу, то сделаю». Он настаивал: «Не смогу, а должен, следовательно, и сделаю». И. Кант так обосновывал нравственный императив: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла иметь силу всеобщего закона поведения людей». Философ наполнил этику довольно жесткими моральными критериями и нравственными смыслами, подобными объективным законам природы. Любовь к жизни, стремление ее сохранять базируются на креативном разуме и воле людей как субъектов жизни.

Кантовская философия оказала сильное влияние на последующее развитие философской мысли. Одним из ее последователей стал философский классик Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814), тоже субъективный идеалист. Он соглашался с И. Кантом, что понятие трансцендентального субъекта никак не совпадает ни с человеческим индивидом, ни с божественным умом. По словам Гегеля, Фихте очистил кантовское учение от «досадной непоследовательности», т.е. вещи в себе или вещи, существующей самой по себе. В его философии центральное место отводилось осмыслению роли разума в творческой мыслительной жизни и деятельности безличного всеобщего «самосознания» - «Я», полагающего себя и свою противоположность - мир объектов, «не-Я». Разум - это первое и высшее творческое начало жизни. Философ по-новому подошел к оценке кантовского противоречия. Если для Канта противоречие - это нечто, через которое не может пробиться разум, стремящийся к истине, то для Фихте оно начало творчества, источник действия и собственного саморазвития.

И. Фихте создал оригинальное учение о науке наукоучение. В нем он отстаивал тождественность философии и науки: и та, и другая, по его мнению, есть познание *знания* или наука о сознании. Задача наукоучения - показать, как философская деятельность принимает научно-творческую форму. Вслед за Кантом он утверждал, что философия должна стать наукой. Все науки призваны обрести свой философско-методологический фундамент. При этом он признавал и созерцание истины умом как интеллектуальную интуицию. Фихте признавал тождество мышления и бытия. Для него носителем тождества было творческое начало у мыслителя. Философию Фихте можно оценивать как особо деятельную философию. Согласно ему именно мышление творит не только сознание, но и мир бессознательной силой человеческого воображения. Всякая реальность, утверждал он, есть результат и продукт творческой деятельности «Я».

С точки зрения Фридриха Вильгельма Шеллинга (1775-1854) - философа-классика в плеяде создателей новой философии, тождество бытия и мышления предстает в ином качественном виде. Носителем этого тождества становится, по его мнению, *объективное* начало - *интуиция*. Это придало философской мысли новый, несколько неожиданный поворот. Вектор ее внимания направлялся на естествознание, которое смыкалось с диалектическим материализмом. Главное состоит в том, что, отталкиваясь от диалектических идей Канта, Фихте и Гегеля, Шеллинг описал принципы объективно-идеалистической диалектики природы, рассматривая ее как живой организм. Мир природы у этого философа предстает как бессознательная жизнь разума. Природное тело понимается им как продукт взаимного действия противоположных сил - положительных и отрицательных зарядов электричества или противоположных полюсов магнита.

Согласно Шеллингу, философия должна ставить фундаментальные вопросы о жизни людей и искать ответ: каким образом бессознательно-духовная природа человека приводит к развитию разума и, наоборот, каким образом человеческий разум становится мудростью? Это перевоплощение Ф. Шеллинг рассматривает как творческий акт, становящийся предметом особого рода нерационального познания, а именно -

интеллектуальной интуиции, представляющей собой неразрывное единство сознательной и бессознательной жизнедеятельности. По Шеллингу, знание возникает не в результате работы рассудочного, формально-логического мышления, а исключительно в экстазе творческого вдохновения и гениального прозрения как интеллектуальной интуиции. Значение его философии состоит в мысли, что в основе мира лежит творческий интеллектуальный процесс, имеющий свое правдивое отражение в человеческом познании.

Завершением классического немецкого идеализма стала философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831), создавшего систему абсолютного идеализма и диалектическое учение саморазвития. Введением к гегелевской философской системе была «Феноменология духа», где изложены различные ступени саморазвития человеческого сознания. Основой всего в мире он считал активное творческое начало - мировой дух как единственно существующую реальность. Этот дух первоначально предстает как идея, мыслящая собственную сущность. Это первая ступень ее саморазвития, чистая логика без эмпирического содержания. В ней мировой дух предстает как *абсолютная идея* - Бог. Затем он переходит в стадию отчуждения, т.е. в свое инобытие, а именно - в природу. В заключение абсолютный дух существует уже как идея, которая, пройдя все ступени логики и природы, осуществляет себя посредством разума и деятельности человека уже как абсолютный дух - наиболее развитая форма проявления абсолютной идеи. Формами абсолютного духа как самосознания абсолютной идеи стали религия, искусство и философия, в которой абсолютная идея полностью завершает свое самопознание и достигает абсолютного знания.

Огромная заслуга Г. Гегеля состоит и в философском обосновании им же созданных законов диалектики *всеобщего развития*. Он представлял развитие как самодвижение противоположностей по законам диалектики: взаимного перехода количественных изменений в качественные и наоборот; единства их взаимопроникновения, которое противоречиво, и закону отрицания отрицания. Кантовской непознаваемой «вещи в себе» он противопоставил диалектический принцип познания *саморазвития*. У него «сущность проявляется, а явление существенно». Философ писал, что невозможно понять явление, не уяснив путь, который оно совершает в своем движении. При этом развитие происходит не по кругу, а по спирали от низших форм к высшим формам. В этом поступательном движении и совершается диалектический переход от количественных изменений в новые качественные формы. Но, как заметил В.И. Ленин, «Гегель не сумел понять диалектического перехода от материи к движению, от материи к сознанию - второе особенно»¹.

Источником всякого саморазвития Гегель называл противоречие, которое движет миром как «корень всякого движения и жизненности». Познание начинается с чувственного восприятия мира, которое дает осведомленность об объекте познания. Затем становится чисто субъективным. В конце концов оно достигает стадии самосознания, тогда объект с субъектом отождествляются. В познании знание и познание (¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч.: - Т. 29. - 1969. - С. 256.) выдвигаются на первый план как начала начал. В работе «Наука логики» Г. Гегель признается, что «нельзя совсем не упомянуть об оригинальном начале философии, приобретшем большую известность в новейшее время, о начале с "Я"»¹. Противоречие у него - механизм процесса, протекающего независимо от человека. Первой его ступенью является тезис, или утверждение, на второй ступени - антитезис как его противоположность или его *отрицание*, наконец, возникает синтез как отрицание отрицания, или снятие противоположностей.

Для Г. Гегеля истина - это процесс, а не раз и навсегда данное, абсолютно правильное знание. Каждая из исторических ступеней развития науки дает для своего времени «картину абсолютного», но ограниченную, неполную картину. Каждая следующая ступень познания богаче и конкретней предыдущей ступени, ибо она, сохраняя в себе все богатство предшествующего содержания, отрицает предыдущую

ступень, но так, что не теряет ничего ценного из нее, «обогащает и сгущает в себе все приобретенное». Гегель разработал диалектику абсолютной и относительной истины. Осознание сути и смысла диалектического единства абсолютной и относительной истины позволяет понять включенность в истину и противоположности - заблуждения. А это указывает на бесконечность познания, отсутствие пределов, границ, за которыми нечего было бы познавать, но никак не возможность самого познания. Человеческий разум, в процессе познания каждый раз пытается ответить на вопрос: познаваем ли мир в принципе? А Эйнштейн на этот вопрос заявил: «Самое непостижимое в этом мире - то, что он постижим».

Принципиальная новизна гегелевской философии указывает на следующие метафизические открытия человеческого разума:

1) поступательное и закономерное самодвижение мирового духа и всех его перевоплощений: природы, истории, искусства, науки, религии, философии;

2) самодвижение мирового духа выражается в диалектике и разработке на этой основе системы диалектических принципов и категорий;

3) последовательное и неуклонное использование принципа историзма в приложении ко всем творчески мыслимым областям человеческого познания.

Завершающим этапом классической немецкой философии в лице Канта, Фихте, Гегеля, Шеллинга стал антропологический материализм Людвиг Фейербаха (1804-1872). Размышляя о бытии мира, он говорил, что его первой мыслью был Бог, второй - разум, а третьей и последней (¹ Гегель Г. Наука логики. - М., 1970. - Т. I. - С. 139.) - человек. Изучая естественную природу мира и человека, философ приобрел научные знания о самобытном мире и человеке. Поставив в центр философствования не проблему познания человека вообще, а исследование качеств чувствующего человека, он понял суть реального человека, живущего и действующего в природном и социальном мире. Среди многих возвышенных чувств определяющим человека философ назвал *любовь* как доминирующее качество человека.

Заповедь любви к ближнему (любви естественной, а не сострадательной) становится основой морального закона. Этот закон как сверхценность должен войти в сердца людей и заменить собой влияние традиционных христианских идеалов. Человек может и должен относиться к себе как к высшей ценности, как к Богу. А это возможно только тогда, когда он видит божественное и в другом человеке. Любовь, пронизывая все человеческие отношения, наполняет их высшим духовным смыслом и укрепляет их. Поэтому вера в любовь, согласно Фейербаху, есть универсальное средство оздоровления человечества. «...Мы должны на место любви к Богу поставить любовь к человеку, - писал Фейербах, - как единственную истинную религию, на место веры в Бога - веру человека в самого себя, в свою собственную силу, веру в то, что судьба человечества зависит не от существа, вне его или над ним стоящего, а от него самого.»¹.

С позиции материалистического антропологизма философ критиковал все виды идеализма. Он отбросил умозрительные спекуляции о сверхчувственном в человеке. Все мистерии идеализма, по словам Фейербаха, исчезнут сами по себе, если люди поймут свою природу: обожествление человеком своих собственных потенций. И действительно, философы, ученые, особенно биологи, физиологи, медики с почтением относились к философской антропологии Л. Фейербаха. Антропологический принцип Фейербаха выразился в познании в том, что он по-новому стал интерпретировать само понятие «объект». «Человек одновременно и «Я» и «Ты», - заявляет Фейербах, - он может стать на место другого потому, что объектом его сознания служит не только его индивидуальность, но и его род, его сущность»².

Сущность человека, по мнению Л. Фейербаха, в общности, в единстве человека с человеком, которое опирается только на жизненную реальность и различия между «Я» и «Ты». Открытие понятия «Ты», как и у Канта, называют коперниканским свершением философской (Фейербах Л. Соч.: в 2 т. - М. -Л., 1926. - Т. 2. - С. 809. Фейербах Л. Избр.

философ. произведения. - М., 1955. - Т. 1. - С. 31.) мысли, ибо «Ты» отражает «Я» как социального индивида. Оно по своему значению в уникальных жизненных моментах превосходит или, по крайней мере, не уступает известной марксовой формуле сущности человека как «совокупности общественных отношений». Фейербахом предложена и концепция «разумного эгоизма», которая указывает на стремление каждого отдельного человека к достижению своего же личного счастья, но с необходимостью способствовать осуществлению подобных же стремлений у всех других людей. Разумный эгоизм - это способность каждого человека самостоятельно решать трудные вопросы и преодолевать проблемы в своей жизнедеятельности, исходя из собственных интересов, но при искреннем учете интересов других людей.

3.2. ИННОВАЦИОННЫЙ РАЗВОРОТ В ФИЛОСОФСКОМ МЫШЛЕНИИ

Революционно-инновационным (лат. *inovatio* - нововведение) творческим разворотом в классической немецкой философии явилось создание принципиально нового учения о саморазвитии мира природы, общества и человека. Это стало открытием совершенно нового отношения к общественной и личной жизни и деятельности. Авторами радикальной перестройки философствования в Европе и мире стали Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895). Они создали современное философское учение о бытии мира, развитии общества, человека. В марксистскую философию вошли все творчески переработанные положения классического идеализма, включены в различные фрагменты учения Г. Гегеля и других традиционных философских течений мысли. К. Маркс писал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»¹. Суть и смысл революционного обновления системы философии состоит в изменении способа его мышления, придания диалектико-материалистического метода, критичности и креативности в познании для улучшения жизни людей. «Мы исходим из действительного жизненного процесса и выводим развитие идеологических отражений и отзвуков этого жизненного процесса»².

К. Маркс, Ф. Энгельс и другие философы диалектического склада мышления указывали на творческий подход в научном познании мира и критичную оценку своей жизни и деятельности при «обработке природы (¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 3. - 1956. - С. 4. ² Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произвед.: в 3 т. - Т. 1. - 1980. - С. 15) людьми» и при «обработке самих людей людьми». В связи с этим ими была разработана новая философская категория - «практика» (греч. *praktikos* - деятельный, активный), направленная на ее использование в научном познании и преобразовании природы, общества и человека. Согласно К. Марксу, вопрос об истинности знания - это и есть вопрос практики. Основными видами ее они считали:

- а) производительный труд;
- б) социально-преобразующую деятельность;
- в) научно-творческую работу.

Определяя суть и смысл практики, они использовали категории «субъект» и «объект», дающие ориентир на позитивный поиск истины. Ее ход под контролем мышления, свободой воли, чувств. Материальная практика стала и критерием в оценке творческих субъективных исканий новых знаний о мире и обществе, соответствующих объективной реальности.

К. Маркс и Ф. Энгельс никогда не давали всестороннего систематического разъяснения своим философским взглядам. Их рассуждения на философские темы разбросаны по разным работам. Марксистская философия стала являть и мировоззрение, и учение, и идеологию, и методологию. Но в целом это единая система инновационных установок. А они становятся умственным новшеством, когда в мышлении проявится творческое напряжение. Инновация как результат интеллектуальной жизнедеятельности личности, частью творческого процесса, новых научных открытий, изобретений и рационализации становится новой философской парадигмой (греч. *paradeigma* - образец). Такой революционной философской парадигмой и стала марксистская философия.

Именно в ней человеческий разум продемонстрировал высшую мыслительную креативность.

Философское учение Маркса представляет единое, недифференцированное целое, в котором научные и практические вопросы тесно переплетаются. Наука и философия были для него не самоцелью, а средством и частью практического революционного преобразования мира. Что касается личности Карла Маркса как творца философии нового типа, то вряд ли можно кого-либо поставить рядом с ним, может быть только его друга - Ф. Энгельса. Об этом емко и выразительно высказывались многие их современники, да и философы нашего времени. Так, французский мыслитель Ж.П. Сартр (1905-1980) писал: «Тот, кто претендует на преодоление марксизма, в худшем случае вернется к домарксистской теории, а в лучшем - лишь вновь откроет для себя мысли, которые содержатся в философии, которую он надеялся превзойти»¹. Марксистская философия, будучи нацеленной на человека, опирается на творческо-преобразовательную деятельность и создание необходимых жизненных условий и воспитательно-образовательных факторов.

Ф. Энгельс пророчески сказал о К. Марксе и его учении: «Имя его, и дело переживут века». Многие западные ученые и философы считают К. Маркса гениальным ученым и выдающимся философом. Согласно Э. Фромму (1900-1980), Маркс «представляет западную философскую традицию в самых лучших ее чертах: и главная из них - это безграничная вера в человеческий разум и прогресс. К. Маркс - олицетворение нового человека, о котором он сам мечтал. Это должен быть человек, который мало имеет, но много значит для общества, а богатство его в том, что он нужен простым людям»². Не менее значимой фигурой в философии был Ф. Энгельс. В. Либкнехт (1826-1900), современник К. Маркса, писал об Энгельсе, что он «был иным, чем К. Маркс, но не ниже его. Оба они походили друг на друга, дополняя один другого, и каждый из них сам по себе был равноценен другому, они составляли могучую двуединую личность, подобной которой история не знает»³.

О К. Марксе и Ф. Энгельсе с восхищением говорили философы и ученые из разных сфер научной деятельности и те, кто даже не разделял их философских взглядов. Так, М. Вебер, Б. Рассел, Н. Бердяев, Ж.П. Сартр, К. Поппер, К. Ясперс отзывались о Марксе и Энгельсе как об ученых и мыслителях. Н.А. Бердяев отмечал: «Маркса я считал гениальным человеком и считаю сейчас»⁴. К. Поппер: «Чтобы справедливо судить о марксизме, следует признать его искренность. Широта кругозора, чувство фактов, недоверие к пустой и особенно морализирующей болтовне сделали Маркса одним из наиболее влиятельных в мире борцов против лицемерия и фарисейства. У него было пылкое желание помочь угнетенным, и он полностью осознавал необходимость показать себя в деле, а не только на словах. Его главные таланты проявились в области теории. Он затратил гигантские усилия, для того чтобы выковать, так сказать, научное оружие для борьбы за улучшение доли громадного большинства людей. Я считаю, что искренность в поиске истины и интеллектуальная честность отличают его от многих его последователей»⁵.

¹ *Sartre J.-P.* Critique de la rasion dialectique. - Paris, 1960. - P. 17.

² *Фромм Э.* Душа человека. - М., 1998. - С. 646.

³ Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе: в 2 т. - М., 1983. - Т. 1. - С. 303.

⁴ *Бердяев Н.А.* Самопознание. - М., 1991. - С. 118.

⁵ Вопросы философии. - 1995. - №12. - С. 72.

Классик западного экзистенциализма М. Хайдеггер (1889-1976) назвал К. Маркса представителем плеяды самых глубоких мыслителей мира того времени, создавших принципиально новую научную картину мира, которая специфична для современности и свойственна современности. К. Маркс и Ф. Энгельс, по мнению Хайдеггера, описали мир с научной беспристрастностью. «К. Маркс был, безусловно, гением, - утверждают западные ученые, - он был человеком, изменившим характер нашего мышления об

обществе (во всех аспектах, - историческом, социологическом и экономическом)... Немногие экономисты сегодня прорабатывают необъятную массу работ К. Маркса, но, так или иначе, считают они, его воздействие затронуло большинство из нас, даже если мы не отдаем себе отчета в этом. К. Марксу мы обязаны фундаментальной идеей о том, что капитализм - развивающаяся система, вышедшая из конкретного исторического прошлого и медленно, неравномерно двигающаяся к неясно различимой форме общества»¹.

Марксистская философия, вобрав в себя все лучшее, что было до нее, и переосмыслив сопряжение материалистического учения со смысловой сутью диалектики, смогла обнаружить истоки их единства и обратиться к определению научного материализма. К. Маркс и Ф. Энгельс заявили, что «материализм не означает ничего иного, как понимание мира таким, каким он есть на самом деле», а это значит, что и рассматривать его надо только в саморазвитии, т.е. диалектически. Законы диалектики, согласно К. Марксу, это особые законы взаимодействия человека с миром, субъекта с объектом, т.е. с практической жизнедеятельностью людей. После философской разработки И. Кантом и Г. Гегелем философских категорий и законов диалектического идеализма, а Л. Фейербахом - идеей антропологического материализма новая философия - как диалектический материализм - стал важнейшим этапом в дальнейшем развитии креативной философской мысли о бытии мира и общества.

К. Маркс и Ф. Энгельс научно доказали, что диалектика и материализм - сферы саморазвития природы, общества и человека. Диалектический метод научного исследования всех объективных природных явлений и процессов и исторически сложившихся общественных связей и отношений между людьми в производстве и распределении созданного продукта для их жизнедеятельности принципиально отличается от всех предшествующих философских систем. Во-первых, было достигнуто единение материализма и диалектики. Во-вторых, материалистическая идея распространилась на все объективные процессы и явления природы (¹ Хейлбронер Р., Туроу Л. Экономика для всех. - Новосибирск, 1994. - С. 35.). В-третьих, преодолена созерцательность, присущая прежним философским системам. И, в-четвертых, сама философия стала рассматриваться как постоянно совершенствующаяся. Это определило предмет и направление научной философии с ее творческими функциями, такими как критичная и креативная мысль, мировоззренческая, методологическая, аксиологическая.

К. Маркс и Ф. Энгельс переработали учение об обществе и общественном сознании. Они оказали огромное влияние на развитие креативного состояния мысли, утверждая, что материалистическое исследование и понимание общества возможно на принципах диалектики. К. Маркс эту мысль изложил так: «Чтобы исследовать связь между духовным. и материальным производством, необходимо рассматривать это материальное производство не как всеобщую категорию, а в определенной исторической форме. Так, капиталистическому способу производства соответствует иной вид духовной жизни, чем средневековому. Если даже само материальное производство не брать в его специфической исторической форме, то невозможно понять характерные особенности соответствующего ему духовного производства и взаимодействия обоих»¹. Согласно К. Марксу, «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех».

Производственная жизнедеятельность в условиях капитализма предстает как деструктивное отчуждение совместной деятельности людей. Этот термин впервые был использован Г. Гегелем и перенят у него К. Марксом для описания производственных отношений при капитализме. Определение отчуждению есть в словаре Ожегова: «Отчуждение - это прекращение близких отношений между кем-нибудь, внутреннее отдаление». А в БСЭ сказано: «Отчуждение - объективный социальный процесс, присущий классово антагонистическому обществу и характеризующийся превращением деятельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, господствующую над ним и враждебную ему». К. Маркс утверждал, что отчуждение есть состояние войны с

собственной природой, с продуктами собственного труда и рабочих друг с другом. Капитализм разрушает творческую способность человека к производительному труду, делая людей несчастными в их труде, неудовлетворенными свободным временем и неспособными реализовать свой креативный потенциал.

Исходный пункт диалектико-материалистической философии и новой политической экономии - отчуждение в самом труде существа труда (¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 26. - Ч. 1. - 1962 - С. 279). Но при этом следует помнить, что и Г. Гегель отмечал, что в основе отчуждения лежит деятельная сущность личности. Раб, согласно Г. Гегелю, является рабом потому, что весь объем его жизнедеятельности был отчужден господину. В концепции отчуждения К. Маркса, осуществляющего диалектический анализ отчуждения труда, был сделан революционный вывод о способе и характере отчуждения человеческих сил от процессов их обобществления. При этом К. Маркс назвал группы отчуждения: от процесса труда; от результата (продукта) труда; от своей, т.е. человеческой сущности; людей друг от друга. Анализ отчуждения труда, данный К. Марксом, показал, что в нем заключены наряду с отчуждением рабочего от продукта его труда также и отчуждение от природы и от собственной родовой сущности, а следовательно, и человека от человека.

В отличие от животного человек делает предмет своего сознания и своей воли собственную жизнедеятельность. Он не сливается с природой, ибо является существом самостоятельным, сознательным, а потому и свободно действующим. Однако отчуждение труда переворачивает это отношение таким образом, что человек именно потому, что он есть существо самостоятельное и сознательное, в условиях отчуждения превращает и свою жизнедеятельность лишь в средство для поддержания собственного самобытного существования. Отчужденный труд, отнимая у человека предмет самостоятельности в процессе производства, отнимает у него и самобытную родовую жизнь, а преимущество перед животным оборачивается у него тотальным поражением, ибо у человека отнимают его неорганическое тело, т.е. естественную природу. Коммунизм будет представлять собой свободное содружество преодолевших все виды отчуждения и обладающих высоким уровнем интеллектуального и культурного развития людей. Коммунизм будет в итоге способствовать обретению людьми полного освобождения от социально-грубого деспотизма и достижению каждым человеком достойного места в обществе.

В разработках Маркса и Энгельса сам термин «коммунизм» выступал как гипотетическое состояние общества, как определенный социальный идеал и как движение, уничтожающее современную несправедливую организацию социума. Следует отметить при этом, что в работах классиков марксистской философии нет сколько-нибудь развернутой характеристики конкретных социально-культурных, социально-экономических и новых политико-правовых параметров социалистического, а затем и гуманного интеллектуально-нравственного начала в коммунистическом обустройстве жизни и деятельности людей. Коммунизм в социально-философских и культурно-гуманитарных исканиях современных философов, экономистов, социологов и политологов рассматривается как замена частной собственности на средства производства и создание новой - общественной - собственности, которая бы отвечала гуманному социально-прогрессивному принципу в творческой жизнедеятельности людей: «От каждого по возможностям, каждому по потребностям».

3.3. ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКИЕ СКРИЖАЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Русская философская мысль: ее зарождение и саморазвитие - это часть европейской и мировой мыслительной и мировоззренческой культуры. С самого начала ее занимали проблемы о смысле и целях саморазвития Руси и России, где главная тема - креативная рефлексия на жизнь страны и судьбу россиян с их духовными устремлениями, исходящими из национальных интересов русской души. Философия в России сформировалась на базе самобытной русской духовности и под воздействием достижений мировой философской культуры. Она складывалась и под влиянием культурных

процессов, происходящих в стране. Предпосылки ее созрели в культуре язычества, но особенно они проявились в связи с христианизацией страны (988 г.). В обществе бытует мнение, что философия в России появилась только в результате освоения учений европейских философских систем мысли (западничество). Но философский поиск русской самобытности - это результат высокой творческой мыслительной деятельности интеллигенции. Она, критично переосмыслив примитивное российское бытие, по-своему представляла перспективы развития России на базе национально-религиозной идеологии (славянофильство).

Западники судили о развитии философии в России в контексте усвоения западных научных и философских достижений, которые надо было перенять у передовых мыслителей Европы. Славянофилы же, наоборот, прогрессивное саморазвитие страны видели в опоре на православие и крестьянское общинное устройство России. На этой интеллектуально-нравственной базе православия и возникла самобытная русская философия как национальное самосознание в форме уникальной соборной духовности. Именно она призвана была построить особую цивилизацию в духе уникальной интернациональной традиции.

Все это породило и объединило несхожие мнения разных представителей русской интеллигенции: П.Я. Чаадаева и А.Н. Радищева, В.Г. Белинского и И.В. Киреевского, А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, В.С. Соловьева и Н.О. Лосско-го, Г.В. Плеханова и В.И. Ленина, В.И. Вернадского и Н.А. Бердяева и многих других интеллектуалов России.

Специфической особенностью становления русской философской мысли было то обстоятельство, что ее субъектом были не профессионалы, как в Европе, а писатели, поэты, ученые, политики, медики и т.д. Философия, как литература, живопись, наука, медицина и всякая иная творческая деятельность, развивалась из прозы жизни народа, отражая и выражая его сакральные чувства и помыслы, социально-культурные интересы и потребности, а также духовные и общественные деяния и поступки. Нельзя недооценивать и роль мистико-религиозной направленности в содержании русской философии. К ее специфике относится и гносеологический реализм. В становлении и саморазвитии русской философской культуры важную роль сыграли особые морально-нравственные мотивы. На философии русского мыслительного творчества, как части мировой духовной культуры, лежит печать православного вероисповедания и особый самобытный национальный духовно-нравственный способ мышления.

На формирование философской мысли в России повлияли государственное устройство, высокая социально-гражданская активность русской интеллигенции и уникальность православного воспитания граждан. Причем все мыслители России активно использовали и все богатство западноевропейской философской традиции, что не мешало им ставить и решать задачи, вытекающие из тенденций исторического развития российского государства. Возникновению философских парадигм предшествовали интеллектуальные и нравственные достижения культуры, а также религиозное сознание населения. Духовная культура народа восходит к идеям, которые принесли на Русь в IX в. известные просветители Кирилл и Мефодий. А ее христианизация в 988 г. связала зарождающуюся философию с духовной культурной традицией Византии. С христианством на Русь проникли разнообразные литературные и философские сочинения. Это были уникальные духовные творения, которые способствовали формированию новых направлений в духовной жизни народа и философских исканиях мыслителей в древнерусском обществе.

В середине XVII - начале XVIII в. философия в России оформилась в этическую дисциплину, способствующую культурному образованию русских и их духовному воспитанию. Сначала в Киево-Могилянской, а затем в эллино-греческой (Московской славяно-греко-латинской) Академии читались лекции по этике и философии. Кроме того, зарождающаяся русская философия получила отражение в сочинениях первых

оригинальных мыслителей России - «ученой дружины» Петра I (Ф. Прокоповича, А. Кантемира, В. Татищева), а затем и в философских произведениях М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, просветителей второй половины XVIII - начала XIX столетия. Философия становилась делом весьма престижным. И все же долгое время в России к философии относились несколько пренебрежительно, а к самим философам - с насмешками и даже с личными оскорблениями. Сутью философской рефлексии русских мыслителей было довольно мучительное и напряженное постижение ими униженного крепостничеством, но свобододлюбивого духа народа.

Взлетом русской философской мысли стали уникальные раздумья о бытии мира выдающегося ученого Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), который прошел сложный жизненный путь. Он обладал феноменальным интеллектом и, будучи ученым, не был профессиональным философом, хотя изложил немало специальных философских рассуждений, умело применял их при осмыслении ряда естественных наук: физики, химии, астрономии, минералогии и даже географии. По сути, революцией в науке стало философское обоснование им теплоты непрерывным движением частиц. Его философские мысли о различении атомов и молекул (корпускул) более чем через 100 лет были признаны и западными химиками. Он стал первым русским ученым, который завоевал мировую славу. Сделанные им открытия, носят фундаментальный научный характер и связаны с его материалистическим мировоззрением и научно-философским мышлением. Английский историк науки Д. Бернал (р. 1941) назвал М.В. Ломоносова «интеллектуальным титаном XVIII века».

М.В. Ломоносов философски осмысливал жизнь и деятельность россиян «в дивной разности». В то же время он воспринимал природный мир и культуру как органическое целое. Он считал, что философия с ее способностью давать всеобщее знание в единичном вещественно-предметном и духовном явлении есть способ осознания их сущности или выявления их первоначал. Кстати, М.В. Ломоносов постигал саму философскую премудрость у популярнейшего в то время немецкого философа-просветителя Х. Вольфа (1679-1754), и творчески освоил все его наставления. М.В. Ломоносов стал философом, представлявшим материалистическое направление мысли и ученым-естественником. Согласно его философскому учению, материя предстает в сознании исследователей не иначе как ощущаемое ими вещество. В теории познания он большое место отводил опыту, понимая его как научный эксперимент.

Важное место в научно-философских воззрениях М.В. Ломоносова занимала атомическая концепция, получившая название «корпускулярная философия». Он, как философ и ученый, рассматривал *элементы* -мельчайшие неделимые частицы - атомы, или *корпускулы*, и делимые частицы - молекулы, являющиеся ассоциациями элементов. Обоснование научного факта как знания предвосхитило открытия в квантовой механике. В теории познания он выступил с критикой односторонности эмпиризма и рационализма и выдвинул принцип их объединения. Философ настаивал, что лучший способ «изыскания правды о бытии мира - это способность из опытно-экспериментальных наблюдений формулировать теорию и через нее исправить научные наблюдения».

Важное место в его трудах уделено вопросам организации медицинского дела в России. Так, в 1761 г. М.В. Ломоносов написал письмо государственному деятелю графу И.И. Шувалову «О сохранении и размножении российского народа». В нем он обратил внимание на недостаточное число лекарей и аптек в России, резко осуждал старый обычай крестить детей в холодной воде, писал о необходимости культурного просвещения народа, ссылаясь на вред обжорства и пьянства во время религиозных праздников. Забота о здоровье людей должна была стать, по мысли философа и ученого, одной из важнейших в государстве. Его роль высоко ценили ученые, философы, работники культуры и искусства. Так, А.С. Пушкин назвал его первым русским университетом, а В.Г. Белинский сравнил его дело с преобразованиями Петра I. Историк философии В. В. Зеньковский считал его гениальным ученым.

Одним из оригинальных русских мыслителей того времени был Александр Николаевич Радищев (1749-1802) - человек широко образованный, хорошо знакомый с трудами Локка, Лейбница, Руссо, Монтескье, Гельвеция, Гердера и многих других известных западных мыслителей. Он хорошо знал и ценил научные и философские учения Запада. Его увлекал просветительский дух французского материализма. Философия Радищева была во многом близка идеям Ломоносова. Он считал, что бытие природного мира существует само по себе, т.е. объективно: «Бытие вещей, - писал он, - независимо от силы познания о них и существует само по себе»¹. А.Н. Радищев тогда называли первым русским мыслителем, который в центр своих раздумий поставил задачу борьбы за человечность, за социальную справедливость. Это был философ, который провозгласил идеологию человечности не в лоне религии, а в прогрессивной светской среде.

А.Н. Радищев, философски осмысливая проблемы развития человеческого бытия, вплотную подошел к пониманию объективного процесса общественного прогресса. Отсюда проистекает пафос его гуманизма и социальной свободы личности, которыми проникнуты все его философские труды. А.Н. Радищев выдвинул и обосновал концепцию

о естественном равенстве людей без различия рас и сословий. Он философски осмыслил роль среды в развитии живых организмов, полагая, что она активно влияет на наследование благоприобретенных признаков. Философ много размышлял и над проблемой поиска смысла человеческой жизни. Он писал, что в земной жизни у человека нет ничего, что свидетельствовало бы о существовании души после смерти. Излагая философско-материалистическое понимание смертности души человека, умело использовал диалектические идеи и принципы о детерминации человеческого духа, утверждая, что «настоящее чревато будущим».

А.Н. Радищев написал научно-философский трактат с претенциозным названием «О человеке, его смертности и бессмертии», где проанализировал диаметрально противоположные системы взглядов западных материалистов XVIII в. При этом философ гневно осуждал власть самодержавия как «наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Философские и социальные взгляды А.Н. Радищева, как и взгляды философов Запада того времени, основывались на теории естественного права. Но, кроме того, он обратил внимание на географическое положение страны и обогатил социальную философию идеями географического смысла, которые были развиты им под влиянием работ Ш.Л. Монтескье и К.А. Гельвеция. Ученый неоднократно указывал на влияние климата и других естественных условий существования на облик общества, обычаи и нравы народов, а также на особое состояние и развитие умственных способностей людей. Его вкладом в философию стало открытие закона о циклическом развитии человечества.

Отечественная философская мысль испытывала влияние разнообразных западноевропейских метафизических систем. Вначале русские интеллектуалы увлеклись Х. Вольфом, затем они подпали под воздействие мистицизма и ряда других школ философского толка.

¹ *Радищев А.Н.* Избр. философ. и общ. полит. произведения. - М., 1952. - С. 315.

Огромную роль в становлении собственных социально-философских идей в России сыграли «Философические письма» П.Я. Чаадаева (1794-1856), особенно его первое письмо. Согласно его мнению, выпадение России из просвещенной Европы происходило из-за мифических предрассудков, подчинивших христианство интересам сильных мира сего, а также особой национальной обособленности. Все это разрушало разумное функционирование общественного сознания - его природно-коммуникативную и диалогическую природу, что в итоге и привело к идейному расколу в философии передовых российских интеллектуалов, послужило социально-культурным вызовом для острой философской дискуссии между разными философскими школами - славянофилами и западниками.

В философской дискуссии творчески мыслящих людей были разногласия о соотношении или даже сопряжении общего и особенного в развитии мира и российского

общества. Если западники акцентировали внимание на общем, т.е. на том, что единило Россию и Запад, то славянофилов интересовали различия, которые явно существовали между ними. Для понимания сути и смысла полемики между двумя лагерями русских мыслителей следует исходить из того, что все они вышли из западноевропейских философских течений мысли и при этом испытали на себе влияние либерального движения декабристов. Эта идейная полемика сказывается до сих пор на философском влечении россиян. Многие философы ищут усредненный путь развития России - евроазиатский.

Драматично, а порой трагично складывалась судьба русских интеллигентов. Об этом можно судить на примере жизненной судьбы П.Я. Чаадаева, который обладал талантом и свободлюбивым характером. Он в философских письмах дал негативную оценку тогдашней России и выразил скептицизм по поводу ее будущего. В этих письмах он признавал, что любит Россию, но не с закрытыми глазами. Он резко критиковал деспотизм и скотский образ жизни людей. Возмущенный царь назвал П.Я. Чаадаева сумасшедшим, а его философские письма - смесью дерзостной бессмыслицы. Все это вызвало у мыслителя кризисное душевное состояние, и, заполняя душевный кризис, он стал «искать свою религию». Ею и стала его христианская философия. Он стремился утвердить идею разумного строя в религии. «В христианстве, - писал он, - надо различать две совершенно разные вещи: его действие на отдельного человека и его влияние на всеобщий разум»¹.

¹ Чаадаев П.Я. Цена веков. - М., 1991. - С. 11.

У русских мыслителей учения западных философов подвергались глубоко критичному и творческому переосмыслению, что послужило основой создания на их основе оригинальных национальных философских концепций. В связи с этим в России сформировалась и своя самобытная философия, принципиально отличная от европейской мыслительной традиции. С годами определяющими идеями русской философии стали: незавершенность мира и человека в нем, его духовно-творческие искания, цели активного преобразования мира на основе идеологии всеединства, которая повышала ответственность человека за судьбу России и народа. Социально-философская мысль развивалась по материалистическим, диалектико-материалистическим и религиозно-идеалистическим направлениям.

Особо мистико-религиозным содержанием были наполнены философские труды А.С. Хомякова, Ю.Ф. Самарина, И.В. Киреевского, К.С. Аксакова, И.С. Аксакова, А.И. Кошелева и др. Они с православных позиций судили о русской реальности, негативно оценивая учения западных религиозных философов. Философская мысль, получившая название славянофильства, - сложное и глубокое течение, отвергающее и стиль, и образ западной жизни на основе толкования роли христианской религии и монархии в общественном развитии. Православное христианство трактовалось идейным фундаментом мировоззрения и мышления, дающих возможности для гармонизации способностей человека в едином «цельном познании» мира. Монархия понималась ими как идеальная форма развития социума, предохраняющая общество и его народ от негативных политических и формально-юридических отношений. Община в русской деревне выступала как идеальный нравственный мир, внутри которого возможна моральная жизнь человека, гармонично сочетающая личностное и коллективное начала. Для России, по мнению славянофилов, свойствен дух единения людей в православной вере и любви к Христу.

Русские духовно-религиозные философы выработали новое философское понятие «соборность», сочетающее свободу и единство людей на основе их общей любви к абсолютным ценностям. Элементы соборности содержатся в любом жизнеспособном обществе и проявляются через духовные силы: разум, волю, чувства и т.д. В соборности выражалась социально-духовная общность людей как коллективная форма их жизнедеятельности вместе с Богом, где во всей полноте раскрывался человеческий

духовный потенциал. Используя врожденные способности для своего саморазвития и процветания православного российского сообщества, по мнению славянофилов, идеология соборности и упование на общность как единственную социально-культурную силу, способны объединить и социально-материальные потребности, и духовно-культурные интересы людей, ибо они остро противостоят индивидуализму, разъедающему общество, и тоталитаризму абсолютной монархии.

Философское осмысление бытия человечества, возможной судьбы России и многострадального народа выражалось в полемике славянофилов и западников. В философском содержании спора лежал существенный вопрос: бесспорны ли духовные достижения России в сравнении с Западной Европой? Славянофилы и западники были больше всего озабочены судьбой будущей России. То, что славянофилами оценивалось как исконно российское благо - общинные идеи и принципы в жизни и деятельности, западниками рассматривалось как источник социально-экономической отсталости и социально-культурного застоя. Так, А.И. Герцен писал: «Да, мы (западники) были противниками их (славянофилов. - *авт.*), но очень странными. У нас была одна любовь, но неодинаковая... И мы, как Янус, или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время, как сердце билось одно»¹.

Наиболее зримо революционно-демократическая мысль представлена в работах выдающихся писателей и общественных деятелей России XIX-XX вв.: А.Н. Радищева, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, В.Г. Белинского, П.А. Кропоткина, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина и др. Уникальная самобытность мышления отличала также произведения Н.В. Станкевича и Д.И. Писарева. Революционно-демократическая философия отражала жизненные проблемы всех народов России. Русские философы были непримиримы к отвлеченной умозрительности, это сближало их с интересами простых людей. Их философия - мудрость социально-культурного предвидения в формировании гражданской справедливости и нравственности. Человеческая жизнь в русской философии немыслима без духовности. В 1897 г. профессор Петербургского университета А.И. Введенский (1856-1925) создал Философское общество.

Одним из выдающихся пропагандистов духовной культуры, ее религиозно-философских ценностей был В.С. Соловьев (1853-1900). Его самобытному творчеству присущи проблемная широта и многообразие тематики, особенно теоретическая глубина. Философия впитала в себя ключевые ценности русской религиозной духовности и закономерно (¹ *Герцен А.И.* Былое и думы: собр. соч. - Т. 9. - 1956. - С. 169-170.) оказалась ее завершающим синтезом. В раскрытии смысла соборности он создал философское учение о всеединстве, как составляющей целостной системы нравственных и социально-культурных начал, санкционированных не только государством, а и разумом и совестью граждан, нуждающихся в нравственно-нормативных критериях. При этом он исходил из выстраданной им же идеи, что только философия способна помочь людям в творческом поиске и утверждении смысла личной жизни. Это она требует напряжения всех интеллектуально-нравственных ресурсов в жизни и деятельности. Она отличается своеобразием, поскольку необычна философская рефлексия на личность, ее творчество, свободу, смысл деятельности.

Всеединство, понимаемое им как гармоничная согласованность всех частей Вселенной, предстало как поиск смысла в мире. Это было творческое искание идеи всеединства в синтезе религий, философии и науки, мысли и опыта, веры и знания. Основной пафос «философии всеединства» Соловьева - «оправдание добра», вытекающего из понимания «Сущего» как блага. Его всеединство стало в истории русской философской мысли первой системой. Именно ему принадлежит заслуга систематизированного обоснования русской идеи, придания ей строгой концептуальной формы. Ее ключевые положения: критика национального самолюбования, этноцентризма, самоограниченности. Это было осуждением существующего в его время государственного устройства России и казенного патриотизма. В.С. Соловьев - первый профессиональный

философ в России, значение которого в духовно-культурном плане вышло далеко за ее пределы. Его философия охватывает метафизику, этику, эстетику, логику, антропологию. Творчески развивая их, он опирался на древнегреческое философское учение о человеке и на духовный опыт Востока. В.С. Соловьева уважительно называли «русским Платоном» или «русским Оригеном».

Самобытными русскими мыслителями были гениальные писатели и поэты А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др. В их литературном творчестве сознание русских людей представлялось не как подражание западной культуре, а как самобытная отечественная мысль. Художественная литература как сфера национального самосознания обеспечивала преемственность связи поколений и передачу этико-эстетических ценностей. Так, Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), гениального писателя и мыслителя, тогда называли «больной совестью русского народа» (М. Горький). Западную цивилизацию он называл средой, которая обнажает хаос, творящийся в душе человека. Его философско-этическое учение было зарождением в философии нового жанра - духовной антиутопии, т.е. духовной исповеди и христианской проповеди. К этому подвигал отказ от академического теоретизирования.

Отрицая крайности славянофильства и западничества, Ф.М. Достоевский со Н. Страховым (1828-1896) создали философию, названную почвенничеством. Смысл ее философской идеи - раздумье о национальной почве русских людей. Литературное творчество Достоевского сконцентрировано на философских проблемах бытия человеческого духа: антропологии, философии истории, морали и нравственности, философии религии. Без творческого осмысления этих феноменов Ф.М. Достоевский не видел смысла в будущем России. Он писал: «Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжи тех и выработанных Европой из собственных своих национальных начал, на чуждых и противоположных. Наша задача - создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал»¹.

Выдающимся философом был и гениальный писатель Лев Николаевич Толстой (1828-1910). Он критиковал с философско-нравственных позиций ряд религиозных догм в православии, которые противоречат законам человеческого разума, логики и морали. Он видел вред церкви в том, что она порой в своей деятельности, проповедуя добро, сама же участвует в защите общественного устройства, которое культивирует на практике зло - государственное насилие. В философии Толстого Бог - Любовь, Разум (Логос), Совесть. Эти идеалы положены в основу осмысленной жизни и деятельности людей. «Не ищи Бога в храмах. Он близок к тебе. Он внутри тебя. Он живет в тебе. Только отдайся Ему, и ты поднимешься выше счастья и несчастья»². Л.Н. Толстой не был ни славянофилом, ни западником. Это был философ креативной жизненной повседневности, ее честь и ее выразитель. Центральная тема философских размышлений писателя - смысл жизни человека, его смерти и бессмертия. В реализации данной философской установки важная роль отводится религии, но не официальной, а утверждающей честь и достоинство.

Поставив перед собой задачу создать новую практическую религию, Л.Н. Толстой посвятил этому и свою жизнь, и литературную деятельность. (¹Достоевский Ф.М. ПСС: в 30 т. - 1978. - Т. 18. - С. 36. ²Толстой Л.Н. Путь жизни. - М., 1993).

В основу новой религии были положены христианские идеи: равенство людей перед Богом, любовь к ближнему, непротивление злу насилием, т.е. главные заветы Иисуса Христа. Сущность идеального божества он рассматривал в моральном аспекте. Действительно, всякую власть (церковную или государственную) он оценивал как зло, что привело его в итоге к отрицанию государства и земельной собственности. Однако упразднение государства должно осуществляться, по Толстому, только мирным путем. Каждый член общества должен осознать свое место и роль в обществе и уклоняться от государственных обязанностей и должностей, от любой политической деятельности.

Отрицание Л.Н. Толстым социального неравенства и страстное обличение неправды господствующих классов является социальный мотив в его литературно-философском творчестве.

Русская философия довольно позднее социально-духовное образование в сравнении с культурой. В трудах русских мыслителей, посвященных проблемам российской действительности, социально-духовная тематика занимала ведущее положение. Главным ее лейтмотивом было постижение и проповедь русской духовности, как самобытного нравственного сознания и самосознания народа. Потребность понять и определить исторический путь России, ее национальное лицо осознавалось, как правило, передовыми литераторами. Но ни поэтические, ни писательские аспекты духовно-романтического протеста уже не могли тогда разрешить нарастающие социальные потребности времени. Их философские искания сводились к поиску так называемой «русской идеи». Русская пытливая мысль искала философскую парадигму развития, которая была бы применима в жизни противоречивой России. Абстрактные рассуждения мыслителей XVII - XIX вв. в Европе были доступны лишь единицам. И тем не менее философия постепенно проникала в сознание широких масс народа.

Философствующие писатели, публицисты, ученые, медики России сделали национальную действительность фактором постижения самобытного развития русского человека. Они, будучи не философами, но гениальными писателями, поэтами, учеными и врачами, стали учителями справедливой жизни и нравственными наставниками русского народа. Это становится более понятным, если учесть, что русская литература и публицистика очень философичны. Из всей этой плеяды выдающихся русских мыслителей-гуманистов особой широтой и глубиной философских воззрений на будущее России выделялся писатель и ученый Александр Иванович Герцен (1812-1870). Он прекрасно знал учения Канта, Гегеля, Шеллинга, Сен-Симона, других философов Запада. А.И. Герцен высоко ценил диалектику, называя ее «алгеброй революции».

По признанию современников, он достиг наивысшего уровня философского мышления своего времени. Причем его философские построения пронизывает идея всеобщего единства в мире. Философ постоянно указывает на единство материи и сознания, естественной природы и культуры человека, сознательного и бессознательного, эмпирического эксперимента и рационально-творческого мышления, личности и общества. Он утверждает, что «законы мышления - осознанные законы бытия, что, следовательно, мысль нисколько не теснит бытия, а освобождает его...»¹. А.И. Герцен признавал существование объективных законов природы и общества. Но в то же время утверждал, что историческая необходимость развития природы, общества и человека не отвергает сотворчества личностей, обладающих свободной волей и разумными целями. Человек не только может использовать открывшиеся ему возможности, но и должен провоцировать их.

Выдвигая идею единства мира и исторического процесса, он полагал, что выработанные в историческом развитии ценности передаются от одного народа к другому и в этом «преемственно-круговом поучении» участвуют все народы. Они вносят посильный вклад в культуру мирового исторического процесса. Отсюда он делает вывод, что будущее России зависит от нее самой, но вместе с тем оно органично взаимосвязано с будущим Европы и мира. А это будущее он видел в построении социализма. «Слово социализм неизвестно нашему народу, но смысл его близок душе русского человека, изживающего век свой в сельской общине и в рабочей артели»². В философских идеях и идеалах выдающихся русских мыслителей выделилось гуманистическое направление революционных демократов.

Среди ярких представителей русских философов - литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848). Следуя Г. Гегелю, он отдавал предпочтение его диалектической идее развития бытия, называя ее отражением объективной

действительности мира. Либералы упрекали его за увлечение гегелевской философией. Он же возражал, ибо, по его мнению, в жизни наряду с разумным есть и неразумное, случайное, даже бессмысленное. Он судил о диалектике лучше, чем сам классик. Положение о том, что разум - не только в нашей голове, (¹Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. - М., 1954. - Т. 3. - С. 111. ²Герцен А.И. ПСС. - Т. 7. - 1956. - С. 253.) но и в самой реальности, могут разделять и идеалисты, и материалисты. Согласно Белинскому, «субъект Гегеля - не сам себе цель, а лишь средство для мгновенного выражения общего»¹. Однако нельзя не заметить, что философские взгляды В.Г. Белинского претерпели весьма сложную эволюцию: от идеалистических позиций и до критики идеализма, а затем творческого движения в сторону признания материалистического воззрения на общество.

Немалое влияние на развитие социально-философской мысли в России оказал писатель и философ-материалист Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889). Он, как и другие русские философы, не избежал влияния Шеллинга и Гегеля. Но особое предпочтение он отдавал антропологическому учению Фейербаха. Под влиянием французских ученых и философов-материалистов, пропагандирующих идеи «разумного эгоизма», Н.Г. Чернышевский разработал учение об общей пользе. Он встал на защиту всех униженных и оскорбленных условиями своей жизни. Поэтому его главное учение сводилось к утверждению идей социализма и путей его достижения. Идеал Н. Чернышевского - установление государственной собственности, которая «гораздо лучше частной собственности упрочивает национальное богатство». В то же время «соединение собственности и труда в одних и тех же лицах» приведет к исчезновению классов наемных работников. Но такое движение к социализму, т.е. обществу социальной справедливости, он связывал с крестьянской революцией.

Н.Г. Чернышевский свою философию подчинил осмыслению становления справедливого общественного устройства. Однако основной пафос его научно-материалистической философии сводился к антропологическому учению, направленному на поиск путей формирования нового человека. В отличие от антропологии Фейербаха, он все внимание сконцентрировал на философском осмыслении пороков классового характера общественных отношений и социально-классовой принадлежности индивида, но до конца не преодолел *абстрактный* антропологизм классика немецкой философии. Для русского философа человек есть природное существо, хотя это и высшее проявление его естественной природы. Отстаивая философскую мысль о «единстве природы и человеческого организма», он утверждал, что в человеке нет дуализма, что он состоит из одной «единой натуры» и вся духовная деятельность человека есть проявление его материальной субстанции.

¹Белинский В.Г. Собр. соч. - М., 1982. - Т. 9. - С. 443.

В этом благородном философском искании справедливости принимали участие выдающиеся отечественные ученые, в том числе медики, такие как И.М. Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, К. А. Тимирязев, В.И. Вернадский и др. Они внесли заметный вклад в развитие философской культуры населения. Многие лидеры отечественной науки были людьми креативно мыслящими и философски искавшими методологические и аксиологические основания для научных исследований природы и человека. Так, выдающимся мыслителем был Иван Михайлович Сеченов (1829-1905), которого считают основоположником нормальной физиологии и научной психологии. Ученый и философ разработал новую психофизиологическую концепцию, с помощью которой философски материалистически объяснил логику научного познания, структуру творческого мышления ученого, а также механизмы образования понятий, память, волевые акты и речевую деятельность и т.д.

Иван Павлович Павлов (1849-1936) - естествоиспытатель особого типа, основоположник экспериментального изучения высшей нервной деятельности животных и человека методом условных рефлексов. Он использовал при этом философские

основания, изложенные в учении И.М. Сеченова, при изучении им функций живого организма и рефлексов головного мозга. В соответствии с учением И.П. Павлова, телесная и, особенно, духовная жизнь человека сводится к условным рефлексам. При этом большое значение ученый придавал изучению рефлексов методами точной естественной науки. Это позволило ему открыть основные законы и механизмы психической деятельности мозга человека. При этом он показал смысловую сущность отличия высшей нервной и психической деятельности человека от подобной деятельности его животных предков; оно состоит в наличии у человека так называемой второй сигнальной системы, или осмысленной человеческой речи.

В российской науке и философии наряду с практическими интересами стоял философский вопрос о концептуальной разработке новой картины мира. Для русской философии характерно ее специфическое мировоззренческое направление под названием «русский космизм», в рамках которого всесторонне осмысливалась взаимосвязь человека с космосом. В этой оригинальной системе мыслителей: ученых, медиков, писателей было представлено практически все многообразие учений как идеалистического толка, так материалистической ориентации. Одной из его идей было стремление к осознанию эволюции мира, которая предполагает участие в ней человека: творчески мыслящего существа, направляющего эволюцию в сторону одухотворенного преобразования природы и самого себя в ней.

У истоков русского философского космизма был Николай Федорович Федоров (1828-1903)-религиозный мыслитель и философ-футуролог. Основной вопрос его философии в том, чтобы искать «потерянный смысл жизни, понять цель, для которой существует человек, и устроить жизнь, сообразно с ней»¹. Природный способ существования необходимо заменить сосуществованием всех когда-либо живших поколений в преображенном трудом и творчеством бессмертном виде. Воскрешение для Федорова - высшая гарантия бессмертной жизни. Уничтожить смерть можно тогда, когда человек научится воссоздавать себя из самых простых элементов. Но для этого надо познать, т.е. восстановить всю цепь своих непосредственных телесно-природных причин развития и воскрешения предков. Идея всеобщего воскрешения рождается у Федорова из нравственного требования и диктуется глубоким чувством долга. Нужно, чтобы «все рожденные поняли и почувствовали, что рождение есть принятие, взятие жизни от отцов. Его учение состоит в том, чтобы избавить людей от эгоизма и альтруизма. Согласно его мнению, важно жить не для себя или других, а «со всеми и для других».

В философском космизме поставлена задача единения космоса и человека, выдвинуто революционное положение о том, что «конец этого мира, конец истории зависит и от творческого акта человека»². В философии космизма человек видится не только как земное существо, но и как существо космическое, развивающееся в тесной взаимосвязи с вселенским космосом. В многообразном течении философской мысли «русский космизм» развивался как новое метафизическое учение. В XX в. в рамках русского космизма был осуществлен синтез учения космизма с антропологизмом. Он обогатился идеями Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935). Он одним из первых ученых увидел в Космосе беспредельную физическую среду и «вместилище» материи, а также и пригодное поприще для будущего биологического и социально-культурного сосуществования и созидания земель в нем как живом мыслящем организме.

Наиболее яркой личностью в философии и науке, осмысливающей Космос, был Владимир Иванович Вернадский (1863-1945), и как выдающийся ученый, и как мыслитель всемирно-исторического масштаба (¹ Федоров Н.Ф. Философия общего дела: в 2 т. - СПб., 1913. - Т. 2. - С. 237. ² Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. - М., 1990. - С. 258.) - создатель антропокосмизма. Отдавая приоритет науке, он вместе с тем считал, что она никак неотделима от философии космизма и не может развиваться при ее отсутствии. Сформулировав качественно своеобразные мировоззренческие идеи об эволюции универсума, он писал: «В 1916 году и позже передо

мною стала необходимость установить мое философское мировоззрение. Ибо в это время я подошел к научным проблемам, имеющим по существу, помимо большого научного значения, не меньшую философскую значимость - биогеохимическим процессам, к положению жизни на нашей планете, к ее влиянию на геологические, главным образом, геохимические процессы, к механизму биосферы, благодаря изучению жизни мы подходим к огромного - не только научного - значения проблемам, к проблемам первостепенного философского интереса»¹.

По мнению этого ученого и оригинального мыслителя, появление человека на Земле в ряду восходящих жизненных форм, сказалось и на эволюции жизни, которая переходит на уровень духовного порядка, т.е. в сферу жизни, разума, или ноосферу. Становление ноосферной проблематики породило проведение ноосферной парадигмальной реформации в креативных философских основаниях корпуса научного познания мира и человечества. Она развивалась, ускорялась, уплотнялась во времени как идеология ноосферной эволюции. В связи с этим В.И. Вернадский утверждал, что «общей идеей должно быть то, что народ должен понимать свои силы и права, должно быть то, чтобы приводить народ к осознанию, что надо ему самому разумно управлять собой». Этот главный вывод позволял переработать, преобразовать и одухотворить окружающую природу. С ноосферы, по В.И. Вернадскому, начинается и сфера в геологическом развитии Земли - антропологическая. Ее сутью становится борьба «сознательных укладов жизни против бессознательного строя мертвых законов природы».

Высоко ценил и эффективно развивал философскую парадигму космистов основатель гелио- и космобиологии Александр Леонидович Чижевский (1897-1964). Он уверял, что понял логическую связь между человеческой природой и законами объективно функционирующего Космоса. Ученый и философ связал исследование Космоса и познания человека в единую философскую парадигму. Он изучил воздействие солнечного излучения на организм всех животных и человека, а также влияние Космоса на жизнь живого на Земле. Несомненно, все естественные науки в большей или меньшей степени имеют отношение (¹ Вернадский В.И. Известия АН СССР. Отд. математ. и естествен. наук. 7 сер. - 1933. №3.) к постижению космической природы и сущности человека. Именно учеными и философами космистами впервые поставлены проблемы преобразования Космоса и человека. Ими разработана активная, творческая эсхатология (греч. *eschatos* - крайний, конечный, *logos* - учение), смысл которой, согласно Н.А. Бердяеву, в том, что «конец этого мира, конец истории зависит и от творческого акта человека»¹.

Оригинальным продолжателем философии русского космизма, многих идей биогеохимии В.И. Вернадского и космобиологии А.Л. Чижевского стал ученый и философ Никита Николаевич Моисеев (1917-2000). Его синтез представлений об астрофизике и биосферно ноосферной идее В.И. Вернадского позволил сделать наиважнейший вывод о единстве мирового эволюционного процесса и о необходимости опоры на философию, которая обеспечивала бы *коэволюцию* человечества и космической среды. Особые надежды Н.Н. Моисеев возлагал на «нравственный императив» (Кант) как совокупность основ жизни планетарного сообщества людей. Ученый, озабоченный проблемой выживания человечества, писал: «Мы оказались на пороге того этапа истории, который легко может стать кровавым хаосом, ибо нельзя долго держать 150-миллионный народ в шкуре побитой собаки... перемены не произойти не могут: вода доведена до кипения». Н.Н. Моисеевым предложена моральная идея универсального эволюционизма.

Большое значение в развитии русской философской мысли имел период, который назвали духовным ренессансом. Из многочисленных представителей этого периода известны имена Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, В.В. Розанова, С.Л. Франка, И.А. Ильина, П.А. Флоренского, Л.И. Шестова, Л.П. Карсавина, Н.О. Лосского, А.Ф. Лосева. Это очень разные мыслители, но их объединяет то, что в религиозной духовности они особо ценят внутренний нравственный закон, который сильнее давления внешних обстоятельств.

Непреодолимое значение в их философских позициях имеет вывод, что человек всегда ищет смысл жизни и не обязательно только в религиозном плане. Для них Бог - абсолютная основа для духовного развития и объединения всех людей. Здесь мы познакомимся только с некоторыми из них, наиболее известными и философски продвинутыми.

Николай Александрович Бердяев (1874-1948) в философском поиске истины прошел путь от И. Канта, К. Маркса, Вл. Соловьева к классическому богословию и экзистенциализму. На почве этих поисков он создал религиозно антропоцентристское учение. По его мнению, ¹ *Бердяев Н.А.* Русская идея. - М., 1990. - С. 235. самым гениальным творением Бога стал человек, а самой гениальной идеей человека - Бог. Человек заброшен в объективный мир, который и формирует у него «рабью» психологию. Учение Н.А. Бердяева о человеке одновременно есть учение о личности в ее духовно-религиозной ипостаси, которая определяет общественную жизнь. Он стремился создать философско-религиозную антропологию, или «христологию человека», в которой не было бы униженного положения человека по отношению к Богу. По мнению Н.А. Бердяева, если нет Бога, то теряется центр, стержень всякого человека. Однако Бог приходит к человеку не извне, а изнутри, из глубины, как указывали Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и другие религиозные философы.

С таких же позиций, но несколько в ином ключе рассматривает проблему становления личности религиозный философ Иван Александрович Ильин (1883-1954). Для него задачей философии является обоснование смысла духовного обновления личности. Основой этого выступает совесть как нравственная самоочевидность. Поскольку личность является божественным началом, ее духовное обновление начинается не с социально-культурного переустройства ее обыденного существования, а с обновления собственной души. Он был уверен, что не может быть душевного обновления личности «без веры, без сердца, без созерцания и без совести». Особую роль в преодолении духовного кризиса личности на пути к духовному обновлению он отводил религиозной философии.

В России наряду с религиозным осмыслением природы большое место занимает диалектико-материалистическое осмысление жизни и судьбы человека и человечества. Первым исследователем общества, творчески осмысливающим его проблемы в социал-демократическом движении России, стал Георгий Валентинович Плеханов (1857-1918). Его называли первым русским марксистом, хотя и раньше среди русских были приверженцы идей К. Маркса и Ф. Энгельса, но именно он первым понял близость марксизма российской действительности. Он перевел социальное познание на научную почву объяснения и внес немалый творческий вклад в это революционное дело. Г.В. Плеханов предпринял действия по популяризации марксистской философии в России. Философ ее называл диалектическим и историческим материализмом. Он развил и саму философскую концепцию, которая совпадала с идеологией Маркса и Энгельса.

Русский философ выступил поборником материалистической диалектики, которую представил как аналог универсальных взаимосвязей объективного мира, как отражение в научных понятиях объективных законов природы и общества. Г.В. Плеханов рассматривал диалектику как метод философского исследования практически всех явлений природы, общества и человеческого мышления. Он высоко ценил диалектику Гегеля как «алгебру прогресса», считая ее соотносимой к метафизике XVIII в. как «высшей математике к арифметике застоя». Г.В. Плеханов писал тогда, что «без диалектики неполна, одностороння, скажем больше: невозможна материалистическая теория познания»¹. Философское наследие этого русского мыслителя-марксиста по сути своей бесценно.

В начале XX в. на передний край общественной жизни вышли новые люди, которые смелостью философской мысли и революционностью действий идейно поднимали людей на обновление жизни людей. Среди них был Владимир Ильич Ленин (1870-1924). Он

обладал философским складом ума, имел настрой на активизацию интеллектуально-творческой и социально-преобразовательной деятельности людей, опираясь на общекультурную и политическую эрудицию. В.И. Ленин идейно одухотворил общественное сознание россиян идеалами научно-философского марксизма. Так, по оценке революционного деятеля того времени А.Н. Потресова (1869-1934): «Плеханова - почитали, Мартова - любили, но только за Лениным беспрекословно шли, как за единственным, бесспорным вождем. Ибо только Ленин представлял собою редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатичную веру в движение, в дело с не меньшей верой в себя»².

В.И. Ленин как философ и ученый не просто продолжатель учения Маркса, а основатель качественно нового этапа в его творческом саморазвитии, т.е. создатель ленинизма, превратившего идеологию марксизма в марксизм-ленинизм. Он разработал принципиально новую идеологию империализма, открыв закон неравномерности развития капитализма и, на этой базе развил теорию и практику социалистической революции. Для его последователей главное заключается в умении творчески использовать философско-методологическое наследие всех марксистов. Для критично-творческого осознания и разрешения ее сложнейших проблем важен именно креативный марксизм-ленинизм. Понимая неизбежность теоретических сомнений в периоды политических неудач и поражений, важно критично и творчески изучать уроки противоречивого развития общественного бытия и общественного сознания в духе обновленного марксизма-ленинизма.

¹ Плеханов Г.В. Избр. философ. произведения: в 5 т. - М., 1957. - Т. I. - С. 691.

² Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. - М., 1993. - С. 179.

В.И. Ленин весьма компетентно выступил с научно-философской критикой научных открытий в естествознании. Он дал диалектико-материалистическую оценку теории относительности, сущности электромагнитных полей и предсказал «неисчерпаемость электрона». Осудил позицию идеалистов об «исчезновении материи». В.И. Ленин утверждал, что исчезает не материя, а мировоззренческий предел, до которого дошли ученые в познании материи. В их сознании исчезло то понимание свойств материи, которое до этого считалось абсолютно достоверным. Исходным свойством понятия материи является способность быть объективной реальностью. Он предложил новое определение материи, ставшее классическим: материя «есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них»¹.

Как человек творческий, В.И. Ленин осмысливал и переосмысливал многие научные искания философских предшественников. В «Философских тетрадах», оценивая гегелевскую диалектику, он писал: «Определение не из ясных!». А далее вычленил три элемента диалектики и добавил еще четыре. И наконец, он назвал 16 элементов с лаконичным выводом: «Вкратце диалектику можно определить, как учение о единстве противоположностей, этим и будет схвачено ядро диалектики, но это требует пояснений и развития»². Диалектическая суть научного познания мира - в «отражении вечного его развития». Развитие мира, общества, человека и их научное познание идет не по прямой линии, а носит спиралевидный характер, каждая ступень которого как бы повторяет уже пройденную, но на более высоком и качественном уровне познания.

В этом ключе работали многие известные советские марксисты, такие как В.Ф. Асмус (1894-1975), А.М. Деборин (1881-1963), А.В. Луначарский (1875-1933) и др. Заметный вклад в развитие диалектики внес Э.В. Ильенков (1924-1979), хорошо знающий классическую и марксистскую философию. Он создал диалектико-логическую концепцию мышления. Ему принадлежит приоритет в углублении диалектических принципов истины, таких как противоречия в мышлении, соотношение абстрактного и конкретного, единство логического и исторического. Глубокая научная эрудиция, органическая связь

философских проблем общества с вопросами теории и жизненной практики, публицистическая (¹ Ленин В.И. ПСС. - Т. 18. - 1968. - С. 131 ² Там же. - С. 187-188. - Т. 29. -1969. - С. 201-203.) острота работ - важнейшие черты философского наследия Э.В. Ильенкова, сохраняющего значение и сегодня. Ему принадлежит оригинальная идея о культурно-историческом саморазвитии человека как личности. «Школа должна учить творчески мыслить», - подчеркивал он.

Наряду с разработкой диалектики и активным использованием ее в науке формируется отечественная философия науки, в том числе и философия медицины. Ведущее место в отечественной философии прошлых лет занимали проблемы онтологии, гносеологии и теории сознания. Исключительная роль в развитии философского учения принадлежит П.В. Копнину (1922-1971), ученому и философу науки. Он систематизировал современные философские категории, обосновал новые научные принципы и парадигмы инновационных критериев, а также включения их в современную структуру философского знания. Им сделан анализ материалистической диалектики во взаимосвязи с формальной логикой в целях развития научного познавательного процесса. П.В. Копнин раскрыл своеобразие креативного человеческого мышления и мыслительную диалектику, рассмотрев возможность развития в будущем «машинного мышления».

3.4. СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА КРЕАТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ

Новая философская парадигма, акцентирующая внимание на творческом мышлении людей, проявляется в образах, представлениях, понятиях, идеях, отражающих и обобщающих все мыслительные концепции предшественников. В становлении и развитии современной философской мысли важная роль принадлежит метафизическим исканиям последних 100-150 лет. Это то время, когда появились разные метафизические системы, которые взаимодействуют, но больше конфликтуют. Дух такого состояния творческой мысли диктует новые приемы в изучении бытия: каждая новая школа стремится создать сугубо свою собственную метафизическую парадигму. Кроме того, все новые философские системы, особенно иррационального характера, более критично рассматривают проблемы научной модернизации мышления. Это обуславливается рефлексией на проблемы жизни человека и его социально-культурную деятельность. Если кратко назвать основные тенденции современного философского креативного мышления на Западе, то следует указать на антициентизм, антропологизм, возврат к основам мистической и религиозной философии.

Современная философия - это палитра творческого преодоления проблем старой классической (рационалистической) философии. Но в ней сохраняется вечный вопрос: кто или что правит миром: разум, интуиция, воля или вера? Поиск ответа на эти философские вопросы уже не одно тысячелетие волнует мыслителей разных школ и направлений. В связи с поиском ответа на эти вопросы прежняя рационалистическая философия раздробилась на разные слабо связанные между собой учения и системы. Хотя в целом по сути своей они и оставались философскими, на самом же деле их таковыми можно считать весьма условно. Ведь философию всегда отличал ее творческий рационализм в осмыслении приобретенных знаний о природе, обществе и человеке. Но этого оказалось сегодня недостаточно, философия стала иной в сфере духовных скрепов и технико-технологических срезов в жизнедеятельности современных личностей, обнаружив в них более креативные субстанции. В обществе получают развитие и широкое распространение коммуникативные технологии на базе Интернета и др. технических инноваций.

Философия с конца XIX в. стала представлять довольно сложное духовное образование. Появились сферы объяснения жизни и деятельности людей, которые якобы невозможно разумом понять и убедительно объяснить. Если в классический период, т.е. в конце VIII - середине XIX в., сутью философии было стремление разумом осмыслить знания о бытии природы, общества и человека, то с конца XIX в. в нее входят идеализм и материализм, натурализм и антропологизм, а также рационализм и иррационализм. Символом классической философии считалась мысль Г. Гегеля, что хитрость разума

должна победить косность природы и случайность человеческой истории, ибо «все действительное - разумно, а разумное действительно». Философы убеждали в прогрессе человеческого разума. Дело философии в расширении и углублении духовной культуры на базе научных знаний о единстве мира, человеке как личности, обществе как цивилизационной системе.

Многие современные философские школы и системы на Западе вобрали в себя и некоторые элементы классики, но они все же отличаются от нее по предмету осмысления знаний о мире, по методологическим и аксиологическим функциям. Доминирующей философской тенденцией стал иррационализм. В ряде западных философских школ сущность мира видится в бессознательном, подсознательном, досознательном и т.д. состоянии человеческой психики. На смену философии рациональной мысли пришла философия, усматривающая становление и саморазвитие уникальной человеческой жизни в интенции его свободы воли. Эти философии послужили основой для объяснения современной противоречивой эпохи. Метафизическая ревизия мышления переросла даже в возвеличивание креативного человеческого разума.

Один из аспектов современной западной философии нацелен на осознание назревающего кризиса цивилизации, выражающегося в девальвации духовных ценностей и нравственных устоев. Произошел откат от традиционной цели поиска смысла разумного бытия. Западная философия превратилась в палитру разнообразных учений, стремящихся преодолеть «пережитки» классической философии. Становление неклассических типов философских школ вызвано духовным кризисом, неразумным использованием достижений науки и техники в жизни людей. Поэтому в западной философии произошел крутой разворот к исследованию и изложению проблем страдающего человеческого индивида, его проблемного существования. В центре внимания иррациональных мыслителей оказались вопросы о том, как же человеку достойно жить и достойно умереть, оставив после себя добрую память. В то же время эта вроде бы «очеловеченная философия» окрасилась в довольно мрачные тона.

На Западе зародились принципиально новые философские учения и школы: психоанализ, интуитивизм, неопозитивизм, экзистенциализм и многие другие. Так, французский философ-структуралист М. Фуко (1926-1984) искренне стремился редуцировать все положения философии к психическим и физиологическим заболеваниям конкретных личностей. А знаменитый австрийский философ Л. Витгенштейн (1889-1951) с иронией говорил, что и сама философия страдает болезнью, а философы - это тяжелобольные люди. Он утверждал, что между философией и психологией существует не только историческая и предметная, но и физиологическая взаимосвязь. В связи с этим философа стали называть психоаналитиком философии, ибо к философии и философам своего времени он осуществлял такой же подход, какой З. Фрейд (1856-1939) - по отношению к больным невротикам.

Иррациональную философию Л. Витгенштейн, да и другие философы справедливо называли «больной» и требующей серьезного излечения. Это есть общественно-духовная болезнь, которая возникает из сомнения людей к «инстинктивной форме их поведения, а философия выступает как болезненная форма приспособления к особому виду замешательства» (Витгенштейн). Эта философская парадигма о болезненном состоянии западной философии, скорее всего, восходит к З. Фрейду и его ученикам. Они уже на заседаниях Венского психоаналитического общества, образованного еще в 1902 г., рассматривали философов через призму болезненного расщепления сознания их как личностей. Согласно З. Фрейду, проявления болезненного бреда «могут быть рассмотрены в качестве аналогов великих философских систем». Если религия соответствует навязчивому неврозу, то «новая философская система - бреду» (З. Фрейд).

Креативные направления современных философских систем Запада можно сгруппировать по следующим направлениям.

• *Философия жизни* - учение, предметом которого было не бытие мира и не идея, а *жизнь*. Представителями учения являются Артур Шопенгауэр (1788-1860), Фридрих Ницше (1844-1900), Освальд Шпенглер (1880-1936) и др. Они высшей ценностью называли *волю* к жизни, к власти, к творчеству. А поскольку жизнь связана и с духом, и с материей, то необходимо устранять ее крайности, характерные и для идеализма, и для материализма.

• *Философия интуитивизма* - учение об интуиции (лат. *intuitus* - взгляд, точка зрения) как источнике познания. В центре его - восприятие, свобода воли, память и сопряжение их с творческой эволюцией. Интуитивисты построили свою картину мира, где эволюция природы и развитие человека едины. Один из видных представителей интуитивизма - Анри Бергсон (1859-1941).

• *Философская антропология* - учение о природной сущности человека. Антрополог Макс Шелер (1874-1928) исходил из того, что человек постоянно формирующееся существо мира. Она вовлекает в сферу познания все уровни и проявления человеческой жизни (инстинкты, эмоции, влечения, мысли). Причем в человеке естественной природой заложена трагичность его существования.

• *Позитивизм* (лат. *positivus* - положительный) - философское учение о проблемах взаимосвязи философии и науки. Кстати, науке не надо философии, ибо «она сама себе философия» (О. Конт). Позитивизм изгоняет философию с ее традиционных позиций. Автор позитивизма Огюст Конт (1798-1857) ввел этот термин в научный оборот. Другие представители этого течения: Герберт Спенсер (1820-1903), Эрнст Мах (1838-1916), Рихард Авенариус (1843-1896), Бертран Рассел (1872-1970), Людвиг Витгенштейн (1863-1951), Рудольф Карнап (1891-1970), Карл Поппер (1902-1994).

• *Прагматизм* (греч. *pragma* - дело, действие,) - философские мысли о человеке в его интересах, ориентированных на достижение

пользы. Он признает все, что позволяет приспособливаться к изменениям. Его представители: Чарльз Пирс (1839-1914), Уильям Джемс (1842-1910), Джон Дьюи (1859-1953).

• *Персонализм* (лат. *persona* - личность) - теистическое направление в философии. Он считает личность творческой реальностью и высшей духовной ценностью. Предмет - творческая субъективность, постигаемая причастностью к божественной реальности. Основатель - Б. Браун (1847-1910). Представители: Р. Флюэл-линг (1871-1960), З. Брайтмен (1884-1953), Х. Керр (1857-1931).

• *Феноменология* - субъективно-идеалистическая философия. Основатель - Эдмунд Гуссерль (1859-1938), а продолжатели - М. Мерло Понти (1908-1961), А. Шюц (1899-1959) и др. Цель учения в познании смыслов предметов, вещей и явлений, заложенных в сознании. Для Гуссерля феноменология - это выяснение смыслового поля сознания, созерцание сущности вещей, предметов, явлений.

• *Герменевтика* (греч. *ermeneutike* - истолкование) как философская дисциплина сводится к толкованию философских текстов, где содержится языковая интерпретация мироощущения. Основатели - Фридрих Шлейермахер (1768-1834), Вильгельм Дильтей (1833-1911), Ханс Георг Гадамер (1900-2002) и др. Корнями герменевтика уходит в учения толкований текстов теологами.

• *Неотомизм* - философская доктрина католицизма, восходящая к учению Фомы Аквинского (1225-1274). Он нацелен на познание Бога и его творения, придает моральный смысл деятельности человека в науке и культуре. Представители - Жак Маритен (1882-1973), Этьен Жильсон (1884-1978) и др.

• *Психоанализ (неофрейдизм)* - философско-психологическое учение, разработанное Зигмундом Фрейдом (1856-1939). Объясняет поведение людей и способы влияния на них. В центре внимания - роль бессознательного психического начала в жизни человека и человечества. Культура, социальная жизнь при подавлении сексуальных влечений, становятся источником невротических заболеваний. Видные представители: Карен Хорни

(1885-1953), Альфред Адлер (1870-1937), Карл Юнг (1875-1961), Эрих Фромм (1900-1980).

• *Экзистенциализм* (лат. *exsistentia* - существование) - учение о проблемах индивидуального бытия людей, их жизненных переживаний: страха, тревоги, совести и т.д. Автором стал датский философ

Серен Киркегор (1813-1855). В XX в. экзистенциализм представляли: М. Хайдегер (1889-1976), К. Ясперс (1883-1969), Г. Марсель (1889-1973), А. Камю (1913-1960), Ж.П. Сартр (1905-1980), Л. Шестов (1866-1938), Н.А. Бердяев (1874-1948) и др.

• *Структурализм* - направление в гуманитарном познании, связанное со структурным методом, моделированием, формализацией и математизацией в лингвистике, литературоведении, этнографии. Это учение разрабатывали Клод Леви-Строс (1908-2009), Мишель Поль Фуко (1926-1984).

• *Критический рационализм* - уникальное критичное и креативное течение мысли, которую заложил философ Карл Поппер (1902- 1994). Учение включает теорию получения научного знания. Главная проблема - демаркация знания, отделение научного знания от ненаучного при фальсификации и верификации. Его продолжатели: И. Лакатос (1922-1974), Дж. Агасси (р. 1927).

Итак, какими бы ни были разнообразными по содержанию и форме учения западных философов, их смысловая задача - пробудить в человеке мышление творца и развить в нем заложенный природой креативный потенциал, воспитать смелость мысли, уверенность в своих творческих силах, а также способность генерировать новые нестандартные идеи и принципы жизни. Вместе с тем во многих учениях акцент делается и на другие человеческие способности, так называемые иррациональные качества в человеческой психике и сознании. Все это представляет собой высокую общечеловеческую ценность и воспитывает в человеческой личности потребность в творческом образе жизни. А всему этому благоволит естественная активизация чувственно-мыслительной деятельности как результат раскрытия креативного потенциала людей, которые изобретают и творчески используют великие достижения науки, техники и технологии. Это подтверждается и тем, что знания и умения людей, их стремление к познанию мира и себя есть результат активности человеческого мышления.

Если мышление - это умственный процесс, позволяющий представлять в уме картину реального жизненного бытия и рационального размышления о его совершенствовании, то мышление стратегическое (греч. *strategia* - предвидение) нацелено на разумно-творческое достижение чего-либо. Оно прогнозирует результаты и возможные последствия деятельности, нацеленной на длительную перспективу. Это есть личностная составляющая креативной способности мышления, указывающей на творческую зрелость личности. В обычной жизни таким мышлением считают прозорливость, дальновидность, но чаще разумную расчетливость или мудрость личности. Это умение управлять ресурсами креативной мыслительной деятельности, нацеленной на разработку стратегических прогнозов и планов для достижения желаемых результатов. Наличие стратегического мышления превращает познавательную проблему в более легкую для ее разрешения.

Современная философия как особый творческий феномен функционирует в новых обстоятельствах мировой техногенной и информационной цивилизации, которая отличается от прежних исторических типов исключительной важностью высокого накала научно-творческого мышления. Современная цивилизация характеризуется высочайшей креативной динамичностью, что сказывается на обновлении огромного массива научного знания. Она не может существовать и тем более саморазвиваться без регулярной подпитки общественного сознания научными открытиями и технико-технологическими инновациями. В научной жизнедеятельности открывается креативная способность культурного человека. А саморазвитие критичного и креативного мышления позволяет обезопасить человека от неизвестности путем принятия им разумных решений и действий.

3.5. САМОРАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

При формировании интегральной научной концепции творческого человека наряду с новой философской антропологией все большую роль стала играть и герменевтика (греч. *hermeneutike* - разъясняю, толкую), имеющая исторические корни. Считается, что Гермес, будучи посредником между богами и людьми, занимался толкованием креативных божественных откровений для понимания их смысла людьми, а также распространял разного рода герменевтические знания - мистику, ясновидение и т.п. С возникновением христианской религии герменевтика становится тонким искусством толкования текстов Священного Писания, и рассматривается как особый духовный инструмент внесения в сознание людей тайного смысла, заложенного в библейских текстах. Понимание или осознание новейшего знания, будь то религиозное или научное, оно всегда необходимо для обустройства новой жизненной среды.

Герменевтика есть феноменология бытия человеческого сознания. А бытие человеческого сознания как *быпредпослано* мышлению 0 нем самом. Поэтому понимание знания о вещи, предмете, процессе и явлении возможно только через истолкование их скрытого смысла, разъяснение, интерпретацию. Согласно М. Хайдеггеру (1889-1976), человеческое бытие изначально герменевтично, ибо оно есть реализация своей открытости миру посредством языка. А человеческий язык - это ведь не только способность излагать знания, мнения, но и креативная данность самого бытия. Именно в языковом поле происходит понимание человеком другого человека, окружающей его среды, да и самого себя в ней. Понимание новых знаний о природе или обществе мыслится не иначе как интерпретация самого креативного языка посредством которого делаются и воспроизводятся тексты о природном и социальном мире.

Ученых, медиков, философов интересует понимание как познавательная задача, решение которой возможно только в процессе творческого истолкования текстов, речей, и как фундаментальная характеристика человека, определяющая человеческую жизнь даже в большей степени, чем человеческое мышление. Для философской герменевтики несомненен морально-разумный пафос, который напрямую связан с пониманием, осознанием последствий социально-классовой, корпоративной, профессиональной и иной разобщенности людей, трудностями их личностного взаимопонимания. «Понимать, - писал П. Рикер (1913-2004), - означает перенос в другую жизнь»¹. Философская герменевтика являет систему методологических установок, где положения из феноменологии, экзистенциализма соседствуют с философскими положениями учения психоанализа Фрейда, т.е. «понимающей психологии».

Идейно-философским течением остается психоаналитическая философия, или неофрейдизм. Это результат переосмысления доктрины ученого-медика Зигмунда Фрейда (1856-1939), получившей название психоанализа. Ее развитие сопровождалось вторжением психоаналитических идей в разнообразные сферы познания, включая науку, религию, философию. Постепенно психоанализ стал широко востребованным в медицинской, психологической, культурологической сферах, что связало его с учением о феномене человека. Первоначально он рассматривался как психологический анализ, нацеленный на познание неврозов, комплексов и других психических отклонений. Затем он превратился в учение о сопряжении бессознательного и осознанного. Теперь он входит в психоаналитическую науку и философию. Без учения З. Фрейда (¹ Рикер П. Очерки о герменевтике. - М., 1995. - С. 6.) невозможно представить современную психологию и психиатрию и, конечно, философию медицины.

В качестве творческого оппонента учению Фрейда выступил (1875- 1961) К.-Г. Юнг - основатель аналитической психологии. К Фрейдовому понятию «бессознательное» он добавил еще понятие «коллективное бессознательное». Ученый создал теорию архетипов - фундаментальных первооснов человеческого воображения, формирующего мифы, религии и иррациональные философские течения. Архетипы представляют собой структурную единицу коллективного бессознательного, которые обладают энергией

психического внушения. Это обстоятельство способно творить мир человеческих представлений и понятий. При неопределенности архетипов ясно: будучи единственным наполнителем и фундаментом сознания личности, они не могут ни гарантировать ей внутреннего единства, ни снабдить ее смысловыми жизненными ориентирами.

Новое направление в психоанализе - это неопрецидизм. Его представители творчески пересмотрели ряд идей З. Фрейда, сосредоточив внимание не только на биологических, но и на социально-культурных детерминантах невротических заболеваний. Он стал сопряжением психоанализа с социологией, этнологией, антропологией. Одним из авторов неопрецидизма стала Карен Хорни (1885-1952) - психолог и психоаналитик. Она исходила из того, что все неврозы порождаются душевными переживаниями человека и социально-культурными обстоятельствами, в которых он живет. Из-за возможных опасностей (природа, враги), проблем (враждебность, зависимость) и традиций (запреты, обычаи) появляются страхи. Эти страхи вызывают переживания у людей. К. Хорни утверждала: «Ценность психоаналитической терапии в том, что она, ослабляя враждебные, разрушительные силы, дает шанс появиться конструктивным силам человека»¹.

В этом же русле работал знаменитый социальный психолог и философ Эрих Фромм (1900-1980). Он апеллировал к социальной сути человека, исходя из того факта, что он является главным образом социальным существом. Собственную концепцию философ назвал радикальным гуманизмом, отрицая надчеловеческие факторы как главенствующие в саморазвитии человека и его социально-культурного поведения. Человек, согласно Э. Фромму, должен самостоятельно и творчески мыслить, нести всю полноту ответственности за принимаемые им любые решения и действия. А если человек не может самостоятельно и творчески мыслить, то он становится, по сути, рабом «анонимных авторитетов, когда (¹*Horney K. Neurosis and Human Growth. - N. Y., 1950. - P. 348.*) торжествует общественное мнение и «здравый смысл»¹. Радикальный гуманизм - это философское учение о подлинном существовании и деятельности человека.

При всей неоднозначности неопрецидизм оказался широко востребован людьми и рядом философских авторитетов, но прежде всего экзистенциализмом (лат. *existentia* - существование) - философией духовного упадка человека и его страха перед неизвестностью. Он возник в драматические и трагические годы жизни человечества: двух мировых войн и ряда революций, социального и экономического кризисов как отражения тревожного душевного самочувствия людей, объективно поставленных в пограничные ситуации между жизнью и смертью, бытием и ничто. В экзистенциализме ставятся острые жизненные проблемы и главная из них: как же индивид может стать личностью или самим собой. Осознавая смысл своего жизненного пути, где человека постоянно преследуют: внутренняя тревога, страх, ожидание чего-то опасного для жизни, в том числе болезни и, наконец, смерть. Философский экзистенциализм стремится давать людям разумные креативные советы. Он и поныне привлекает внимание широкой мировой общественности своей искренней озабоченностью будущим человека и глубиной сострадания к судьбе отдельных людей.

Экзистенциализм возник как пессимистическая философия, которая осмысливает суть и смысл жизни и деятельности отдельного человека в мире острых социально-экономических, политических и глубоких духовных катаклизмов и мировых природных катастроф. Экзистенциализм связывают с развитием самосознания человека, обретением и сохранением им себя, своей идентичности и индивидуальности, невзирая ни на что, даже если он пребывает в весьма бездушной или отчужденной социально-культурной среде. Согласно Ж. П. Сартру (1905-1980), человек - это есть проект: он создает собственную личностную сущность и творит самого себя. Он есть существо, «осужденное» (Сартр) быть свободным и нести личную ответственность за все то, что он творит на земле и делает. Ж.П. Сартр «ошеломил» мировую интеллектуальную общественность своим признанием, что в настоящее время лишь один марксизм становится «почвой всякой индивидуальной мысли и горизонтом всей культуры». Он не просто присоединился к

марксистскому учению, но вдохнул в него новую, творческую жизнь, обогатив его экзистенциализмом.

Согласно экзистенциализму человеческий индивид, будучи в конкретной исторической эпохе креативной личностью, воспринимает (¹ Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1995. - С. 95.) и оценивает эпоху самостоятельно и избирательно. Значение и роль общества для него в том, что оно дает ему жизненные предпосылки для экономических, политических и иных личностных свобод. Но чаще общество ограничивает личные свободы человека. Поэтому человеку надо стремиться утверждать себя как личность и искать свое место и свое достоинство в обществе собственными поступками и действиями. Суть этого и в том, что человек всегда вступает в роль субъекта (творца) как в научном познании, так и в преобразовании мира. Смысловая суть творческой деятельности личности, конечно, восходит к его родовой предопределенности, но развивается она в форме индивидуальной ступени проявления креативной способности. Отдельный человек, конечно, абсолютно индивидуален, а значит, он уникален, неповторим и самобытен в жизни и деятельности. Он творит свою судьбу и самого себя как самобытную личность и тем самым постоянно преобразует себя и весь окружающий его жизненный мир.

Наряду с философской феноменологией, фрейдизмом, экзистенциализмом широкое распространение получил интуитивизм (лат. *intuitus* - восприятие, всматривание). Все они рассматриваются в научной, медицинской и особенно в художественной литературе как философские интенции в некоем имманентном созерцании природы, общества, человека. Интуитивное учение получило статус философско-методологической установки при неосознанном восприятии вещей явлений и процессов, происходящих в мире и отраженных в сознании самого человека. Это есть непосредственное знание, получаемое без участия разума, но «гарантирующее» истину. Интуитивное видение мира противопоставляется рационально-логическому или научному познанию мира и его толкованию. Интуитивисты стремились преодолеть культ научного знания. Согласно А. Бергсону (1859-1941), интуиция ведет к узкому откровенному прагматизму, она являет собой надежное средство «вчувствования» в истину и берет на себя функцию креативного пророческого вещания.

В отличие от А. Бергсона Э. Гуссерль особо почитал в интуиции креативное постижение новой идеи как альтернативы рациональному познанию. Он увидел в ней единение с интенциональностью, т.е. направленность сознания на объект: вещь, предмет, явление, процесс и т.д. В сути принципа интенциональности лежит идея о непрерывной направленности сознания как творческого мышления на объект и при его восприятии мира и переживании всех новых знаний. Объект в интенциональности служит не предметом отражения объекта, а сопрягается с его конструкцией. Возникновение единства интенциональности и интуиции - это особый тип и способ творческого мышления человека как личности. Субъективно-творческая трактовка интуиции принципиально отличает смыслы и содержательное многообразие: от озарения до разных форм познания. Говоря иными словами, интуиция понималась не иначе как самопостижение сути и смысла жизни, т.е. познания ею самой же себя.

Современные философские представления об интуиции не отвергают мгновенное схватывание сознанием истины, но оценивают как озарение и как момент неосознанного взаимодействия чувств, разума и опыта. В наше время крылатая фраза «открыть ящик Пандоры» означала поступить опрометчиво, что приведет к необратимым негативным последствиям. Казалось бы, что это обыденная фраза несет глубокий креативный смысл. Она, кстати, заимствована из древнегреческого мифа о том, что давным-давно люди не знали ни бедствий, ни болезней, ни старости. Однако так случилось, что первая женщина на Земле - Пандора (греч. *pandora* - одаренная) обладала волшебным ящиком, наполненным бедами, но и надеждой. Она знала, что его не следует открывать, но поддавалась женскому любопытству и подняла крышку. И из этого ящика вылетели

бедствия и несчастья. Но на дне осталась надежда. Она хотела вылететь, но испуганная Пандора захлопнула крышку ящика.

Бытует мнение, что, открыв этот злосчастный ящик, человечество может погибнуть или перестать существовать в том виде, в котором пребывает. Это своего рода страх людей перед всем новым, неизведанным. Но есть и иное мнение, что «открыть ящик Пандоры» - значит начать поистине достойную человека жизнедеятельность. Но это только возможность, которую надежда дает человеку для пробуждения в нем креативного мышления, жаждущего познания законов мироздания и творящего гуманные качества у людей при помощи энергии светлой и доброй мысли. Это и надежда на безопасную инновационную деятельность людей, которым предстоит осваивать тайны мироздания. Только открыв «ящик Пандоры», человечество уже не будет как бы топтаться на месте, у него откроются «глаза разума» на постигаемый им мир. Необходимо самоотверженно творить гуманное, человеческое будущее. В современной философии зародилась концепция, названная творческий эволюционизм или эмерджентизм (англ. *emergence* - возникновение). Это философская идея, согласно которой все новое появляется спонтанно в сознании человека в силу усложнения существующих природных и общественных явлений. Творческая эволюция стала пониматься как признание возникновения нового качественного знания, результатом которого являются внутренние творческие силы ученого. В результате творческой эволюции в общественной среде образуется система разных уровней эволюции, сформировавшихся в революционных научных скачках. Анализ содержания современной идеологии свидетельствует, что творчество существует и в форме разнообразных течений мысли, каждая из которых имеет свой проект, свое отношение к философии и ее ключевым проблемам. Философы Европы и мира стремятся создавать особо оригинальные метафизические концепции творчества и возрождать потерянные философские парадигмы, восстанавливать единство креативных учений.

Контрольные вопросы

1. Где, как и когда зародилась креативная философская мысль?
2. В чем проявляется творческая специфика религиозной философии в эпоху средневековья?
3. Как проявился в эпоху Возрождения культ творчества?
4. Креативная взаимосвязь философии и науки в Европе XVII- XVIII вв.
5. Революционное значение выработки всеобщих методов научного познания.
6. Почему философских мыслителей XIX-XX вв. назвали классиками?
7. В силу чего марксистская философия - методология научного познания?
8. В чем проявляются значение и роль философско-интуитивных учений?
9. Какова креативная природа феномена диалектического материализма?
10. В чем проявляется творческая самобытность русской философии?
11. Причины возникновения иррациональной философии.
12. Каково значение в науке и медицине психоанализа и неопрейдизма?
13. Роль и значение креативной эпистемологии в научном познании мира.
14. Феноменология Гуссерля и феноменология - причины сопряжения.
15. Интенциональность - что это такое?
16. Как ныне проявляется революционно-творческая инициатива философов?
17. Что главное в учении «творческий эволюционизм» (эмерджентизм)?

Глава 4. КРЕАТИВНОСТЬ ФИЛОСОФИИ В ТВОРЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ НАУКИ

Нация, желающая стоять на высоте науки, не может обойтись без творческого мышления.

Ф. Энгельс

Истина есть творческий акт духа, в котором рождается смысл.

Н.А. Бердяев

Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, а воображение стимулирует прогресс, порождая эволюцию.

Альберт Эйнштейн

Креативность (лат. *creation* - порождение) - наиважнейшая философская проблема, осмысление которой позволяет оценивать творческие способности людей в создании и обновлении новых знаний. Кстати, это и одно из самых загадочных человеческих качеств, которое органично взаимосвязано с творчеством и созиданием людей. Эта креативная способность проявляется в элементарном обобщении знаний или мнений - в обыденном или в научно-теоретическом познании. Креативность у людей начинается с их критичного размышления о знаниях бытия мира, общества и самого человека. Она проявляется при философской рефлексии (лат. *reflexio* - отражение) как способе теоретической деятельности, направленной на осознания смысла своих же мыслительных акций, раскрывающих специфику духовного мира. Еще И. Кант указывал на потенциальную креативность философии в научном мышлении как врожденную способность у людей к творческому воображению в сфере науки, искусства, медицины и т.д.

4.1. ФИЛОСОФИЯ В НАУКЕ КАК КРЕАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Креативность - сугубо индивидуальная философская и психологическая особенность человека, проявляющаяся в его склонности испытывать внутреннюю потребность в осмыслении и переосмыслении знаний, а также преобразовании своей личной жизни и деятельности. Современный этап саморазвития общества характеризуется увеличением креативного потенциала философии в различных сферах общественной жизни, в культуре, в науке и в медицине. Возрастающая сложность современных исследований порождает противоречивые отношения к креативности философии в науке, перспективах их дальнейшего развития, как на уровне общественного сознания, так и на уровне сознания личности. Ее сознание, как известно, экзистенциально сопрягается с творческим мышлением, которое является одним из способов активного познания и объяснения мира, общества и самого человека. Именно оно делает возможным прогресс в научно-технической и социально-культурной жизни современного человечества.

Современная наука как эмерджентный (англ. *emergent* - возникающий внезапно) феномен познания, складывается в креативно-философском контексте. А это есть энергичное интеллектуально-нравственное генерирование научного продукта в виде новых или преобразованных знаний. Именно философия создает креативное напряжение в научном познании, в медицине, в искусстве, которое становится необходимым фактором для решения задач инновационного свойства по созиданию качественно новых знаний или духовных ценностей. А это значит, что всем следует учиться философскому креативному мышлению. Надо «учиться играть и экспериментировать с мыслями, - вызывают современные философы, - их анализировать и по правилам варьировать, вплетать их в другие мысли, испытывать связь мыслей на возможность разрыва и на сопротивление этому разрыву, а также перепроверять устойчивость мысленных построений»¹.

Чтобы основательно познать и понять это явление, недостаточно критично мыслить, глубоко чувствовать, критично воспринимать предметы, явления и процессы, происходящие в мире. Творческому человеку необходимо иметь еще и дополнительные интеллектуальные позы, на базе которых он бы научно и позитивно мыслит, нравственно переживал обо всем им содеянном. Так, ученый способен творчески

воображать, фантазировать, что позволяет ему формировать новые мнения и знания о бытии мира и о жизни людей. Философы, психологи, медики определяют креативное сознание как чудо из чудес мироздания, как великий духовный дар человеку, ибо только лишь он дан самому себе как «Я», устремленный к вершинам познания духовного бытия, (¹ Эпистемология креативности. - М., 2012. - С. 13.) возвышенной любви и душевного сострадания. В креативном сознании формируются не только новые знания, но и происходит ощущение тревоги. Познаваемый мир отражается в сознании, но и творится им. Тем самым человек, познавая мир, конструирует все новые знания о нем, о природных устройствах и формах общественного бытия.

Интерес к познанию истоков творческого научного мышления в наши дни вызывается рядом обстоятельств. На творческое сознание людей воздействует мощнейшая научно-теоретическая, технологическая и информационная сила. Она не признает ни национальных, ни политических, ни идеологических границ, определяя инновационный характер познания через освоение компьютеров и использование Интернета. На первый план современной жизни и деятельности людей выступает креативное мышление, опирающееся на феномен воображения. Оно указывает на революционный прорыв в глубины человеческого разума и к научной рациональности, когда не остается ничего, чтобы научно, технически и технологически ни достигалось.

Философская креативность научного мышления людей воздействует на активизацию их разума и нацеливает его на порождение новых форм познания. Креативный человек, будь то ученый, медик, инженер и т.д. - это специалист, обладающий уникальным воображением. Это профессиональный специалист, который фантазирует и придумывает новое, например, квантовый компьютер, делая свою жизнь и жизнь людей ярче, интереснее, превращая все во что-то новое, неповторимое. Настало такое время, когда люди осознают эту ситуацию и стремятся раскрывать и развивать в себе творческую потенцию к созиданию нового. Все это требует новаторского подхода, оригинального решения, философской креативности. Эта креативность очевидна: повсюду люди стремятся реализовывать свои жизненные мечты и планы в карьерном росте, в творческой самореализации себя как личности, в культуре межличностного общения и во многом другом.

Философская креативная жизнедеятельность ученых, медиков, других специалистов удовлетворяет духовные интеллектуально-нравственные интересы и естественно-природные потребности сообщества людей. Каждый человек по своей природе стремится использовать свои знания в жизни и деятельности. Это есть человеческая потребность, которая находит выражение в философском раздумье о смысле бытия мира и человека. Кстати, все великие философы (Сократ, Платон, Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс) различными путями приходили к осознанию творческой роли и значения человеческого разума. А поскольку результаты уникального процесса использует человеческий дух, нуждаясь для этого в индивидуальной подготовке, личных преодолении жизненных препятствий, то из этого можно заключить, что философия - и уникальная форма общественного сознания, и мудрость отдельных людей, познанные и испытанные жизнью.

Считается, что быть философом - это удел особо одаренных в творческом отношении людей. Но ведь при этом каждый человек в той или иной степени философ, хотя бы для самого себя. Он свободно мыслящий человек, и у него есть свое особое мнение. Он хочет, может и стремится познавать, понимать и оценивать наиболее общие знания о природном мире и общественных отношениях, складывающихся между людьми. И что важно, каждый человек стремится самостоятельно и глубоко мыслить, а это значит, что он способен к критичному усвоению знаний и нравственному осмыслению своего жизненного пути, всего накопленного багажа знаний и опыта. А это значит, что он живет своим собственным умом, согласуя свои действия с совестью. В философском размышлении о мире, об обществе и о самом себе формируется уникальный и

неповторимый опыт индивида, глубочайшим образом сопрягаясь с всеобщим историческим мыслительным опытом всего человечества. И в связи с этим философия как креативное мышление стала творческим разумом исторического человечества.

Если исходить из тезиса, что философия - это любовь и стремление к мудрости, которая (как отмечалось) есть рассуждение о достигнутых знаниях о саморазвитии мира, общества, человека (мудрствовать - значит рассуждать теоретически), то философия раскрывается в самом характере рассуждения или рефлексии (от лат. *reflexio* - взгляд назад, отражение) как формы теоретической жизнедеятельности человека, направленной на осмысление собственных мыслей и действий. Это жизнедеятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира человека. Рефлексия делает человека креативно мыслящим, но и ограничивает его познание, преграждает путь образованием привычных связей в сознании. С помощью прорыва из рефлексии в мир созерцания, действия человек становится способным творить и понимать новые знания о мире, частью которого является сам.

Философски рассуждая, человек критично осмысливает знания о мире, т.е. придает им жизненно важный смысл. В наше время происходят кардинальные изменения в научной картине мира, которые требуют пересмотреть взаимосвязь познания и мышления. В связи с этим возникают вопросы о том, как же возможно познание вообще или как оно служит интересам людей или даже интересам всего человечества. Поэтому все философские вопросы могут быть отнесены к классу вечных проблем, характеризующих ее предельные основания. Философия - это продукт свободной и творческой мыслительной жизни и деятельности человека и как таковой она служит своему создателю - субъекту познания и преобразования мира и совершенствует при этом его природу. Она становится антропогенным фактором человеческого бытия и, даже можно сказать, мудрым средством человеческого общения с миром.

Специфика философии как формы общественного сознания заключается в том, что она имеет дело и с природными, и общественными процессами и явлениями, которые освоены людьми, научными и иными представлениями и понятиями. При этом философия не дает нового знания, которое порождают конкретные науки и другие формы и виды познания. Философия дает новое видение имеющегося знания, при этом не давая нового материала. Она в новой реальности формулирует иную точку зрения о ней. Роль и значение философии в том, что она возбуждает мысль к осмыслению знаний о мире, природе, обществе и человеке с критической позиции о существовании разных способов интеллектуально-нравственного освоения и материальной, и духовной реальности мира.

Философствовать - значит раздумывать, критично размышлять о новых знаниях, т.е. это осмысление усвоенных личностью знаний (теоретических и опытных) о мире и жизни в нем, это и история самого познания в целях формирования собственных принципов в жизни и деятельности. Философия - необходимая сфера интеллектуально-нравственной деятельности личности, народа - функционирует более двух с половиной тысяч лет. Она зародилась в мире в виде уникальной формы сознания, в котором отразилась имманентная потребность мыслящих людей в сознательном поиске смыслового стержня своей человеческой судьбы и судьбы народа или государства. Человек в отличие от животных не рождается одномоментно. Он им становится в результате природных и социально-культурных обстоятельств жизни и эмоционально-чувственных и умственных усилий. Становиться человеком - значит раскрывать способность подчинения личной жизни и деятельности осмысленности, постоянно подвергая ее критическому анализу. Так, Сократ резонно говорил: «Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы ее проживать».

Философия возбуждает и пробуждает творческую энергию мышления, скрытую в подсознании креативно способных людей. Она нацелена на усвоение достижений духовной культуры, в которой аккумулированы многие глобальные интересы жизни людей. В частности ее критичное отношение к новым научным знаниям, да и обыденным мнениям, ценностным факторам, к материальным предметам и духовным факторам.

Философская мысль привлекает внимание к знаниям, до конца не проясненным разумом. Она тем самым пробуждает в сознании человека творческое начало. Это, по сути, есть естественная рефлексия мыслящего индивида на личное творческое участие в поиске им принципиально новых знаний о природе, обществе и человеке, а также познающем разуме, стремящемся понять сущность, смысл и назначение своей жизни. Креативная способность к инновационному мышлению дает специалисту возможность решительно отказываться от стереотипа привычного мышления. Философское рассмотрение роли творчества в жизни и деятельности каждого отдельного человека и человечества в целом следует начать с уяснения изначального смысла самого понятия «творчество» как свободного, критичного и креативного состояния человеческого разума.

Творческая деятельность людей, позволяющая создавать качественно новые материальные и духовные ценности, - итог создания объективно нового. Никто, кроме философа, ученого, художника или любого другого креативного человека, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. В творчестве субъект реализует несводимые к трудовым актам и логическому выводу собственные возможности, выражая в конечном итоге способности своей личности. От Платона пошло осознание творческого созерцания мира как понимания сути и смысла невидимых реальных процессов и явлений в нем. Творчество стало одной из традиционных и одновременно так называемых «вечных» проблем философии. Она уходит своими корнями в античную эпоху, т.е. в «осевое время» (К. Ясперс) человеческой истории и даже дальше. Ее возникновение связано с интересом к онтологическим аспектам: бытию мира, его происхождению; бытию сознания; человеческим возможностям познания мира какой он есть.

Возникновение и совершенствование современной философии знаменует принципиально новый тип мышления - понятийный, критичный и креативный. Она в интеллектуально-нравственном движении выступала и поныне выступает как исходная и единственная система высоко интегрированного познания. Философия как критично креативное мышление о самом общем знании в жизни и деятельности человека, о понимании первоначал всего сущего, как мыслил еще Аристотель, а также как этико-эстетическая самооценка, что указывает на систематизированное и в основном рационализированное мировосприятие всех исторических этапов социально-культурного развития человечества. Философия всегда была и остается выразителем духовной зрелости личности. Выражая состояние понятийного мышления у интеллектуалов мира в пространственно-временных координатах, она превратилась в уникальный феномен творческой мыслительной эволюции. Аристотель рассматривал философское познание как важнейшую часть понимания, а саму философию не иначе, как «госпожу наук».

Знаменитый физик-теоретик В. Гейзенберг утверждал, что материя состоит из атомов и построена из фундаментальных кирпичей: протонов, нейтронов, электронов. «Поскольку все физические объекты состоят из элементарных частиц, - писал он, - можно было бы заключить, что полное знание законов, определяющих поведение элементарных частиц, эквивалентно полному знанию законов поведения физических объектов... Все биологические объекты тоже состоят из элементарных частиц, тем не менее понятия, в которых обычно описывают биологические процессы, например понятие самой жизни, не встречаются в идеализации¹. Наука вступила в новый мир атома, где все было не так и где старые правила теряли свою силу. Но даже этот невидимый и странный мир оказался доступным человеческому пониманию. Новая концепция легла в определение этого мира - технотронного.

Все вышесказанное позволяет сделать ключевые выводы. Первый - философия и современная наука исследуют не саму действительность как таковую, а то, как она может быть представлена в знании. Второй вывод: когда философия определяется как понимание действительности в целом, речь идет не о представлении мира как такового и не об охвате всех знаний о нем, накопленных разными науками и другими формами познания, а о

формулировании материалистической позиции, позволяющей понимать новую бытийную суть и смысл мира. Итак, философия - это своеобразная деятельность креативных мыслей человека в продолжении разумной линии познания. Мыслящее человечество с незапамятных времен задается вопросом: что есть мир, и каково место человека в нем? Какова его сущность и положение человека в Космосе и в чем смысл жизни? За многие столетия люди многое познали и поняли, (¹ Гейзенберг В. Избр. философ. работы. - СПб., 2005. - С. 147.) что делает человека Человеком. Но по-прежнему остаются проблемы осознания начала в земном бытии человечества.

Все эти знания и мнения сводит воедино и цементирует философия. При различии видов и форм познания, она их объединяет в осознании целостности мира с духовной культурой. Будучи «квинтэссенцией культуры» (К. Маркс), философия придает знаниям о бытии мира и общества людей при огромной множественности интеллектуально-нравственных идеалов, интересов, позиций целостную концептуальность. Но при этом сама философия многолика: она может быть общекультурной, религиозной, научной или прагматичной и т.д. Люди по естественной природе любознательны, и философия раскрывает и развивает в их сознании восприятие естественного мира во взаимосвязи в своем же собственном бытии духа и тела. А это идейно-терапевтическое воздействие философии на креативный разум, чувство, волю и совесть людей. Философия призвана перераспределять витальные (лат. *vitalis* - жизненный) силы организма интеллектуально-нравственным (духовным) способом.

Философия, можно сказать, выполняет как бы магическую (греч. *mageia* - волшебство) роль в человеческой жизнедеятельности, особенно у творческих людей, ибо воздействует на все формы их общественного сознания. Благодаря этому философия расширяет и углубляет умственный кругозор людей, развивает у них творческое мышление, уточняет взгляды, тем самым формирует мировоззрение. Философия развивает и критичность мысли ученых, медиков и всех исследователей мира. Она предлагает интеллектуальные средства и методы познания, осмысления жизненного опыта людей. При этом сама философия непосредственно не исследует предметы, вещи, явления природы и процессы, происходящие в мире, а осмысливает те знания о мире, обществе и человеке, которые позволяют понимать их суть и смысл. Она предлагает ключ к пониманию сущности и смысла имеющихся знаний, учит человека жить по уму и в согласии с совестью. Философию порой признают наукой, но только особого, необычного рода. Это критичное и креативное осмысление знаний, сведений о мире и жизненном опыте людей, их способности к познанию.

Философский поиск методов и средств, способствующих становлению и развитию человеческой мудрости, пробудил в людях потребность в изучении смыслового содержания творчества и сопряжения его с научным движением мысли. Поводом для этих философских размышлений стала инновационная работа «Эпистемология креативности». В ней Е.Н. Князева предлагает сопрягать философию с креативностью мышления людей как две ветви одного дерева познания. Она ставит вопрос о бытии креативной способности человека о том, «есть ли возможность целенаправленно тренировать свое креативное мышление и взращивать свою креативность или же креативность, как талант, есть «искра божья», которую, кстати, нужно в себе еще обнаружить? Как креативность проявляет себя в различных видах творческой деятельности человека - в научном творчестве, в инженерных изобретениях, в создании мифов, в сочинении музыкальных или поэтических произведений?»¹.

Из-за особенностей индивидуальных способностей людей их субъективная креативность в восприятии мира, памяти и мышлении может очень по-разному понимать, хранить и перерабатывать информацию - визуальную, аудиальную и кинестетическую. Философия как интеллектуально-нравственная сфера в жизни и деятельности человека возникла и развивается постольку, поскольку в его сознании живет дух сомнения и критики, стремление к поиску путей и средств постоянного обновления устаревающих

знаний и постоянного поиска Истины, Добра, Красоты и Надежды. Ведь любое творчество, а особенно научное исследование мира, общества и человека, опирающееся на философские знания, происходит в конкретной социальной и гуманно-культурной атмосфере. Это область интеллектуально-нравственного существования человеческого «Я», сфера его духовной свободы, убеждений и верований, т.е. все то, что сегодня называют менталитетом как совокупности интеллектуальных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих личности.

Философские идеи являются началом, объединяющим разрозненные знания о фактах жизни и деятельности человека в единое целое, в систему. Они обеспечивают дальнейшее движение мысли в познании, определяя тенденцию получения нового знания, выводя его из тупикового или кризисного состояния. Эти идеи производятся из объективного мира в процессе предметно-практической жизни людей и их деятельности, общения и рефлексии, изменяющих эту реальную действительность. Идеи, в отличие от материи, есть абстрактно-условное воспроизведение объективной реальности в процессе ее философского развертывания в творческом мышлении будущей идеальной действительности. В этом деле большое значение принадлежит гуманитарным идеалам в творческой жизнедеятельности людей. Эту проблему решали разные мыслители: Г. Гегель и И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг и Л. Фейербах, А. Шопенгауэр и О. Конт, К. Маркс и К. Поппер и др.

¹ Эпистемология креативности / Отв. ред. Е.Н. Князева. - М., 2012. - С. 4.

Этих философов с восторгом слушали и читали, их мысли и идеи многие понимали, но в основном бездумно принимали. Для объяснения необычных фактов саморазвития природы и отдельных общественных событий, в целях понимания как бы «магии разума» - закона природы, который сам по себе упорядочивает действительность, мыслители раскрывают внутреннюю суть и человеческий смысл космического миропорядка. На протяжении тысячелетней истории философия показывала и доказывала, что творческий человеческий разум имеет непосредственную взаимосвязь с наукой, медициной, искусством, религией и другими формами творчества. Г. Гегель назвал человеческий разум принципом мира. А французский философ и ученый П. Тейяр де Шарден (1881-1955) считал разум «подлинным домом человека».

Креативный разум у человека - уникальная его способность, позволяющая понимать и объяснять знания и мнения о бытии мира. Рожденная человеческим разумом и ставшая свободной волей и чистой совестью философия восходит к зрелой творческой форме - интеллектуально-нравственной квинтэссенции. При этом каждым новым свершением в объяснении знаний о мире философия показывает, что у нее есть свой особый курс в познании и толковании мира - интеллектуально-нравственный. Вселенная, земная жизнь, творческий разум человека в их взаимосвязи составляют главный предмет и первоисточник философствования. Они являются основной проблемой познания и объяснения научных знаний и всех знаний о бытии, полученных из разных источников.

Ученый и философ К. Поппер (1902-1994) отмечал, что «существует, по крайней мере, одна важнейшая философская проблема, которой интересуется любой мыслящий человек, особенно ученый-естественник. Это проблема космологии (греч. *cosmos* - мир, порядок, гармония), т.е. познания мира, включающего и нас самих и, конечно, наше знание как часть этого мира... Вся наука, - писал он, - есть космология, и для меня значение философии не в меньшей мере, чем науки, состоит исключительно в том вкладе, который она вносит в ее разработку»¹. Космология тем самым превратилась в творческое познание и объяснение таких сакральных феноменов, как Вселенная и человечество. Философское осмысление космоса позволило понять, что весь видимый мир и события, происходящие в этом мире, представляют умственно превращенную форму реальности.

¹ Вопросы философии. - 1995. - №10.

Как известно, познание мира проходило в несколько этапов, причем каждый из них касался проникновения в глубину материи. Переходный период от одного уровня

понимания материи к следующему, более глубокому, означал введение нового мыслительного элемента в структуру материи. Так появлялось представление о структуре материального образования, а также о механизмах взаимодействия составных частей материи. Сначала были открыты молекулы, а впоследствии ученые пришли к выводу, что в их основе лежит всеобщий строительный материал, который получил название атомов. И молекула утратила свою простоту, как «кирпичик» материи и стала обладать структурой, состоящей из атомов, которые заняли место неделимых элементов. Но не прошло много времени, как были найдены элементарные частицы, которые являются материалом атомов. Введение новых мыслительных составляющих материи позволило ученым более глубоко рассмотреть структуру материальных образований и разобраться в механизме взаимодействия частиц.

А почему научные знания о мире постоянно подвергаются философскому переосмыслению? Ответ очевиден: это происходит потому, что само по себе философствование - это творческое или интеллектуальное конструирование и изменение представлений о мире и самом себе в нем. Сегодня об этом свидетельствуют новые научные открытия, объясняющие сущность Вселенной. Так, на Большом адронном коллайдере открыт бозон Хиггса¹, теоретически предсказанная им в 1960-е годы элементарная частица. Это открытие дало метафизический толчок творческому переосмыслению всех прежних открытий: как экспериментального, так и теоретического доказательства уникального устройства мира.

Согласно И. Канту, перспективы познания мира открываются перед человечеством на всем его научно-творческом пути. Ее вселенский замысел можно выразить в следующих четырех философских вопросах.

1. Что я могу знать?
2. Что мне надлежит делать?
3. На что я смею надеяться?
4. Что есть человек?².

Но сначала И. Кант поставил вопрос: *что есть знание?* В отличие от материального мира, мир знаний есть совокупность суждений, которые одновременно имеют субъективно и объективно достаточное основание.

¹ Хиггс П. - р. 1929. Физик-теоретик. Лауреат Нобелевской премии 2013 г.

² Кант И. Трактаты и письма. - М., 1980. - С. 589.

А это означает, что знания - это такие суждения, которые достаточно обоснованы для данного субъекта так, что он может считать их своими убеждениями, но и они также обоснованы таким образом, что могут быть сделаны приемлемыми для любого разумного существа вообще.

И. Кант считал, что на эти вопросы ищут ответ: метафизика (философия) на первый вопрос, мораль - на второй, религия - на третий, а на четвертый, основной вопрос жизнедеятельности людей, - философская антропология как философская наука о человеке. «В сущности все это можно было бы свести к философской антропологии, ибо три первых вопроса относятся к последнему»¹.

Генерируя теоретическое ядро в мировоззрении, философское креативное мышление спонтанно вводит в научно-исследовательский оборот новые понятия и представления об образе жизни каждого мыслящего человека и способах его творческо-познавательной деятельности. Установка философской мысли направлена на создание новых понятийных принципов для поиска смысла жизни человеком, чтобы разрешать острейшие проблемы, многие из которых на современном уровне социального и культурного развития тяготенют к философии, сближая ее с научно-творческим мышлением. Будучи осознанием человеческой культуры, философия позволяет специалистам полнее и глубже разобраться в социально-ценностном характере науки, медицины, определить особенности современного типа научной рациональности. Одной из задач современной философии стало и привитие вкуса к творческо-созидательной деятельности, к постоянному поиску

разумного смысла жизни, пониманию путей достижения личного и всеобщего счастья, красоты общения с людьми.

Философия, само собой, призвана учить людей мудрости в жизни и искусству противостоять всему низменному и примитивному. Она наполняет жизнь человека смыслом, который становится для него интеллектуально-нравственным ориентиром. При этом она вносит в умы людей и сомнение по поводу истинности знаний о мире и обществе, служит методологическим и аксиологическим стержнями в научно-исследовательской и практически-созидательной жизнедеятельности. Философская мысль критично осмысливает, переосмысливает и интегрирует новые знания, получаемые из различных сфер и форм общественного познания. Философы формулируют проблемные вопросы о саморазвитии мира, общественной жизни, которые спонтанно возникают в самосознании людей и наполняют его творческим замыслом, унифицируя тем самым содержание научного исследования. В философии формировалась и фиксировалась проблематика мировоззренческого характера.

Философия представляет теоретическую парадигму мировоззрения, вокруг которой концентрируется творческая интеллектуально-нравственная атмосфера и образуются обобщенные взгляды жизненной мудрости людей, что составляет их идейный характер в жизни и деятельности. Мировоззрение представляет высший уровень осознания и обобщения достижений науки, медицины, искусства, догм религиозных учений, опыта жизнедеятельности людей, а также моральных принципов и политических убеждений. Философия как цельное мировоззрение - это единая система идей творчески мыслящего человека, да и всего человечества. Она в сознании отдельного человека никогда не жила и не может жить одними обыденными суждениями о мире. Мировоззрение - это научный стержень в духовной жизни человечества в его интеллектуально-нравственной нацеленности на реализацию творческих замыслов.

Научное мировоззрение служит интеллектуально-нравственным полем в научном познании мира, общества и человека. Великий ученый и выдающийся философ В.И. Вернадский (1863-1945) утверждал, что «наука и философия вскрывают новое, ломают старые мировоззренческие представления»¹. В своем генезисе и последующем развитии философская мысль выступает исходной формой творческого теоретического мышления с аксиологической окраской. Долгое время античная и средневековая натурфилософия была по существу единственной системой научно-теоретического и гуманитарного познания. В этом качестве она вырабатывала мыслительные методы, с помощью которых добывалось знание о мире и человеке в его разных видах и формах.

Философия открывает перед креативно мыслящими людьми невиданные горизонты гуманитарного познания великих тайн человеческой природы. Она, как интеллектуально-нравственное сознание человека, определяет творческое смысловое поле деятельности, на котором решаются научно-теоретические и практические запросы в деле познания мира природы и общества, вызывающие у современников неподдельный интерес и стремление к созданию единой целостной картины мира. Именно философия вскрывает логику самодвижения мира, рождения природного мира и саморазвития человека и человечества. Это позволяет описывать на языке философских категорий и научных понятий

¹Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. - С. 392.

многообразии исторических направлений совершенствования человека, его чувств, разума, воли, морали, совести и т.д. Философия критично судит о всеобщих связях и отношениях вещей, предметов, явлений и процессов в мире.

Научная философская функция нацеливает людей на использование целого комплекса приемов и способов научного творческого исследования: проведения анализа, синтеза, индукции, дедукции и т.п. Ученый и философ И.Т. Фролов (1929-2000) писал: «Философия способствует прежде всего постановке новых проблем на стыке очень разных наук и сфер человеческой культуры. В этом и заключается ее интегративная, синтетическая функция. Философия выполняет свою критическую (аналитическую,

исследовательскую) функцию в широком значении этого слова. Эта функция может быть охарактеризована как методологическая, связанная с анализом путей познания и действия, его методов и логических форм. Наконец все большее значение в современных условиях приобретает ценностно-регулятивная, аксиологическая функция философии, состоящая в соотношении целей и путей познания и действия с гуманистическими идеалами, в их социально-этической оценке»¹.

В свободной жизнедеятельности людей всегда есть то, что побуждает их к творчеству, особенно к научному исследованию и «конструированию новых знаний» (Кант). Важно отметить, что в этом процессе велика роль философии в создании понятийного аппарата для последующих научных целей креативных людей, например ученых, медиков и др. Философия выступает в творческой ипостаси как свободная интерпретация всех понятийных смыслов. Эти функции философии являются источником для раскрытия творческой природы людей. В связи с этим выдающийся ученый и философ XX в. Бертран Рассел (1872-1970) отметил: «Чтобы понять эпоху или нацию, мы должны понять ее философию, а чтобы понять философию, мы должны сами в некоторой степени быть философами»². Всем ученым, врачам, фармацевтам и другим медицинским работникам профессионально необходимо стремиться быть не просто хорошими специалистами, но и самобытными философами.

4.2. ФИЛОСОФСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ В НАУКЕ

Наука представляет собой уникальный универсальный предмет философии, который служит своеобразной рамкой или обрамлением науки.

¹ Фролов И. Т. Избр. тр.: в 3 т. - М., 2003. - Т. 3. - С. 136.

² Рассел Б. История западной философии: в 3 т. - Новосибирск, 1997. - Т. 1. - С. 12.

В своем генезисе и последующем саморазвитии науки философия стала выступать как креативно исходная форма теоретического мышления, как первая и в течение длительного времени по существу единственная креативная система научного познания. В качестве таковой философии она в значительной мере вырабатывает процедуры, в которых добываются и развиваются научные понятия и создаются новые методологические схемы, в которых осуществляются творческо-инновационные исследования. Кстати, творческий компонент в современном научном познании лежит в системе философского мировоззрения и методологии. Философия тем самым с неизбежностью включает науку в свой проблемный репертуар, ибо она сама настоятельно нуждается в пересмотре понятийного состава ее методологии и ряда новых представлений о научном познании.

Знаменитый ученый и философ XVIII в. Пьер Лаплас (1749-1827) хорошо сказал о вечном творческом поиске точного, а значит, научного знания о бытии мира: «Успехи в науках создаются только теми истинными философами, в которых мы находим счастливое соединение могучего воображения с большой строгостью в мышлении и тщательностью в опытах и наблюдениях»¹. Обратите внимания на словосочетания «могучее воображение», «строгость мышления» и «тщательность в опытах и наблюдениях». Это говорит о силе и уникальности философской мобилизации креативности в научном познании естественной природы мира и общества. Характерная особенность современного этапа в философском пробуждении креативности мышления в научном познании состоит как в постижении отдельных аспектов бытия мира, так и в построении общей теории о нем. Мир находится в постоянном становлении, участниками которого являются люди. А значит, надо вести диалог с природой, и тем самым человеческая креативность должна встраиваться в креативность природы.

Когнитивная теория познания мира утверждает, что люди самостоятельно конструируют свои же познавательные способности с помощью собственных действий в окружающей среде, что позволяет лучше сознавать мыслительные процессы, способствующие саморазвитию и расширению креативности. В общем виде она как бы задает творческую интенцию познанию и определяется как мыслительное саморазвитие

разума ученых, медиков. Креативность настраивает их на поиск содержательных сущностей и смыслов в предметах, вещах, явлениях, процессах мира и общества. Они предстают в новых понятиях, суждениях, (¹ Библиотека Ф. Павленкова. - Челябинск, 1997. - Т. 21. - С. 268.) законах, теориях, концепциях. Все эти научные формы знания становятся алгоритмами для ученых, которые с ними производят смелые мыслительные эксперименты. Креативность в познании мира, особенно в его научном исследовании, укрепляет сопряжение философских концепций и алгоритмов творчества в исследовательских программах.

Сегодня следует всем осознать суть и смысл диалектического сопряжения естественно научного и философского сотворчества. В этом плане большую роль играет диалектический метод создания и утверждения креативно сущностного взаимопроникновения идей и принципов философии и науки, начиная еще с зарождения натурфилософии. Современная научная программа познания состоит в том, чтобы, овладевая диалектическим методом, искать и находить новые способы и средства в исследовании естественной сферы бытия, которые предопределяют синергетическое (греч. *synergeia* - совместное действие) развитие вещей, явлений и процессов в мироздании. Особенность научного творчества - в получении достоверных знаний в симбиозе или внутренней взаимосвязи и самоорганизации объектов. Она востребована как новая наука - синергетика, теория самоорганизации и как новое философское мировидение. Это исследование феноменов нелинейности, глобальной самоэволюции, процессов становления «порядка через хаос» (Пригожин), бифуркационных изменений, необратимости времени и, само собой, неустойчивости основополагающей характеристики эволюции. В этом новом научном поле синергетики акцентируется внимание на осознании смысла понятия «сложность», ориентируясь на естественную природу философских принципов организации и эволюции последнего. Понятие «сложность» в синергетике рассматривается как «возникновение бифуркационных переходов вдали от равновесия и при наличии подходящих нелинейностей, нарушение симметрии выше точки бифуркации».

Современное естествознание вступило в междисциплинарный диалог, объединяя в перспективе науки о жизни, человеке и обществе. Это фаза нового постдисциплинарного синтеза, фаза постнеклассической науки, в которую возвращается ученый наблюдатель со всеми антропными атрибутами и относительно новым культурно-историческим контекстом. Нарождающемуся синергетическому мышлению требуется креативный метаязык, посредством которого возможно объяснить процессы самоорганизации в природе, личности, в больших и малых группах людей. Широкое распространение получает метафизический язык креативности, применяемый в космогонических мифах и философских течениях. Складывающаяся ситуация отражает новое содержание и иную структуру множества явлений междисциплинарного научного порядка. Синергетика позволяет лучше понять и оценить все это в совокупности, как эмпирические, так и теоретические сюжеты, в исследовании взаимодействия самоорганизации естественного мира, общества и человеческого разума.

Эмпирические исследования в современной науке включают приборные установки и многие другие средства наблюдения и обобщения результатов. В теоретическом же исследовании отсутствует непосредственное практическое использование приборов, т.е. отсутствует какое-либо взаимодействие человека с ними. На этом уровне познания мира ученый использует мыслительный эксперимент. Средством теоретического исследования выступают творческие абстракции - особые научные понятия, в которых заключен смысл всех теоретических терминов. Это обстоятельство было осознано тогда, когда наука достигла высоких ступеней теоретизации. Поэтому новые принципы той или иной теоретической парадигмы как научно-исследовательской сферы познания предполагают синергетическую упорядоченность и строгую системность.

Началом научного творчества является все, что подвержено философской интерпретации в исследовании мира. Если ученый, медик разделяет в принципе философские представления о картине мироздания, то он стремится критично переосмысливать все прежние знания о нем. Ни ученый, ни медик, ни любой другой специалист не могут уклониться от философского осмысления научно-творческого способа познания, и особенно переосмысления фундаментальных теоретических знаний прошлой науки. Эта ситуация касается и постановки по-новому вопроса о предпосылках научно-творческого познания вообще. Ведь не случайно теоретическая реальность в научном познании закрепляется в сознании людей терминологически как «идеализация», т.е. то, что предстает в форме философской абстракции, доведенной до предельной всеобщности и точности. Она становится содержанием творческого сознания.

Идея теоретического познания мира с Нового времени рассматривается как синоним истинного научно-творческого исследования. В этом немалая заслуга принадлежит таким гигантам науки, как врач Джон Локк (1632-1704), ученый-механик Исаак Ньютон (1643-1727), философ Бенедикт Спиноза (1632-1677), математик Готфрид Лейбниц (1646-1716) и многие, многие другие философы и ученые. Все они, кроме научно-творческого исследования естественной природы, стремились изучить сами человеческие способности к творчеству, определить их роль и значение в исследовании бытия мира. Это была эпоха, когда творческие начала - идеи и принципы легли в основание науки как первый рационализм, который на равных стал спорить с эмпиризмом. Теоретический или рациональный метод исследования, сформулированный еще Декартом, понимали и разделяли далеко не все ученые того времени, ибо он не всегда соответствовал имевшему место идеалу научности.

Дж. Локк как видный медик и ученый в «Опыте о человеческом разуме» исследовал само происхождение творческого разума и его позитивную роль в получении достоверного знания о саморазвитии мира. Он стремился научно опровергнуть тезис Р. Декарта о врожденности идей, объясняя роль рефлексии человеческого разума как «наблюдение, которому он подвергает свою деятельность и способы ее проявления, вследствие чего в разуме возникают идеи этой деятельности». С этим связано и его творческое рассуждение о простых ощущениях и о более сложных идеях рефлексии. Простые идеи, которые приобретаются чувствами, - это идеи света, тепла, цвета и т.д., а вот более сложные идеи рефлексии - это продукт креативного мышления ученого. Г. Лейбниц, создавший учение о монадах (греч. μοναδ - единица), считал, что есть монады, представляющие как бы элементы всех вещей в мире.

Монада во Вселенной является у Г. Лейбница осознанием диалектики (как самодвижение монад - источник и причина их непрерывного изменения, связь микрокосма и макрокосма), которая оказывается плодотворной для формирования и развития нового мировоззрения, правда, - философско-фантастического. Он же создал и новую картину мира, в основу которого положил мыслящие субстанции или совокупность монад, которая предстает как разумная соразмерность Вселенной. Ученый указывал на творческую значительность «самосознания Вселенной», его многообразия и динамичность. По Г. Лейбницу, нельзя все сводить лишь к механике - надо искать законы мыслящего саморазвития природы, указывающие на самодвижение, саморазвитие всех ее вещей, предметов, процессов и явлений. Эти идеи Г. Лейбница сегодня позволяют философам и учёным говорить о Вселенной как живом мыслящем феномене.

Настоящим расцветом европейской и мировой научно-творческой мысли стало зарождение качественно нового стиля рационального мышления ученых-естествоиспытателей, таких как И. Ньютон (1642-1726), получивший высокую оценку в немецкой классической философии. Его работы опередили общий научный уровень креативного мышления ученых того времени. Так, плодом его научно-творческих поисков истины и философских размышлений стало учение о всемирном тяготении (гравитации), основанном на законах механики. Это научное творчество ученого привело в итоге к

созданию новой научной картины мира, согласно которой планеты, находящиеся друг от друга на колоссальных расстояниях, оказываются взаимосвязанными в цельную систему. Тем самым И. Ньютон научно изобразил систему самодвижения в мироздании, заложив начало новой отрасли астрономии - небесной механики. В свете революционных достижений И. Ньютона, перед учеными и философами встала задача сделать все научные открытия достоянием сознания самых широких народных масс.

Широкомасштабную просветительскую работу провел немецкий философ Христиан Вольф (1679-1754). По сути он осуществил реформу философского языка, сформулировав категории и понятия для научно-культурного обихода в жизни и научного понимания мира. До сих пор сохранилась большая часть его философской терминологии. Априорный анализ научно-философских понятий и категорий, критическое осмысление и творческое переосмысление результатов экспериментов подвели Х. Вольфа к созданию рациональной и эмпирической науки, в том числе и в социально-культурной сфере. Из разграничения теории и практики, знания и действия сформировалась творческая взаимосвязь теорий и практических наук о природе и обществе. На базе философских и научных критериев Х. Вольф развил учения Р. Декарта, Г. Лейбница, И. Ньютона, других ученых, создав энциклопедию рационального познания и объяснения мира.

Целью во имя создания понятной всем философии для Х. Вольфа стало стремление к объяснению людям смысла достижения ими человеческого счастья, которое неотделимо от творческого познания и объяснения саморазвития природы и общества. Последнее в принципе невозможно без обладания философской мыслью - свободой, критичной, креативной и рациональной. А это значит, что необходимо самое широкое осмысление роли творческого познания природы и общества. Рационально-гуманистические идеалы Х. Вольфа оказали влияние на становление новой философии в Германии и Европе. Не омраченный ничем творческий рационализм приобретал господство в новой науке, придавая ей осознание ответственности, сопряженное с моралью. С.Л. Франк считал, что «никакое подлинное творчество невозможно без нравственной серьезности и ответственности»¹.

¹ Франк С.Л. Реальность и человек. - М., 1997. - С. 366.

В середине XVIII в. ученые обнаружили взаимосвязи между магнитными и электрическими явлениями, между неорганической и органической природой. Научный подвиг совершили М. Фарадей, Дж. Максвелл, Г. Герц, создав учение об электромагнетизме. М. Фарадей (1791-1867), обнаружив электромагнитное поле, по сути открыл новый вид материи. А Д. Максвелл (1831-1879) обосновал идею Фарадея математически. А Г. Герц (1857-1894) сделанные теоретические выводы Д. Максвелла подтвердил экспериментально. Открытия этих ученых стали крупнейшими научными открытиями после И. Ньютона. Они положили начало философскому крушению механистической картины мира. «Результаты работ Фарадея, Максвелла и Герца, - по мнению А. Эйнштейна, - привели к развитию современной физики, к созданию *новых понятий*, образующих новую картину действительности»¹.

Творческо-инновационный путь прошла и теоретическая химия, изучающая вещества с целью практического получения новых материалов с заданными свойствами. В научном творчестве химиков, направленном на постижение свойств веществ, стало складываться принципиально новое отношение к самим химическим элементам. Аналитически изучая свойства элементов, химические соединения, создавались новые теории и качественно иные материалы. На этом творческом пути химикам пришлось отбросить устаревшие так называемые невесомые виды материи типа флогистона и перейти к точным методам их измерения. Познание структуры вещества перевело химию на совершенно иной уровень научного познания вещества и его функций - из преимущественно аналитической она становилась все более синтетической. В химии произошел сдвиг в сторону креативного исследования физико-химических процессов. Для

этого она стала использовать методы термодинамики и физической кинетики, что позволило ей управлять многими процессами.

Таким образом, ученым стало много понятней то, что прежние, пусть даже и классические понятия и законы науки, основанные на старых метафизических принципах, не могли уже играть роль универсальных законов, объясняющих суть саморазвития природы. В науку проникли и развиваются диалектические принципы и методы, пропитывавшие затем все конкретные науки: физику, химию, геологию, биологию, медицину и т.д. Эволюционные идеи Ч. Дарвина (1809-1882) и открытия Г. Менделя (1822-1884) представили диалектический метод исследования живого организма. Образцовой характеристикой диалектического (¹Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. - М., 1965. - С. 102.) метода в творческом познании природы стал периодический закон химических элементов, открытый Д.И. Менделеевым (1834-1907). А креативных ученых-физиков или философов-бунтарей диалектика подтолкнула к инновационному осмыслению бытия мельчайших частиц. Так, Дж. Томсон (1856-1940), обнаружив внутриатомную, или элементарную, частицу - электрон, осуществил творческо-диалектическое объяснение нового вида материи. Он сформулировал электромагнитную модель строения атома.

Э. Резерфорд (1871-1937) в атомном ядре обнаружил некую элементарную частицу с положительным электрическим зарядом, которую назвал протоном. В связи с этим физика вступила в принципиально иной мир креативного познания мира - мир атомных частиц и процессов. М. Планк (1858-1947) по-новому представил картину электромагнитного поля, где вещество не излучает энергию иначе как порциями, т.е. квантами. Он показал, как квант электромагнитной энергии может поглощаться и излучаться отдельным атомом, т.е. ведет себя подобно корпускуле или частице, получившей название «фотон». Тогда-то и обнаружилось, что законы о развитии природы принципиально отличаются от законов микро- и макромира. Это пробудило в ученых интерес к философскому осмыслению первоначал бытия как ключевых оснований научного познания. При описании явлений атомного масштаба нельзя было отвлекаться от тех физических условий, в которых они наблюдались ранее. Квантовым величинам стал присущ характер творческого отношения к средствам наблюдения.

В. Гейзенберг, философски размышляя, пришел к выводу: «Мы не можем избежать употребления языка, тесно связанного с традиционной философией. Мы спрашиваем: «Из чего состоит протон? Делим или неделим электрон? Сложной или простой частицей является фотон?» Однако это неверно поставленные вопросы, ибо слова «делить» или «состоять» в этой связи в значительной мере утрачивают свой смысл. Нашей задачей должно быть приспособление нашего мышления и нашего языка, то есть нашей научной философии, к новой ситуации, созданной данными эксперимента... Неверно поставленные вопросы, а также наглядные представления автоматически просачиваются в физику частиц и уводят научные исследования в сторону от реальной природы»¹. Но чтобы построить универсальную модель атома, надо создать философию познания и на ее базе иную теорию. Эти инновации (¹Гейзенберг В. Успехи физических наук. - М., 1977. - Т. 12. - Вып. 4. - С. 665.) науке потребовали пересмотра философских концептуальных и методологических принципов в самой теории познания.

В динамике развития творческого начала в научном познании мироздания со временем все большую роль стали играть ситуации, связанные с радикальной перестройкой функциональных и организационных структур в деятельности, задаваемых обновленными философскими основаниями науки. Эту перестройку в сочетании с попытками рассмотреть изучаемый мир не только со стороны, но с некоторым субъективистским воззрением самого ученого И. Пригожин (1917-2003) назвал расцветом современной научной революции. А философ науки Т. Кун (1922-1996) даже разработал систему понятий, среди которых центральное место заняли такие, как «парадигма» и «научная революция». Согласно Т. Куну, именно эта творческая процедура смены старых

концептов и научных парадигм, замена их на новые свидетельствует об объективном процессе инновационного обновления философских оснований науки. Старая, классическая наука, прежде всего физика, соответствовала практике, имевшей дело с макротелами и к тому же движущимися с не очень большими скоростями.

Кстати, научные исследования электромагнитных волн, полей и связанных с ними вещественно-материальных ситуаций понудили ученых принципиально по-новому взглянуть на законы классической науки. Это касается в первую очередь пространства и времени, скорости движения, тех фундаментальных научных понятий, которые определяют характер построения современной научной картины мироздания. Так, А. Эйнштейн (1879-1955) научно доказал, что время не течет одинаково во Вселенной, его изменения зависят от взаимодействия движущихся систем. Пространство и время выступают теперь в философии и науке как четырехмерное образование, зависимое от скорости движения космических тел. На основе общей теории относительности разрабатываются современные модели Вселенной. Философские модели Вселенной выступают формами систематизации полученных знаний, определяющих теоретическое видение предметно-вещественного мира в соответствии с философским уровнем субъективно-творческого представления о ее функционировании и саморазвитии.

Модель (или картина мира) Вселенной как научно-познавательный образ значительно упрощает и схематизирует реальную мировую действительность. Вселенная как бесконечно сложная, развивающаяся система всегда значительно богаче, нежели самые смелые научные представления о ней, сложившиеся на определенном понимании этапа общественно-исторической практики. Вместе с тем за упрощением и схематизацией знания научная картина мира выделяется из бесконечного многообразия представлений о Вселенной. Представления о мире, объясняющие сущностные характеристики природы, позволяют осознать и оценить цель современных естественных наук и дать им необходимую интеллектуальную «пищу» для ее философского осмысления и понимания роли и значения научного знания. Современное естествознание открыло сегодня не только расширение Вселенной, но и темную энергию, обладающей необычными свойствами в ней.

Современная космология базируется на антропно креативном принципе, в котором творческое гипотетическое предположение о множестве вселенных и разных типах жизни в них возникают в интеллектуальной импровизации (лат. *improviso* - внезапно) как виде творчества в естественно научном исследовании (физике, химии, биологии, медицине), радикально меняя философское кредо о Вселенной. Суть всех творческих импровизаций в философии и науке состоит в спонтанной врожденной креативной рефлексии человеческого разума на все научно-исследовательские проблемы и задачи. Считается, что абсолютно все импровизации придумываются как бы мгновенно, но они при этом никак не освобождают человеческое сознание от привычных шаблонов знания, которые хранятся в его памяти. Импровизация порождает особо радикальные творческие открытия или неосознанные мутации в научной картине мира, что приводит к философскому пересмотру многих традиционных понятий и самых общих представлений о действительности.

4.3. СОПРЯЖЕНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ С МИРОВОЗЗРЕНИЕМ

Философия всегда стремилась постигнуть логику сопряжения креативного мышления с научным мировоззрением. В этом заключался познавательный смысл философии при определении задач и функций креативного мышления в целях формирования научного мировоззрения. На научное мыслительное творчество воздействует и мировоззренческий компонент как стимул и стержень в научном познании саморазвития мира в связи с его постоянной эволюцией. Кстати, эта проблема исторически одна и та же независимо от того, кто и когда осуществлял научное исследование. Среди научно-мировоззренческих аспектов, творчески воздействующих на состояние познающего мышления, определяющими являются те, которые учитывают

специфику жизнедеятельности ученых, медиков. При этом первостепенная роль отводится критицизму и креативности мыслительного акта, способствующего укреплению убеждения в объективном сосуществовании всех исследуемых объектов. Цель философского осознания сути этого обстоятельства в том, чтобы освободить сознание ученого от субъективистских пристрастий. Учитывая объективный смысл научного познания, необходимо в нем признать и наличие мировоззренческих смыслов. «Бытие мира не может быть для нас само собой разумеющимся фактом, но лишь проблемой значимости», - считал Э. Гуссерль.¹

Мировоззренческий стержень в научнокреативном мышлении необходим для жизненной ориентации человека, согласно которой он разумом постигает смысл и значение своей деятельности и того, что становится для него лично важным. Мировоззренческий фактор в содержании научных знаний составляет стержень сознания людей для понимания творческого характера добываемых научных знаний, которые необходимо применять в жизни. Под этим создается назначение творческой человеческой деятельности и *компетентное обращение* с получением новых знаний о саморазвитии природной и общественной среды и способах их использования. Мировоззренческий компонент в научных знаниях невозможен в принципе без опоры на философское мышление в познании мира. Он выступает основанием для креативного начала в научном исследовании бытия мира. Философское мышление служит источником творческого озарения ученых при исследовании и объяснении развития природы и общества людей.

Философское мышление - это целостная система метафизических идеалов и креативных принципов познания и оценки полученных знаний. Посредством философского креативного мышления формулируются новые принципы и методы фундаментальной и прикладной науки, которые служат необходимым условием для включения в общечеловеческую культуру конкретной социально-исторической эпохи. Становление и развитие самого философского мышления как субъективно-творческого основания научного познания мира, требуют не только высокой научной и социально-культурной эрудиции исследователя, но особенно интеллектуально-нравственного метафизического напряжения. Причем комплекс научного исследования естественной природы и общественно-культурных отношений основывается на сопряжении философии, науки и медицины, осуществляемой (¹Гуссерль Э. Парижские доклады // Логос. - 1991. - №2. - С. 9.) совместно философами, учеными, медиками, всеми творческими специалистами.

Все научно-познавательное многообразие сводится в целостность, которая включает и сложную взаимосвязь и взаимозависимость между эмпирическими и теоретическими уровнями научного познания с опорой на философские основания. Философия служит креативной рефлексией на науку, да и на все другие виды культуры. В ее задачу входит критический анализ познавательной жизнедеятельности людей. Благодаря философским основаниям и методологии достигается совокупность знаний из самых различных научных дисциплин. Философские основания и методологические принципы определяют стратегию научного поиска знаний о мире, что обеспечивает использование научных открытий как творческих достижений в интеллектуально-нравственной сфере человеческой жизнедеятельности конкретной исторической эпохи.

Расширение и углубление научных знаний о бытии мира и общества людей требуют философского осмысления и переосмысления многих открытий науки и осознания роли параметров ее самой: понятий, идей, ценностных идеалов, концептов, методов, которые и определяют сущность, смысл и значение познания природы, общества и человека. Философские основания в науке, определяющие смысл новых сфер в познании естественных явлений и процессов, происходящих в природе и обществе, выступают в виде креативной научно-исследовательской программы. Все они предстают в виде системно образующих объективных условий и субъективных факторов для всех произведенных научных знаний. По мере саморазвития науки она сталкивается с

необычными функционирующими объектами в познаваемом мире, возникает потребность в выработке качественно новых научных концепций для формулирования естественно научных законов о саморазвитии мира по сравнению с теми, какими пользовались ученые раньше с традиционно сложившимися ценностными понятиями и представлениями.

Научно-исследовательские ценности служат важнейшими, определяющими компонентами в творческом осмыслении знаний о природе, обществе, человеке. Без ценностного компонента никакая культура, тем более наука и медицина существовать не могут. Ослабление ценностного компонента превращает науку или медицину в «сухую» цивилизацию антигуманистического типа. В творческом изучении вещей, предметов и явлений в мире ценностный аспект вплетен в ткань более сложного, гносеологического отношения как такового. Можно утверждать, что в современном научном творческом познании мира имеет место очевидный прогресс нравственного критерия, который демонстрирует их гуманистическую природу. Хотя нередки случаи, когда эти критерии игнорируются. Людьми, не научившимися креативно и при этом нравственно мыслить, не знакомыми с идеалами гуманной философии, легко манипулировать.

Если исказить нравственные ценности достижений науки, может возникнуть страшная ситуация как бы «просвещенного мракобесия» или золотое время для лжеученых, зарабатывающих ложный авторитет на обмане населения, внедряя в их сознание абсурдные «научные» советы и рекомендации, например, по лечению разнообразных болезней или поддержания «научного бизнеса». Так, ситуация с современным рынком инновационных медицинских приборов выглядит весьма абсурдной: рекламируются к примеру несуществующие приборы квантовой медицины и циркониевые браслеты. Предлагаются разного рода технические устройства, якобы улавливающие излучение нездоровых клеток в организме, усиливающие и возвращающие энергетику больным клеткам, после чего якобы происходит мгновенное исцеление. Разного рода мошенники от естественной науки и доказательной медицины внедряют в общественное сознание обывателей идею об излучении больных клеток, используя эффект интерференции.

Субъекты постижения тайн мира природы и общественных отношений - ученые и медики вносят в содержание своего истинно научного знания как его необходимый компонент собственное уникальное творческое конструирование. Им, кстати, становится не реальность объективного мира, отражаемая живым созерцанием субъекта, а создание нового креативного знания об объекте как идеально-теоретическом конструкте. Кстати, о содержательных характеристиках объекта познания нельзя судить без учета субъективных средств познания и способов воздействия на него, творческого выявления специфических качеств и свойств, которые порождается субъект-объектным феноменом. Роль субъективно-творческого воздействия на объект в его научно-исследовательской деятельности проявляется как креативная новация, которая ориентируется не на исследование вещей или явлений природы, а на изучение объективных условий бытия и субъективных факторов при их мыслительном восприятии.

Возникла потребность в радикальной перестройке философских оснований научного познания в связи с изменением сущности и стратегии исследования мира, общества и человека. В период научных революций всегда рождаются новые средства и методы получения и объяснения новых знаний, которые не всегда успешно реализуются в действительности. Ныне свершились научные открытия, которые пока не вписываются в традиционные представления о мире. Так, в познании микромира ученые установили, что электрон ведет себя и как частица, и как волна - в зависимости от разной экспериментальной ситуации. Современные физика, химия и биология и другие естественные науки, учитывая многообразие видов молекул, атомов, элементарных частиц и иных микрообъектов, указывают на их неисчерпаемую сложность и способность превращения из одних форм и видов в другие. Материя в новой, неоклассической науке предстает дискретным и одновременно непрерывным субстратом.

Чаще всего ученые - за исключением гениев - не могут преодолеть инерции мышления и выйти за рамки общепринятых и привычных знаний. Известно, что именно в теории относительности ученого-революционера или философа-бунтаря А. Эйнштейна время и пространство не абсолютны. Они взаимоувязаны с материей, движением и между собой. А. Эйнштейн так выражал суть своей теории относительности: «Раньше полагали, что если бы из Вселенной исчезла вся материя, то пространство и время сохранились бы, теория же относительности утверждает, что вместе с материей исчезли бы пространство и время». Тем самым Эйнштейн указывал на принципиально новые законы пространства, которое становилось четырехмерным. В пространстве появляется четвертая координата - время. Научно-творческое установление новой пространственно-временной взаимозависимости от скорости движения разных видов материи (замедление времени и искривление пространства) указало на теоретическую ограниченность традиционной классической науки в познании и объяснении ею бытия мира и объективной взаимосвязи материи, пространства и времени.

А. Эйнштейн правомерно заявлял, что нет и быть не может более банального утверждения о мире, который предстает четырехмерным пространственно-временным континуумом. «Прости меня, Ньютон, - риторически писал он, - понятия, созданные тобой, и сейчас остаются ведущими в нашем физическом мышлении, хотя мы теперь знаем, что если мы будем стремиться к более глубокому пониманию взаимосвязей, то мы должны будем заменить эти понятия другими, стоящими дальше от сферы непосредственного опыта»¹. По этому пути и пошли новые физики-теоретики. Последующие научные открытия подтвердили, что все элементарные частицы совсем и не элементарные. Они представляют (¹ Эйнштейн А. Физика и реальность. - М., 1965. - С. 143.) весьма сложную многоэлементную систему взаимосвязи разных тел, которая обнаруживает в себе самой все структурные взаимосвязи и новые их креативные проявления. Так, один из фундаментальных принципов современной квантовой физики состоит в том, что каждой элементарной частице соответствует свое поле силовых линий.

Указывая на креативный феномен современной науки, знаменитый физик-теоретик В. Гейзенберг утверждал, что окончательному признанию научности теорий относительности и квантовой механики предшествовал большой период неуверенности и замешательства. Во-первых, ни у кого не возникало желание разрушать старую, классическую физику. А во-вторых, уже стало очевидно, что говорить о внутриатомных процессах в понятиях прежней физики уже нельзя. «Физики не чувствовали тогда, - писал он, - что все понятия, с помощью которых они до сих пор ориентировались в пространстве природы, отказывались служить и могли употребляться лишь в очень неточном и расплывчатом смысле»¹. Эти и другие радикальные сдвиги в арсенале понятий научного познания микромира сопровождались творческой активизацией философского переосмысления этого феномена и создания новых методологических принципов в науке.

Если в классической науке проверенным способом было задание объекта в генерализации эмпирического материала как ключевого научного факта, то в неоклассической науке такое введение объекта осуществляется математикой. Математизация науки привела к теоретизации познания, что обуславливает значительную потерю материальной наглядности. Выявление относительности объекта в научно-исследовательской деятельности учеными способствовало тому, что наука стала ориентироваться не на изучение вещей или явлений, а на изучение условий, попадая в которые вещи и явления ведут себя неоднозначно. Своеобразным инструментом (или научным методом) в неоклассической науке становится идеальный тип иной теоретической системы, который не выводится из эмпирического факта непосредственно, а *конструируется* мыслью ученого. Ведь, образно выражаясь, всякий клад, всякое научное сокровище дается в руки только тому, кто умом его ищет, кто владеет креативным инструментом поиска.

Изменения в научном исследовании мира породили качественно новую науку постнеклассическую. Ее объектами исследования стали системные образования в познании, которые определяются принципом саморегуляции. Эти принципиально новые процессы в научном (¹ Гейзенберг В. Шаги за горизонт. - М., 1987. - С. 265.) исследовании сложнейших систем породили в принципе новую науку - синергетику (греч. *synergeia* - совместно действующий). В ней как в новейшей методологии познания подчеркивается роль кооперативных эффектов в самоорганизации. Значение синергетики для новой медицины заключается в том, что она нацелена на развитие системных принципов самоорганизации, реализующихся в естественной природе. В синергетическом ключе исследуются и осмысливаются все современные научно-технические и медико-биологические проблемы. Синергетика, будучи системным видением мира, подняла науку на высокий инновационный уровень. Синергетические процессы - это особо уникальные природные явления, детерминированные целостностью, а также необычной конфигурацией взаимодействий.

Важным аспектом самоорганизации стали все части, которые ведут себя согласованным образом. В синергетике материя в неорганической природе способна при определенных условиях к самоорганизации. Это принципиально новое научно-креативное кредо. Оно по своей новой сути архиреволюционно. Прежняя традиционная наука исходила из увеличения энтропии всей системы, т.е. увеличения беспорядка или дезорганизации, нарастания хаоса и т.д. Синергетика считает, что любое системное саморазвитие в природе происходит в моменты бифуркации (лат. *bifurcus* - раздвоение) и получает как бы веерный набор для разного рода возможностей креативного выбора направлений в дальнейшем саморазвитии мира. Синергетический подход к исследованию и к пониманию эволюции научного знания и креативности человека (синергетика познания) попадает в систему эволюционной эпистемологии или творческого научно-инновационного познания.

4.4. ФИЛОСОФИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ПОЗНАНИЯ

Современная наука находится на этапе инновационного (лат. *innovato* - обновление, улучшение) взлета при переосмыслении ряда концептуальных философских оснований. Все это было обусловлено научно-революционными открытиями в сфере микромира, креативно трансформировавшимися в знания о природе феноменальной действительности. Выход на новый уровень освоения бытия мира влечет за собой серьезные трансформации во всем корпусе научного познания и его философской методологии. В этом особое место отводится творческой рефлексии, предметом которой стало производство научных знаний с целью максимальной практической оптимизации. Специфика научного поиска в технотронную и информационную эпоху накладывает свой отпечаток и на стиль философско-методологических методов познания. Происходит смещение акцента с использования традиционных методов познания, соответствующих определенной предметной области, в направлении создания принципиально новых моделей инноваций исследования, способных меняться вместе с иными требованиями к познавательной жизнедеятельности, что требует радикального изменения инновационной реконструкции самой науки.

Современное научное исследование актуализирует философские основания, обусловленные новейшими открытиями, изменившими представления о природе самой познаваемой действительности. Если классическая наука была нацелена на освоение простых объектов, предметная область современной науки направлена на объекты иного порядка: сложноорганизованные, динамические, нестабильные. Выход на новый уровень освоения универсума влечет за собой серьезные трансформации во всем корпусе научного знания и философской методологии. Разворачивается широкая дискуссия по проблеме поиска инноваций на различных уровнях научного познания. В этой дискуссии особое место отводится философско-методологической рефлексии, предметом которой

становятся и способы, и формы производства научных знаний в действительном процессе познания с целью его максимальной оптимизации на базе коммуникационных технологий.

Задача инновационной реконструкции (лат. *re* - вновь и *construction* - построение) науки состоит в том, чтобы радикально обновить ее стратегические цели. Она восходит к двум ипостасям. Во-первых, необходимо обновление эмпирической составляющей науки, определяющей естественные черты законов природы. Во-вторых, необходимо поменять отношение к постижению сущности современной науки на иных моделях рациональности. Ее неклассические и особенно постнеклассические характеристики предстают в качестве критериев, по которым определяются новые законы саморазвития природы для того, чтобы понимать новый субъективно-объективный смысл нового научного знания. Эти подходы не противоречат, а дополняют друг друга. Поэтому инновационная реконструкция науки нуждается в философской рефлексии над креативными функциями исследовательской деятельности ученых, медиков, формирующих законы мира как устойчивые и повторяющиеся отношения между явлениями и процессами цельного природного мира.

Знание законов природы позволяет людям предвидеть возможные ситуации и действовать со знанием дела, умело управлять природными и социальными процессами. Природа в предельно широком значении - это сущее в бесконечном многообразии своих проявлений. В своем саморазвитии природа прошла через качественные изменения разных структурных уровней материи. Простейшими из известных современной науке форм материи являются элементарные частицы и поля. Из элементарных частиц формируются атомные ядра, а вместе с электронами - атомы и химические элементы. Гигантскими по массе и энергии сгустками материи являются звезды, а более высокой ступенью саморазвития звездной системы стали планеты, состоящие из многообразия химических частиц (атомов, ионов, молекул, макромолекул и т.д.). На иных планетах могут создаваться условия и для возникновения более высокой ступени саморазвития материи - живого вещества.

Научно доказано, что в окружающем мире нет ничего, кроме материи. В материальности - единство мира. Это основополагающий принцип материализма, из которого вытекает известный вывод, что любое явление и любые процессы в естественной природе должны иметь причины и подчиняться естественным закономерностям. Каждое явление представляет собой следствие чего-либо или каких-либо других явлений и служит причиной новых явлений. Эти природные процессы и явления стали служить источником формирования законов как необходимых, существенных, повторяющихся отношений между явлениями и процессами. Они отражаются в сознании людей как идеальная форма порядка в природе, которому подчиняются все естественные явления, процессы и некая взаимосвязь между ними. Законы природы объективны по содержанию, т.е. они не зависят от субъективного мнения людей и законов, создаваемых человеком. Естественные науки, изучающие природу, формулируют и объясняют ее законы.

А что касается законов естественной природы, то они представляют собой идеальную форму отражения сущности природных вещей, явлений и процессов разумом человека с учетом его креативной способности. Изучение и осознание происхождения и функционирования научных законов о бытии мироздания - дело ученых и философов. Философия - это не только рефлексия над основаниями культуры, она активно рефлектирует над естественнонаучным познанием. Философская рефлексия на научное познание была креативной по существу и при этом осуществлялась не только над достижениями науки, но и над всеми другими аспектами постижения тайн бытия мира, придания знаниям новой сути рационального и иррационального смысла обоснования желательного образа и стиля жизни и творческой деятельности. Обсуждая и разрешая многие научные проблемы исследования в условиях техногенной и информационной эпохи, философия вырабатывает новые категориальные и понятийные структуры, которые активно используются в современной науке.

Наука как наиважнейшая форма постижения природы, общества, человека, оказывает существенное, самобытное воздействие на жизнь и деятельность людей и отдельных индивидов. Современная проблема реконструкции науки как коренного переустройства самого общества в результате научного познания относится к разряду вечных философских проблем. Они уходят корнями в философскую гносеологию античности, но становятся особо креативными в эпистемологии Нового времени. А ныне, в современную информационную и техногенную эпоху, когда происходит отчуждение научного знания от сознания человека, сместилось с пути вербализации, т.е. словесного самовыражения, к закреплению на специфическом материальном носителе, ее актуальность возрастает. Да, от законов природы, конечно, никуда не уйдешь, а это значит, что возникает философская проблема формирования, конструирования законов природы. Причем сегодня эта проблема восходит к теории информации.

Информационные (лат. *informatio* - сведения) процессы происходят всюду: и при общении людей друг с другом, и при передаче наследственных признаков от одного вида живого организма к другому, без них даже немислима ни работа сложного автоматического устройства, ни управление естественными и общественными процессами. Информация - сущностные сведения, независимо от формы их представления. Как физическое понятие, она возникла в результате научно-технического и технологического прогресса. Информация в техногенный мир пришла как интеллектуальная природа законов, рожденная в результате саморазвития человеческих познавательных коммуникаций. Само понятие информации трактуется ныне на основе законов природы, ибо обладает атрибутивным (лат. *attribuo* - придаю) характером. Атрибут - важное свойство объекта, без которого он не может ни существовать, ни мыслиться, не опираясь на процессы и методы взаимодействия с информацией.

Научная и практическая жизнедеятельность людей нуждается в самом первом, исходном объяснительном понятии информации, ссылаясь на которое, можно понять сам предмет познания или научной деятельности, а также человека как субъекта, включая его творческую сущность и смысл существования. Это понятие не должно иметь только абстрактный или отвлеченный характер, как материя или дух, оно должно быть и конкретным, и абстрактным одновременно. От этого понятия «информация» требуется также универсальность его применения и для мира вещей, и для его отражения как идеального понятия, строящегося креативным сознанием. В этом случае сами законы информации могут стать действительными и для субъектов мышления, и объектов внешнего предметного мира. Достоинство такого подхода состоит в том, что информация становится субстанциональным принципом в научно-творческом познании.

Информационные концепции и идеи, создаваемые различными философами во все времена, отражают то, что называется информационным содержанием. Так, гегелевская абсолютная идея есть некое информационное содержание реальности, т.е. того, что отражает объективную действительность. Информация становится атрибутивностью о предмете философского осмысления научных знаний. Тем самым информация имеет смысловое наполнение, эквивалентное термину «бытие». А это все значит, что для понимания естественной природы, сущности и смысла ее законов надо обладать информационным содержанием о саморазвивающейся системе. Строение и функционирование сложных систем различных видов и форм природы (медико-биологических, социально-культурных, научно-технических и т.д.) нельзя представить, не рассматривая содержание информационных процессов.

Осмысливая нарождающуюся информационную картину мира, математик Норберт Винер (1894-1964) создал науку кибернетику, связав человеческое разумное управление с использованием информации, которая, обрабатываемая в компьютере, превращается в программу действия и, во многом, в научном познании мира и общества. Информация подчиняет, контролирует, сохраняет, распределяет и запускает в естественный мир ноосферную энергию. Она представляет третье физическое измерение как бы по ту

стороны и массы, и энергии. Именно она в биологической, антропологической и социальной реальности становится достоянием не только естественно научных дисциплин, но и ряда гуманитарных и множества социально-культурных проектов развития. В живом организме есть своеобразное хранилище генетической информации. С помощью генетической информации определяется, какая же из множества химических реакций должна и может происходить в организме.

Информация не только физическое, биологическое, антропологическое и культурно-ментальное явление, которое увязывает на обширное познавательное пространство. А оно простирается от естественной природы до человеческого разума с биологической информационной организацией. Именно она управляет и живым веществом, и человеком, и его обществом через акты ноосферного развития, моральные правила поведения, правовые запреты, религиозные каноны и т.д. Современный философ Э. Морен (р. 1921) о роли и назначении информации выразился так: «...Она отстаивает свое право на вселенную в сопряжении двух царств, наследницей которых она себя провозгласила. В первом царстве правит Материя, во втором - Сознание. Информация претендует на первое на основании своего физического характера, на второе - на основании своего нематериального, духовного характера, на то и другое - из-за своей универсальной способности к управлению»¹.

В.И. Вернадский, один из провозвестников креативного мышления, говорил, что наука не имеет логического построения, ищущего истину. Так, квантовая физика, эволюционная термодинамика уже отказались от идеи объективной реальности, в которой царят неизменные законы. Ученые отмечают, что ориентация на законы - это не более, чем традиция классической науки. Выдающийся ученый и философ науки Н.Н. Моисеев в статье «Научное предвидение» утверждал: «Мы ничего, никогда не знаем абсолютно точно, а всегда только «почти точно». Это маленькое «почти» присутствует во всех наших расчетах, и тому есть, по меньшей мере, две причины. Во-первых, нам доступна лишь относительная истина. Поэтому научной деятельностью ученого является только та, которая направлена на совершенствование, уточнение и т.п. теорий, признаваемых относительно истинными в исторически-определенное время. Во-вторых, много разных методов познания и объяснения мира, которые успешно использовало человечество в своей истории саморазвития».

Формирование концепта творческого рационализма началось с создания в естествознании теории квантовой механики. Именно она давала наглядные и логически неопровержимые доказательства включенности познающего человека как активного элемента в едином мировом эволюционном процессе. Суть и смысл творческого рационализма в научном познании и объяснении состоят в признании органического единства познающего человека и объективного мира. Граница между субъектом и объектом в научно-творческой рациональности отсутствует; субъект как бы встроен в познаваемый им мир. Этот принцип постижения бытия (¹ Моран Эдгар. Метод. Природа Природы. - М., 2013. - С. 372.) мира указывает, что между естественными свойствами Вселенной и жизнедеятельностью человека существует внутренняя взаимосвязь, что все во Вселенной, обладает высокой чувствительностью и парадоксальностью к набору ряда фундаментальных творческих научных констант (масса и заряд электрона, их феноменальное взаимодействие и др.).

Творческая научная рациональность определяет качественно иначе саму науку. В ней учитываются некие взаимосвязи между знаниями, полученными об объекте, и субъектом познания, его средствами и методами познавательной деятельности. Экспликация (лат. *explikation* - уточнять, шире развертывать) этих уникальных взаимосвязей рассматривается в неклассической науке как *условие* получения и объяснения знания о вещах, предметах и явлениях мира. С появлением работ В.И. Вернадского возникла возможность получить знания, представляющие целостную картину мироздания как единый процесс в его самоорганизации - от микромира через

человека до Вселенной. И она представляется ученым не такой, каковой рассматривалась классическим типом творческого рационализма. Вселенная - это не механизм, однажды заведенный Высшим Разумом; она непрерывно саморазвивается, являясь сложной живой самоорганизующейся системой.

Новый тип творческой научной рациональности расширил поле рефлексии ученого на свою же научно-познавательную деятельность как субъекта нового, относительно точного знания. Творческая рациональность соотносит знания об объекте познания не только с особенностью новых научно-технических средств и методов его научной деятельности, но и с позиции ценностно-целевых задач и структур. Происходит как бы экспликация взаимосвязи научных целей и задач с социально-культурными ценностями. Возникновение качественно нового типа рациональности - субъективно-творческой, а значит, и иной оценки науки нельзя рассматривать в том же смысле, что он ведет к упразднению ряда научно-методологических установок всех предшествующих типов рациональности. Это не так, ибо рождение нового типа творческой научной рациональности не устраняет классическую рациональность, а обостряет научный характер креативной деятельности ученых.

Все научно познаваемые явления природы нельзя рассматривать сами по себе - их познание предполагает присутствие человека как субъекта. Не только в социально-гуманитарных науках, но и «в естествознании предметом исследования является не природа сама по себе, а природа, поскольку она подлжит человеческому вопрошанию, поэтому и здесь человек опять-таки встречает самого себя»¹. Без активной научно-творческой деятельности субъекта получение нового понимания предмета невозможно. Философский анализ знаний квантово-волновых процессов невозможен без наблюдающего ученого. Его субъективное знание пронизывает исследование и в определенной форме включается в его результат, все это и дает право говорить о неприменимости в этой области познания только принципа объективности.

По мнению физика-теоретика Н. Бора (1885-1962), «исследование того, в какой мере описание физических явлений зависит от точки зрения наблюдателя, не только не внесло никакой путаницы или усложнения, но, наоборот, оказалось неоценимой путеводной нитью при разыскании основных физических законов, общих для всех наблюдений»². Н. Бор отмечал, что высвобождение гигантского количества энергии путем использования деления атомного ядра означает революцию в современной цивилизации. Он писал, что открытия в атомной физике «обязаны появлением исследованиям, проводящимся в различных странах научными школами с разными тенденциями и точками зрения; их слияние было источником возникновения международного сотрудничества физиков, химиков, причем энтузиазм и масштабы этого сотрудничества не имеют себе равных в истории науки»³.

Выдающийся ученый Н.Н. Семенов (1896-1986), лауреат Нобелевской премии (1956), отмечал: «Живая материя имеет некоторые дополнительные новые физико-химические свойства, не встречающиеся пока в том комплексе видов материи, которые нам знакомы в неживой природе. Я не думаю, - заявлял ученый, - что живое является просто сложной комбинацией тривиальных физико-химических процессов, хорошо известных нам из физики и химии»⁴. Здесь нельзя не обратить внимания на творческое сопряжение естественной науки с философией. Задача мыслящего исследователя состоит в том, чтобы, погружаясь в творческий поиск, искать и находить новые способы познания предмета и закона развития данной науки.

Физик-теоретик А.Б. Мигдал (1911-1991) согласился, что «ученые всего мира, как правило, мыслят диалектически, не называя и не формулируя законов диалектики, а руководствуясь здравым смыслом и на-

¹ Гейзенберг В. Шаги за горизонт. - М., 1987. - С. 301.

² Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. - М., 1961. - С. 98.

³ Рут Мур. Нильс Бор - человек и ученый. - М., 1969. - С. 427.

⁴ Вопросы философии. - 1959. - №10. - С. 96.

учной интуицией»¹. А М. Борн, один из интерпретаторов квантовой механики, говорил, что философскокреативная сторона науки его интересовала больше, чем специальные ее результаты. Научная работа физика-теоретика «теснейшим образом переплетается с философией, и без серьезного знания философской литературы его работа будет впустую»². Рефреном проводится мысль и о взаимосвязи науки и философии. «Каждая фаза естественнонаучного познания находится в тесном взаимодействии с философской системой своего времени; естествознание доставляет факты наблюдения, а философия - методы мышления»³.

С разработки физиками-теоретиками квантовой механики родилась и новая «философская проблема, трудность которой состоит в том, что нужно говорить о состоянии объективного мира, при условии, что это состояние зависит от того, что делает наблюдатель»⁴. А признанный лидер в квантовой науке В. Гейзенберг, говоря о научных тупиках, считал, что они «обусловлены подчеркнутым нежеланием многих исследователей вдаваться в философию, тогда как в действительности эти люди бессознательно исходят из дурной философии и под влиянием ее предрассудков запутываются в неразумной постановке вопроса»⁵. Ученый считал, что физики, хотя бы того или нет, руководствуются философией - «сознательно или неосознанно». Причем «дурная философия исподволь губит хорошую физику». Чтобы этого не происходило, исследователи должны руководствоваться только «хорошей», или строго научной диалектической философией⁶.

Современная философия ввела в систему обоснований истинности знания идею исторической его изменчивости, признавая относительность истины. Уже в философии Канта творчество сводилась к способности *конституировать* новые знания о мире явлений. Очевидно, что ни о каком познании объекта какой он «есть на самом деле», не могло тогда быть и речи. Существенные изменения претерпели многие философские категории, с помощью которых философия помогала решать проблемы научного познания. Это относится к таким категориям, как часть, целое, причина, случайность, необходимость и т.д. Ключевое изменение их содержания обуславливалось обнаружением того факта, (¹ Там же. - 1990. - №1. - С. 31. ² Борн М. Физика в жизни моего поколения. - М., 1963. - С. 44. ³ Борн М. Размышления и воспоминания физика. - М., 1977. - С. 79. ⁴ Там же. - С. 81. ⁵ Гейзенберг В. Шаги за горизонт. - М., 1987. - С. 163. ⁶ Гейзенберг В. Физика и философия: Часть и целое. - М., 1989. - С. 85.) что сложные системы не подчиняются классическому принципу, согласно которому *целое есть сумма его частей* (целое всегда больше его частей). Развитие атомной физики показало, что элементарные частицы сегодня должны оцениваться как весьма сложные многоэлементные системы.

Набор элементарных частиц не ограничивается только частицами, существование которых доказано на опыте. Есть элементарные частицы, не наблюдаемые в свободном состоянии отдельно друг от друга. В результате целостность была понята в сведении изменчивого многообразия явлений к единому основанию, к их первопричине. Постигание такого понимания, исходящего из единого основания, более того, охват единым взором крайне многообразных явлений и процессов дали единообразное умозрительное обоснование. Современная физика исходит из того, что «в конечном счете, природа устроена единообразно и все явления подчиняются единообразным законам. А это означает, что должна существовать возможность найти, в конце концов, единую структуру, лежащую в основе разных физических областей»¹.

Ученые, исследующие объективную действительность, хотят представить ее как целостное, развивающееся природное явление, понять сущность и внутреннюю гармонию. Для создателей теории относительности и квантовой физики было характерно, говоря словами известного физика-теоретика В. Гейзенберга, «стремление выйти из привычной роли мысли и вступить на новые пути понимания целостной структуры мира..., стремление к цельному пониманию мира, к единству, вмещающему в себя напряжение

противоположностей»². Переход науки от ее классического типа познания мира к не классическому, а затем и к постне классическому был подготовлен естественной эволюцией научной рациональности в разные исторические эпохи. Человек, творчески познающий и объясняющий объективную действительность, наталкивался на ситуации своей погруженности в диалектику научного познания мира.

Диалектическим методом необходимо овладеть и ученым-медикам не потому, что так кому-то очень хочется, а потому, что в конечном итоге в природе, обществе, да и в человеческом мышлении все свершается диалектично. Философско-диалектическому осмыслению медицинских фактов и их генезиса и тенденций сопряженного развития, как показывает история научного познания природы, общества и человека, (¹Вейль Г. Математическое мышление. - М., 1989. - С. 71. ²Гейзенберг В. Шаги за горизонт. - М., 1987. - С. 287.) способствует диалектический метод мышления исследователей. Только с позиций этого метода познания бытия мира возможно философское и естественно научное знание. Диалектический метод позволяет рассматривать предмет, вещь или явление не как внешнее их взаимодействие, а как внутреннее взаимодействие части единого мира со всем этим миром, как взаимодействие бесконечной материи с самой собой, взятое в его проявлении в человеческом обществе. Современная наука и медицинская практика несут на себе груз революционизирующего акта в исследовании и объяснении объективной сути бытия мира, стержнем которого является рефлексия. Именно так и создаются базовые научные понятия и представления, являющие собой опыт своеобразной метафизической рефлексии над наукой.

4.5. ИННОВАЦИОННАЯ РЕФЛЕКСИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭПИСТЕМОЛОГИИ

В современных условиях существенных изменений в науке и медицине особая миссия возлагается на инновационную рефлексию в контексте новой эпистемологии, креативного анализа наиболее общих и наиболее важных вопросов научного исследования мира, в частности философского обоснования базовых сущностей и закономерностей трансформации научных знаний о бытии мира и общества. Естественно, инновационная философская рефлексия на творческое исследование предполагает разработку новых эпистемологических проблем в их аксиологическом толковании. Одним из наиболее важных аспектов современной философской рефлексии, где эпистемология понимается как наука о познании, становятся аксиологические оценки роли и значения самого исследования с его репрезентаций. Особенно важна функция инновационной рефлексии в контексте эпистемологии при осмыслении новых контекстов научных проблем, поскольку именно они ставят сущностные проблемы для креативного обновления научного познания и объяснения бытия мира и общества.

Феномен инновационной рефлексии на эпистемологию состоит в том, что в научном исследовании бытия мира, общества и человека осуществляется новый поход и к объекту познания, и к познаваемому процессу. С философской точки зрения любая научно-познавательная жизнедеятельность людей представляет творческую акцию, когда субъект и объект познания выходят из акта творческой деятельности совершенно иными, чем входили в него. Научное творческое мышление связывают с независимым созданием проблемы исследования, затем определением новых путей и средств ее решения и, наконец, инновационным конструированием новых знаний об объекте и предмете познания. Это - умение использовать прежние знания и опыт, но прежде всего наличие у ученого личной креативной способности. Научное творчество как выдвижение новых гипотез, затем доказательство теорий, по содержанию не всегда тождественны объективной реальности, так как они конструируются креативным разумом.

В современной науке произошли действительно глубокие инновации. Так, в физике созданы релятивистская теория и квантовая механика, в космологии - концепция нестандартной Вселенной, в биологии - генетика, в химии - квантовая химия и т.д. Возникли и новые отрасли креативного познания: кибернетика, теория систем, синергетика, микробиология, сыгравшие важную роль в создании новой картины мира. В

связи с этим формировалась так называемая постнеклассическая наука, опирающаяся на особо креативные философские основания. В науке теперь допускается, например, возможность об одном объекте считать истинными несколько теорий. Изменился сам подход к объяснению и описанию научных фактов. Если в классической науке в центре познания и объяснения всегда был объект, т.е. предметы и явления мира, то в неоклассической науке появилось креативное требование в качестве объекта познания и объяснения мира учитывать взаимодействие его с приборами исследования. А в постнеклассической науке используется и субъективное мнение исследователя для вновь создаваемой теории. А это уже эпистемологическая революция.

Рефлексия на современную эпистемологию как научное познание бытия мира предстает как бы магическим (греч. *mageia* - волшебство) фактором в коренной ломке самой науки, в глубоких изменениях в содержании и методах исследования. Это скачкообразные этапы постижения законов развития мира, когда творчески меняются теории, парадигмы, исследовательские стратегии и т.д. Примером служит гносеологическая революция, осуществленная еще И. Кантом. Он рассматривал умственное творческое постижение и объяснение мира как магическое прозрение людей, проистекающее из уникальных законов человеческого разума. Философ дал и оценку творческо-познающему разуму, выходящему за пределы опыта, будучи критичным аналитиком познавательных способностей человека. Суть и смысл научного творчества в познании состоит в том, по Канту, что основой познания стало не просто умственное созерцание, а творческое воображение, позволяющее конструировать новые знания.

«Научное познание по глубочайшей своей сущности не может быть лишь отражением действительности и приспособлением к конкретной данности, - по В.И. Вернадскому, - оно есть также активное преобразование, осмысление бытия, торжество в бытии мирового разума»¹. Только творчество ученого двигает научное познание, по мнению В.И. Вернадского. Любой достигнутый результат имеет значение именно постольку, поскольку проявилась в нем научная творческая мысль, выраженная в новом обобщении или в ярком доказательстве ранее предложенной гипотезы. А это значит, что научные поиски истины всегда содержат в себе творческий момент, который может в них играть основополагающую роль. Позже Т. Кун творчество научного познания разделил на два качественных этапа. Один он назвал *нормальной наукой*, а другой - *научной революцией*.

Старая парадигма научного исследования постоянно уточняется, а сфера ее действия расширяется. Ученые предлагают новые алгоритмы познавательной деятельности, разрешая их в рамках научно-исследовательских целевых задач. Этой парадигме подчиняются теории, методологические нормы, ценностные позиции и мировоззренческие установки. Однако любой этап в саморазвитии науки заканчивается, и тогда формулируются новые проблемы, в принципе не разрешимые в ее традиционных нормах. Ученые вырабатывают креативную научную парадигму, которую Т. Кун называл революцией в исследовании. Они различаются и по глубине, и по широте охвата системных элементов познания, по изменению базовых метафизических оснований: научно-концептуальных, философско-методологических и социально-культурных. Научной революцией, кстати, называют все принципиальные изменения в мышлении и мировоззрении.

Оценивая революционный научно-творческий переворот в исследовании, совершенный Г. Галилеем, А. Эйнштейн и Л. Инфельд утверждали: «Открытие, сделанное Галилеем, и применение им методов научного рассуждения были одним из самых важных достижений в истории человеческой мысли, и оно отмечает действительное начало физики»². А революционные концепты И. Кеплера (1571-1630) позволили понять логику (законы) движения планет. Первый закон указывал, что каждая планета движется по эллипсу (а не по кругу, как у Коперника), (¹*Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. - М., 1988. - С. 72.* ²*Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. - М., 1965. - С.*

10.) в одном из фокусов которого находится Солнце. Согласно второму закону радиус-вектор, проведенный от Солнца к планете, в равные промежутки времени описывает равные площади, отсюда - скорость движения планеты тем больше, чем она ближе к Солнцу. Третий закон говорит о времени обращения планет вокруг Солнца. Позже И. Ньютон (1643-1727), совершив креативную революцию в математике, сформулировал качественно иные законы механики, придав им математическое обоснование и философское объяснение.

Ученый и философ Г. Лейбниц (1646-1716) считал, что все в мире можно объяснить с помощью *механистических методов* познания. Природа - это есть механизм, созданный Богом. В познании мира важна роль наблюдений, опытов и экспериментов. А теоретические исследования Г. Лейбница (как и Ньютона) стали строгой математической базой для естествознания. Формирование научно-теоретического познания осуществлялось на разных стадиях эволюции естественной науки различными методами, которые зависят от характера решаемых в ней задач, а теперь ещё и с опорой традиционных методов на коммуникационные технологии, ставшими ныне, по сути, революционно креативными методами современного естественно научного познания. В этот период саморазвития научной мысли господствующим стал аналитический метод познания мира, в основе которого умственное расчленение (анализ) целого на части для отыскания первооснов процессов и явлений. Возникли и ненаучные представления о неизменности состояния природы (о разнообразных флюидах, теплороде, флогистоне и т.д.), но в целом построенный в тот период фундамент науки оказался исключительно творческим, инновационным.

В эпоху Нового времени создана механистическая модель мира, которая сыграла инновационную роль в зарождении креативной науки, дав тем самым принципиально иной подход к объяснению общемировых явлений и процессов, объективно происходящих в естественной природе и обществе. Таких понятий и представлений придерживались практически все выдающиеся ученые Нового времени. Для их строго научных подходов было характерно понимание эволюционного видения причин саморазвития мира. Торжество механики подвигло ученых к объяснению мира на основе создания его законов развития. Начиная с учения И. Канта, в научное познание стали проникать диалектические идеи. Каждая новая ситуация в научно-теоретическом поиске истины не просто устраняет ранее сложившиеся исследовательские приемы и умственные операции формирования теории, а разрабатывает сложную систему приемов и методов в познании. Механистическая форма понимания природы не оказала бы влияния на формирующуюся новую науку, если бы не замещалась творческими идеями и принципами эволюционизма.

В научной биологии эволюционные идеи высказал французский ученый Ж.Б. Ламарк (1744-1829). Он указывал на истоки саморазвития организмов, опираясь на модель механистического объяснения бытия мира. Развитие жизни, по мнению ученого, наступает в виде движения флюидов как первопричины усложнения организмов и их качественного изменения. По мере экспансии этого способа мышления в науке оно сталкивалась с необходимостью учета всех факторов, которые бы не противоречили традициям механистического мышления. Ламарк обнаружил, что все виды животных и растений изменяются, усложняясь в результате воздействия внешней среды и внутреннего стремления организмов к саморазвитию. Он создал теорию эволюции живой природы, утверждая, что в мире живых организмов действуют силы приспособления и среда. Они и есть первопричина всего животного и растительного разнообразия.

Другой французский естествоиспытатель, Жорж Кювье (1769-1832), не признавал изменчивости видов, объясняя смену ископаемых фаун теорией катастроф. А она исключала идею эволюции в органическом мире. Ж. Кювье утверждал, что каждый период в истории Земли завершается катастрофой: поднятием или опусканием материков, наводнениями, разрывами слоев и др. В результате этих катастроф гибло множество

животных и растений и в новых условиях зарождались уже иные виды, не похожие на все предыдущие. Однако причину катастроф ученый не называл и не объяснял. По Энгельсу, «теория Кювье о претерпеваемых Землей революциях была революционна на словах и реакционна на деле. На место одного акта божественного творения она ставила целый ряд повторных актов творения и делала из чуда существенный рычаг природы»¹.

Революционный переворот в научной биологии совершило эволюционное учение Ч. Дарвина (1809-1882). Ученый создал творческо-эволюционную теорию познания и научно-философскую методологию исследования животного мира. В результате сформировалась принципиально новая биологическая наука - «эволюционная теория», которая изучает объективные условия и творческие факторы саморазвития живой природы. Ч. Дарвин показал, что *борьба за существование и отбор* (¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 20. - 1961. - С. 352.) ведут к дивергенции (лат. *divergere* - обнаружение расхождения) видов, что значило увеличение биологического разнообразия и более полное использование ресурсов земной среды. Согласно Ч. Дарвину, все организмы являются результатом естественного саморазвития животного мира. Им были научно исследованы материальные причины наследственности и изменчивости, а также впервые названы истоки естественного отбора в мире организмов, живущих в естественных условиях.

Именно это обстоятельство сыграло революционную познавательную роль, поспособствовав научно-творческому пониманию явлений живой природы. В основе этой новой модели лежал механистический подход к исследованию процессов, ничем не связанных между собой, неизменных и неразвивающихся, ставший традиционным на этом этапе развития науки. Однако позже началось низвержение механистического метода в исследовании природы как отжившего, но все же еще долго господствовавшего в научном естествознании. Процессу низвержения философии и методологии механицизма способствовали три революционных научных открытия: создание клеточной теории, открытие закона сохранения и превращения энергии и разработка эволюционной теории. Это все не могло не повлиять на постепенный отход ученых от классических традиционных канонов в познании мира.

Ученые В. Гейзенберг и Э. Шредингер, используя идею квантовой теории при описании «поведения» атомных систем и движения элементарных частиц, предложили новую философскую формулировку квантовой механики. Недостатком квантовой механики считалось, что она была эффективной применительно к частицам, обладающим малой скоростью (по сравнению со скоростью света), что позволяло пренебречь теорией относительности Эйнштейна. Э. Шредингер снял ограничение на скорость в квантовой механике. Но его постигла неудача. Он не учел такое свойство электрона, как спин (вращение вокруг собственной оси наподобие волчка), которое было гипотезой при объяснении линейчатых спектров. Один из создателей квантовой механики, Поль Дирак (1902-1984), ввел в волновое уравнение творческий релятивизм. Это уравнение позволило достичь согласия с данными экспериментов. Оно предсказало магнитные свойства электрона и существование отрицательных энергий, не поддающихся интерпретации с научной точки зрения того времени.

Уравнение П. Дирака творчески, с научных позиций обосновало эффект рассеяния рентгеновского излучения веществом. Это стало мировоззренческой революцией в физике. А затем свершилась мировоззренческая революция в математическом предсказании бытия новой элементарной частицы физиком Хиггсом (р. 1929), а теперь уже и подтвержденная экспериментально. По сути, обнаружено креативным разумом существование бозона Хиггса. Теоретически теория была выдвинута в 1960 г. Она объясняла природу основополагающих величин - массы. Бозон назван «частицей Бога» потому что несет в себе разгадку зарождения Вселенной. Считается, что в Большом взрыве этот бозон придавал элементарным частицам массу. В связи с этим революционным событием стала философия описания свершившегося бытия бозона

Хиггса. Зародилась творческая эпистемологическая рефлексия на современную научную и мировоззренческую революцию. Ведь известно, что благодаря именно бозону Хиггса возникла жизнь и высший ее уровень - человеческий разум.

Для экспериментального подтверждения существования этой частицы построили Большой адронный коллайдер (БАК). Это «гигантское кольцо» длиной почти 27 км, с 9300 магнитами, омываемыми сначала 10 тыс. тонн жидкого азота, а затем и жидким гелием. Человек создал то, чего не было на Земле. Внутри коллайдера самое пустое место в Галактике. Давление в нем в 10 раз меньше, чем давление на Луне, где воздуха нет (а точнее - почти нет). Он же и самое горячее место в Галактике: при столкновении пучков частиц генерируется температура в 100 тыс. раз больше, чем на Солнце. И при этом, чтобы регистрировать результаты микровзрывов его детекторы охлаждались до $-271,3$ °С. Открытие бозона Хиггса и его экспериментальное подтверждение (2012) дало интеллектуальную пищу для творческого осмысления теорий, учений о возникновении и саморазвития бытия вообще и человеческого в том числе.

Другое научное событие, которое следует приобщить к современной научной революции, - это открытие феномена стволовых клеток. За 2012 г. Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена специалистам по клеточной биологии Джону Гердону и Синьи Ямана-ке. Речь идет о клетках, способных перепрограммироваться и саморазвиваться в клетки разных видов, кроме эмбриональных. Это открытие революционное. Оно позволяет лечить такие тяжелые болезни, как болезнь Паркинсона, диабет, наследственные заболевания. Как известно, человеческие эмбрионы - единственный источник получения стволовых клеток. И это большая проблема - ведь их использование неэтично и, кроме того, неродные клетки плохо приживаются в теле пациентов, а где взять необходимое количество эмбрионов, чтобы удовлетворить потребность в них тысяч и тысяч клиник? Яманака скорее всего нашел источник бытия эмбриональных стволовых клеток - собственный организм человека.

Контрольные вопросы

1. В чем специфика научного и философского познания мира?
2. Проблема рациональности в научном познании.
3. Что означает понятие «креативность» в науке, медицине, искусстве?
4. Какова роль творческого мышления в жизнедеятельности людей?
5. Почему креативность - творческий стержень познания и деятельности?
6. Как осуществляется творческий поиск фундамента научного знания?
7. Как проявляется философское обоснование креативности в науке?
8. Когда и почему возникла тесная связь науки с философией?
9. Почему культура научного познания - это особый вид культуры?
10. Каков мировоззренческий смысл эволюционного учения в научном знании?
11. Каковы пути реконструкции науки в техногенную и информационную эпоху?
12. Что значит «эпистемологическая рефлексия на научные революции»?
13. Какие проблемы ставятся и решаются в эволюционной эпистемологии?
14. В чем смысл научных революций для прогресса человеческой жизни?
15. Почему бозон Хиггса назвали божественным бозоном?
16. Каковы источники творческого познания в современной науке?

Глава 5. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МИР - ЖИЗНЬ КРЕАТИВНОГО СОЦИУМА

Государство создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо.

Аристотель

Идеальное состояние общества - мир между отдельными лицами и между государственными органами.

И. Кант

Ответственность за настоящее позволяет нам ощутить ответственность за будущее.

К. Ясперс

Социально креативная сущность человечества понимается как становление гуманной интеллектуально-нравственной личности, ее высокой духовности. Изначальной социально креативной сущностью было творчество людей в познании мира или конструирование знаний о нем и обществе. Креативное общественное развитие свидетельствует об активной жизненной деятельности и творческой разработке экономических, политических, правовых, этических, эстетических знаний для обустройства людей в меняющихся условиях и инновационной деятельности, в социально-культурных связях и отношениях. Речь идет об интеллектуально-нравственных интенциях сознания и творческих построений, складывающихся между людьми в разных областях их жизни. Философская интерпретация общественного устройства позволяет оценивать смысл и значение духовно-материальных систем как уникальных и самобытных явлений при познании и раскрытии роли социально креативной сущности человечества. Социальная философия вовлекает в процесс осмысления новых знаний о становлении и саморазвитии общества, его социально-духовной сферы. Человек находит в ней социальные, нравственные, экономические связи и отношения. Он создает новую теорию исследования общественных процессов в мире и разрабатывает новый философский понятийно-категориальный аппарат.

5.1. СОЦИУМ КАК СУБСТАНЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ

Социум - многозначное понятие, которое в общеполитическом и научном смысле указывает на совместную жизнедеятельность группы людей, которая характеризуется общими потребностями и интересами, имея отличительную культуру и разные учреждения. Социум понимается как организованная группа людей, связанных вместе в заинтересованных, общекультурных, научных, медицинских, политических, экономических, патриотических, региональных, религиозных или других целях. На протяжении всей истории человечества происходил постоянный поиск идеальной справедливой модели для совместного бытия человечества и стремление ее предписать будущим поколениям. И такой уникальной моделью естественного и разумного бытия человечества стала его социальность как активная творческая субъективность в культурно-деятельном бытии. С учетом всего этого все духовно-материальные процессы исследуются и осмысливаются социальной философией и социологией.

Человек неотделим от социума. Русский философ С.Л. Франк (1877-1950), рассуждая о социальной жизни людей, поставил ряд вопросов: «Что такое есть собственно общественная жизнь? Какова та общая ее природа, которая скрывается за всем многообразием ее конкретных проявлений в пространстве и времени, начиная с примитивной семейно-родовой ячейки, с какой-нибудь орды диких кочевников и кончая сложными и обширными современными государствами? Какое место занимает общественная жизнь в жизни человека, каково ее истинное назначение и к чему, собственно, стремится человек и чего он может достичь, строя формы своего общественного бытия? И, наконец, какое место занимает общественная жизнь человека в космическом бытии вообще, к какой области бытия она относится, каков ее подлинный смысл, каково ее отношение к последним, абсолютным началам и ценностям, лежащим в основе жизни вообще?»¹.

Социальная философия есть ее концептуально автономная область познания роли совместной жизнедеятельности в истории развития человека как субъекта социально-культурных взаимодействий. Это уникальная (¹ Франк С.Л. Духовные основы общества. - М., 2008. - С. 244.) дисциплина, связанная с изучением проблем всего того, что можно отнести к саморазвитию общественных явлений как реализации человеком себя как личности в общем бытии социальных закономерностей, т.е. философского осознания сущности и смысла общественного бытия. Кстати, термин «общество» весьма многозначен. Он употребляется в философском, научном и обыденном житейском смысле. Исключительный вклад вносят социальные философы в изучение общества как наиболее сложной социально-культурной системы в жизнедеятельности людей, структурные части которой находятся по отношению друг к другу в уникальных личностных взаимосвязях.

Социально-культурные знания позволяют людям формировать собственный общественно-политический идеал общественного устройства, вырабатывать навыки философского осмысления явлений и культурных факторов, осознанно развивать общественные взгляды, на креативной основе строить свое участие в совместной жизни, в преобразовательной деятельности. Философская проблематика об общественном устройстве указывает на социально-культурную значимость морали, права для личной жизни людей. Данное обстоятельство предъявляет ученым и медикам требование обладать совокупностью социально-философских принципов, знаний и умением использовать их в общественной и профессиональной жизнедеятельности.

Человеческое сообщество, относительно обособившееся от естественной природной среды, предстает в ней как креативная сфера ее самоорганизации, создавая социально-культурные институты и учреждения, а также определяя морально-правовые нормы для общественных и личных связей и отношений. Главными творцами и носителями всех этих связей и отношений являются креативные субъекты - человек как личность, социальные объединения или институты: государство, политические партии, культурные, религиозные и другие организации. Высшие требования к социально-культурному обустройству человеческой жизни и удовлетворению разумных потребностей людей предполагают как необходимые обретение научных знаний и овладение умениями для их использования в процессе своего творческого обустройства духовно-материальной жизнедеятельности.

К. Маркс и Ф. Энгельс утверждали, что «историю можно рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно взаимосвязаны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обуславливают друг друга»¹. Философы всегда искали разумные пути (¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 3. - 1955. - С. 16.) гармоничного общежития людей при подчинении своей жизнедеятельности интересам всего общества. Они выделяли глубинные проблемы государства при осмыслении факторов его саморазвития. Общество уже в Древней Греции рассматривалось как растворенное в государстве и как одно из его проявлений. Такое поглощение общественного устройства государством объяснялось ролью политических институтов и специфических древнегреческих городов-полисов или городов-государств как политического механизма в самоорганизации общества. С этих позиций рассматривались интересы и права отдельного человека и его жизнедеятельность.

Еще Платон предположил, что разделение общественного труда есть сугубо естественная база совершенного государства. Он исходил из классификации частей человеческой души. Так, разумной части души у него соответствовали правители-философы. Аффективной части - воины, воспитанные в духе строгой дисциплины, необходимой для защиты государства от восстаний внутри и нападений врага извне. Для вожделев части души граждан подходил разряд ремесленников, обученных искусному исполнению производственного ремесла. В проекте идеального государства Платон разработал принципы справедливого общения, основанного на устранении для правителей и воинов собственности. Глубокие мысли об обществе и государстве

выдвинул и Аристотель. Одним из первых мыслителей он осознал роль и смысл экономических связей и явлений в общественных отношениях людей.

Задолго до социально-творческих учений Платона и Аристотеля

О создании разумных общественных учреждений философски размышлял Демокрит. По его мнению, люди, подобно животным, первоначально жили, пользуясь продуктами природы. Однако потребности в самом необходимом для их жизни стали их учителями. Человеческие руки, сила воли и творческий склад ума под воздействием жизненных потребностей создали общество: жилища, одежду, орудия труда и т.д. Социально-культурный идеал учения Демокрита - это создание благоприятных условий для людей, руководствующихся законом и моралью. Важнейшим условием такой жизни он называл разделение труда, результаты которого оценивал с позиции всеобщих потребностей и интересов людей в обществе и разумного устройства. «Бедность в демократии, - заявлял философ, - настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства»¹.

¹ Материалисты Древней Греции. - М., 1955. - С. 168.

Специфически рассматривались общественно-культурные отношения и связи в средневековье. Тогда божественное предопределение жизненной судьбы человека было оценкой прямо противоположных общественных форм жизни людей - царств: божьего и земного происхождения. Согласно св. Августину, земное царство имеет в основе разбойничий стан. Он держится лишь войной, завоеванием или насилием. Высшее же выражение небесного царства людей - церковь. Но и церковь только отчасти совпадает с божественным царством. Она подобно гумну (хранилищу зерна), на котором есть и пшеница, и плевелы. Церковь - это только приготовление к небесной жизни. По социальному учению св. Фомы Аквинского, человеческое общежитие должно предназначаться для того, чтобы содействовать достижению людьми целей церковного учения о действенной власти на Земле. Государственная власть происходит от Бога, а форма правления должна согласовываться с земными обстоятельствами.

В новую историческую эпоху - эпоху Возрождения были вызваны к жизни иные представления о роли и сущности общества. Одним из новых взглядов на общество стала оценка его как суммы независимых друг от друга индивидов. Оригинальным творцом гуманных идеалов в эпоху Возрождения был Н. Макиавелли (1469-1527). Он отвергал теократическую концепцию государства, согласно которой оно всецело зависело от церкви как высшей власти на Земле. Н. Макиавелли философски основательно объяснял необходимость опоры на *идеалы светского государства*, противопоставляя их теологии и тоталитаризму государственной власти как новую юридическую идеологию, отводящую правовые установления от жестких предписаний религии. Еще более глубокие принципы переустройства общества выдвинул Т. Мор (1478-1535) - автор знаменитой книги «Утопия». Он прозорливо указал на уничижительную роль частной собственности как первопричины острых социальных напряжений в обществе.

Другой философ социального утопизма, Т. Кампанелла (1568- 1639), писал об общественном устройстве жизни людей. Оно основано на божественно-природном законе, согласно которому общество всегда выше любой его части. А каждый человек прежде всего член коллектива или общины. Учение Т. Кампанеллы вдохновило Т. Гоббса (1588-1679) на создание теории общественного договора о государственном обустройстве общества. Оно охватывало три ключевые сферы действительности: мир неодушевленных тел, человека и гражданское общество. Он полагал, что по природе человек недоброе, злое существо, люди от природы подвержены жадности, страху, гневу и животным страстям - человек человеку волк. По Гоббсу, государство есть аппарат насилия. Об этом он пишет в сочинении «Левиафан». Это библейское чудовище, изображаемое как непредсказуемая сила природы. Люди отказываются от «естественных прав» и заключают негласно общественный договор о союзе, в котором власть государства становится для них обязательной как способ регулирования отношений между всеми людьми.

Государство возникает там и тогда, считал Дж. Локк (1632-1704), где и когда люди добровольно отказываются от права самозащиты и наказания насильников и предоставляют природное право самому обществу в целом. Причина перехода от естественного состояния к гражданскому - ненадежность человеческих прав в естественном состоянии. Но так как цель создания государства состоит в сохранении свободы и собственности, то государственная власть не может быть произвольной. Ее задачи - формулировать юридические законы, наказывать их нарушителей и защищать граждан от внешнего врага. Социальное учение Дж. Локка вдохновило просветителей. Так, Ж.-Ж. Руссо в «Общественном договоре» доказывал, что социальному неравенству должна противопоставляться свобода и равенство юридических прав. Такого мнения об обществе придерживались и другие просветители XVIII в. В их учении о развитии общества отстаивался детерминизм, как учение о причинной обусловленности человеческих действий.

Общество как живой организм представляет множество компонентов, находящихся в сложных взаимосвязях между собой. Причем не столько множество элементов, сколько сложность взаимодействий между ними определяет характер общества как уникальной системы. Важнейшее значение для становления идеологии социальной философии имел XIX век, который был ознаменован творческим учением социалистов-утопистов. Так, К. Сен-Симон (1760-1825) отстаивал принципы научности в познании общества. Мыслитель полагал, что надо перенести методы естественных наук на изучение общества и сформировать социальную науку по образу и подобию наук о природе. Эту идею воспринял и развил его ученик О. Конт (1798-1857). Он считается одним из авторов социологии как науки об обществе, имеющий свой особый статус.

Философ-социолог положил в основу исследования общества переход от метафизики к позитивной философии. Критерием прогресса человечества он назвал возрастание осознания людьми своей свободы. Философы-позитивисты рассматривали общество как сложный организм, описывая в его структуре функционирование органов и их эволюцию по аналогии с саморазвитием мира природных организмов. О. Конт считал, что развитие общества определяется креативностью мышления. При этом общество проходит три стадии в своем развитии. Первая - это теологическая. На ней люди объясняют общественные явления исходя из религии посредством действия сверхъестественных сил. На второй стадии - метафизической - эти явления объясняются действием различных причин. На третьей стадии развития общества - позитивной - все явления объясняются с точки зрения науки.

При многообразии трактовок общества, оно предстает в виде творческого сопряжения различных форм совместной жизнедеятельности людей. В процессе социально-культурного развития вырабатывалось его философское понимание как совокупной жизнедеятельности людей, направленной на совершенствование материального производства, поддержание и воспроизводство собственного бытия. Однако настоящую революцию в осмыслении общества совершили К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895). Они строго научно обосновали необходимость материалистического понимания общественных отношений. С тех пор оно преимущественно рассматривается как сложно организованная социально-культурная и социально-политическая система, основой которой служит материально-экономическое производство. Это принципиально новая историко-материалистическая социальная концепция, в которой ключевая роль общественного развития отводилась способу материального производства.

Материалистическое понимание общества, неразрывно связанное с новой политической экономией, высоко оценивали и противники марксизма. М. Вебер, Э. Фромм, Б. Рассел, Н. Бердяев, Ж. П. Сартр, К. Поппер, К. Ясперс и многие другие выдающиеся мыслители XX в. с уважением отзывались об этом учении и самих мыслителях, давших научное понимание общества. Анализ соотношения закономерного и

случайного в деятельности людей позволяет понять перспективные пути совершенствования общественных связей и отношений. Общество как система целенаправленной творческой жизнедеятельности людей, объединенных территорией совместного проживания, конкретной исторической эпохой, специфическими традициями и самобытной культурой народа, определяет судьбы и личностей, и даже целых народов. Это социально-культурный организм, самоорганизующейся структуры и взаимоотношений разных общественных организаций в процессе их жизни.

Кстати, жизнь людей вне общества, вне этического взаимного общения и взаимодействия в принципе невозможна. Ведь человек существо не только разумное, но и социально-гражданское, общественное. Никто не сомневается во взаимной тяге людей друг к другу и в каком-то стремлении к личному уединению. Изменения в общественных связях и отношениях влекут за собой необходимость креативного переосмысления социально-гражданской этики, регулирующей поведение людей в обществе. От взаимодействия этих регуляторов зависит состояние законности и уровень сознания граждан. Ясно, что, как и в любой другой сфере общественного сознания, в гражданской этике регуляторами поведения выступают право и мораль, причем их взаимосвязь осуществляется в конкретном обществе. Нравственные критерии в гражданской этике во многом определяют содержание правовых норм.

А. Шопенгауэр в притче о дикобразах образно описал противоречивые взаимодействия между людьми, сравнивая их с похожим явлением в мире животных. «Стадо дикобразов легло в холодный зимний день тесною кучей, чтобы, согреваясь взаимной теплотой, не замерзнуть. Однако вскоре они почувствовали уколы от игл друг друга, что заставило их лечь подальше друг от друга. Затем, когда потребность согреться вновь заставила их придвинуться, они опять попали в прежнее положение, так что они метались из одной печальной крайности в другую, пока не легли на умеренном расстоянии друг от друга, при котором они с наибольшим удобством могли переносить холод. Потребность в обществе, - далее размышлял он, - проистекающая из пустоты и монотонности личной жизни, толкает людей друг к другу; но их многочисленные отталкивающие свойства заставляют их же расходиться. Средняя мера расстояния, которую они находят как возможную для совместного пребывания, это - вежливость и воспитанность нравов».

А. Шопенгауэр указывает на главные обстоятельства взаимосвязей, которые объединяют людей. Первое - сродни животным естественное свойство инстинктивного самосохранения. Но человек ведь не животное, у него есть сознание. Поэтому второе обстоятельство указывает на разумные факторы, которые и объединяют людей в общество, опирающееся уже не на инстинкт, а созданные ими же правила, принципы, нормы совместной жизнедеятельности. При всей привлекательности такое суждение об обществе субъективистское, ибо оно исходит из идей, которые имеют продолжительную историю, а именно то, что отношения между людьми складываются в результате нахождения разумных компромиссов и соглашений между ними. Оно вдохновляет, заряжает их эмоциональной энергией. Люди хотят себя показать и на других посмотреть. Это жизнь некоторой корпорации, ее общественный дух и атмосфера. Этот взгляд возник в древности и существует уже не одно тысячелетие.

Разных суждений об обществе много, и они весьма разнообразны. Но все сходятся в одном: люди сознают, что общество предстает объективной необходимостью жить и трудиться вместе и при этом все же существовать относительно друг друга автономно, независимо от страстей и состояний сознания других людей. В широком понимании общество являет собой *социум* или особый вид пребывания *людей в мире*. По К. Марксу, «общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг с другом»¹. Оно как сознающий себя фактор жизни людей становится субъектом их совместной созидательной деятельности. Становление человеческого общества (социогенез), иначе говоря, развитие общественных связей и

отношений между людьми, происходило всегда одновременно с рождением и становлением человека (антропогенез). А это две стороны процесса антропосоциогенеза.

Философский анализ качественных изменений в жизнедеятельности людей на протяжении истории позволяет понять в объективном развитии социальных связей и отношений, складывающихся между людьми, осмыслить место и роль фундаментальных идей и учений о мире природы и общества, которые являются субъективным фактором развития общества. Его философский анализ позволяет сформулировать социально-философскую систему новых понятий и категорий, показывающих объективный характер исторического саморазвития общества как социальной системы и раскрывающих причины и механизмы установления и поддержания порядка. Такого рода анализ развивает критическую переоценку человеческой мудрости о способах сознательного устройства форм и видов межличностного общения и творческой созидательной жизнедеятельности. Все мыслители ищут пути к наилучшему устройству общества и завещают воплощать в жизнь научно обоснованные идеи общественного управления.

Как показывает история человечества, жизнь общества - это борьба людей за власть. Власть, казалось бы, обычное слово, одно из многих в русском языке. Но каким оно может быть манящим, если из-за него часто губят себя, а иногда, не задумываясь, и народы! Власть появилась с возникновением общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его саморазвитию. Она даже нужна для организации общественного порядка, который требует всеобщего подчинения граждан (¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 46. - 1969. - С. 214.) единой воле лидера, а также для регулирования других взаимоотношений между людьми в обществе. Власть - это возможность и творческого воздействия разума и воли на других людей, даже вопреки их сопротивлению. Власть может базироваться на различных социальных методах: демократических и авторитарных, насилии и мести, обмане и провокациях, вымогательстве и обещаниях и т.д. Наиболее сильным проявлением власти является политическое управление народными массами в государстве через систему государственных органов и организаций.

Людам генетически присуще стремление к власти, развитию ими разных форм воздействия на других людей, которые оцениваются как естественный процесс. В результате определенных жизненных условий люди в сравнительно короткие исторические сроки создали государства как систему общественного управления и правового регулирования отношений между отдельными людьми и социальными группами. Для того чтобы понять и оценить властные процессы в обществе, необходимо философски осмыслить сущностные характеристики общественных отношений и связей, найти социальную субстанцию культурно-политического развития человечества. Именно такой политической субстанцией в саморазвитии общества философы называли властный стимул в жизни и деятельности людей. Политическая жизнь и деятельность - это первопричина становления гражданского общества и человека как личности, освобождения ее от жесткой природной и, нередко, социальной зависимости.

В оценке общественно организованной жизни и сознательной деятельности людей применим принцип Спинозы *causa sui*, т.е. то, что человек является в определенном смысле причиной самого себя. Философски осмысливая роль и значение общественной деятельности человека, необходимо осознать два ее признака: общественное сознание и творческое мышление, с одной стороны, и предметная деятельность - с другой. Благодаря этому люди создали нечто новое в их жизни, как бы надприродное бытие, т.е. социально-культурную сферу жизни. Сущность социально-культурных связей и отношений проявляется в их деятельном характере созидательного взаимодействия людей и различных социальных групп, составляющих конкретно-историческую общность. Причем это взаимодействие выражает и смысл межличностных отношений и связей с социальными группами, которые, являясь носителями качественно различных видов и форм творческо-созидательной жизни, различаются по выполняемым ими социальным ролям и культурным функциям.

Социально-культурный механизм деятельного взаимодействия личностей, выполняющих те или иные общественно-необходимые функции, несет на себе и груз социально-культурной субстанции исторически-конкретного сообщества людей. Такое взаимодействие обычно приводит к становлению и саморазвитию социальных отношений. В современной социальной философии и социологии все чаще стали использовать не марксистское деление общества на классы, а на социальные страты (лат. *stratum* - слой), в которых отмечаются экономические, политические, культурные, религиозные и иные признаки. В России под стратой понимаются еще и высшие, и средние слои и прослойки в обществе, а также лица, имеющие влиятельное положение или отношение к власти. Первая страта - крупные бизнесмены и банкиры. Вторая - политическая и хозяйственная бюрократия, а третья страта - это патриархат Русской православной церкви и руководство других религиозных конфессий.

Исторические и современные социально философские учения о бытии гражданского общества конкретизируют известные знания, теоретические и практические положения и идеалы, рассматривая роль структуры и функций государства, а также идеи и принципы творческого самосовершенствования и особенности инновационного самоуправления. Социально-политические учения исследуют движущие силы (социальные союзы и группы, политические партии, общественные движения) в государстве, которые особо эффективно влияют на формирование разных сфер в общественных отношениях всех граждан и новой социально-культурной сущности системного развития гражданского общества.

5.2. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ФЕНОМЕН В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Гражданское общество - это один из феноменов цивилизационных связей и отношений между гражданами, которые осуществляются в интеллектуально-нравственном сопряжении. Это общество неполитических образований (групп населения, трудовых и учебных коллективов), объединяемых социально-культурными интересами (экономическими, этническими, духовными и т.д.), реализуемыми вне сферы деятельности государственных органов и граждан, которые живут и действуют вне структур государственной машины. Одним из первых понятие «цивилизация» (лат. *civilis* - гражданский) в литературный и научный оборот ввел философ-моралист Адам Фергюсон (1723-1816), который этим термином предложил называть принципиально новую оценку стадии культурно-исторического саморазвития человеческого общества.

Все сообщества людей объединяются высокой динамичностью культурного саморазвития государства, большими возможностями обеспечения самобытных интересов и новых жизненных потребностей, высокими стандартами морально-правовых норм человека. Их объединяет не только особый тип саморазвития, а и признание технико-технологического преимущества перед традиционным общественным устройством. А что же делает цивилизацию высоко динамичным сообществом людей, которое расширяет и углубляет ее интеллектуальные и духовно-нравственные возможности в удовлетворении высоких потребностей? Цивилизация характеризуется синергетическим характером саморазвития, в основе которого лежит сущность гражданского общества и подконтрольные ему государственные и иные институты для регулирования всех связей и отношений между субъектами гражданских прав, прежде всего креативных отношений, включая социально-политические и производственно-экономические.

Понятие «гражданское общество» (англ. *civil society*) имеет весьма сложную и долгую историю. «Гражданское общество» восходит к латинским словам *civis*, *civilis*, *civitas* (гражданин, гражданский, городской). С этим связаны такие аспекты в развитии общества, как гражданские обязанности и морально-правовые добродетели, цивилизованное поведение. С Аристотеля и вплоть до Дж. Локка эти общественные качества рассматривались в целостном порядке. Гражданская цивилизация как объединение людей в культурно-правовом отношении, в котором реализуются интересы и

потребности граждан, их общественных объединений и властных государственных организаций.

Это сфера проявления самобытности свободных сограждан в добровольно сформировавшихся общественных ассоциациях и организациях, не зависящих от произвольной регламентации государственных органов и их политической власти. В целом современное гражданское общество можно характеризовать как социально-культурную систему, где началом становится сопряжение людей с негосударственными организациями, когда между ними достигается вполне взаимоприемлемое партнерство. Первые представления о сущности и смысле гражданского общества были высказаны мыслителями эпохи Нового времени. Одним из философов, который расширил предмет размышлений об обществе до систематического исследования его социальных процессов и такого важного их института, как государство, стал английский мыслитель Т. Гоббс (1588-1769). Как многие другие мыслители Нового времени, он связывал все социально-культурные достижения человечества с успехами научного познания, которые увеличивают техническую мощь общества и господство людей над природой.

Для Т. Гоббса философия - это наука об «истинных законах гражданского общества». Он известен как философ, написавший произведение «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского», т.е. государство, созданное человеком по своему образу и подобию. Согласно Т. Гоббсу, все люди равны от природы. Однако они - эгоисты и стремятся не только сохранить собственную свободу, но и подчинить себе других. Отсюда возникла ситуация, названная им как «война всех против всех». Это сделало жизнь людей «беспросветной, звериной и короткой» (Гоббс). Чтобы выжить в этой войне, людям надо объединяться, передавая полномочия государственной власти. Таким образом, власть стала концентрироваться в руках небольшого числа людей и представлять собой результат действия общественного договора. Согласно учению, государство вносит порядок в поток инстинктов и страстей людей, чтобы они не могли вредить друг другу.

При творческом осмыслении гражданских парадигм значительный вклад сделал оригинальный мыслитель Джон Локк (1632-1704). Он соглашался с Т. Гоббсом, что каждому человеку свойственны эгоизм и жажда собственности, а потому люди - индивидуалисты. И такое качество, по мнению Локка, нельзя трактовать в духе «войны всех против всех». В обществе первенствует закон человеческой жизни, согласно которому никто не имеет права ограничивать кого-либо в свободе, имуществе. Это относится и к государству. Договор, по Локку, отражает добровольное согласие сторон уважать следствия, вытекающие из естественного закона жизни. Если какая-либо сторона нарушит договор, то и другая сторона имеет право отказаться от принятых на себя обязательств. Он обосновал права людей перед государством. Если Т. Гоббс - защитник прав государства, которому никто и не возражает, то Дж. Локк - защитник прав другой стороны договора - граждан, утверждая право отказаться от договора с государством, когда оно не соблюдает основные положения договора.

Французский просветитель Ж.-Ж. Руссо, которого И. Кант образно назвал ньютоном нравственности, страстно противился общепринятым представлениям о взаимодействии государственных органов с гражданскими структурами. Всю ответственность за аморальность в стране, за социальную несправедливость, за политическое неравенство в обществе он возлагал на государство, на культуру вообще: науку, литературу, искусство. Он писал, что все зло исходит из частной собственности, развращающей людей, рождающей насилие, порабощающей человека человеком. «Первым, кто напал на мысль, огородив участок земли, сказал: «это мое» и нашел людей, достаточно простодушных, чтобы ему поверили, был истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн и убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы ближним: «Не слушайте

этого обманщика, вы погибли, если способны забыть, что плоды земные принадлежат всем, а земля - никому!»¹.

Существенный вклад в философский анализ гражданского общественного развития внес французский просветитель К.А. Сен-Симон (1760-1825). Каждая общественная система есть целостный, закономерно развивающийся организм, которому свойственны этапы расцвета, увядания и разрушения. Последний период является почвой для созидания более совершенного общественно-гражданского и государственного строя. Стержневым моментом в сопряжении государства и гражданского общества является, по Сен-Симону, индустрия, т.е. экономическая производственная деятельность людей и соответствующие ей общественные формы и классы. Создание гражданского общества возможно путем совершенствования производительных сил, искоренения паразитизма при государственном планировании народного хозяйства. Не ценности вообще, а общественно-полезный труд объединяет людей в единое целое. Но этот труд при этом приобретает социально-нравственное качество благодаря тому, что в нем воплощаются высокогражданские ценности - гуманизм и демократизм.

Наиболее полную характеристику гражданскому обществу дал Г. Гегель (1770-1831). Он поставил вопрос о диалектике взаимодействия и взаимосвязи гражданского общества и государственного управления, о свободе и демократии в гражданском обществе. Этот классик социально-философской мысли стал первым разграничивать функции государства и гражданского общества. Последнее он понимал как систему зависимостей граждан страны с целью их материального благополучия. Иначе говоря, гражданское общество стало рассматриваться как система экономических и политических отношений. Философ сформулировал - (¹ Руссо Ж.-Ж. О причинах неравенства. - М., 1907. - С. 68.) и новую задачу в деле диалектического взаимодействия функций гражданского общества и государственных органов. Не может быть социальной справедливости и истинной демократии без развитого гражданского общества, как не может быть и гражданского общества без обеспечения дееспособного демократического управления.

Русский философ А.И. Герцен (1812-1870) заметил: «Своеволие и закон, лицо и общество и их нескончаемая борьба с бесчисленными усложнениями и вариациями составляют всю эпопею, всю драму истории. Лицо, которое только и может разумно освободиться в обществе, бунтует против него. Общество, не существующее без лиц, усмиряет бунтующую личность. Лицо ставит себя целью. Общество - себя... Полной победой лица или общества история окончилась бы хищными людьми или пасущимся стадом»¹. Анализ общества, как и любой сложно организованной системы, предполагает осмысление роли частей в целостно функционирующем организме. Чтобы осуществить эту задачу, социальные философы выделяют части общественного организма, которые играют связующую роль в поддержании нормального функционирования всех его органов в целом.

К. Маркс, сформулировав принципы материалистического понимания хода истории, пришел к выводу, что гражданское общество состоит не из суммы индивидов, а всей сутью своей выражает совокупность тех связей и отношений, в которых индивиды находятся друг с другом. «Общий результат, к которому я пришел, - заключал К. Маркс, - может быть сформулирован следующим образом. В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые и от их воли независимые отношения - производственные отношения, которые соответствуют уровню развития производительных сил. Совокупность этих производственных отношений и составляет экономическую структуру общества или реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ жизни вообще»².

С философской оценкой роли функций государства К. Марксом некоторые мыслители Запада не согласились. Так, американский социальный мыслитель П.А. Сорокин (1889-1968), высланный из России в 1922 г., упрекнул К. Маркса за непонимание

им того, что история людей это история и производительных сил, и история идей. «Человеческое (¹ Герцен А.И. Соч.: в 30 т. - Т. XIX. - 1964. - С. 184. ² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 13. - 1959. - С. 5-7.) общество, - утверждал он, - вся культура и вся цивилизация, в конечном счете, есть не что иное, как мир идей и понятий, застывших в определенной форме и в определенных видах. Вот, например, завод со сложнейшими машинами, вот школа, университет или академия, вот больница, построенная сообразно научным требованиям, вот почта и телеграф и т.д., разве все это не застывшая мысль? Разве все эти фабрики и заводы, больницы и школы, дома и одежда и т.д. сами собой создались? Разве все это предварительно не было в виде мысли хотя бы в головах их изобретателей?»¹.

Становление нового общества и научно-философское осмысление идей и путей его исторического саморазвития свидетельствуют о возвышении роли и значения креативного функционирования общественных отношений и связей, носителями которых становились социальные субъекты: человек как личность, социально-культурные слои и группы, классы и их общественные институты - органы государства, партии, организации, союзы и различные профессиональные объединения. Государство как политико-правовой институт поддерживает некий порядок в обществе, необходимый для нормальной жизни и деятельности граждан в стране, и управляет всеми общественными явлениями и процессами. Это есть ведущая политическая самоорганизация общества, объединяющая население страны и выражающая его насущные потребности и личные интересы людей. Государство, будучи органом власти, управляет общественными делами и обеспечивает его целостность, организованность и единство народа. Оно, в современном понимании его роли в общественной жизни, призвано консолидировать и объединять людей.

Без государства этносы и другие, малые народы не могут представлять свою единую национальную целостность. Ему, как политическому институту власти, отведены особые функции по управлению общественными делами. Органы государства представляют уникальную форму морально-правового и социально-политического объединения общественных организаций в целях обеспечения порядка в социально неоднородном обществе. Государство представляло и поныне представляет созданный управленческий аппарат для поддержания господствующих классов. В любом государственном устройстве центральными функциями являются политические действия властей для приемлемой жизни людей. Управление обществом определяется сложившимся государственным устройством: конституцией и законами, функционирующими (¹ Сорокин П.А. Человек. Цивилизация, общество. - М., 1992. - С. 528.) в сопряжении с социально-экономической и политической системой, культурным уровнем, национальными традициями и т.д.

Политические властные органы государства декларируют приверженность общенародным интересам, хотя расхождения между заявлениями властей и их практическими делами весьма велики. Существуют критерии, по которым судят и оценивают степень удовлетворения государством народных потребностей и интересов. В области внешней политики - обеспечение территориальной целостности, экономической, политической и культурной независимости. В области внутренней политики - возрастание валового национального продукта в интересах сохранения баланса социально-экономических интересов у разных слоев сообщества, как в деле производства, так и потребления. На протяжении тысячелетий основной формой была власть наследственных монархий. Во главе государства были не избранные людьми властители, а биологические преемники умерших правителей.

В последние столетия развился иной институт государственного правления - институт избираемого народом правления. Наибольший пик смены института наследственной монархии институтом выборных органов государственной власти пришелся на XX в. Подавляющее большинство стран мира к концу этого столетия перешло в основном на парламентскую или президентскую форму правления. Но этот переход не был гладким и безболезненным. Он сопровождался такими катаклизмами, как

Первая и Вторая мировые войны, и такими режимами власти, как фашизм и либерализм. Вместе с тем существуют и образцы, когда наряду с государственной системой есть система управления гражданского общества как совокупности социально-нравственных нормативов народных властных структур, складывающихся в конкретном обществе.

В потоке развития гражданского общества и человека как члена общества в его духовном и общекультурном совершенствовании происходит формирование общественно-политического менталитета граждан. Философскому осмыслению подвергаются многие формы власти, такие как государственное насилие или автократия (греч. *autos* - сам и *kratos* - власть), аристократия (греч. *aristos* - наилучший и *kratos* - власть), охлократия (греч. *ochlos* - толпа и *kratos* - власть). Одной из старых форм государственной власти, изначально получившей противоречивую оценку, а позже наибольшее признание и самое широкое распространение в мире, стала демократия (греч. *demos* - народ и *kratos* - власть) как форма якобы общенародного управления. Государство, по Аристотелю, «является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общины. Это община и называется государством или общиной политическим»¹. А Марк Тулий Цицерон (106-43 до н.э.) усмотрел в этом условии общественный порядок. «Что такое государство, как не общий правопорядок?», - писал он.

Рассматривая гражданское общество по аналогии с живым организмом, ряд социальных философов уподобляли экономическую жизнь обмену веществ в организме, торговлю - функции кровообращения, государство - функции головного мозга и т.д. Эти аналогии в принципе возможны, но при этом следует помнить, что они допустимы только лишь в определенной степени отвлечения для понимания сущности системы как целостного единого организма. Так же устроено и гражданское общество, или, иначе говоря, общественный организм. Гражданское общество - это сложная самоорганизующаяся система, в которой функционируют разнообразные государственные органы и многочисленные общественные организации. Это общество, будучи относительно устойчивой, стабильной системой, вместе с тем находится в постоянном саморазвитии, меняя структуру, а порой и функции. Саморазвитие гражданского общества - это творческий процесс неоднозначный и противоречивый.

Структурная самоорганизация гражданского общества представляет собой особого рода идеализированную модель, в которой сознательно как бы вырван из процесса творческий характер саморазвития общества. Этот неизбежный шаг позволил социальным философам и социологам понять внутреннюю сущность общественных взаимосвязей и отношений. А в них увидеть базисную сферу, а именно материальное производство. Ведь оно создает необходимые средства для жизнедеятельности людей. Без этой сферы невозможны и даже ничтожны все другие. Речь идет о политике, праве, науке, медицине, образовании и т.д., для которых производство создает необходимые средства в виде лабораторного оборудования, военной техники, медицинских инструментов, общеобразовательных знаний. Материальное производство создает условия для нормальной обывденной жизни и деятельности людей в сфере быта и отдыха. В процессе материального и духовного производства создаются все необходимые условия для социально-культурной жизни людей и развития человека как личности.

С развитием производительных сил власть человека над силами природы значительно возрастает. Этот особый порядок природы и общества (¹ Аристотель. Политика. - М., 1983. - Т. 4. - Кн. 1 (А). определяется, по мнению ученого и мыслителя современности Н.Н. Моисеева (1917-2000), новыми жизненными потребностями. «Людям придется подчинить свою жизнь новым и очень жестким ограничениям. По-существу создать новую нравственность и следовать ей в своей повседневной жизни»¹. (Вступить же в эпоху ноосферы (сферы разума) сможет только высокоинтеллектуальное общество, каждый член которого способен понимать и

чувствовать ответственность за судьбу всех людей и общества в целом и вести себя сообразно с этой ответственностью².)

Ноосфера (греч. *noos* - разум и сфера) - новое эволюционное состояние биосферы, при котором жизнедеятельность человека становится разумным фактором в ее саморазвитии. Когда же и почему возникло понятие «ноосфера»? Оно введено Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом в 1927 г. Дело в том, что саморазвитие биосферы оказалось в огромной зависимости от человеческой деятельности. С ростом производительных сил и изменением общественных связей и отношений возросло научно-техническое, технологическое воздействие на жизненную сферу. Это мощное давление на живую природу становилось все более масштабным и уже превзошло все естественные геологические процессы. Человечество, неразумно расширяя границы своей жизни и деятельности, грубо изменило параметры естественной биосферы. В результате нарушились природные биохимические циклы. Заметно поменялся климат, резко снизился озоновый слой, ухудшилась структура и состав генофонда, и т.д.

Чтобы изменить столь тревожную ситуацию в мире, надо решительно изменить отношение людей к своей жизнедеятельности: изменить логику промышленного производства, качественно поменять производство сельскохозяйственных продуктов, реконструировать транспортные средства и т.д. Гражданам надо экономнее использовать в быту энергетические средства и экологически безопасные способы жизнедеятельности: почаще ездить в метро, иногда вместо автомобиля использовать велосипед, активнее применять возобновляемые источники энергии (солнце, ветер, дождь, приливы и отливы, геотермальная теплота), не убивать животных бессмысленно, меньше убивать животных для употребления в пищу. Эти разумные действия помогут выжить не только людям на Земле, но и животным, а также растениям, тоже нуждающимся в заботе. По оценкам экологов, в последнее время количество (¹ Моисеев Н.Н. Вернадский и современность // Вопросы философии. - 1994. - №4. - С. 3. ² Мировое сообщество и судьба России. - М., 1997. - С. 49.) видов животных и растений на планете сократилось в среднем на 30%, а в тропиках даже на 51%.

Строя отношения «партнерства» с природой, человек опирается на разум и осознание своей творческой деятельности, не нарушающей гармонию естественно-природного целого. В производстве и справедливом распределении научно-произведенных благ людям необходимо устанавливать особые связи, вступая в общественные отношения, которые и называют «гражданским обществом». Речь идет о новом отношении людей к средствам производства в процессе научно-трудовой деятельности. Во взаимосвязи и во взаимодействии противоречивых отношений они образуют фундамент гражданского общества. На его основе формируются социально-культурные общественные институты, так называемые надстроечные органы управления гражданским обществом. Эти общественные институты представляют политические, социально-культурные, нравственно-правовые формы гражданских отношений.

Одной из ключевых характеристик в жизнедеятельности больших и малых социальных и классовых групп является система управления ими. В связи с этим гражданское общество призвано вырабатывать механизм управления, который должен эффективно воздействовать на целостную систему социально-классовых связей и отношений, управлять ею и направлять их в интересах саморазвития научно-технического, технологического и социально-культурного прогресса. Стержнем эффективного механизма самоуправления являются все специально-политические и культурные структуры в гражданском обществе, прежде всего государственные органы и общественные организации. К числу политических властных структурных единиц относятся органы государства, разные политические партии и общественные организации: профессиональные, молодежные, социально-культурные, научные, медицинские и т.п.

Как показывает история совместной жизнедеятельности людей, они создали методологию креативного управления обществом: авторитарную, анархическую и

иерархическую. В авторитарном обществе информация о функционирующих общественных отношениях и связях, управлении им сосредоточено в верхнем звене государственной власти. В анархическом обществе власть принадлежит нижним звеньям управления. Достоинством анархического типа управления считается его высокая живучесть в связи с отсутствием какой-либо зависимости от разного рода управленческих звеньев. А преимущество авторитарного типа управления перед другими состоит в концентрации всей власти и обладании ею всей полнотой социальной информации. Однако выход из строя хотя бы части информационного обеспечения органа власти парализует систему управления.

Самокритично осмысливая историю и вступление человечества в новое цивилизационное состояние, никто не сомневается в творческой роли возникающих учений об обществе. Современный философ А.А. Зиновьев (1922-2006) о роли общественного феномена рассуждал: «Считаю, что возникновение Советского Союза, сама Великая Октябрьская социалистическая революция и то, что получилось в ее результате, есть величайшее явление XX столетия. Да и не только. Как социальное явление, оно величайшее во всей истории человечества. В результате был осуществлен грандиозный социальный эксперимент. Возникло не просто общество коммунистического типа, какого не было никогда раньше, - возникла особая линия эволюции человечества, качественно отличная от той, которая имела место до этого... И этот феномен оказался очень жизнеспособным»¹.

В социальной философии и социологии отношение к обществу как социально-культурному феномену в жизни и деятельности людей, весьма неоднозначно. Казалось бы, отношение к гражданскому обществу должно быть, если не возвышенное, то терпимое. Однако в обществе сложилось два разных взгляда на жизнедеятельность людей в современном гражданском обществе и, соответственно, отношения к нему. В первом случае гражданское общество ценят как условие и необходимый фактор прогрессивного социально-культурного развития человечества. Во втором случае оно рассматривается как внешняя политическая сила, разрушающая индивидуально-творческую и созидательную человеческую сущность, которая вынуждена безоговорочно подчиниться общественным гражданским законам.

В организме гражданского общества человек - это не просто социальная клеточка и не профессиональный винтик в динамически развивающейся системе общественных связей и отношений. Человек - творческое, социально активное и деятельное существо, и благодаря созидательно-производственной деятельности воспроизводится и качественно изменяется сам человек и как личность, и как гражданин. Меняется и общество как целостный культурно-гражданский организм. Интеллектуально-нравственный мир формируется во взаимодействии социальных и биологических (генетических) программ в ее осознанной (¹ Зиновьев А. Распутье. - М., 2005.) жизнедеятельности. Однако гражданское общение подразумевает и некое насилие. Как жить, как управлять людьми в таком обществе, где все имеют равный доступ к информации, где есть возможность получать напрямую не препарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов? А на самом деле все средства массовой информации заняты построением, сохранением страт.

Экономическое, политическое и культурное взаимодействие граждан со своим общественным устройством происходит в рамках структурированной системы современной человеческой культуры. А ей присущи такие социальные качества, как системность, наличие смыслообразующих идей и идеалов, духовных жизненных интересов и потребностей в ее активной творческо-созидательной деятельности, осознанность всей полноты ответственности за ее конечные результаты. А действия государственных властей подчиняются в основном принципу социально-культурного обеспечения гражданам социально-экономической и общественной безопасности. Сюда относится свободный доступ граждан к системам государственного здравоохранения,

образования, культурным общественным структурам, гарантированная компенсация всех трудовых затрат. Деятельность властных органов оценивается в таком обществе в зависимости от того, насколько они успешно решают поставленные цели и задачи экономического, политического и социального благополучия.

5.3. ГРАЖДАНСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОГРЕССЕ

Объективными потребностями современного гражданского общества в социально-экономическом, политическом и культурном саморазвитии являются благоприятные условия, необходимые для формирования у людей с активной деятельной позицией зрелого гражданского самосознания. Решать социально-гуманитарные задачи в современном гражданском обществе способны только хорошо образованные люди с высокоразвитым гражданским самосознанием, философским пониманием социально-культурных ценностей, компетентные в социальном самоуправлении. Содержание гражданского самосознания состоит из социально-политических, научных, нравственных, правовых, экономических, религиозных и других норм (принципов, требований) жизни и деятельности, увязанных в целостную систему элементов, объединенных социально-научным гражданским мировоззрением.

Гражданское самосознание - структурный компонент личности, творчески сознающей общественные, политико-правовые, социально-культурные правила жизни. Оно представляет стержневую основу всех духовных качеств личности - общественную ответственность, социальную справедливость, нравственность, т.е. гражданственность. Гражданское самосознание проявляется в активной жизни и деятельности как отношение человека к людям при выполнении ими основных функций - осознания законопослушности, любви и преданности Родине, личной свободы, приверженности к общечеловеческим нравственным ценностям. Сущность гражданского самосознания заключена в «самости и воле» конкретного гражданина. Ценность гражданского самосознания состоит во взаимном проникновении жизненных интересов индивида и интересов общества. Гражданское самосознание характеризует самоопределение личности как представителя общества.

Гражданское самосознание, образно выражаясь, есть проявление духовной силы. Русский философ С.Л. Франк (1844-1966) справедливо утверждал, что без гражданского самосознания трудно «распутать живой клубок духовной жизни и проследить сплетение образующих его отдельных нитей - морально-философских мотивов и идей; здесь можно наперед рассчитывать лишь приблизительную точность»¹. Гражданское самосознание формирует воззрения на социальную реальность, осознание и оценку человеком своего отношения к людям, к их общественному устройству и к себе как личности. Оно, будучи связанным с интеллектуально-нравственным достижением разных народов и человечества в целом, а также духовного состояния эпохи, служит индикатором и генератором качественно новых идей и принципов общественной жизни людей.

Опираясь на опыт исторических форм общественной жизни людей и ее ценностного освоения и осмысления, когда осуществляется синтез разных знаний, социальная философия осуществляет интеграцию всех форм деятельности человека в конкретный исторический период, выступая в роли самосознания эпохи. По словам Г. Гегеля, философия предстает в общественном сознании «эпохой, схваченной в мысли». В наше время задачи социальной философии как самосознания современной эпохи связываются с выработкой самосознания у всех людей, предполагающего их нравственную ответственность перед лицом глобальных проблем, которые порождаются техногенной и информационной цивилизацией. От умелого их разрешения зависит выживание (¹ Франк С.Л. Соч. - М., 1990. - С. 81.) и саморазвитие человечества. Ныне социальная философия вносит весьма значительный креативный вклад в активное взаимодействие самых различных социально-культурных факторов в общественном преобразовании страны с конструктивно-коммуникационными обновлениями в самой структуре общества,

творчески заинтересованными субъектами в социально-гражданском взаимодействии всех их носителей.

Люди, кстати, всегда творили и поныне творят гражданский мир для своей же жизни и жизни других на основе креативного восприятия и философского осмысления всей общественной реальности. Это восприятие естественной и социально-культурной реальности сопрягается с научно-творческим познанием природного и гражданского бытия. Тем самым формируются иные гражданские и духовные ценности, придавая человечеству гуманный смысл. Искусственный мир бытия людей, т.е. культура (лат. *cultura* - возделывание, воспитание, почитание) - это исторически возвышенный уровень саморазвития общества и человека, выраженный в типах и формах гражданской организации людей. Это созданные человеком предметы, научные знания, новые идеи и идеалы. Одной из главных целей гражданского участия населения является влияние на власть, воздействие на принимаемые в структурах публичной власти решения, и в этом смысле оно неотделимо от политического процесса. Таким образом, формы такого воздействия являются неотъемлемыми составляющими политического процесса.

Научно-технические и технологические достижения, социально-культурные ценности данной цивилизации, рождение которых началось еще более 300 лет назад, смогли развернуться и проявить себя в полной мере только в наше время, но очень неоднозначно. Парадокс?! Начавшийся прогресс наметил контуры нового характера труда и объективные требования к нравственной культуре людей, а также умственного и материального труда. К сожалению, беспардонно растут и миллиардные доходы у международной мафии, нарко и порнобизнеса, «процветает» вакханалия терроризма, непрекращающихся войн в самых разных регионах мира. Наблюдаются широкая демократизация образования и гражданской жизни, небывалый расцвет науки в цивилизованном обществе и вместе с тем распространение многообразных аморальных язв потребительской цивилизации. Массовая культура и рядом тонкая, рафинированная, изысканная культура - парадокс!

Как известно, цивилизация не всегда и далеко не во всем способствует расцвету духовной культуры. Это проявляется в некоем перерождении и как бы надломе творческих сил людей, а порой и переходе к сохранению отживших форм общечеловеческих ценностей. Поэтому вполне оправданно оглянуться назад и посмотреть, с чего же начиналась человеческая культура. Понятие «культура» впервые в литературе появилось в далеком II в. до новой эры. Считается, что это понятие введено римским поэтом Марком Порцием Катонем (234-149 до н.э.), который в трактате «Земледелие» употребил слово «*cultura*» как способ возделывания почвы земли, улучшения ее качества для выращивания овощей и фруктов. Автор подметил, что именно своим трудом земледелец вносит в мир естественной природы *человеческое начало*. Выращивая растения, и приручая животных для использования в своих целях, он вкладывал в них и свой изнурительный труд, и приобретенные знания и умения для производства необходимых для жизни продуктов в нужном количестве, удовлетворяющих его все возрастающие материальные потребности и духовные интересы.

Позже понятие культуры значительно расширилось и углубилось. В него стали вкладывать смысловые цели и задачи по духовному развитию или совершенствованию человека, возвышению его природных нравов и душевных помыслов. По мысли Цицерона (106-43 до н. э), культура стала той сферой *возделывания души и улучшения ума* людей, которая нуждалась в философии. Он писал: «Как плодородное поле без возделывания не даст урожая, так и душа. Возделывание души и есть философия: она выпалывает в душе пороки, готовится души к приятию посева и вверяет ей только те семена, которые, вызрев, приносят обильный урожай». Одно из знаменитых высказываний Цицерона звучало так: «*Autem cultura animi philosophia est*» («Культура души есть философия»)¹.

В философском концепте Цицерона о культуре как «возделывании души» получил отражение своеобразный образ жизни римлянина, которого отличало от представителей

всех других народов чувство долга, личное достоинство, отсутствие пороков и т.д. Но главное, что отличало культуру римлян того времени, - это их нацеленность на творчество, на созидание того, чего не было до этого в природе. Но понятие «культура» стало самостоятельным *научным* термином только в XVII в. усилиями немецкого юриста Самуэля Пуфендорфа (1632-1694). Причем главный смысл этого термина остался за философией, толкующей его как творческую, созидательную жизнедеятельность людей, их гуманистическое отношение к самому себе и себе подобным. Смыслом жизни

¹ Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. - М., 1991. - С. 252.

культурного человека становится осознанная им нацеленность на наполнение природного мира и социально-духовного бытия человечества нравственным содержанием. Именно он, смысл, стал определять все то, что человек ищет и что творит в природе, обществе и в самом себе.

Ныне завершается формирование классической парадигмы культуры. Она стала отражением освобождения человека от воздействия жестокой природной детерминации. Правда, во всех известных цивилизованных обществах, в том числе и в современном, эта сфера детерминации все еще преобладает. Причем культура и не может исключить человека полностью из зависимости от природы, она образует лишь высшее звено в его саморазвитии, обосновывая и выделяя духовные идеалы из естественных потребностей. В основе этой составляющей концепцию человеческой культуры лежат принципы гуманизма и милосердия, эмпиризма и рационализма. Пространство культуры вычленяет человека из природы и все созданное им из того, что было, или все, что есть сегодня. В философской энциклопедии «культура» творится, создается как совокупность и сопряжение всех материальных и духовных ценностей, созданных когда-либо творческо-созидательным талантом всех людей Земли.

Культура каждого народа аккумулирует опыт его жизни, способствует общению и установлению взаимопонимания между людьми, подсказывает пути и методы, указывает на средства разрешения многих проблем, в том числе и межнациональных. Культура стала мерилom интеллектуально-нравственного совершенствования людей и их реальных достижений в их жизнедеятельности. Современная философия рассматривает сам феномен культуры человечества и историю его цивилизованного развития не более чем как чисто умозрительные категории, указывающие на определенный видовой класс явлений и процессов в деятельности людей, как проявление их уникального врожденного и, особенно, приобретенного творческо-созидательного взаимодействия. Эти понятия порой отождествляются, но в последнее время при их явном сопряжении они серьезно стали различаться. Человек на протяжении всей своей истории целенаправленно изменял мир природы, формируя необходимые для жизни объекты, явления и процессы, чаще всего не имеющиеся в естественной природе.

Изменяя естественную природу, человек качественно менялся и сам в созданном им цивилизованном мире. Он становится культурным человеком. В истории человечества реально существовало, да и поныне существует огромное множество локальных культур народов и разных цивилизованных сообществ, их социально-культурных объединений как системных комплексов исторически сложившихся форм социального бытия. Культура противоречива, так как в ее недрах противодействуют два направления: одно историки называли варварством или предцивилизационным состоянием и другое - собственно цивилизацией. Напомню, слово «цивилизация» (лат. *civitas* - община, городское) в принципе появилось недавно (XIX в.) и используется в оценке жизни и деятельности. Прежде оно преимущественно использовалось историками, философами, художниками, а сегодня широко вошло в лексикон простых людей.

Всем людям наконец надо осознать и признать, что прогресс в культуре прямо зависит от уровня цивилизованного развития общества, которое вбирает в себя наличие в нем совершенной техники и технологий, с помощью которых, человек становится как

бы *хозяйном* природы. Но при этом нельзя и забывать, что в историческом опыте высокоцивилизованных стран как раз в периоды взлета научно-технического развития могут длительное время существовать и даже нарастать варварские, т.е. разрушительные, негуманные тенденции. Так это, например, случается и в наше время, когда технически и технологически развитые, цивилизованные государства не могут избежать проявления дикого варварства - создания и накопления смертоносного оружия или безудержного техногенного воздействия на природу, в результате которого спровоцирован невиданный прежде экологический кризис.

Известный отечественный ученый и мыслитель Н.Н. Моисеев (1917-2000) одним из первых стал использовать принципиально новую культурную идею о развитии мира - коэволюцию (лат. *co* - согласованность и *evolution* - система развития), обозначающую процесс совместного развития биосферы и общества. Согласно этой концепции людям необходимо решительно изменить отношение к естественной природе и своей творческо-преобразовательной деятельности. Может ли считать себя культурным общество людей, закрывающих глаза на возможность, например, ядерного самоубийства, демографического удушения, экологической катастрофы, алкогольной горячки, наркотической ломки, взрыва преступности, нравственной деградации, деморализации власти? Все здесь названное ведь уже есть в современном обществе и продолжает усугубляться.

Культура несла и сегодня несет на себе отпечатки человеческого «величия» в мире и порой человеческой низости. Человек современного мира, запутанный и замученный природными катаклизмами, встречает новый кризис культуры и цивилизации со смешанными чувствами страха и надежды, веры и отчаяния. Современные страны мира и Россия вверглись в тяжелейший культурно-нравственный кризис, который по глубине своего воздействия на сознание людей превосходит известный финансовый и экономический кризис. «Преодолеть самих себя» - так назвал статью выдающийся ученый и мыслитель Н.Н. Моисеев, в которой он выразил суть жизненного смысла человека. Ученый лучше других понимал, что в саморазвитии человечество заходит в тупик. Более того, в мире возникла опасность для жизни вообще.

Человечество сегодня переживает глубочайший экологический, социально-экономический и духовно-культурный кризис. Этот кризис, порожденный современной технотронной цивилизацией, ведет к глобальной катастрофе, в результате которой род человеческий может вообще исчезнуть с лица Земли как биологический вид. «Народы должны же, наконец, понять реальность происходящего, отрешиться от существующих иллюзий и разработать определенную стратегию своего саморазвития», - страстно взывал к разуму и совести людей Н. Н. Моисеев¹. Современную цивилизацию не случайно называют очень по-разному: и потребительской, и технотронной, и информационной. Но при этом ее считают кризисной эпохой. И действительно, человечество подошло к пределу своих возможностей в использовании естественно-природных ресурсов.

Забота о природе становится сегодня заботой и о самих себе. Все преграды между «я» и природой рушатся. Человек теперь начинает мыслить как бы изнутри самой природы. Общепринятая нормативная мораль оказывается недостаточной. В связи с этим по-новому воспринимается и учение об экологии (греч. *oikos* - дом, жилище и *logos* - учение, наука) и биоэтике как философии и науке выживания человечества на Земле. Понятие «эко как дом» служит символом в оценке материальной и духовной среды человека, в которой он осуществляет все свои творческо-деятельные функции. Человеческий дом - это ведь не просто окружающая среда и не просто часть географического пространства, занятая живым веществом, а уникальная ойкумена, населенная человечеством, которая является естественной частью ее биосферы.

Н.Н. Моисеев, оценивая научное и философское наследие В.И. Вернадского (1863-1945), согласился с его глубокими выводами о перспективах перехода человечества в иную сферу его жизни и деятельности - ноосферу, но при этом отмечал, что этот процесс

во многом (¹ Моисеев Н.Н. Россия в системе государств ХХХІ века. - М., 2002. - С. 227.) зависит также от культуры человека. «Людям придется подчинить свою жизнь новым и очень жестким ограничениям. По существу, создать новую нравственность и следовать ей в своей повседневной жизни»¹. Вступить в эпоху ноосферы может высокоинтеллигентное общество, каждый член которого способен понимать и чувствовать ответственность за судьбу общества в целом и вести себя сообразно с этой ответственностью². Пока же такого понимания нет.

Необходимы научно обновленные нравственные и правовые ограничения в исследовательских и преобразовательских действиях людей. Как считал Н.Н. Моисеев, без экологии духа, без культурного самовоспитания человека, мыслящего творчески и нравственно ответственного, человечество не сможет избежать печального прогноза своей судьбы. Размышляя о сохранении человечества, ученый говорил, что самое ужасное - это не столько грязь в городе, на стройке и на заводе, сколько *грязь в душах людей*. Это та грязь, которая порождает небрежность к себе и к Природе, непонимание и неуважение законов ее развития. Вне культурного саморазвития человеку грозит и огрубление души, и ожесточение чувств у него. Культура раскрывает смысл человеческого бытия как реализации креативной способности людей. И хотя творческий потенциал и гуманные ценности людей способны реализоваться лишь в недрах цивилизации, но однобокое ее развитие - технизация, технологизация способны привести к забвению высших идеалов культуры.

Человечество, будучи единым биологическим видом, никогда не являлось единым социально-культурным коллективом. Вместе с тем оно постепенно стало представлять собой не что иное, как глобальное единое интеллектуально-нравственное явление. В своем развитии человечество приобрело творческо-созидательные качества и свойства, которые позволяют создать как бы вторую, надбиологическую природу - культуру. Социально-культурные характеристики человека поменяли естественный, природный мир человека, создав особый внутренний или духовный мир. А духовная культура действительно особый способ становления человеческой творческо-созидательной жизни. Создание духовной культуры было творческим актом, отражающим класс социальных явлений в жизнедеятельности людей как внутренний, имманентно-духовный аспект в их совместном целенаправленном преобразовании мира и жизни.

¹ Моисеев Н.Н. Вернадский и современность // Вопросы философии. - 1994. - №4. - С. 3.

² Мировое сообщество и судьба России. - М., 1997. - С. 49.

В различные исторические эпохи понятие «культура» имело своеобразное толкование. В массовом сознании оно предстает собирательным образом творческой жизнедеятельности людей. Это то, что создано, и то, что продолжает создаваться: мифы, религия, искусство, наука, техника, медицина, философия и т.д. Высшей ценностью культуры стало побуждение к совершенствованию людей в их творческо-созидательных деяниях. В этом проявляется мир смыслов в творческой жизни и деятельности человека. Отношение к вещам, предметам, явлениям природы и сотворенных материальных и духовных ценностей наделяется высоким культурным смыслом. Культурно-ценностные смыслы жизни образуют сферу современной цивилизации.

Цивилизация свидетельствует о мастерстве и высокой степени осознанного креативного отношения к своей профессии, приобретенной специальности. В этом люди и, особенно, ученые, специалисты, демонстрируют свое искусство творить, созидать культуру гуманного взаимного общения, внимания ко всем людям. Культура способна настраивать личность на саморазвитие, вне чего она просто-напросто исчезает. Только в интеллектуально-нравственном общении с другими людьми реализуется призвание человека к возвышению собственной личности. Культура как высшее достижение человеческого качества в человеке способна стимулировать внутренние силы вдохновения, но только у тех людей, которые это понимают и высоко ценят. Поэтому всякое общество,

да и каждый отдельно взятый человек должны гордиться достигнутым уровнем своей национальной, корпоративной, но прежде всего общечеловеческой культурой.

Подлинная культура творит, хранит, транслирует из поколения в поколение и на этой основе генерирует принципиально новые программы человеческой жизни и деятельности, общественного поведения и общения людей. В жизни она выполняет примерно ту же роль, что и наследственная информация (ДНК, РНК) в обычной клетке или целостном организме живого существа. При всем этом гуманитарная сторона культуры всегда есть творчество как созидательная деятельность и нравственно ответственное отношение к себе и другим людям по идеалам гуманной философии: культивирование чувства красоты, постижение истины и пожелание добра окружающим людям. Эта троица высоких духовных ценностей заслуживает внимательного осмысления. Философия культуры как «учебник жизни» (Чернышевский) исследует условия раскрытия творческого потенциала, воспитания социальной ответственности, общественного долга.

Важнейшим видом философско-гуманного осмысления культуры является ощущение красоты внутреннего мира, как высшей жизненной ценности людей. А этому учит, как известно, искусство, динамично развивающееся в мире и радикально меняющее людей. Сегодня как никогда прежде просто необходимо развивать в людях эстетическое чувство. А такое возможно только в мире искусства, которое является субстанцией общечеловеческой культуры. Искусство воздействует на саморазвитие духовного мира человека, раскрывая и развивая в нем эстетический вкус, и дает ему сильный творческий заряд в ощущении красоты бытия. Исстари известно, что именно ощущение красоты мира инициирует творческое начало в созидательной деятельности людей.

Согласно философам далекого прошлого, искусство людей красиво жить, вдохновенно любить и творить качественно иную или вторую реальность на Земле - мир высоких и благородных чувств, внутренних переживаний находило воплощение в специальных образно-символических видах, формах и средствах. Приобщение к этому миру прекрасного, его самовыражение и самопознание составляют теперь одну из важнейших жизненных устремлений человеческой души, нуждающейся в ощущении и переживании красоты своего бытия. А это возможно при совершенствовании чувств, получающих полное раскрытие в эстетике. Греческое слово «эстетикос» означало чувствующее, ощущающее прекрасное в человеческой жизнедеятельности. К сожалению, в мире научного познания бытия мира и общества чувства, как правило, исключительно относили к сугубо познавательной и, в частности, творческо-научной поисковой деятельности.

Воспитанная эстетичность характеризуется сутью и смыслом культурной жизнедеятельности людей, которая как бы типизирует целостность и возводит в системность личное сознание и самосознание в общечеловеческой культуре, в основных ее аспектах: в генезисе (зарождении), в структуре (иерархии видов и форм) и способах функционирования. Генезис саморазвития культуры предстает целостно, как вбирающий в себя все интеллектуально-нравственные ценности прошлого, их трансформацию и самокритичное осмысление всех ценностей как исходный материал в культуру будущих людей. Это происходит уже потому, что он силой своего разума, воли и рук осмысленно и нравственно стал созидать новый мир на Земле - мир высокоценностной жизни. Он на базе науки создал технику, технологию и мощные орудия и инструменты труда, усовершенствовал различные виды и формы бытия. Высокое искусство вернуло уверенность в истинно человеческих качествах любить и восхищаться естественным миром и миром созданной культуры. А такие интегрирующие связи возникают благодаря усвоению духовных ценностей, господствующих в конкретном обществе.

5.4. ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Социально-культурное творчество разворачивается в истории общества на фоне самой культуры. Это явление философски оформилось и стало обсуждаться после эпохи

Возрождения. Но с самого начала оно несло в себе общественно-культурный творческо-созидательный смысл и было самым теснейшим образом связана с историческим взглядом на все происходящее в мире. Кстати, идея прогресса связывала концепцию бытия человеческого общества с идеей его развития, но употреблялась в то время в применении к индивиду, и таким образом положила начало формированию культурно-социальной динамики развития и самосовершенствования людей. В творческой линии динамического саморазвития человечество не может иметь направления вспять. Отступления от этой линии могут быть и были, но они не оказывали влияния на прогрессивное общественно-культурное развитие людей.

Живой интерес к историческому развитию культуры общества связан с тем, что люди стремятся определить: правильно ли поступали те или иные выдающиеся деятели в своем воздействии на культурно-исторический процесс. Для начального этапа человеческой истории - первобытного общества - была характерна первичная социальная культура, необходимая для поддержания общественного порядка в решении общих задач, достаточны были социальные инстинкты, сложившиеся обычаи и моральные чувства. В последующую эпоху положение коренным образом изменилось, что было связано с появлением в обществе частной собственности и расслоением самого социума. В культурном процессе первоосновой стал уровень достижения свободы действия, социальной справедливости людей, а также состояние общественной морали, но прежде всего свободы и ответственности. На каждом этапе истории существуют целевые задачи и соответствующие средства, которые являются необходимыми для создания или приобретения свободы мысли и действий.

Однако до сих пор не найден вразумительный ответ на философский вопрос, поставленный французским гуманистом-просветителем Жан-Жаком Руссо (1712-1778): почему человек рождается свободным, а в действительности живет и трудится как раб в цепях? Почему он отчуждается от *«живой жизни»*, подвергаясь эксплуатации и угнетению. Это величайшая загадка человечества, на которую еще не найден пока какой-либо позитивный ответ. Эти вопросы, как правило, являются осознаваемой или подсознательно и смутно чувствуемой основой тех целей гуманно-креативной философии, которые преследуют людей на протяжении всей истории и многих трудно решаемых задач общественного развития. И дело не в мистической душе общественной системы, как считал философ жизни О. Шпенглер (1880-1936), а в природных качествах человека, по сути определяющих исторически значимую деятельность людей. Суть и смысл общественной жизни и деятельности многими философами понимались как стабильное социально-психическое состояние человека, да и многих поколений.

Особенность современной философии состоит в том, что она участвует вместе с разными формами общественного сознания в создании их глобального социально-коммуникационного пространства в жизни и деятельности людей. Причем доминирующим фактором в этом процессе стало качество результата научного творчества ученого, медика, художника, а также их распространение (тиражирование). В науке и медицине это явление во многом играет позитивную роль, ибо позволяет ученым и медикам знакомиться с новейшими достижениями культуры, науки и медицины. В силу современных обстоятельств это стало типичным образованием глобального коммуникационного пространства. Роль философии в том, чтобы раскрывать и развивать духовные богатства, которые заложены в глубинах внутреннего мира человека, его душе.

Философия способствует духовному обогащению человека, формированию у него чувства доверия друг к другу и взаимопонимания, а главное, укреплению настоящей дружбы, как основы и источника гуманного общения людей и отношений между народами. И все это должно было повлиять на становление поистине высокой человеческой любви: чистой и непорочной. Однако, как замечают философы, в современном цивилизационном - информационном и технотронном обществе случилось нечто обратное: разрушается дружба, совесть уже не в чести, утрачивается святая святых -

любовь. Она стала похожей на товарно-денежные отношения. Образно говоря, любовь выглядит как машина - холодная, расчетливая, основанная в основном на одном сексе. Но культура не исчезла, не пропала, а неимоверно изменилась в качественном отношении.

Развитие духовной культуры предстает как выработка качественно новых смыслов и значений в творческой жизни и деятельности людей, регулирующих их совместное бытие в поведении и общении. Это формирование нравственных правил, закрепляющих и транслирующих гуманные смыслы и значения в жизни и деятельности людей. Философы сегодня предлагают по-новому оценивать состояние нынешней культуры. Это система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой активной творческой жизни (взаимодейственности, общественного поведения и общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях. В этом плане велико значение социальной философии и философии культуры. Именно они, по существу, осуществляют по отношению к исторической человеческой культуре глубочайшую нравственно-эстетическую и интеллектуальную рефлексию.

Этику и искусство можно считать субстанциями общечеловеческой морали и эстетики. Это и субстанции общественного самосознания, иначе говоря, они представляют вид духовно-практического созидания внутреннего мира людей. Этика и искусство имманентно пробуждают заложенную в человеке духовную энергию, врачуют психическое состояние, вовлекая в общественное творчество. Э. Фромм отмечает, что функции этики и искусства состоят в том, чтобы «помочь выживанию человеческого духа, а не тела»¹. Благодаря этому человек воссоздает себя из глубин социально-культурного бытия. Эффективным путем гражданской консолидации, духовного возвышения людей и их интеллектуально-нравственного развития на принципах гуманной этики и вдохновенного искусства является философия, апеллирующая к разуму, морали, ответственности, справедливости и одновременной борьбе с такими современными пороками, как двойные стандарты, коррупция и ложь.

Социальные философы, социологи и психологи уверены, что в обществе людей все больше будет возникать духовных скрижалей, связанных с разумным обеспечением коллективной творческой деятельности, их социально-культурной и морально-правовой интеграцией, расширением и углублением гуманитарных коммуникаций, воспроизводящих новые активно функционирующие критерии интеллектуально-нравственного воспроизводства. С позиций общечеловеческих потребностей и духовных интересов такими критериями социально-культурной прогрессивности станут принципы ответственности за жизнь и деятельность:

¹ Фромм Э. Психоанализ и этика. - М., 1993. - С. 161.

- в сфере общественного разделения труда - за рост как количественного, так и качественного продукта творческого производства и его справедливого распределения между членами общества для удовлетворения их естественных потребностей и духовно-культурных интересов;

- в сфере межгосударственных взаимосвязей и отношений - за обеспечение надежной защиты экономической, политической, социально-культурной независимости, сохранение суверенитета и территориальной целостности;

- в сфере воспроизводства населения - за полноценное развитие этнических и социально-культурных групп населения страны.

В этом заключена задача разумного воздействия на общественное сознание людей. Ныне люди нередко несчастны, и причиной тому является не только их материальная нужда, но и недостаток доверия к настоящему и будущему, что делает для них крайне затруднительным поиск смысла жизни. Поэтому надо работать над преодолением социально-культурной и экономической изоляции, грозящей людям в обществе социальной несправедливостью. Социальная философия вряд ли сможет помочь людям, если им самим не удастся обрести интеллектуально-нравственное равновесие в

непосредственном социально-культурном воздействии на их духовную и материальную стороны жизни и деятельности. А для этого надо оживить в сознании людей духовные ценности социальной справедливости, придать им вдохновляющую силу интеллекта, чтобы их мировоззрение ориентировалось на них. В связи с этим социальная философия должна поменять саму проблематику, превратив ее в неогуманизм как социально-культурную метафизику.

Неогуманизм понимается сегодня как формирующаяся инновационная мировоззренческая концепция культурно-революционного обновления всех человеческих связей и отношений, основывающихся на принципах активной творческой гуманной жизнедеятельности людей и сообществ. Это реакция на глобальный кризис (природные катастрофы, научно-технические, социально-экономические проблемы, антропологический, социопсихический и культурный переход к антропогенной цивилизации). В философии неогуманизма лежит целостное представление о человеке, природе, обществе и о необходимых путях гармонизации взаимосвязей между ними, а также идеология возвышения личной гражданской ответственности человека-творца за судьбы народов, мира в целом. Неогуманизм ориентирует человека на философские, психические, нравственные и экологические критерии в социально-культурном прогрессе.

5.5. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Социально-культурный пафос жизни и деятельности человечества - в его уникальности творческо-созидательного саморазвития. В этом процессе прежде всего реализуются различные виды и формы культурной жизни людей. Затем они становятся источником преобразований на протяжении всего исторического проживания людей на Земле. В конечном счете все жизненные процессы, когда-либо проходившие и происходящие теперь в обществе людей, взаимосвязаны с их совместной жизнью и деятельностью. Это свидетельство экономической и культурно-моральной интегрированности, организованности, регулятивности коммуникаций в воспроизводстве себе подобных. Из проблем социально-культурного прогресса, которые следует выделять в системе взаимоотношений человека с человеком и с миром природы (коэволюция), важнейшими представляются две: место человека в мире естественной природы и понимание им объективных пределов воздействия его на преобразование естественной природы.

Социальная философия всегда была и остается поныне выражением духа укорененности культуры в общественном сознании, сферы понимания духовно-смыслового единства конкретной эпохи. Она определяет ключевые направления преобразовательного и созидательного действия народных масс и своей доли ответственности (достаточно весомой). Социальная философия выражает и свои претензии на объяснение общественного развития и «радикальное изменение» (Маркс) его. Философский поиск ответов на все взаимосвязанные вопросы в социально-культурном процессе определяет смысл и характер средств и путей саморазвития всех сфер жизнедеятельности людей и общества в целом, но прежде всего в области экономики, политики, культуры, науки, медицины, религии и т.д. Новые горизонты будущего социально-культурного развития, в особенности при усложнении общения людей с обществом и с естественной природой, привлекает внимание крупных ученых и выдающихся философов к явно революционным ситуациям, порождаемым идеологией антропоцентризма.

Современное учение о социально-культурном прогрессе во взаимосвязи с природой, обществом и человеком исходит из философского принципа о неограниченности интеллектуально-творческих способностей человека. Оно вносит существенный вклад в изучение взаимодействия общества и природы. В него, конечно, включен креативно мыслящий человек, давая антропологизму качественно иной смысловой оттенок социально-интеллектуального центризма. Многие положения из наследия классической социальной философии сохраняют актуальность и в наше время. Так, еще Ф. Энгельс в

«Диалектике природы» указывал, что мы в отличие от всех других существ умеем познавать законы природы, правильно их понимать и применять. Однако современная ситуация в мире не отвечает этой оценке Ф. Энгельса. Современные исследования ученых о следовании законам природы свидетельствуют о пренебрежении человечества к сохранению среды своего обитания.

Всемирно известный отечественный ученый-философ Н.Н. Моисеев (1917-2000), отвечая на вопрос: «Что должно управлять деятельностью человека, держать его в разумных пределах: страх, разум, может быть, религия?», - заметил, что современная наука пришла к выводу, что «появилось представление о необходимости экологического императива, или... запретной черты. Стало ясно, что некие акции человечество не может предпринимать ни при каких условиях. Потому что дальше параметры биосферы изменятся настолько, что могут начаться необратимые процессы: биосфера придет в новое состояние, где для нас с вами не будет места»¹. А для того чтобы этого не допустить, ученый считает необходимым выработать, учредить принципиально новую нравственность, без которой человечеству не выжить. Н.Н. Моисеев, анализируя научно-творческое наследие В.И. Вернадского (1863-1945) об историческом процессе, согласился с выводами о перспективах перехода человечества в ноосферу, но при этом заметил, что данный процесс зависит от деятельности человека.

Козволюция мира природы и общества определяется тем, что «человек может существовать только в биосфере, параметры которой удовлетворяют очень жестким условиям. Человечеству предстоит научиться согласовывать свои потребности с убывающими возможностями планеты. Людям придется подчинить свою жизнь новым и очень жестким ограничениям. По существу, надо создать новую нравственность и следовать ей в своей повседневной жизни»². При изменении условий жизни и деятельности личности меняются требования к условиям общежития, (¹ В зоне неопределенности // Наука и религия. - 1989. - №2. - С. 2-8. ² Моисеев Н.Н. Вернадский и современность // Вопросы философии. - 1994. - №4. - С. 3-13.) т.е. меняются нравственные принципы. Н.Н. Моисеев указал на возможность выживания человечества при создании гуманного общества и новой нравственности.

Научно-философской основой социально-культурного фильтра в обществе становятся микропроцессорная технология и массовое использование в научном познании компьютеров и программно-управляемых устройств. По мнению Алена Турена (р. 1925), важнейшими компонентами процесса в формирующемся информационном обществе становятся социально-научные и производственные связи и отношения. Причем «элементы экономической системы затрагиваются действиями общества. Такое общество назвали программируемым, указывая на создание принципиально новых программ управления производством, распределения и потребления. Такого рода общество появляется не в результате естественных законов и социально-культурных специфических характеристик, а скорее, как результат самого производства, благодаря воздействию общества на самого себя, на его собственные системы социального действия.

Академик В.С. Степин (р. 1934), размышляя о научной стратегии в развитии общества, написал, что современная техногенная и информационная цивилизация дает амбивалентные результаты - комфорт, развитие техники, увеличение длительности жизни, но в то же время и новые негативные феномены - глобальный кризис, экологический кризис, ядерное оружие, терроризм и т.д.¹ Ныне информационная база исторического развития общества все больше разрастается. Она выросла до такого уровня, что доступ к ней становится проблематичным; он совершенно не похож на традиционное использование знаний. Человек не может самостоятельно обрабатывать весь огромный массив информации. Под прессингом этой информации он нередко теряет способность к критическому рассуждению и тем более к возражению.

Надо признать, что человечество постепенно умнеет. У него прибавляются научные знания и углубляются интеллектуально-нравственные ценности. Уже не отдельных

«чудаков-мыслителей» (Н.Н. Моисеев), а все человечество беспокоят мрачные картины будущего, как варианты Апокалипсиса. И все это поворачивает направление мыслей на поиск гуманного выхода. Появился в философии термин «устойчивое развитие». Он еще не получил философской интерпретации, но уже то, что задумались о развитии цивилизованного общества, которое сопрягалось (¹ Степин В. С., Толстых В.И. Демократия и судьбы цивилизации // Вопросы философии. - 1996. - №10.) бы с ресурсами естественной природы, говорит о прогрессе. Создавая новую профессиональную философскую оболочку для культурной деятельности людей, человечество может прогрессировать. Еще Э. Гуссерль считал, что «в отдельных личностях, таких как Фалес и другие, возникает новое человечество - люди, которые профессионально создают философскую жизнь, философию как новую форму культуры»¹.

Культура научно-творческого мышления как источника, базы и субъекта жизненного процесса во многом зависит от качества информированности. Личностный аспект информационного восприятия проявляется при оценке: а) самого источника информации; б) содержания информации; в) способа подачи информации. Эти новые средства и факторы информационного воздействия на сознание человека способны раскрыть и усилить его творческие способности, повысить интеллектуально-нравственную и информационно-научную отдачу его исследовательской энергии. Современная философская интерпретация сущности информационного общества, отражающая новые духовные и интеллектуальные интересы и потребности людей, органично связана с осмыслением и осознанием коммуникационного фактора. А теперь появились новые способы хранения и передачи социально-культурной и профессиональной информации, иные формы информационного взаимного общения людей, например Интернет.

Специфика информационного общества состоит в том, что оно довольно полно отражает совокупность духовно-интеллектуальных потенций человека в сфере социально-культурного саморазвития общества и отдельных личностей. Благодаря информационно-компьютерной революции, углубляющейся в мире и в России, каждый человек получает возможность быть все более компетентным и независимым от власти государства. Россия, умело используя информационно-технологические достижения в радикальном обновлении, не сдерживает, а усугубляет социально-классовое, культурно-духовное расслоение населения. Что касается стратификации и структурирования, то они происходят независимо от стагнации или революционного обновления общества.

Классик стратификационной теории исторического процесса П.А. Сорокин (1889-1968), анализируя структурирование культурно-социального пространства современного общества, отмечал, что социальное положение многих людей определяется их отношением к другим социальным явлениям, взятым за точки отсчета. И такой точкой отсчета (¹ Мир философии: в 2 ч. - М., 1991. - Ч. 1. - С. 80.) является социально-экономический и духовный кризис в современной цивилизации. И здесь уместно напомнить о рассуждениях английского писателя Артура Кларка, который в романе «Конец детства» красочно описал преобразование человечества под жестким информационным прессингом влиятельной цивилизации, которая перестает быть самой собой. Нынешний «мировой информационный порядок» и социально-культурные трансформации схожи с ситуацией, описанной в его фантастическом романе. У него человечество должно было принципиально переродиться. Вероятно, что подобный сценарий может осуществиться с зарождением именно предстоящей мировой цивилизации.

Особенностями современной социально-культурной деятельности являются креативные способности человека, концентрирующими в себе все виды и формы познания мира, общества и разума человеческого, где проявляется творческое отношение индивида к действительности и к себе самому. Это философское осознание реальной действительности в воображаемых теоретических образах цивилизованного человечества.

Именно они преобразуют в каждом человеке его подсознательное и бессознательное состояние и возводят к высшему состоянию - сознательному пониманию бытия. Смысл и способ отражения действительности в общественном сознании обуславливается творчеством ученых, нацеленным на полное удовлетворение интеллектуально-нравственных интересов и потребностей современных людей. Эффективное разрешение особо глобальных проблем будет найдено при творческом переосмыслении среды обитания людей на Земле. Современный человек эту среду называет своим Домом - Эко. Для него Дом - это все то, что служит ему для самореализации себя как личности.

«Человеческий дом» - это философский символ, который позволяет людям достигнуть своего материального и духовного благополучия в современном мире природы и сообщества людей. Это социально-природное явление получило название «экология» (греч. *elkos* - дом и *logos* - учение). Образно выражаясь, сегодня в человеческом доме разрушается фундамент, ветшают стены, крыша протекает. Стало яснее, что это состояние - экологический кризис, и довольно масштабный, и что надо что-то решительно в доме поправлять. Но прежде чем это делать, следует познать и понять суть этого глобального явления. На этой основе возникло новое мировоззрение - эгоцентризм (греч. *oikos* - *kentron* или лат. *centrum* - центр). Это есть новый философский взгляд на человека и его деятельность, когда в центре - осознание человеческих потребностей и интересов, управляемых креативным сознанием: разумом, волей, совестью.

Но «к сожалению, человеческое сознание более инертно, чем прогресс общества. Мышление человека не доросло до понимания того, что нужно трудиться для всех - так пишет известный ученый, врач, философ медицины Е.И. Чазов (1929). - Мы создали собственность для всех, а каждый хочет получить из этой собственности только свою выгоду и прибыль. Поэтому мы должны быть крайне осторожны в реформах. Самое трудное - сопоставить интересы каждого и интересы всех. И самое главное - уровень культуры: общей, политической, межнациональных отношений, общения. Здесь мы не в первых рядах, и это самый главный наш недостаток»¹. Тем самым для него самого и других ученых, медиков и философов однозначно, что производственно-экономическая и социально-культурная практика и творческая жизнедеятельность людей - это сфера воспроизводства человеком гуманных человеческих качеств для удовлетворения жизненных потребностей и интеллектуально-нравственных интересов.

В научной и преобразовательной деятельности человек воспроизводит и самого себя как биологическое, социально-культурное и уникальное духовное существо. В этом социально-экономическая сфера общества представляет материальное и духовное воспроизводство как научных, так и ценностных знаний, поскольку все заложенное в них должно потребляться и осваиваться людьми. Их социально-культурная жизнь представляет здравоохранение и образование от детского сада и до организации большой науки. Это общение с духовной культурой, от посещения кино и до работы в научных библиотеках. «Постоянная устремленность в будущее придает смысл и ценность человеческой жизни, как на индивидуальном, так и социальном уровнях», - писал И.Т. Фролов. Прекрасное будущее ожидает человека и все человечество, если поистине восторжествуют и будут вести вперед присущие людям в сопряжении креативный разум и высокая личная ответственность.

Контрольные вопросы

1. В чем проявляется социально-креативная сущность человечества?
2. Какое содержание несет в себе категория «общественное бытие»?
3. Какое общество получает право называться гражданским?
4. Что означают социальные проблемы в жизнедеятельности людей?
- ¹Чазов Е.И. Здоровье и власть. - М., 2009. - С. 206.
5. Как цивилизационный характер проявляется в гражданском общества?
6. Что такое гражданское самосознание и творческий прогресс?
7. Как проявляется социально-культурная сущность человека как личности?

8. При каких условиях личность оказывает свое воздействие на общество?
9. Как проявляется роль культуры и науки в гражданском обществе?
10. Какова динамика социально-культурного саморазвития людей?
11. Каковы характерные черты социальных революций?
12. Есть ли надежды на социально-культурное саморазвитие человечества?
13. В чем суть социально-культурного прогресса человечества?
14. Почему экологические проблемы стали ключевыми в философии?
15. Какой смысл несет в себе новое понятие - экоцентризм?

Глава 6. САМОУТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЕГО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Невежество - это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий.

К. Маркс

Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя.

Л.Н. Толстой

Надо создать новую нравственность и следовать ей в своей повседневной жизни.

Н.Н. Моисеев

Хорошо известно, что поиск ответа на вопрос: «Кто такой человек»? - пронизывает всю историю человеческой культуры. Сегодня значительно расширились и углубились научные исследования и философские раздумья о человечестве и отдельном человеке-личности. Эти раздумья о роли социально-культурного движения человека к саморазвитию своей естественной творческой личности как субъекта приобрели метафизический смысл. К сожалению, с начала учение философской антропосоциологии использовалось в корыстных политических целях. Ее создатель Ж. де Ла-пуж (1854-1936) сделал упор на расовый характер в человеческом бытии. На базе этого учения санкционировалось освобождение от ослабленных людей как расовая гигиена, например в нацистской Германии. Это делалось якобы в интересах оздоровления нации. После же развенчивания фашистского расизма к антропосоциологии (греч. *anthropos* - человек, лат. *societas* - общество, *logos* - учение) стали относиться как к научному и социофилософскому сопряжению гуманной идеологии в концепции о человеке. Если антропология - учение о человеке, его теле по сравнению с животными, то антропосоциология дополняется еще и социально-культурной и духовной сферой в его творческой и созидательной жизни и деятельности как загадки человечности.

6.1. ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ НА ЧЕЛОВЕКА И ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В НЕМ

Философская рефлексия (лат. *reflexio* - обращение назад) рассматривается как врожденная способность человека осознавать себя и себе подобных в мире; понимать предельные духовные основания в человеческом бытии; критически и творчески судить о предпосылках и методах познания человека и человеческих качеств. В узком смысле рефлексия означает сосредоточенность человека при осмыслении им собственных знаний о бытии и идей, социальных чувств людей. Итак, понятие рефлексии на человека и все человеческое в нем имеет особый метафизический смысл осознания естественной реальности человека, его тела и человеческого в нем как целостности. В философской антропологии рефлексия стала фундаментальной основой, которая позволяет научно исследовать феномен целостного человека и философствовать о нем как об уникальном естественно-природном и социально-культурном существе. Познание истинно человеческих начал в человеке это антропологический процесс, с помощью которого личность способна достигнуть своего наивысшего творческого потенциала.

Термин «философская антропология» ввел еще И. Кант как главный раздел философии, интерес которой прикован к человеческим качествам в человеке, как философское направление занимается выработкой идеала человека на основе знаний, накопленных во всех науках о человеке. В определении человека, философская антропология заявляет: человек - это животное, изобретшее символы и живущее в их мире; человек - существо свободное, открытое, находящееся в постоянном становлении и формировании; человек - таинственная связь микро- и макрокосма, «существо не только рационально мыслящее и действующее, но и медиумическое» (Н.А. Бердяев). Философская антропология по сути выявляет все сферы человеческого бытия: его индивидуальности и уникальности как человеческой личности, ее творческих

возможностей, смысл существования. Ныне наблюдается повышенный интерес к человеку и связанному с ним антропологическому и социологическому познанию. Человек становится средоточием философских и научных проблем, а концепции о нем - осью, вокруг которой вращаются все исследования.

Что касается содержательной сути антропосоциологии, то в ней концентрируется особое внимание на новом направлении социальной философии, где интерпретируются как данные медицинской, так

и суждения философской антропологии и их внутренние взаимосвязи между телесным и социально-культурным состоянием отдельных людей и их групп. Антропосоциология осмысливает все знания о человеке как естественно-природном роде и социально-культурном виде, отмечая при этом возрастание качества его сугубо человеческого бытия в целостности. Антропосоциология познает все модусы человеческого существования в конкретной естественно-природной среде и творческой жизнедеятельности в общественно-исторической сфере цивилизации, проявляя интеллектуально-нравственные и творческо-созидательные взаимосвязи между людьми и с самим собой. Но прежде чем рассмотреть этот уникальный человеческий феномен и его особый статус на Земле и в Космосе с высоты философской антропо-социологии, включающей абсолютно все сферы бытия людей, надо познать и оценить место, роль и ответственность человека в мире живых существ и всего того, что им благоприятствует или мешает жить и размножаться.

Учение антропосоциологии возникло и развивается на базе традиционной философской и медицинской антропологии. Впервые этот термин употреблен Аристотелем при изучении духовной жизни человека. Однако одним из первых учений о человеке была книга М. Хундта, германского анатома XV-XVI вв. «Антропология о достоинстве, природе и свойствах человека, об элементах, частях и членах человеческого тела». А в 1533 г. в книге Г. Каппела «Антропология, или рассуждение о человеческой природе» приведены некие сведения о строении человека. Антропология с момента ее возникновения опирается на естественнонаучные знания о человеке, которые уже приобретены в сферах биологии и медицины и в которых и вырабатывается современная концепция человека. Речь идет о естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплинах: философская антропология, история антропологии, эволюционная антропология, культурная антропология, политическая и управленческая антропология и даже поэтическая антропология.

Антропосоциология творчески исследует и критично переосмысливает все основные сферы творческо-созидательной жизнедеятельности человечества. Речь идет о метафизическом осмыслении самобытной уникальности человека как личности, творческий потенциал и нравственные потенции которой вызывают неподдельный интерес. Антропосоциология представляется уже не самостоятельной научно-исследовательской дисциплиной, а единой философской концепцией, охватывающей все реальное человеческое существование во всей пол-

ноте, определяющей отношение человека ко всему окружающему его миру. Все это сделало обоснованным постановку вопроса о создании единой науки о человеке, предметом которой был бы человек во всех своих человеческих свойствах и отношениях, во всех связях с внешним природным и социальным миром. Ныне в науке складываются все направления междисциплинарных исследований с учетом их новых достижений - не только научно-естественных, таких как биология, генетика, биомедицина, физиология, но и социально-гуманитарных - культурологии, социологии, политологии и др.

Антропосоциология стремится познать и объяснить статус человека в мире и его отношение к нему. Она анализирует вопросы о том, как человек может и должен стать поистине Человеком, раскрывая уникальные самобытные потенциальные творческие возможности. Ее интересует сопряжение природно-биологического, социально-культурного и духовного, что раскрывает в нем все человеческое и делает его личностью.

Социальная философия изучает и объясняет целостно-системную структуру личности: в чем суть и смысл психосоциальных и интеллектуально-нравственных типов личности и т.д. Учитывая, что проявления человеческой личности многообразны и они зависят от внешних условий, разума, воли, эмоций, преобразовательной трудоспособности и иных качеств, она характеризуется как продукт диалектического взаимодействия внешних обстоятельств и духовного потенциала. Биологическо-природная и социально-культурная среда, в которой он живет, и его активная деятельность творят гуманного человека - личность.

В современной социальной философии центральной проблемой было и остается исследование человека и его жизнедеятельного существования. Прежде всего она ищет ответы на такие вопросы, как: Что такое человек? Каково его предназначение в мире? В чем смысл жизни человека? Ученые и философы размышляют над вопросами самосовершенствования человека. И в первую очередь социальной философии небезразличны насущные проблемы самосохранения человека. Это проблемы бытия человека на Земле, сущности его креативной деятельности, соотношения сознательного и бессознательного, новых морально-правовых аспектов врачевания и оказания необходимой помощи. Современная медицина как практическое дело и синтетическая наука формирует целостную систему взглядов на человека, его природу и образ жизни. Медицина больше, чем любая другая сфера в жизни человека, берегает здоровый в физическом плане и активном

интеллектуально-нравственном отношении разумный образ жизни людей.

Стремление к смыслу жизни и естественному состоянию свойственно всем людям. Шведский врач, ученый-естествоиспытатель Карл Линней (1707-1778) не открывал новых областей знания и неизвестных дотоле законов природы, но он создал метод, при помощи которого прояснил знания о мире живых существ. Он назвал человека *homo sapiens*, что означает одаренный разумом как высшим типом мыслительной деятельности. Эта уникальная человеческая способность указывает на его креативную сущность творить свои смысловые жизненные ценности. Смысловая задача в исследовании творческого человека-одна из основных в антропосоциологии как новой социально-философской мысли. Специальная научно-философская дисциплина, осмысливающая феномен человека, как наука о природном, социально-интеллектуальном и социально-культурном становлении и саморазвитии, в современных условиях особо востребована. Русский философ А.Н. Бердяев уверял, что «основное предположение всякой подлинной философии - это предположение о существовании смысла жизни человека и постижимости его социального смысла»¹. С тех пор в российском общественном сознании за Бердяевым все более и более укреплялся статус философа, ищущего социальный смысл жизни.

Антропосоциология исходит из множественности социальных культур и опирается на то, что это не замкнутые в самих себе, а динамичные, прозрачные друг для друга и открытые в будущее системы. Тем самым именно в них иницируются новая постановка проблем, новые темы, а также новые формы научно-философской интерактивности и кооперации. Если проблемы антропосоциологии - это изучение природно-социального и духовного человека, то напрашивается включение всего процесса становления и развития человека в горизонт социальной философии для понимания загадки человеческого и человечности. В глобализации политики, экономики и культуры возникают смешения и культурные ассимиляции общечеловеческого, регионального, национального и сугубо личностного.

В современных цивилизационных процессах саморазвития людей законы физики и химии, биологии и медицины, психологии и социологии действуют как целостно-системные и чувственно-интеллектуальные условия и факторы. Для биологии и медицины человек - суть живой организм, для социологии - субъект цивилизации или общества,

¹ Бердяев Н.А. Философия творчества культуры и искусства: в 2 т. - М., 1994. - Т. 1. - С. 53.

для политики и экономики - гражданин, производитель и потребитель товаров, для права и этики - автономный морально-правовой субъект и т.д. Каждая из названных дисциплин дает свое понимание человека, и их не просто свести в единую целостную картину. Это в познании и объяснении феномена человека привело к возникновению метафизики как направления антропосоциальной мысли о бытии творческо-созидательной жизнедеятельности человека. Метафизика антропоцентризма обращается к стихии самобытного творческого мышления человека, когда и его мысль становится предметом самопознания и самосовершенствования.

Жизненное человеческое бытие определяется способностью осваивать и преобразовывать природные связи и отношения, наличествующие в биологической и социально-культурной среде его обитания на Земле. Эта природно-социальная жизнь есть выход не только на понимание сути и жизненного смысла конкретного человека, но и на развитие его способности проникать в жизненный мир всех людей. В понятие жизненного мира Курт Левин (1890-1947) - немецкий, а затем американский психолог - вкладывал особый смысл в жизненное обитание личности. Причем оно представлялось ему не просто как физическая среда обитания и не как социально-культурная среда, а лишь как те их фрагменты, которые отражаются в сознании человека и на которых основывается его общественное и личностное поведение. В связи с этим он предложил рассматривать человека и его жизненный мир как единую констелляцию, т.е. как стечение зависимых условий и факторов, определяющих жизненный смысл и судьбу личности и разных социальных групп.

Современный цивилизационный перелом в жизненном пространстве всех людей произошел в социально-разумном развитии человечества и стал итогом становления и саморазвития в нем философского мышления. Духовный жизненный мир человека, его самосознание при становлении *homo sapiens* были не вполне индивидуализированы. Человеческий индивид уже мыслил себя не как самостоятельное, а как включенное в свое сословие или свою социальную общность, а затем и в свой народ, религию, образ жизни и деятельности. Формирование человека и его жизненного пространства - результат единения природно-биологических и социально-культурных компонентов в человеческом статусе бытия. Взаимоотношение наследственного и приобретенного качества развивается в отдельном человеке как воздействие на него антропогенеза и культурной истории человечества. Для мыслящего человека нет более сложного и интересного объекта познания, чем разумное осознание, что же есть человек, способный к творчеству и преобразованию мира и себя.

Человек - наивысшая ступень в эволюции живого. Это объект и субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Он прошел сложный процесс природно-биологической и социально-культурной эволюции. Сущностным его признаком является творческо-созидательная жизнедеятельность, предполагающая самоосознание личностных и общественных потребностей, выдвижение целей и их реализацию. «Человек, особый род сущего, высшая ступень развития живых организмов на Земле, - записано в философско-энциклопедическом словаре «Человек», - он субъект социального процесса, творец культуры и истории»¹. Существование и творческо-созидательная деятельность человека предстают в непрекращающейся взаимосвязи и взаимодействии с естественно-природной средой и различными социально-культурными сферами в конкретно-историческом обществе. Основой взаимосвязи человека с природой и обществом является его деятельность.

Человек, как и все живые организмы на Земле в процессе приспособления к изменяющейся природе, изменяется и сам. Жизнь человека - это вереница событий, которые обусловлены меняющимися условиями бытия, а значит, и изменениями его телесного и духовного состояния. К тому же человек стремится целенаправленно

изменять свою природу, формируя для себя предметы, вещи и процессы, чаще всего не существующие в естественном мире и даже маловероятные для этой естественной линии эволюции (хотя и не противоречащие законам природы). В отличие от эволюции особей животного, которые приспособляются к изменяющейся среде обитания путем изменения биологической организации, человек (после того как он развился в процессе антропогенеза) интеллектуально-нравственно включен в социально-природную среду и творчески расширяет материальные условия и духовные факторы бытия за счет изменения и усложнения своей телесности.

С биологической точки зрения современный человек почти и не отличается от человека эпохи неолита - эпохи перехода от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству (8-3 тыс. лет до н.э.). Но созданные им орудия и средства труда, усиливающие его естественные органы и используемые им в целях преобразования природы, стали фактором изменения человека и его новой жизнедеятельности. Они превратились

¹ Человек. - М., 2000. - С. 414.

в своеобразное продолжение и дополнение человеческого тела, которое К. Маркс образно назвал «неорганическим телом человека». Оно неуклонно развивается в процессе человеческой истории и передается от поколения к поколению, наследуется социально. Все это расширяет и углубляет спектр регулируемых и контролируемых человеком природных явлений и процессов. Важнейшим фактором в бытии человека стало «неорганическое тело цивилизации» (К. Маркс), благодаря которому он творит, созидает, преобразует среду обитания и формирует новые условия своей предсказуемой жизни.

Со временем познание человека расширилось и углубилось. Современный французский философ Эдгар Морен (р. 1921) пишет: «Мы обладаем генами, которые обладают нами и устанавливают над нами власть; мы обладаем идеями и мыслями, под власть которых мы сами подпадаем; мы порождены обществом, которое мы сами и порождаем»¹. Общие признаки этого единого процесса очевидны: они проявляются в обостренной проблеме природно-социальной сущности человека и в возрождении антропоцентрических и социально-культурных характеристик философской мысли при выработке новых путей постижения творческой человеческой самобытности. Кстати, человек всегда находится перед проблемой осознания единства жизни и неминуемой смерти. Это наполняет его жизнедеятельность философским отношением к самому себе, к другим людям и окружающей природно-социальной среде.

Философское учение о роли и значении исследования целостного человека стало называться антропосоциологией, в рамках которой осуществляется творческое и критичное переосмысление всех знаний о сути естественной природы человека и о его социально-культурном развитии. Создавая идеальную модель об универсальных характеристиках человека, его основных биолого-физиологических и социально-культурных параметрах, антропосоциология исследует глубинные внутренние взаимосвязи между ними. Такой подход этого качественно нового учения о познании целостности человека позволяет понять и объяснить феномен креативности человека, который отличается от простого наличия знаний всех естественных и гуманитарных наук

О человеке, выделяющих в этой проблеме свой ракурс рассмотрения, свой аспект и свой научно-философский уровень. Несмотря на множество подходов в изучении человека, философию и медицину объединяет одна тенденция - их нацеленность на изучение главной специфики человека - его креативной способности.

¹ *Morin E. Mes Demons - Мои демоны. - Paris, 1994. - P. 79.*

В современных взглядах на человека нет сомнения о верности концепции о человеке и его креативной жизнедеятельности, воссоздающей научный и философский универсализм взаимосвязи естественной природы человеческого бытия с его особым, уникальным социально-культурным творчеством реальности. Сегодня под природой человека подразумевают стойкие, неизменные свойства, черты и способности, которые

были присущи ему во все времена независимо от биологической эволюции и социально-культурного прогресса. Человеческая природа воспринимается как устойчивый креативный образ человека. В русской философии природа человека толковалась принципом всеединства, т.е. единства человека с миром как космическим масштабом в жизни и деятельности. Сегодня каждому, будь то ученый, философ или обычный человек, проблема его познания - одна из сложнейших и наиважнейших, если не самая актуальная проблема науки и всей мировой философской мысли. Поэтому философы и ученые всегда стремились познать и понять уникальную человеческую сущность и смысл жизни. «Человек, познай самого себя!» - зывал древнегреческий оракул, а Сократ сделал этот призыв главной задачей и символом творящей новый человеческий мир философией. С античных времен философия, осмысливая, т.е. глубоко анализируя и синтезируя все суждения и знания, полученные человеком о самом себе как демиурге мира и своей жизнедеятельности, стремится понять диалектику внутренних и внешних импульсов в его постоянно меняющемся бытии.

Прежде философская антропология понималась усеченно как сопряжение научных дисциплин, изучающих человека и человечество на исторических этапах их развития и саморазвития. Современное учение о человеке концентрирует свое внимание и на уникальной биологической природе разных групп людей и на их социально-культурной дифференциации как человечества. Новое философское учение о целостном человеке, или антропосоциология, позволяет относиться к человечеству как естественно-природному и социально-культурному целому. Этот концепт антропосоциологии, считающей человека исходным пунктом и конечной целью социальной философии, становится и главным для всех наук. Кстати, в конце XX в. этот принцип был дополнен «антропным принципом», согласно которому при изучении человека указывается на взаимную зависимость его как сложной природно-социальной системы и как космического существа, зависящего от разных параметров Вселенной. Значение этого принципа возрастает, для него характерны космическая активность человека и все более серьезный поворот современной науки к гуманистической проблематике.

Комплексная концепция в науке и философии представляет феномен человека как высочайшую по саморегулированию живую систему в системе социально-культурных ценностей. На биологическом уровне человек представлен как индивид, а на социально-культурном - творческо-созидательный субъект истории человечества, общественного саморазвития. В условиях формирования техногенной и информационной цивилизации все большее значение будут приобретать с течением времени не столько технические, технологические и геополитические, сколько антропологические факторы, а именно интеллектуально-нравственное развитие человека, его культуры, образования. И это весьма важно, ибо, как справедливо заявил выдающийся современный философ Бертран Рассел (1872-1970), «человек - это самое умное, самое хитрое и самое мерзкое существо». В связи с этим на повестку дня выдвигается антропология, которая изучает человека с просветленным умом, который стоит перед выбором: если жить, то жить по-человечески, или его ждет апокалипсис - исчезновение.

Человек, представляя собой социально-культурное явление в земной жизни, вместе с тем остается частью естественной природы. Человеческий вид живого существа *homo sapiens* характеризуется тесным сопряжением уникальных и феноменальных природно-социальных признаков. Каждый из них у различных представителей этого вида изменяется в довольно больших пределах, что вполне в границах нормы. Причем биологически каждый из человеческих индивидов является абсолютно уникальным, так как неповторим набор генов, получаемых им от родителей. Уникальность человека - это факт первостепенной философско-мировоззренческой и социально-культурной важности. Включенность человека сразу в два мира - в мир органической природы и в мир общества - порождает немало проблем, как касающихся существования людей и их развития, так и связанных с осмыслением природно-социального феномена человека.

Философская антропология фактически возникла в Древней Греции, а первыми философами, осмысливавшими феномен человека и внесшими свой заметный вклад в эту философскую парадигму, были софисты и Сократ. С начала XX в. антропология стала профессиональной частью социальной философии в Западной Европе, особенно в Германии. Один из основателей современного учения о человеке, Макс Шелер (1874-1928), предложил следующее определение философской антропологии: «Задачей философской антропологии - точно показать, как из основной структуры человеческого бытия... вытекают все специфические монополии, свершения и дела человека: язык, совесть, оружие, инструменты, идеи права и несправедливости, государство, изобразительные функции искусства, религия, наука, историчность и общественность»¹.

Вопрос антропологии: что такое человек? - поставленный И. Кантом, был подхвачен М. Шелером (1874-1928), полагавшим, что проблемы социальной философии сводятся к вопросу: что такое человек и каково его место в бытии мира? Рассматривая человеческую культуру как ключевое условие гуманизации человека, М. Шелер увидел стратегическую задачу философской антропологии в том, чтобы объединить усилия всех наук о человеке в познании естественной природы и общества. Как писал И.Т. Фролов, «философская антропология при этом не просто дополняет науку, а дерзает сделать большее - объединить различные науки, так или иначе изучающие или просто касающиеся человека, в единый комплекс, чтобы создать единую науку о человеке»².

В силу специфики объекта и предмета исследования - природы человека и его личности - в философской антропосоциологии существует, а сегодня стал по сути ведущим, принцип *холизма* (греч. *to holon* - целое) как социально-философская установка переосмысления проявлений бытия человека в природе, обществе, культуре. О человеке как уникальном разумном и нравственном земном существе говорят и пишут многие специалисты: ученые, медики, политики, религиозные деятели и, конечно же, философы. Все они по-своему, рассматривают человека с разных сторон его существования и социально-творческой деятельности. Философская антропосоциология считается при этом в научном исследовании человека как бы *антропоцентристским* (греч. *anthropos* - человек и лат. *centrum* - центр) учением, так как человек в нем - ось, вокруг которой вращаются проблемы всего научного познания человека.

Постановка вопроса о том, что все существует для человека и во имя человека, смущала философов, но особенно ученых. Так, к примеру, известный математик и философ Анри Пуанкаре (1854-1912) писал: «Надо думать, что эта иллюзия очень упорна потому, что с ней постоянно приходится бороться. Тем не менее надо от нее отрешиться, иначе пришлось бы навсегда остаться близорукими, неспособными видеть истину.»^(1Шелер М. Избр. произведения. - М., 1994. - С. 187. 2Фролов И. Т. Природа. - 1985. - С. 65.) Чтобы понимать природу, надо уметь, так сказать, выйти из себя и созерцать ее с несколько различных точек зрения; иначе мы всегда будем знать лишь одну ее сторону. Но не может выйти из себя тот, кто все относит к себе»¹. Для человека мир естественной природы - это отчасти объективная реальность, а отчасти и уникальная субъективная часть его же самого.

Философски продуманное и свободное от психологизмов определение сути и смысла развития человека и человечества в целом дал видный французский ученый и философ Пьер Тейяр де Шарден (1881-1955). Он рассматривал человека как именно творчески мыслящего феномена Земли и Космоса. Ученый об этом сказал так: «Земля не только покрывается миллиардами крупинок мысли, но опутывается единой мыслящей оболочкой, образующей функционально существующую обширную крупинку мысли в космическом масштабе»². Каждый человек как представитель вида *homo sapiens* просто-напросто обречен по жизни на постоянное и изнурительное постижение естественного мира и самого себя в нем, на тяжелейший труд по осмыслению своего места и роли в мире, на конструирование своей собственной жизни-судьбы.

Никто ныне уже и не отрицает, что самое сложное и таинственное существо на Земле, а может быть, и во всем Космосе - это человек. Весьма сложно и его бытие. Поэт Г.Р. Державин (1743-1816) весьма образно, но абсолютно верно в свое время писал о человеке: «Я телом в прахе истлеваю / Умом громам повелеваю / Я царь - я раб - я червь - я бог!». «Человеческое существование, - резонно замечал известный психоаналитик и оригинальный философ-гуманист Э. Фромм (1900- 1980), - отлично от существования всех других организмов. Он единственное существо, которое рассматривает свое существование, чтобы решить, как ему жить... Проблема существования человека - проблема уникальная во всей природе; ведь он, можно сказать, выпал из природы, но все еще находится в ней; он отчасти божество. Отчасти животное; отчасти бесконечен, отчасти конечен»³. В связи с этим познание человека и его уникальной жизни носит особо проблемный, философский и научный характер.

Сущность человека - переплетение уникального природно-биологического, социально-культурного сплава свойств и качеств. Современная философия предлагает рассматривать проблему познания (¹*Пуанкаре А. О науке. - М., 1983. - С. 230.* ²*Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1965. - С. 402.* ³*Фромм Э. Человеческая ситуация. - М., 1994. - С. 11.*) и оценки человеческого феномена, исходя из интегрированного, комплексного осмысления данных всех наук, изучающих человека. «На мой взгляд, - писал отечественный ученый и философ И.Т. Фролов, - мы придем к принципиально *новому типу науки*, когда говорим о комплексе наук о человеке или какой-то единой науке о человеке. И принципиальное отличие этого типа науки от всего того, что мы знали до сих пор, заключается в той роли, какую играют в нем социально-этические, гуманистические, даже в некоторых случаях юридические, законодательные установления, касающиеся пределов допустимого или недопустимого экспериментирования на человеке»¹.

Философски рассуждая о многогранности человеческой природы, следует помнить о его уникальном духовном начале, цементирующем все его качества. Только духовный человек, в отличие от бездуховного, живет с думой о поиске смысла своей жизнедеятельности. Поднимаясь до осознания роли духовности в этом мире, человек ценит свое свободное существование с позиций культурных факторов жизнедеятельности. Само человеческое существование, на протяжении которого человек поистине воплощает себя в мире, проводя поиск подлинного смысла своей жизни, понятого в русле высокой духовности, и есть родовая сущность человека. Духовность выступает особым идеальным миром гуманно просветленных чувств и мыслей личности, помогающих ей преодолеть в себе появляющиеся эгоистические устремления и подняться до нравственных высот подлинного бескорыстия по отношению к людям, до признания человеческой ответственности.

Человек - единственный субъект в природной, общественной, созидательной и общественно-культурной жизни, а посему только он выступает творцом человеческой и сугубо индивидуальной сущности. Это, конечно, широкое и емкое следствие уникального проявления человека позволяет понять и достойно оценить роль и значение человека как феноменального субъекта и объекта знаний о мире вообще. Постижение сути мира через человека и постижение человека через видоизменяемый им мир бытия осуществляет философская антропология как учение о целостном человеке. Она поэтому считается учением, в котором за основу берется уникальность человеческого измерения (у Протагора «человек мера всех вещей») и истинности любого знания о мире природы, обществе и о самом познающем мир человеке.

С незапамятных времен существует много самых разных точек зрения о происхождении человека - мифологические, религиозные, философские,- (¹ *Фролов И.Т. Избр. тр.: в 3 т. - М., 2003. - Т. 3. - С. 139.*) обыденные, научные и др. Здесь будет представлена только философская версия - наиболее приемлемая с точки зрения здравого смысла и рационально обоснованная. Философская версия о причинах происхождения

человека получила название антропосоциогенеза (лат. *anthropos* - человек, *socialis*- общий и *genesis* - становление). Это философское учение, указывающее на истоки и условия происхождения человека, становления его как разумного вида в мире жизни в процессе естественного и историко-культурного саморазвития. В наше время он стал центральным звеном в креативно-эволюционной антропологии, где используются новейшие данные археологов, ряда естественных, социальных и гуманитарных исследователей.

За миллионы лет своего «животного» существования человек сохранил в себе гигантский слой своей природно-биологической сути. Он по-прежнему во многом схож даже с современными человекообразными обезьянами. Об этом факте свидетельствует немалое генетическое сходство современного человеческого организма с организмом шимпанзе. По разным оценкам, оно составляет 95-99%. А в результате последних находок и открытий археологов выстроилась целая цепочка промежуточных, переходных звеньев от древних человекоподобных обезьян к современному человеку. Раньше и теперь большую часть времени и сил человек тратит на производство материальных средств для удовлетворения естественных биологических потребностей. Однако чтобы удовлетворить биологические потребности, потребовалась организация совместного труда по производству материальных ценностей, необходимых для жизнеобеспечения своего рода, вида, племени, семьи.

У человека в силу определенных генетических новаций, возникших еще в процессе антропогенеза, существенно изменилось взаимодействие со средой обитания. Вместе с производственной деятельностью все сильнее стало давать знать о самом себе никем не ограниченный рост потребностей. Человек как социально-культурное существо продолжает во многом еще действовать как животное, направляя свою колоссальную творческо-созидательную активность во внешнюю природную среду. Эта «биологическая программа» незыблемо укоренена в естественной природе человека. Фундаментальная асимметрия в его научно-познавательной и творческо-преобразовательной деятельности служит углублению проблем, а тем самым - источником антропосоциологического кризиса. Углубление глобальных проблем современной цивилизации демонстрирует, что происходит некая утрата подлинных смыслов жизни и деятельности. Человеческая деятельность все в нарастающем темпе разрушает экосистему Земли, а вместе с ней условия ее существования.

6.2. ЛИЧНОСТЬ - ДУХОВНАЯ ВЕРШИНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Фундаментальная цель человеческой жизни - развить в себе уникальную индивидуальность и выразить себя как личность, осознающую свою особую социально-культурную роль в обществе и обладающую высокой нравственной ответственностью за свою деятельность в системе общественных связей и отношений, которые возникают при исполнении ею совместно с другими людьми гражданских, профессиональных функций и творческо-преобразовательных обязанностей. Личностью в социально-философском смысле называют человека, у которого сформировались свои жизненные позиции, свое ярко выраженное сознательное отношение к природе и обществу, собственное мировоззрение, к которому он пришел в итоге самобытной умственной деятельности. Личность осознанно исполняет в обществе конкретные социально-культурные функции. Ее признаки и свойства в общественных связях и отношениях - это социальная активность, критичное сознание, и креативное мышление, которое связано с целостным единством образа жизни и манеры мыслительной деятельности.

У каждого человека как личности, обладающей своей феноменальной креативной способностью к познанию и преобразованию мира и общества, с развитой понятийно-смысловой речью для общения с другими людьми, а также мышлением возникает потребность в умственном разведении объективного бытия мира на материальные и идеальные (духовные) составляющие. Началом же социально-культурной и гуманитарно-творческой личности стала ее деятельность как результат взаимодействия биологического и социально-культурного фактора в ее становления и саморазвитии. На пути к

становлению личности как субъекта социально-творческой жизнедеятельности в природе и в обществе раскрывается и развивается талант у выдающихся представителей человечества. Для осознания самобытной жизни креативной личности и ее социально-культурной сущности необходимо осознать смысл диалектики бытия общества в котором и происходит становление и проявление таланта у того или иного креативного человека.

Человечество - это сообщество, в основе которого лежат связи и отношения, органично связанные с собственностью. На этом основании и был сделан вывод К. Маркса, что производственные взаимосвязи и отношения, возникающие между людьми, самобытно проявляются в материальной преобразовательной жизни и деятельности как присущая им креативная субстанция самосознания, творческого и критичного мышления. В этом суть и смысл человеческого интеллектуально-нравственного здоровья как проявления естественно-природной и социально-культурной эволюции и пробуждения креативных способностей в людях. Это является началом и духовной вершиной в их естественном взаимодействии: биологическом, психическом, социальном и культурном.

Возникновение и развитие креативно мыслящего типа человека предполагает активный деятельный исторический путь, включающий в себя экономические, социально-культурные эпохи в общественной деятельности, сопровождающиеся переходом потенциального генетического начала в некое творческое состояние. Потенциальное начало в человеческой креативной сущности рассматривается в антропологии как учение об эволюционных источниках антропосоциогенеза. Большую роль в этом уникальном производстве человеческого феномена играют жизненные обстоятельства в виде производительной деятельности, творческого создания самобытной культуры, научного просвещения и гуманного воспитания в результате общественно-политической активности специалистов, а также логико-интеллектуальных и этико-эстетических факторов в их конкретной окружающей жизненной среде. Естествен переход от антропосоциогенеза к естественно-природному (биологическому) и к социально-культурному (цивилизационно-му) началам в людях. Философское осмысление этой проблемы с необходимостью связано с усвоением людьми нового представления о человеке как уникальном креативном существе, и природном, и социально-культурном.

Социально-культурное и творческое качество человека проистекает из специфического естественно-биологического строения его организма, т.е. из прямохождения, а отсюда появления свободных для деятельности рук, и, конечно же, из строения его головы (мозга) с креативным умом. Из этого следует, что человек появляется еще с несформировавшимися анатомическими, т.е. физическими, структурами организма и психически незрелым. Однако в отличие от взросления животных, человеческие дети обладают способностью к рефракции (поздлат. *refractio* - преломление) как «волшебной силе» изменения вектора в становлении новых человеческих качеств при их взрослении, а точнее - возбуждении креативных способностей у личности. В духовной рефракции дети становятся личностями, раскрывая в себе природно-физические и социально-психические способности, активизирующие их духовную энергию и жизненные тенденции. Рефракция как поворот в сознании личности на творческий склад, кстати, органично взаимосвязана с ее врожденным талантом и гениальностью.

Талант (греч. *talanton* - вес) - это понятие не столько научное, сколько житейское, поскольку не существует ни теории, ни методов его диагностики. Оно указывает на природную одаренность и высокий уровень в раскрытии креативных способностей у человека, проявляющихся в его достижениях, особо важных в контексте саморазвития культуры. Талант делает человека автором уникальных творений. Об уровне и качестве таланта судят по результатам творческой жизни и деятельности человека. Однако суждения о степени новизны, совершенстве и значимости жизнедеятельного результата с течением времени меняются. Соответственно изменяется и отношение к творческо-культурной сущности самой личности. Предполагается, что талант в немалой степени детерминирован генетически. Эта генетическая связь является скорее теоретической, а не

лексической, ибо сам термин нейтрален относительно наследственности - среды жизнедеятельности.

Что касается гениальности (лат. *genius* - дух), она свидетельствует о высшем уровне творческого саморазвития врожденных способностей в человеке, делающих его креативной личностью, особенно в сфере науки, медицины или в областях той или иной творческой деятельности. Термин «гениальность» употребляется для обозначения способностей человека к творческим делам и оценки их результатов. Гениальность связана с одаренностью, креативностью и духовным осознанием себя как творческой личности. Это есть наивысшая степень проявления интеллектуально-нравственного саморазвития человека. Однако способности никак не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Но именно они, как индивидуальные свойства личности, являются фактором для проявления творческих возможностей и успешного осуществления при преобразовательной и созидательной жизнедеятельности.

Анатомические, физиологические и психологические свойства человека развиваются в креативные способности как результат социально-культурной жизни и деятельности. «Человек сделал великий путь от «мертвой» материи к одноклеточным существам, а отсюда к своему теперешнему состоянию. Остановится ли он на этом пути? - задавался вопросом еще Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935). Если и остановится, то не сейчас, отвечал сам себе, ибо видим, какими гигантскими шагами прогрессирует в настоящее время наука, техника, обстановка жизни и социальное устройство жизни человечества. Это указывает на сущностные перемены в нем самом. Во всяком случае, эти перемены должны произойти»¹. Он был уверен, что «пройдут тысячи лет, и вы тогда население не узнаете. Будет полный простор для развития и саморазвития как общественных, так и индивидуальных свойств человека, не вредящих людям»². Сейчас ведутся поиски путей совершенствования человеческого рода и раскрытия способностей к креативности в человеческом индивиде.

Человек, обладая уникальным сопряжением природного (биологического) начала и социально-культурного фактора, предстает как биопсихосоциальное или, точнее, биосоциодуховное существо. Креативное человеческое качество выступает связующим звеном между естественно-природными и социально-культурными составляющими личности. Это антропосоциогенез, который формирует человека в филогенезе (греч. *phyle* - род, категория и *genesis* - возникновение) как представителя человеческого рода и в онтогенезе (греч. *on* - сущее и *genesis* - возникновение) как творческую личность, которая указывает на наличие у него особо уникальных потребностей. Человек - разумное и моральное существо, в котором природа достигла кульминации по всем эволюционным параметрам. Он, представляя естественно-природное и социально-культурное явление, все это демонстрирует в интегрированном виде как материально-духовный прогресс.

Знаменитый французский ученый и философ Блез Паскаль (1623- 1662) назвал человека «мыслящим тростником», в котором сходятся все: и мощь его разума, и одновременно хрупкость человеческой телесности. Он писал: «В пространстве вселенная объемлет и поглощает меня как точку (т.е. человека. -Ю.М. Хрусталева); в мысли (т.е. сущности. - Ю.М. Хрусталева) я объемлю ее». И далее он сказал: «Все наше достоинство - в мышлении; в нем должны мы вставать на ноги, а не в пространстве и не в длительности, которых не суметь заполнить. Постараемся же хорошо мыслить»³. А знаменитый философ-экзистенциалист Ж.П. Сартр (1905-1980) подчеркивал, что «человек есть проект», или «человек есть будущее человека», ибо он может только

¹ Циолковский К.Э. Мониизм Вселенной. - Калуга, 1931. - С. 35.

² Циолковский К.Э. Мониизм Вселенной. - Калуга, 1931. - С. 68.

³ Философия науки в историческом аспекте. - СПб., 2003. - С. 99.

мысленно выбирать путь в жизни, и осознанно конструировать судьбу, проявляя человеческую сущность. А эта сущность отражает природные и социальные

характеристики, которые изменяются в зависимости от усвоения интеллектуально-нравственных ценностей.

Определяющим условием и фактором целенаправленной деятельности человека является научно-созидательное творчество, в процессе которого он качественно изменяет и социально-культурную, и природную среду обитания. Он, по сути, творит новый мир для самого же себя и себя в нем. Марксистская философия, настаивала на бытии естественно-природной, социально-культурной и интеллектуально-нравственной специфике саморазвития человека. Она органично связывает его с самодостаточностью и креативностью в мире и обществе. Такое философское кредо имеет положительные черты, ориентируя человека на саморазвитие собственной самодостаточности в личной и общественной жизни. Ныне общепризнано: человек объективно сам по себе целостен, т.е. он един в своей телесности и духовности. Это слитность одухотворенного тела и неразделимость разумного и чувственного начал.

В каждый отдельный жизненный момент деятельности человека в нем активно взаимодействуют природные и социально-духовные силы: разум, воля, чувства, совесть и т.д. Именно они служат той креативной энергией человека, которая являет миру его как телесно-духовную целостность. В XXI в. философская мысль объединила различные науки о человеке. Это все проявилось в интеллектуально-нравственном интересе философов, ученых и медиков к целостному исследованию человека. Медицинская философия, будучи раздумьем о самосохранении здоровья людей, опирается на новейшие достижения ученых-естественников. «Не только неврология и физиология, - отмечал философ и психоаналитик Эрих Фромм, - должны объединиться, когда речь идет о таком сложном «предмете», как человек; необходима интеграция многих других областей знания»¹. По словам Э. Фромма, современный человек отчужден сам от себя, от ближнего, от его природы. В это же самое время все его отношения к чувственному внешнему миру превращаются в такое же отчужденное: человек воспринимает этот мир как чужой, враждебный, возвышающийся над ним. По Фромму, в жизни людей собственная динамика: человек должен расти, должен проявлять себя, должен счастливо прожить свою жизнь. Если эта тенденция подавляется, энергия, направленная к жизни - (¹ Фромм Э. *Анатомия человеческой деструктивности*. - М., 1994. - С. 90.), подвергается распаду и превращается в разрушительную силу. Ныне социальные философы говорят о наступлении первого системного кризиса эпохи глобализации. Экономисты в этом видят явное проявление социально-финансовой составляющей. Политики называют властно-правовую основу. Гуманитарии на первый план выдвигают проблему духовно-нравственного падения цивилизации. Кризисы в современной цивилизации провоцируют лавинообразный поток социально-культурных пороков и морально-правовую деградацию людей, глобализируют экстремизм и терроризм. Все это говорит, что происходящие в мире события не могут быть ничем иным, кроме как кризисом современной цивилизации.

Мыслители, создавшие гуманную философию многомерного человека, от И. Канта до М. Шелера, от Э. Фромма до И.Т. Фролова, заметно продвинулись в познании и научном объяснении поведения человека, особенно одиозного. Человек, преобразуя мир, преобразует и самого себя, свое мышление, которое предстает как конструирующий механизм осмысления своей реальности. Это конструирование новых знаний о мире и обществе формирует духовную сферу жизни людей. А она развивается только в контексте встреч и взаимодействий человека с человеком, их идей, идеалов и поведенческих актов. Еще Г. Гегель источником социально-культурного развития людей, общественного сознания как общезначимого начала в преобразовании мира называл разум. «Мышление есть схватывание и соединение многообразного в единство. Многообразное, как таковое, вообще свойственно внешнему, то есть чувству и внешнему созерцанию»¹.

Преодолевая самоограничения в понимании уникальности человека, К. Маркс его рассматривал со всех сторон и во всех взаимосвязях с природой и обществом. С момента своего рождения, согласно К. Марксу, человеческий индивид объективно включается в

сознательно-деятельные связи и отношения с миром природы и людей, с комплексом социально-культурных структур. И даже будучи наедине с самим собой, индивид был включен в дистанционный контакт или заочное общение с обществом. Вот суждение К. Маркса на этот счет: «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений»². А это произошло из-за способности человека к совместной производственно-созидательной деятельности, которая служила истоком исторических типов личности.

¹Гегель Г. Введение в философию. - М., 1927. - С. 96.

²Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 3. - 1955. - С. 3.

Производственная и творческая деятельность служит главным отличием человека от всех других высокоразвитых биологических существ. Одним из качеств, оценивающих специфические особенности человека, является то, что он социальный индивид. Это характеризует его в виде единичной неделимой социально-природной частицы человеческого рода. И он, будучи сугубо индивидуальным биологическим существом, смертен. Как и все на Земле, что обладает естественно-природным бытием, со временем заканчивает свое существование, переходя в небытие. И человеческий индивид завершает свою жизнь физическим умиранием. Это нормально, но обидно, что в жизни происходит отчуждение людей от естественно-природной среды. Человек создает для себя различные вещи, орудия труда, те или иные структуры общественной жизни, произведения искусства, научные открытия и т.д. В этом проявляется индивидуальная сущность человека.

Относительная кратковременность жизни человеческого индивида не дает ему возможности полностью реализовать себя при наличии даже благоприятных социальных и природных условий. Жизненное пространство человеческого индивида не замкнуто, оно непрерывно переходит в жизненное поле других людей. Оно предстает совокупностью множества связей и отношений, в которые вступает индивид на протяжении физической и социально-культурной жизни и творческой деятельности. Отсюда возникает экзистентность (лат. *existentia* - существование) в бытии человека, которая делает его личностью, у которой в определенных политико-экономических и социально-культурных условиях раскрывается мощь самобытной творческой энергии.

6.3. ОСОБЕННОСТИ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Вне сомнения, на Земле первенствует и господствует человек, а точнее - его личностное творческое начало. Главная цель и смысл жизни человека - заявить о себе как о полноценной личности - субъекте всего нового на Земле. Личность - это слишком сложное социально-культурное явление, чтобы быть просто «доступной, как цель, и легкой в обращении, как средство» (И. Кант). В философии личность рассматривается как самовыражение человека, который полагается на себя, на собственный разум, волю, чувства в творческих деяниях своей жизни и деятельности. В конкретных социально-исторических условиях бытия на базе естественно-природных или биологических предпосылок существования и социально-культурных актов самоутверждения человеком самого себя как личности происходит раскрытие и саморазвитие креативных качеств. Именно поэтому ценность личности заключается в том, что именно она в максимальном виде выражает социально-культурную сущность человека в его общественной творческо-созидательной и преобразовательной деятельности на Земле.

Философский взгляд на человека, способного создавать нечто новое, ранее незапрограммированное, непредсказуемое, даже внезапное, характеризует его как творца, специалиста. Самостоятельное, оригинальное решение специалистом производственной (материальной или духовной) задачи следует оценивать как мобилизацию профессиональных ресурсов. При этом не всякого специалиста можно считать и креативной личностью или творцом. Здесь помимо создания нового, принимается во внимание ценность этого нового. Характерной чертой творца считается сильная и

устойчивая внутренняя потребность в творчестве и ее реализация. Такая личность не может жить без творчества, видя в нем цель и смысл жизни. Есть профессии, где особо проявляются креативные способности личности. Это профессии актера, музыканта, изобретателя, ученого, педагога, инженера, но особенно врача.

Работа специалиста сопряжена с противоречивыми мыслями и чувствами: не только гордостью за свою профессию, но и сомнениями в собственной компетентности, не только радостью от удач, но и отчаянием от невозможности решить возникшую проблему. Высокая умственная и эмоциональная нагрузка, необходимость поддерживать высокий уровень профессионализма, быть в курсе инновационных технологий, ежедневное общение с разными людьми - все это создает естественные трудности в жизни специалиста. Представителям любой профессии необходимо формировать навыки саморегуляции: умение справиться с негативными эмоциями, восстановить силы, найти интеллектуальные резервы личности. Наше время, отмеченное огромными социально-культурными, научно-техническими и технологическими изменениями, бурными преобразованиями в области гуманитарных дисциплин, невиданным усложнением условий внешней среды и межличностных отношений, представляет повышенные требования к творческому интеллекту специалиста, ее пластичности и активности.

Короче говоря, все специалисты хотят быть творческой личностью, но не у всех это получается. Творческая личность - это всегда индивид, который в своей общественно-исторической или профессиональной деятельной сущности развит до уровня субъекта исторического творчества. В социальной философии личность предстает в таких ее ключевых понятиях, как человек, индивид, индивидуальность. Человек - понятие родовое, выражающее качества, присущие человеческому роду: социальность, разумность, духовность, креативность, совестливость и др. Человек как личность отличается уровнем социально-культурного саморазвития и проявляется как субъект общественных связей и отношений. Индивид - отдельно взятый конкретный человек, которому наряду с родовыми человеческими чертами присущи сугубо индивидуальные качества и способности. Что же касается индивидуальности человека, то ее следует оценивать по совокупности специфических индивидуальных свойств, которые качественно отличают его от представителей человеческого рода.

Становление и эволюция творческой личности в истории культуры прошли через разные сферы: искусство, производство, научное познание, медицину и, конечно, религию. Так, на базе религии возникло и развивалось народное творчество, воплотившееся под эгидой религиозной веры и мировоззрения. Понимание и оценка творческой сущности личности, например в христианстве, неразрывно связаны с осмыслением личности Христа. Идея личности появилась уже в учении о святой Троице, где личность рассматривалась как земное отражение Троицы. Человек, будучи земным существом, созданным по образу и подобию Божию, становится личностью через занятие созидательным делом и творческо-преобразовательным искусством. Если человек не смог реализовать себя как личность, значит, он напрасно прожил свою жизнь. А тот, кто раскрыл творческую суть своей личности, - счастливый человек. Интеллектуально-нравственная творческая жизнь и деятельность личности позволяет ей перешагнуть через порог своего времени в реальном жизненном бытии человечества.

Человек формируется как личность в силу становления и развития у него способности ответственного отношения к своей деятельности и сохранения при этом человеческого достоинства. Личность - это демонстрация своего достоинства, которое отвечает за смысл человеческого бытия. Таковы в основном сущностные черты личности, варьируемые в ее различных типах и видах. Именно они в разные исторические времена и у разных народов указывают на отдельных людей как личностей, сознающих и оценивающих себя и свою роль в обществе. Об этом довольно внятно писал В.И. Ленин (1870-1924): «Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в бессловесной покорности, есть просто раб. Раб же, сознающий свое рабство и при этом примирившийся

с ним, - холоп, хам. Но тот раб, который осознал свое рабское положение и восстал против него, - это уже революционер, борющийся за свое человеческое достоинство»¹.

Человек ведь живет и действует не только для себя и в самом себе, но и для других людей и в других людях. Через них и для них - в их памяти, уважении и любви. Он как биопсихосоциальный атом (лат. *in-dividuum* - неделимое), как социально-культурный индивид предстает перед людьми в виде единичного представителя человеческого рода. Но у него отличное от других людей состояние обмена веществ и психических функций организма, с одной стороны, а с другой - индивидуальный набор четко определенных выполняемых им в жизни социально-культурных ролей и функций. Поэтому более сложным в содержательном отношении является представление о человеке как личности, которое характеризует его жизнедеятельность. Это есть сугубо индивидуальное природно-социальное проявление в человеке его внутренних духовных качеств и их внешних способов проявления. Они указывают на специфические и неповторимые свойства и качества, присущие каждому отдельному человеку.

Привлекательность личности состоит в том, что она не растворяется в общественном многообразии, ибо предстает как самобытная и самодостаточная индивидуальность, но с учетом ее особенных генетически врожденных и приобретенных в обществе социально-культурных свойств и качеств. Прогрессивная гуманная личность формируется и раскрывается в осознанном противоборстве с укоренившимися в некоем обществе негативными традициями, разного рода аморальными нормами поведения, агрессивными антиобщественными установками, что говорит о ее особом интеллектуально-нравственном развитии и уверенности в своих силах. Вершиной личностного развития человека является обретение им и внешней, и внутренней культуры, т.е. достижения целостности. Поэтому любая личность - это человеческая здоровая телесно-духовная и интеллектуально-нравственная целостность.

В своеобразной человеческой «атомарности» - целостная личность. Кстати, под атомарностью понимается набор индивидуальных данных, с которыми это выражение работает, так как единичные, особенные человеческие черты диалектически едины. Причем индивидуальность человека тем значительнее, чем сильнее и оригинальнее представлена в ней врожденная родовая всеобщность как результат воспитания и образования. Философы и психологи утверждают, что человеческий

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 16. - 1970. - С. 40.

индивид не рождается личностью, а становится ею в результате общения и целенаправленного воспитания. «Поэтому-то мы и не говорим о личности новорожденного или личности младенца, - утверждал отечественный психолог А.Н. Леонтьев (1903-1979), - хотя черты индивидуальности проявляются на ранних ступенях онтогенеза не менее ярко, чем на более возрастных этапах»¹. Ребенок с нормальными природными задатками в зрелых социально-культурных условиях может и должен стать личностью. Без жизненного (естественно-природного и социально-культурного) пространства любой ребенок, к сожалению, может остаться и в животном состоянии.

Каждому конкретному обществу присущ только ему исторический тип личности. Э. Фромм (1900-1980), растолковывая это обстоятельство, писал, что, например, капитализм «порождает» тип личности с рыночной ориентацией, «для которой свойственно глубинное отношение к себе и другим людям как к товару, ценность которого определяется меновой стоимостью». «Все чиновники и коммерсанты, администраторы и врачи, ученые, юристы и артисты, - указывал философ, - все выходят на рынок». «Принцип оценки одинаков и для рынка товаров, и для рынка личностей»². Для достижения личностью успеха в обществе и создания собственного благополучия она при капитализме «должна иметь спрос» (Э. Фромм). Она должна позиционировать себя как некий товар и уметь при этом рекламировать себя, чтобы свои способности продать подороже. Вспомним Платона: «Самая лучшая победа для человека - это покорить себя самого: быть же покоренным собою постыднее всего». Действительно, единственное, что отличает человека от

животных, это умение вести войну с самим собой - со своими инстинктами, страстями, пороками. К сожалению, эту войну человечество пока проигрывает.

Человек - субъект своей собственной судьбы, но он может перестать быть им, если в своей жизнедеятельности будет следовать только нормативам массового сознания. А стать субъектом своей жизни - значит найти свое место в мире, создать собственное «Я» и свою нишу в обществе, иначе говоря, смочь осуществить себя в самом же себе или найти свой смысл жизни и состояться как креативная личность. Но осуществить себя в самом же себе непросто и удастся далеко не каждому индивиду. И причиной тому - несовершенство общества, в котором живет человек, и слабые духовные жизненные силы, которые так необходимы,

¹Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М., 1977. - С. 176. ²Фромм Э. Психоанализ и этика. - М., 1993. - С. 66.

чтобы осуществить замысел своей жизни. А. де Сент-Экзюпери замечательно написал: «Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ударе кирки был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар унижает каторжника, но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжелый труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми»¹.

Человеческая личность образует особо уникальную и оригинальную индивидуальность, которая тем полнее, ярче, богаче и самобытнее, чем глубже и значительнее составляющие ее социально-культурные качества. Кроме того, среди них есть некоторые качества и свойства, которые являются ведущими, определяющими. Они и задают своеобразие человеческой личности как уникальной индивидуальности - это креативность. Здесь главную роль играют не внешние природные условия жизни, а больше внутренние как бы природные заданности человеку, раскрывающиеся в социокультурной среде. Креативные личности проявляют себя, как правило, во всем: в творчестве, в активной социальной деятельности и т.д. А их специфическая индивидуальность раскрывается в уникальной самобытности использования ими исключительно собственных форм смысла врожденного таланта. Только тогда человек может считать себя личностью в этой жизни, если смысл его жизни совпадает с его естественно-природным призванием. И он тогда здоров по-человечески.

Осмысленная жизнь позволяет личности понять, что она необычный социально-природный феномен. Человек - единственное саморазвивающееся состояние материи (вещества). Но единственное, что объединяет людей, - это стремление понять смысл жизни, в частности ее человеческую ценность. «Жизнь должна иметь смысл, чтобы быть благом и ценностью, - рассуждал Бердяев. - Но смысл не может быть почерпнут из самого процесса жизни, из качественного его максимума, он должен возвышаться над жизнью»². «Человек познавателью проникает в смысл вселенной как в большого человека, как в макроантропос. Вселенная входит в человека, поддается его творческому усилию как малой вселенной, как микрокосму»³. Жизнь человеческая - это не только биологический феномен, но и социальный и духовный ноумен.

Человек от природы не обладает смыслом жизни, он его находит в ее процессе или приобретает в результате познания окружающей среды

¹ Сент-Экзюпери А. Планета людей. - М., 1965. - С. 232.

² Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. - С. 37

³ Бердяев Н.А. Смысл творчества. - М., 1989. - С. 295.

и себя, своих ролей в ней. Знания и умения, приобретаемые человеком на протяжении всей его жизни и деятельности, служат *основанием* для понимания, что он представляет собой в мире и для чего он живет и действует в нем. Поиск осознанного выбора личностного смысла жизни и целей в деятельности строго индивидуален, и его, как правило, определяют во многом индивидуальные качества каждой личности, ее интеллектуальный, культурный и нравственный уровень. Живя в определенных

социально-исторических условиях, личность ставит перед собой посильные цели, выверяя их мерой соответствия условиям и общественной потребности в них. Человек есть стремление к нравственному самосовершенствованию и к социокультурному прогрессу. Он желает только лучшего, и стремится к возвышенным ценностям и культурным идеалам.

Культура на протяжении тысячелетий воспевает все прекрасное в человеке. Философия и медицина как элементы культуры не являются исключением. Хотелось бы, чтобы слова философов-гуманистов об особой уникальности и неповторимости личности заставили всех людей, особенно врачей, задуматься над смыслом личной жизни, жизненным предназначением, ценить и любить человека в самом себе и в других людях как самое удивительное явление на Земле и в Космосе. Однако на современную цивилизацию надвигается кризис, который определяется философами как бы моральным износом или интеллектуальным и нравственным оскудением. В этом плане велика роль раскрытия сути и смысла аксиологического (греч. *axia* - ценность и *logos* - слово, учение) назначения этики и эстетики. Именно логос, согласно Аристотелю, присущий философам, способен творить новый, истинно человеческий мир, в котором люди приобретают радость и счастье своего бытия.

6.4. ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АКСИОЛОГИИ: ЭТИКА И ЭСТЕТИКА

Аксиология (греч. *axia* - ценность и *logos* - учение) - одна из значимых ветвей философии - занимается осмыслением роли и значения высших ценностей в жизни и творческой деятельности исторического человечества. Она, как самобытная область метафизической рефлексии на культуру вообще, исследует назначение этики как науки о естественных нормах и принципах взаимодействия людей друг с другом, а также изучает влияние эстетики как учения о саморазвитии духовной культуры и совершенствования человеческих чувств, эмоций и разума.

Аксиология конституируется как некое философско-творческое напряжение в инновационно-мыслительной деятельности креативных людей в конкретных исторических условиях и интеллектуально-нравственном состоянии, характеризующихся инновационными творческими импульсами гениев и их моральными установками. Аксиология наряду с гносеологией является формой исследования духовного мира людей. Ее задача - давать людям философское осознание ценностей в человеческой жизнедеятельности и в тесном сопряжении с миром природного бытия, а также с взаимодействиями социума и культуры.

Человек существует в социально-культурной жизни и созидательной деятельности в меру наличного креативного качества. Все, сотворенное человеком, представляет собой высшую ценность. Именно через творческое начало человек стремится найти свою собственную самость (глубинную сущность смысла жизни и деятельности). Творческо-преобразовательная деятельность определяется креативной способностью. Творческое развитие личности проявляется в ее креативных способностях и указывает на основные формы и виды творческой сущности. Любая форма творческой деятельности человека или коллектива - это воссоздание качественно нового, никогда ранее не существовавшего в мире природы. Еще в античности богоподобными существами называли поэтов и певцов, которые помогали людям приблизиться к бессмертию. Считалось, что «слово живет дольше, чем дело» и «что сказано хорошо, то звучит не умирая»¹.

Философия творчества указывает на то, что человеческий разум, его слово поистине совершают великое дело в саморазвитии человека, его духовного мира. Однако в них изначально заложены высокая духовная энергия и скрепы интеллектуально-нравственного свойства. Именно они в тесном сопряжении с искусством: музыкой, поэзией, живописью и т.д. творят самого человека и его духовный образ. Именно они и есть поистине та духовная аура, которая спонтанно творит в человеке человеческое или «божественную» личность, т.е. постигающую окружающий мир и творчески преобразующую его, в полном согласии с разумом и совестью. Уникальный результат творческой деятельности поэтов и

певцов начинается с их умственной задумки или с гипотезы о неведомых взаимосвязях в предметах мира, явлениях и процессах и создания новых между ними связей и отношений.

Объективными предпосылками для творческой деятельности креативных людей являются их врожденная критичность мышления и способность - (¹ Пиндар. Немейские песни. - М., 1980. - С. 126, 168.) его к художественному воображению, что в итоге сближает понятийные (разумные) и образные (чувственные) смыслы и сводит их все в цельность восприятия мира. Задатки креативных способностей присущи каждому человеку, но особенно творящему идеи и образы мира. Речь идет о людях-творцах в широком смысле слова: ученых, медиках, композиторах, поэтах, писателях и т.д. Но необходимо при этом помнить, что любые творческие способности надо самому раскрыть в себе и развить. Все креативные способности, как правило, варьируют от крупных творческих и ярких талантов до скромных и даже малозаметных. Сама сущность творческого акта воображения научного или художественного везде и для всех людей примерно одинакова. Разница лишь в особо конкретном проявлении творчества и масштабах достижений, а также их социально-культурной значимости в историческое время.

Говоря о творческом потенциале человека, необходимо осмыслить сами аксиологические проблемы в его креативно-созидательной жизни и деятельности. Вопрос состоит в том, что человек вынужден постоянно обращаться к своей самореализации и стремиться понять и оценить, какое же место занимает она в системе его жизненно-деятельных ценностей? Но только ли биологические, психологические, интеллектуальные и социально-культурные «инстинкты» человека связывают его с аксиологией? В основном ответ только положительный, но недостаточный, ведь аксиология, как философская дисциплина, привносит гуманные смыслы в жизнь людей и их творческую деятельность, а также нравственную ответственность за все их общественные действия и поступки. Она связана с познанием новых общечеловеческих ценностей. Как социально-философская рефлексия на этику и эстетику, аксиология использует все креативные способности людей в организации их разумной и нравственной жизни и деятельности.

Основной философский вопрос, который стоит в аксиологии, - это познание и создание благоприятных условий и интеллектуально-нравственных факторов в жизни людей для удовлетворения их самобытных интересов и стремления к созданию социально-гуманитарных форм жизни, имеющих исключительно важное значение при сопряжении разных жизненных ценностей между собой. А они, кстати, устанавливают ранги особого предпочтения на основе таких критериев, как гуманность, креативность, нацеленность на формирование у людей чувства ответственности. Аксиология развивает гуманные ценности в людях, но, прежде всего, чувство высокого человеческого достоинства в человеке, которое раскрывается в результате воспитания в нем этических и эстетических идеалов красоты и гармонии в бытии всех людей на Земле с их социально-гуманным императивом в творческой деятельности. Философия же начиная с античности ничего не поменяла в людях, она только предложила самостоятельный путь для достижения всеобщего счастья. Речь идет об этике как философском исследовании морали и нравственности.

В центре внимания этики стоит проблема добра и справедливости. Цель этики - выявить фундаментальные, предельные основания разумных и осмысленных справедливых действий в совместной жизни людей. При этом выдвигаемые этические идеалы и принципы должны быть общезначимыми и необходимыми. Их философское обоснование должно проводиться без опоры на какие-то внешние силы, авторитеты или соглашения. Этика как социально-гуманитарная наука о роли морали и нравственности исследует и критично осмысливает мотивацию общественного и личного поведения, она подвергает креативному философскому рассмотрению сложившиеся наиболее общие поведенческие ориентации людей в их жизни и деятельности. Этика обосновывает

необходимость наиболее целесообразной формы норм и правил для совместного проживания людей.

Термин «этика» в научный и литературный оборот ввел еще Аристотель в учении об особой направленности мышления о регуляции осмысленного поведения людей. Этимологически этот термин происходит от греческого слова *ethos*, что означает разумное совместное жилище, а также общепринятый обычай, темперамент, характер. *Moralis* - это латинское слово, которое Цицерон переводил с греческого языка как «этический» на римский манер. Кстати, слово *moris* означает то же самое, что и слово *ethos*, т.е. совместная человеческая жизнь и деятельность. В русском же языке «мораль» понимается как реально существующие нравственные отношения между людьми, а «этика» - как философская наука. В историческом развитии общества жизнедеятельность человека постоянно радикально обновлялась и нравственно обособлялась.

Жизненные обстоятельства, в которых принимались моральные решения, становились все более разнообразными. Так, золотое правило нравственности: поступай по отношению к другим людям так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе, исходит теперь из сопряжения личных интересов с интересами других людей, что требует от индивида напряжения креативной работы при выработке собственной нравственной ответственности. Речь идет об осознании человеком продуктивности своих мыслей, чувств и действий, которые не должны ни в коем случае ущемлять потребности других людей, а, наоборот, приносить только пользу и им, и обществу, демонстрируя морально-ценностные качества. В моральности люди становятся активными творцами общественно-полезных дел. Они понимают, ценят и любят работу для удовлетворения всеобщих интересов и потребностей всех людей и добровольно, в силу нравственных убеждений борются за них.

В современном обществе человек порой сталкивается с критическими ситуациями, вызывающими противоречия между интересами людей, например между стремлением к профессиональному самоутверждению и обязанностями перед коллегами, своей семьей, когда встает вопрос, например, о выборе престижной, высокооплачиваемой работы или же более интересной для самого себя. Эта непростая ситуация возникает и при выборе, когда личные интересы попадают под воздействие других общественных норм и требований, а иногда и разных моральных систем. Для того чтобы совершить свой нравственный выбор, следует хорошо знать и понимать все возможные пути и средства, начиная от простого ознакомления с жизнью других людей и умственного осмысления для правильного выбора на основе общих философских идей о смысле жизни и деятельности, условий обретения человеческого счастья, когда, согласно Эпикуру, ничто человеческое не чуждо, а забота о людях становится престижной. Античная этика развивалась как философия добродетелей.

Добродетельная жизнь людей в прошлом и настоящем определяется тем, что она творчески строится отдельным человеком в своих интересах, но с учетом интересов и потребностей других людей для всеобщего благополучия человечества. В истории философии эта этическая идея о добродетельной жизни и деятельности воспринималась рядом мыслителей неоднозначно. Так, в начальный период она исходила из морального постулата, каким же должен быть человек и его поведение, чтобы обрести поистине человеческое счастье. Надо быть аскетом или гедонистом, предаваться спокойному созерцанию жизни или, наоборот, творчески относиться к ней, стремясь приспособить мир к своим интересам и потребностям? У Сократа, Платона и Аристотеля добродетели связывались с личными жизненными предпочтениями в деле гражданского служения людям. Позднее, когда в обществе возникли глубокие социальные противоречия, возникла новая этика.

В Средневековье разбросу моральных учений, характерных для античности, был противопоставлен единый моральный источник добра - всемогущий Бог. Именно он задает нравственный идеал для человеческого совершенства. Христианская этика в

основном превратилась в этику долга. В ней были сформулированы критерии морального добра: все люди стали рассматриваться как равные, достойные, независимые от их успехов в земной жизни. В христианском учении утверждается как сохранение посмертного существования души, так и восстановление преображенного, свободного от греха тела. В идеологии первородного греха заложена практическая задача преобразования человека, его творческого саморазвития, совершенствования в результате отказа от его греховной природы и формирования другой природы - преображенной под контролем человеческого разума.

Этика в эпоху Нового времени имела сложную историю возникновения и саморазвития. Она базировалась на различных, порой противоречивых принципах морали, которые получали в философских учениях разных мыслителей особое толкование. В ее основе были гуманистические идеалы, развитые еще в эпоху Возрождения, а также принцип личной ответственности, введенный протестантской церковью. Это принцип либерального толка, который ставил отдельного индивида с его желаниями в центр философских рассуждений и предполагал, что основные функции государства должны состоять в защите гражданских свобод личности. В XVII в. моральные учения отражали противоположные подходы: стремление к личному наслаждению и счастью, человеческой радости на эмпирическом уровне бытия и стремление к душевному спокойствию на высшем уровне бытия.

В XVIII-XIX вв. новые этические учения стали ориентироваться на чувственную сторону в жизнедеятельности человека. Но чувства понимались не только в эвдемонистическом плане, как условия достижения счастья, как позитивные эмоции, способствующие радости жизни, но в ряде концепций они приобрели сугубо нравственное качество - гуманное отношение к другому человеку. И в эмоционально-чувственной, и в эвдемонистической морали сформировался новый подход, в котором мораль стала рассматриваться и как рациональная установка, выводимая из критичного и креативного разума. И. Кант предлагал свой автономный подход к обоснованию новой морали и попытался рассмотреть практический мотив в этике как не связанный ни с утилитарными, ни с эгоистическими подходами к жизни и деятельности. Кантовский категорический императив основан на принципах универсализации поведения как средстве контроля со стороны автономной моральной воли.

В этике просветителей XVIII в. и более поздних философов, особенно Канта, Гегеля, Маркса, мораль представлялась как свободная и специфическая для каждого конкретного исторического этапа саморазвития общества. Так, в кантовской этике историческое рассмотрение нравственности подчинено исследованию условий, при которых абсолютные моральные идеи и принципы становились действенными и практически выполнимыми. У Г. Гегеля же исторический подход развивается на основе автономной нравственной воли. Но если эта воля бессильна, то она не сможет найти искомую связь с целым. Она становится действенной только в силу того, что опирается на институты семьи, гражданского общества и государства. В итоге исторического саморазвития общества мораль предстает у Г. Гегеля как естественно совпадающая с социально-культурной человеческой креативной традицией.

К. Маркс и последователи стремились творчески использовать кантовский и гегелевский подходы. Марксистская мораль была классовой, и ее единственным способом разумной регуляции жизнедеятельности людей в обществе было формирование и усвоение человеком нравственных принципов и норм, которые складываются только в процессе практической деятельности. А когда же, по мысли марксистов, отпадут все искажающие чистоту гуманных нравов социальные обстоятельства, будут преодолены общественные антагонизмы, придет новая мораль. В классовом обществе вычленяется более узкий смысл понимания добра и зла, которые соотносятся с эгоистическими оценками поступков людей. Цели этих поступков определяются на базе принятых в обществе норм морали и связанных с ними представлений общественного самосознания.

Всё это представляет фактическую реализацию сложных общественных процессов, где постепенно элементы этики в моральном творчестве прогрессивных, гуманных людей естественно сопрягаются с общественными интересами широких масс трудящихся.

Субъект нормотворчества и объект действия моральных норм обычно совпадают. Это отличает мораль от права, юридические нормы которого предлагаются органами государства и вводятся в действие решениями властных структур. В нормах права, во-первых, находит выражение общее представление о праве как применении равного масштаба к разным лицам, во-вторых, выражение исторически обусловленных представлений о справедливости, связанной с эквивалентом рыночного обмена, защитой собственности, гарантией прав человека и т.д. Тем не менее правовые нормы и требования представляют более формализованный, искусственный и в то же время жесткий по сравнению с нормами морали регулятор поведения. Требования новой морали более дифференцированы по сравнению с правом.

В современной этике философски осмысливаются вопросы о смысле жизни, назначении человека, что оказывает влияние на его творческое бытие. Этика критикует старую мораль и право разных органов и институтов общества как устаревшие. В этом смысле она разрушает старое общество, поддерживая в нем ростки нового свободного выбора. Свобода выбора является творческой предпосылкой создания новой морали как социально-психического фактора, что не означает отсутствия императивности требования. Без таких креативных средств духовно-нравственного отражения действительности в самосознании невозможна новая этика. Ныне действующая этика по представлению в общественном сознании тяготеет к императивности (нужно быть нравственным и в безнравственных обстоятельствах, во многих случаях нужно пожертвовать своим интересом ради интересов других).

Эти идеи созвучны мыслям А. Швейцера в развиваемой им концепции благоговения перед жизнью как основы этического миро- и жизне-утверждения. Ведь для него идея благоговения перед жизнью возникла как ответ на вопрос о том, как же люди и их мир жизни соотносятся друг с другом. Современная этика столкнулась со сложной ситуацией в отношении к традиционным моральным ценностям. Они оказались не отвечающими новым требованиям людей и были во многом переделаны. Традиции, в которых виделось философское основание гуманных моральных принципов, зачастую оказывались разрушенными. Они потеряли высокое общечеловеческое гуманное звучание в связи с техногенными и информационными процессами, развивающимися в обществе, и быстрым изменением науки, технологии, промышленного производства, ориентацией их на массовое потребление. В результате этого возникла проблемная ситуация.

Научные открытия, огромные достижения в производственных технологиях придали мощный всплеск развитию этики и ее прикладной сферы. Разработано множество видов и форм профессиональных моральных кодексов, в которых получили развитие этика в здравоохранении или биоэтика, этика служебного поведения, этика в бизнесе, этика работников средств массовой информации и т.д. Ученые, врачи, философы стали обсуждать такие неоднозначные проблемы, как пересадка человеческих органов, эвтаназия, создание трансгенных животных и возможное клонирование человека. Простые люди в значительно большей степени, чем прежде, почувствовали свою личную причастность к инновационным процессам в общественных делах и осознали нравственную ответственность за саморазвитие и сохранение всего живого на Земле. Эти проблемы обсуждаются с позиции собственных интересов выживания и с позиции самоценности жизни и «благоговения перед ней» (А. Швейцер).

Из социально-культурных моделей преобразования общественного сознания и поведения наибольшее значение получила профессиональная этика. Она демонстрирует силу творческого человеческого духа, внутреннюю готовность и устремленность ученого, медика, любого специалиста к активному действию для достижения им общественного блага, где есть все, что способствует развитию социально-культурного прогресса. Эта

этика нацеливает всех граждан на формирование принципиально новых нравственных основ: общительности, альтруизма, порядочности, индивидуальной творческой инициативы и личной ответственности. Профессиональная этика (медицинская также) выступает как свод принципов и правил, функционирующих на уровне деонтологических (греч. *deontos* - должное и *logos* - учение) идей и принципов поведения для всех тех, кто принадлежит к общественно необходимой профессии, но и не только.

Профессиональная этика представляет ныне область прикладной этики как философского направления, которое изучает практические моральные проблемы (например, аборт, эвтаназия, смертная казнь, искусственное оплодотворение, использование атомной энергии). В ней превалируют кодексы долженствования и профессиональной организации. Работники и сотрудники государственных учреждений служат примером для творческого исполнения своего долга перед государством, их клиентами или пациентами. К прикладной этике относится и все, что особо связано с общественными интересами глобального характера. Для сотворения силы нравственного духа у специалистов необходимо сохранение былого, воспроизводство и распространение этических норм и гуманных ценностей. Это означает, что специалисты ни в коем случае не должны подвергаться давлению извне или отстранению от своих профессиональных интересов и тем более творческих действий.

Новой тенденцией в современной морали стало расширение ее публичной сферы, где представлены интересы больших групп людей, где их поступки и действия оцениваются с точки зрения креативного исполнения общественно значимых функций. В этом плане велика роль харизматичных людей, лидеров политических партий, авторов масштабных инновационных проектов, хозяйственных руководителей и т.д., связанных с особо креативным механизмом принятия решений. Поэтому философы ставят вопрос о разработке качественно новой этики - биоэтики, связанной с общественной жизнью и творческой жизнедеятельностью учёных, медиков, всех специалистов. Развитие биоэтики обусловлено тем, что наука и медицина претерпели ныне революционные преобразования. Они стали более научно-технически оснащенными, технологически обеспеченными, но и чувствительными к моральным и правовым аспектам врачевания. Биоэтические принципы не отменяют положения Клятвы Гиппократова, которая была эталоном врачебного морального сознания на протяжении веков, но радикально преобразуют их. Традиционные ценности милосердия, благотворительности, ненанесения вреда и другие получили в биоэтике особо гуманное звучание.

Новые социально-культурные ценности создаются трудом креативного человека. Всегда есть, полагал Н.А. Бердяев, несоответствие между творческим актом, творческим замыслом и творческим продуктом. Творчество, по его мнению, это огонь, а культура - охлаждение огня. В культуре происходит как бы отчуждение человеческой природы. С появлением и распространением философских учений о креативности предметом особого внимания философов, ученых и теоретиков художественного творчества стала наряду с новой этикой и эстетика (греч. *aestheticos* - чувственное восприятие). В слово «эстетика», его содержание они внесли все смысловые признаки понятия «творчество». Эстетика стала философской дисциплиной и наукой о прекрасном и искусстве. А понятие «эстетическое» - это «социальная матрица» и в то же время архетип понятия «красота». Человек создавал эстетически ценные предметы на всем протяжении своего развития, отражая в них материальные и духовные интересы. Поэтому все произведения искусства неотделимы от того времени, когда они были созданы.

Общепринято рассматривать эстетику как науку о прекрасном и о законах творчества. Она возникла в середине XVIII в., а основателем стал немецкий философ А. Баумгартен (1714-1762), и он же ввел во всеобщее употребление термин «эстетика». В своих работах он опирался на Г.В. Лейбница и Х. Вольфа, различающих чувственное как темное и смутное восприятие мира и рациональное, т.е. ясное и отчетливое его понимание. А. Баумгартен эстетическое считал и рациональным, и чувственным

познанием мира. Для него «эстетика - это искусство мыслить»¹. Он связывал эстетическое чувство с созерцанием прекрасного. Так она стала самостоятельной философской дисциплиной и развивается параллельно с другими философскими дисциплинами - этикой и логикой. Художник видит мир и изображают его с различных позиций: научных, социологических, психологических, философских. Он не просто фиксирует реальность, но интерпретирует и оценивает ее.

Эстетика ближе всего находится к философии искусства, и некоторые авторы их даже отождествляют. С момента выделения эстетики между ней и философией искусства наблюдается соперничество, борьба за превосходство. Но между эстетикой и философией искусства есть различия. А. Баумгартен использовал этот термин и для обозначения философии художественного творчества. Философ Ф. Шеллинг назвал свой труд, посвященный вопросам искусства, «Философия искусства». Г. Гегель, излагая свои эстетические взгляды в «Лекциях по эстетике», высказался против термина «эстетика», ибо более подходящим была бы «философия искусства» или «философия изящного искусства». Позже термин «эстетика» стал широко использоваться в других науках в результате чего появилась новая экспериментальная, техническая, информационная, математическая и даже виртуальная эстетика. А.Г. Спиркин считал, что «эстетика - это... наряду с наукой форма познания мира»².

Эстетика исследует и осмысливает актуальные проблемы саморазвития искусства: ключевые понятия, их сопряжение с идеями искусства, культуры, общества и человека. Говоря о философском смысле искусства, приходится искать ответ на вопросы: дает ли оно людям знание, или уводит их от проблем реальности? помогает ли искусство в достижении должного гармоничного душевного порядка у людей, или оно обнажает у них эмоции и мешает конкретному человеку руководствоваться разумом? Эти два вопроса о роли искусства в жизни людей стояли и стоят перед философами всех времен и народов. Да, Платон осуждал искусство в обоих случаях. Но надо признать, что целями искусства всегда являлись и поныне являются ключевые философские категории, отражающие жизненные интересы, такие как прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, безобразное, гармония и др.

Основу искусства, по Аристотелю, составляет не сверхчувственный мир идей, а реальный физический мир. О подражании Аристотель говорил: «подражание присуще людям с детства» и отличается от поведения животных; «продукты подражания доставляют удовольствие».

¹Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. - М., 1991. - С. 282.

²Спиркин А.Г. Основы философии. - М., 1988. - С. 532.

Античная философия искусства оказала огромное влияние на развитие художественных эмоций, которые воздействуют на мышление у человека. Художественные эмоции сцепляют чувства и мысли, улучшают эмоциональное мышление и интеллектуально его напрягают. Художественные эмоции в искусстве и науке являются для мысли креативным фундаментом. Как известно, у И. Канта всякая художественная эмоция обусловлена «обилием эмоционального смысла» и «возбуждает массу невыразимых словами ощущений и научных представлений»¹.

В эпоху Ренессанса искусство значительно преобразуется, оно приобретает самостоятельность и становится областью поиска прекрасного. В Новом времени основные процессы и события были обусловлены развитием науки. Наличие новых условий позволило искусству открыть свою собственную «научность», благодаря которой она поднялась на логический уровень, сохраняя при этом свою специфику. Г. Гегель, не отвергая идею платоновского подражания искусства природе, предложил свою теорию, в которой он рассматривал искусство и как процесс творческого созидания прекрасного, и как процесс познания абсолютной идеи. Категории его эстетики стали ступенями познания истины в образах прекрасного и проявлением творческой деятельности. А красота в искусстве рассматривалась выше красоты в природе. Прекрасным, согласно Г.

Гегелю, является только то, что находит выражение в искусстве как творение человеческого духа. Этот опыт указывает на духовное освоение мира, когда этическое и эстетическое теряют конкретность, становясь достоянием общности. Этический и эстетический опыт - это живая нить воссоединения культурной личности с ее духовным творчеством.

Благодаря этико-эстетическому творчеству людей возникает интерес к фундаментальным научным понятиям: закону, порядку, инварианту и т.д. Однако этими научно-творческими потенциями обладает далеко не всякий этико-эстетический жизненный опыт, не всякое искусство, а только эволюционный модернизм и креативный авангард в культуре. Назначение искусства ведь не исчерпывается эстетическим наслаждением, которое оно предлагает людям. Произведения искусства ведь не ограничиваются только эстетическим удовольствием, они являются стимулом к творческой жизни. Искусство определяет и обосновывает креативность отдельной личности и целого народа, являясь источником преобразования социально-культурного бытия. Оно играет исключительную роль в духовном развитии народа, в реализации его

¹ Кант И. Соч.: в 6 т. - Т. 5. - 1966. - С. 332-333.

исторического предназначения. В связи с этим в современной социальной философии и науке, медицине и религии, этике и эстетике ключевыми стали проблемы смысла жизни, смерти и бессмертия, ибо двум смертям не бывать, а одной не миновать.

6.5. ФИЛОСОФИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, СМЕРТИ И БЕССМЕРТИИ

Мыслители разных направлений с незапамятных времен стремились осознать феномен жизни, смерти и бессмертия человека и ответить на вопрос: в чем смысл жизни?. Быть поистине человеком означает не что иное, как найти смысл своей жизни, который надо осуществлять, и определить ценности, которые нужно реализовывать. Это все значит жить и действовать в поле интеллектуально-нравственного напряжения, создаваемого, с одной стороны, объективной реальностью, а с другой - идеями и идеалами, которые необходимо искать и осуществлять самому. Говоря словами св. Августина (354-430), человеческое сердце не успокоится, пока не найдет и не осуществит смысл и цель своей жизни. Вот почему и жизнь, и смерть, и бессмертие никогда не утратят для человека смысл, потому что именно в них содержится его сугубо человеческое предназначение в мире. Ключевым вопросом философского смысла жизни и смерти человека, его саморазвития, а также бессмертия остается достижение субстанции как сути человечности, которая делает его уникальным существом во всем мире.

Жизнь и смерть человека, осмыслением чего занимается философия, бесконечна в своих проявлениях. Писатель и мыслитель Ж.П. Сартр (1905-1980), размышляя о смысле жизни и смерти человека, достижении им своего бессмертия, требовал: «Человек, ты должен реализовать себя в качестве человека, ты должен быть человеком!»¹. Несомненно, одно из самых важнейших мест в многомерной системе смыслов истинно человеческой жизни занимают здоровые физические и духовные социально-культурные характеристики. Обретение личностью различных жизненных смыслов требует значительных умственных, волевых и моральных усилий. «Человек, реализуй себя по-человечески» - этот философский призыв подводит к осмыслению вечных проблем жизни, достойной смерти человека и достижения им своего бессмертия в мире людей. Эта тема об интегральности жизни, ее смысле и судьбе людей занимала мыслителей исторически всегда. В античности было аксиомой:

¹ Сартр Ж.П. Тошнота. Рассказы. Пьесы. Слова. - М., 2008. - С. 154.

единственный стимул жизни, достойной человека, - это борьба за его бессмертие.

Конечно, можно быть уверенными в том, что наука в конце концов сможет объяснить, что такое смерть человека, но никогда не сможет примирить его с ней. Смерть - это предел физического существования человека и всего живущего. И для осмысления этого предела нужна философия. В мифологическом рассказе о некоем Сизифе говорится, что, когда пришло время ему умирать, он хотел сбежать из преисподней. За это боги его

наказали: он должен был вечно вкатывать огромный камень в гору, откуда тот постоянно скатывался вниз, и все надо было делать сначала. Причем его беда состояла в том, что во время спуска камня у него происходило умственное прозрение: он осознавал абсурд своего труда. И сегодня человек трудится, чтобы жить. И этот удел людей вроде бы тоже абсурден. Но это драматично в те моменты, когда осознание неотвратимости повседневного, порой скучного, но нужного труда становится предметом раздумий человека. И он понимает, что в труде он строит свою судьбу, становится как бы крепче камня.

В антропологии как философской ветви учения о человеческом феномене, его жизненной судьбе становятся все обширнее и сложнее вопросы, имеющие отношение к становлению, существованию, интеллектуально-нравственному саморазвитию людей. Этими проблемами, т.е. поиском путей достижения бессмертия, задавались люди всех времен, и прежде всего ученые и медики. Все это имеет исключительное значение в познании и понимании смысла в жизнедеятельности самого человечества в природе и обществе. И именно поэтому, главной проблемой в философской антропологии была и остается проблема осознания логики поиска смысла человеческой жизни и смерти человека. Смысл рассматривается как жизненный путь конкретной личности, а смерть - итог поиска достижения ее бессмертия. Л.Н. Толстой утверждал, что «и жизнь моя, и смерть моя имеют смысл и для меня, и для других людей».

Жизнь - великий дар природы как результат сотрудничества триллионов клеток, объединенных в сложную безупречно организованную биологическую систему. И во всей этой удивительной сложности жизни есть некое единство. Так, генетические различия между разными людьми составляют всего лишь около 0,1%. Людей с шимпанзе объединяет около 98,5% генома. Даже с мышами у людей 90% общих генов, а с какой-то фруктовой мушкой - аж 60%. Таким образом, удивительное единство во всем живом мире Земли обусловлено общей для всех основой - молекулой ДНК, собирающей все «строительные кирпичики» в целостность. К их числу относится, например, гемоглобин, играющий наиважнейшую роль, ибо без его участия животные не смогли бы превращать кислород в вещество своих клеток. Однако сколь бы ни была уникальна жизнь как таковая, для всех живых организмов характерно одно и то же - их нормальная, т.е. естественная смерть.

Философское размышление о жизни неотделимо и от раздумий

О смерти. Конечно, это вопросы разные. Для гуманистической философии важнейшим является вопрос о смысле жизни. Для чего человек живет? Он существует в этом мире, но для чего, для каких дел он в него призван? Если человек поднимается над обыденностью повседневного бытия и задумывается над своей жизнью, для него вопрос о ее смысле также выходит на первое место. Сознание бессмысленности бытия разрушительно действует на его психику. Философия должна помогать ему найти ответ. Смерть есть гибель, но, как любое живое существо, человек стремится к самосохранению. И обретение разума и знания вселяет в него страх смерти. Возможно ли его преодоление? Эта тема звучала в философии с античных времен.

Жизнь и смерть обуславливают друг друга и их можно понять и оценить только в их взаимном соотношении и сопряжении. Без смерти нет ни саморазвивающегося человеческого рода, ни жизни индивида. Для жизни человеческого сообщества, для его членов, конечно, неизбежны потери и боли, связанной со смертью. Как и прежде, смерть осознается людьми как достижение ими какой-то пустоты, беспокоящей и вызывающей в их воображении и мыслях нелепость и абсурдность человеческого бытия. В гуманной философии жизнь, смерть и бессмертие рассматриваются как некие стороны диалектического противоречия между сущностью и существованием людей, как сопряжение отношений между индивидами, обществом и родом человеческим.

И.Т. Фролов считал, что философия медицины «утверждает жизнь как бесконечную историческую длительность разумного и гуманного чередования ограниченных по

времени индивидуальных, каждый раз неповторимых, бесконечных в самих себе жизнью»¹. Что касается смерти, то она порой рассматривается как некая сторона самой жизни, условие продолжения биологического существования как особи (обновление клеток и тканей) вида, так и ее рода (большая степень приспособленности и воспроизводства нового потомства жизнеспособными индивидами). Смерть естественна и характерна для всех живых существ на Земле.

¹ *Фролов. И.Т.* Радостная деятельность жизни // Знание сила. - 1983. - №11. - С. 43.

Если «смерть - это величайшее из зол», то одновременно это и «благо для философа, ибо она есть освобождение и отделение души от тела»¹.

И в наше время есть мыслители, которые в духе Платона и А. Шопенгауэра считают, что «смерть - поистине гений, вдохновитель, или Мусагет (в древней Греции прозвище Аполлона - предводителя Муз. - Ю. Х.) философии... Вряд ли даже люди стали бы вообще философствовать, если бы не было смерти»². Тем самым о смерти нельзя говорить отдельно от жизни, а о жизни - отдельно от смерти: отдельно друг от друга то и другое просто не имеет смысла. Как говорил И. Кант, философ, который живет в «царстве мышления» естественным образом склонен смотреть на все с точки зрения творчески мыслящего человека, поскольку жизнь его без смысла и есть своего рода смерть при жизни. Жизнь и смерть в человеческом бытии диалектично взаимосвязаны. Это свидетельствует о естественном стремлении человека к сохранению своей жизни, т.е. достижению своего бессмертия.

Проблемы философии, касающиеся поиска смысла жизни человека, его естественной смерти и бессмертия, являются вечными, они рассматривались всегда и во всех философских системах, со времен далекой античности до современных дискуссий об уникальности доминанты жизнедеятельности и смерти человека как всеобщего бытийного его положения в естественном мире. При этом разумный человек понимает, что он, конечно же, смертен. А если он смертен, то в чем же заключается смысл его личной жизни? Вопросом подобного дискурса о смысле человеческой жизни, деятельности и смысле смерти были наполнены практически все философские учения о мироздании. «Пока я жив, я должен жить с самим собой». Этот термин предложен К. Ясперсом для обозначения неременного условия человеческого бытия.

Все живые существа, люди и животные не просто находятся в мироздании, они принадлежат ему именно потому, что они одновременно выступают и субъектами, и объектами, воспринимающими и воспринимаемыми. Быть живым означает жить естественно в этом сложном и противоречивом мире. Есть время жить и есть время умирать. Жизнь и смерть всегда рядом. В кажущемся хаосе сокрыта гармония этого единства: все привходящее уходит, а жизнь остается. Вот слова Ф. Энгельса по сему поводу: «Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот способ существования заключается по своему существу в постоянном обновлении химических составных частей путем питания

¹ *Платон.* Федон. - М., 1972. - Т. 2. - С. 19.

² *Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление: в 2 т. - М., 1993. - Т. 2. - С. 477.

и выделения...». «Вырабатывается стиль жизни людьми в соответствии с их биологическими, общественными и эмоциональными потребностями. Жить значит умирать».

Да, смерть неизбежна. Вспомните слова П.А. Вяземского: «Смерть жатву жизни косит». Выражаясь философски, смерть - одна из составляющих биологического круговорота. Но во все времена уход человека из жизни несет горе близким, а подчас влияет и на судьбу целых поколений. Абсолютного смысла жизни и смерти нет - и по отношению к отдельным людям, и по отношению ко всему человечеству, да и ко всей его бытийности. «Смысл жизни и смерти» - философские понятия, в которых отражаются нравственно-мировоззренческие представления, посредством которых человек как личность соотносит себя, свое сознание и все действия с высшими ценностями

человечества и тем самым получает возможность лучше понимать свое место на Земле, а также роль в жизни и деятельности общества. Поиск смысла жизни возникает как стремление достижения самосознания, отражающего воззрения на свою повседневную жизненную реальность и их способность упорядочивать все, что касается их осмысленной жизни и деятельности. Поэтому необходим философский анализ смысла жизненного пути, творческо-созидательной деятельности по постоянному преобразованию природы, общества и самого себя.

Известный философ И.А. Ильин (1882-1954) утверждал, что «человек живет и умирает, или влача земные оковы своей веры, или несомый ее духовными крыльями». Каждое человеческое существо как центр личной энергии и как духовный индивидуум, считает философ, имеет притязание и право испытывать свои силы и «оправдываться» своими достижениями, ибо тот, кто оправдался, кто «показал» себя с лучшей стороны и доказал всем свою положительную силу, тот привлекает к себе общее уважение и сам установит свой жизненный вес. А для этого есть только один путь - трудиться и трудом своим создавать новое и благое. В этом и состоит жизненное испытание; именно этим «оправдывает» свое земное бытие человек. Таким образом, заключает И.А. Ильин, «жить надо ради того, ради чего стоит и умереть»¹.

Значимым фактором является определение жизненной судьбы личности, которая нацелена и на материальное, и на интеллектуально-нравственное совершенствование всего человеческого рода и при этом каждого отдельного человека. А такое возможно, но только при достижении гармонии материального и духовного общественного состояния.

¹ Ильин И.А. Соч.: в 2 т. - М., 1993. - Т. 1. - С. 77.

Причем, развивая материальное производство до жизненно необходимого уровня, чтобы люди не испытывали нужды в еде, одежде и других материальных ценностях, в них надо развивать и интеллектуально-нравственные качества, настаивал религиозный философ С.Н. Булгаков (1871-1944), не превращать «сытость в главного, а то и единственного идола»¹. Саморазвитие духовности в интеллектуально-нравственной жизни и деятельности людей будет играть еще большее значение. Чем духовно возвышеннее будут его жизненные установки и морально-правовые запросы, тем значимее будет смысл жизни.

Поиск смысла жизни, духовного осознания сущности человеческого бытия всегда были для мыслящего человека важнейшей проблемой. Смысл жизни людей - в их борьбе за свое самоутверждение на планете Земля как самобытных и самодостаточных личностей. Каждый человек рано или поздно ставит сам перед собой вопрос: кто же он есть на самом деле и каково его предназначение на Земле и даже в Космосе? Можно сказать, что и сама по себе жизнь и деятельность человека ставит перед ним сакраментальный (лат. *sacramentum* - таинство) вопрос: что же я хочу от жизни, что могу и что я делаю для улучшения своей жизни и жизни других людей нашей планеты? К осознанию смысла человеческой жизни и смерти, объяснению их значения в истории развития человечества философы подходили и ныне подходят с весьма разных позиций. Одни рассматривают смысл жизни только отдельно взятой личности.

В принципе правомерны оба подхода, ибо философское отношение к постижению человеком своей собственной сущности состоит в том, чтобы познать и понять универсальность социально-природной жизни и деятельности человека, его общественно-культурное положение на Земле, да и вообще в Космосе. Под таким углом зрения на место и роль человека в природе и обществе разум и совесть человека мыслятся как носители всеобщей и при этом уникальной космической сущности. Это можно представить и как некую объективную погруженность человека в бесконечные просторы Вселенной, и отсюда - его способность постигать ее тайны. Наука и философия пока еще не могут объяснить механизм этого действия. Смысл жизни современных людей выводится из самого человеческого существования, в которых они живут и развиваются. Решение этой

философской проблемы состоит в сопряжении каждодневных проблем людей с их духовными идеалами, соотносимыми с общечеловеческими ценностями.

¹ Булгаков С.Н. Соч.: в 2 т. - М., 1993. - Т. 2. - С. 126.

Творческая задача каждой личности - всестороннее развитие или раскрытие собственных врожденных способностей. Тем самым она вносит свой вклад в общечеловеческую культуру и в социальный прогресс. Все размышления мыслителей о смысле жизни людей - в традиции различных нравственно-этических школ мира. Они, как правило, подводят к выводу, что в итоге речь всегда идет только о путях достижения спокойной старости и смерти. Ближе всего к этому выводу подошли древние философы. Согласно Сократу, «человек, который посвятил свою жизнь философии, перед смертью полон был бодрости и надежды обрести за могилой величайшие блага»¹. По мнению философа, «те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним - умиранием и смертью»².

В истории философии сохранилась память о тех мыслителях, для кого осмысленная жизнь была единственным способом сохранения себя как личности. Достаточно вспомнить судьбу итальянского философа и поэта Томмазо Кампанеллы (1568-1639), который написал свой главный труд «Город Солнца» и другие труды, находясь в заточении, где он пробыл почти 27 лет! Более того, он писал свои произведения, привязав карандаш к руке, вывернутой тюремщиками на дыбе. При этом он отстаивал не только идеи, касающиеся идеальной организации общества и государства, по сути, утопические, но и воплощал примером собственной жизни философию самосохранения. Согласно его философии, самосохранение и поддержание осмысленного личного бытия - не просто факт мужества, но и высшая цель человеческого достоинства и чести.

Стремление к осмысленной жизни свойственно всем людям. Это врожденное и естественное их качество, заложенное в сознании каждого человека. Часто оно так и остается глубоко запрятанным в подсознании, и трудно сформулировать его и тем более понять: к чему люди стремятся в жизни и что хотят получить от нее. Смысл жизни - это наиболее значимые жизненные ценности человека, подчиняющие и определяющие жизненный путь совместно с другими людьми: коллективом, обществом. В жизни и деятельности человека смысловые цели отражаются на всех жизненных ситуациях и лежат в основе любой творческой активности. В конечном воплощении он соприкасается с экзистенциальным вопросом как стратегия жизни людей. Это ситуации острых социальных кризисов, войн, социальных потрясений. В этих случаях

¹ Платон. Избр. диалоги. - М., 1965. - С. 334.

² Там же.

возрастает значимость социальных целей, связанных со скорейшей стабилизацией ситуации, выживанием в естественном смысле.

Что касается философских раздумий о бессмертии человека, то они всегда были связаны с отношением людей к смерти. «Если же нам суждено стать бессмертными, - рассуждал Цицерон (106-43 до н.э.), - то для человека все-таки лучше угаснуть в свой срок, ведь природа устанавливает меру для жизни»¹. Побороть смерть - заветная мечта человечества. После того как люди в большинстве перестали воспринимать смерть просто как страшный факт и начали размышлять над проблемой сущности самой жизни, они много времени уделяли тому, чтобы ответить на вопрос, вытекает ли смерть из этой сущности. Стоики и Эпикур (342-271 до н.э.) стремились показать бессмысленность страха перед смертью: смерть для нас ничто, ибо, пока мы живы, ее нет, а когда она придет, то нас уже нет. Поэтому личное существование является прелюдией смерти. Спустя многие столетия ученые и философы сходились в одном.

Жизнь - прекраснейшее изобретение природы, писал замечательный поэт, ученый и философ И.В. Гёте (1749-1832), а смерть людей - ее искусственное средство, чтобы иметь много жизни. Человек, принципиально отличается от других живых существ, в частности, наличием разума, сознающего свою смертность. Феномен смерти не обесмысливает

жизнь, он указывает на ценность, смысл и сущность жизни человека, освещенной светом разума, любви и исторической памяти. Так, Л. Толстой писал: «Человек умер, но его отношение к миру продолжает действовать на людей, даже не так, как при жизни, а в огромное число раз сильнее, и действие это по мере разумности и любви увеличивается и растет, как все живое, никогда не прекращаясь и не зная перерывов». Стремление людей в переломные, кризисные моменты искать устойчивые общечеловеческие ценности в жизни и в деятельности находит опору в религиозной вере. Да, религия действительно оказывает неоценимое содействие психическому здоровью.

Религия ставит себе в заслугу то, что якобы она дает оптимистическое решение проблемы жизни и смерти, ибо указывает на спасение души в потустороннем мире и тем самым открывает путь к личному бессмертию. Если бы не было этой надежды на спасение, говорят священники, то жизнь человека не имела бы никакого смысла, ибо она всецело находилась бы под гнетом неизбежности смерти как безысходного конца человеческих начинаний, помыслов и надежд. По мнению религиозных

¹ Цицерон. Избр. соч. - М., 1975. - С. 381.

наставников, если бы не было надежды на воскресение в потустороннем мире, то над всем царствовала бы смерть, пред которой ничтожны были бы понятия о радости, об истине, о добре, о смысле жизни. Смерть человека приобретает социально-культурную значимость. Отношение к ней выражается в философских и религиозных учениях, этических и эстетических ценностях. Традиция философско-религиозных размышлений о бытии жизни, смерти и бессмертия человека зародилась в глубокой древности, и получила различные смысловые интерпретации в философии и религии.

В «философии жизни» (XIX-XX вв.) жизнь людей оценивалась как целостная реальность, преодолевающая противоположности материи и духа и постигаемая интуитивно. Смерть в научном естествознании понимается как вполне нормальное прекращение биологической жизни. В ней смертность человека рассматривается и как природный, родовой, и как социально-культурный феномен, однако требующий метафизического осмысления. «Смерть, - писал еще К. Маркс (1818- 1883), - кажется жестокой победой рода над определенным индивидом и как будто противоречит их единству; но определенный индивид есть лишь некое определенное родовое существо и как таковое смертен»¹. Марксистская антропология оптимистическая: человек и в жизни, и после смерти остается жить в результатах своего творчества - в этом марксизм видит его бессмертие.

Подобные идеи имели предельное философское выражение, в частности у Л. Фейербаха (1804-1872), у которого мысли о смерти и бессмертии человека вращались в основном в антропологической сфере, где индивидуальность становилась объектом философии. Философ считал, смерть естественная, значит, нормальная, это смерть, которая выступает результатом законченного развития жизни. Такая смерть вполне приемлема и не вызывает ни у кого возрождения. А вот смерть, которая стала следствием нужды, порока, преступления, невежества, грубости, конечно же, является однозначно злом. Л. Фейербах, философски рассуждая о смерти человека и бессмертии его личности, утверждал: «Человек, утрачивая свое телесное существование, не теряет своего существования в духе, в воспоминаниях, в сердцах живых людей»².

Эту философскую дилемму о горечи неминуемой личной смерти и при этом сотворении бессмертия личности поэта в собственном по-

¹Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 42. - С. 119.

²Фейербах Л. Избр. философ. произведения. - М., 1955. - Т. 1. - С. 276.

нимании и личном переживании поэтически ярко преподнес А.С. Пушкин:

*«Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит»*¹.

Но позже он с обреченной личной горечью напишет:

«О нет, мне жизнь не надоела,

*Я жить люблю, я жить хочу,
Душа не вовсе охладела,
Утрата молодость свою»².*

Феномен человеческой смерти ни в коей мере не обесценивает его жизнь, а указывает на ее ценность, сущность, смысл человеческого бытия, освещенного светом разума и чести. В сфере разума и человеческой гуманности в наивысшей степени проявляется социально-культурная сущность человечества и его исторически жизненные перспективы. Так, в истории русской философии А.Н. Радищев (1749-1802) в своем трактате «О человеке, его смертности и бессмертии» научно точно изложил эту проблему, руководствуясь прежде всего нравственно-гуманистическими идеалами человечества. Обращаясь к человеку, он рекомендует: «Шествуй во стезе, природою начертанной, и верь: если проживешь за предел дней твоих и разрушение мысленности не будет твой жребий, верь, что состояние твое будущее соразмерно будет твоему житию»³. Гуманистические аспекты, обозначенные А.Н. Радищевым, уже имели место в философской интерпретации дилеммы смерти и бессмертия.

Сама идея физического бессмертия человека - полный абсурд. Он не может представить себе иной жизни, кроме существования в этом мире. С бессмертием человека, по мнению Л. Фейербаха, дело обстоит так же, как с божеством: человек представляет его в соответствии со своей же духовной сущностью. Эти идеи перемещаются философом в антропологическую сферу. Сегодня бессмертие в обыденной жизни, религии и религиозной философии рассматривается как вера в не-скончаемость человеческого рода. Позитивисты, марксисты и другие философы XX в. объясняли бессмертие человека как его достижения,

¹ Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. - Т. 2. - С. 385.

² Там же. - С. 534.

³ Радищев А.Н. Избр. философ. и общ.-полит. произведения. - М., 1952. - С. 329.

которые сохраняются на долгие годы в памяти человечества. Такого рода философский подход к пониманию бессмертия называют социально-культурным. В смертности и бессмертии человека философы исходят из ориентации его на научное мировоззрение, а также на оценку вклада каждого отдельного человека как гражданина, специалиста, личности в общее культурное наследие человечества.

В наше время бессмертие человека рассматривается как сохранение в сознании индивидов их особо выдающихся достижений, вырабатываемых на протяжении многих и разных этапов своего развития. Таким образом, решение этой проблемы связано с пониманием смысла жизни человека и его личной ответственности перед неизбежностью своей смерти. Сегодня предмет пристального философского осмысления становятся вопросы жизни и смерти людей, связанные не с бессмертием, а с эвтаназией, как видом легкой смерти, осуществляемой медиками в силу необходимого ее свершения. Что делать, если ясно, что больной обречен, и лечение уже не приносит ни облегчения, ни улучшения его состояния? Если человек в результате деменции или повреждения мозга утрачивает личностные качества и становится телесной оболочкой? Врачам и семье остается терпеливо выполнять моральный долг перед обреченным на смерть человеком, если их понимание ценности жизни совпадает с таковым и у пациента.

Сегодня главная задача философии, науки и медицины состоит в том, чтобы сформировать принципы гуманного отношения людей к жизни и смерти в тяжелых кризисных ситуациях, когда им необходимо принимать трудные решения. Так, весьма непросто бороться за свою жизнь и жизнь близких людей до конца, когда тяжелая болезнь неотвратно подвигает к смерти. Однако, памятуя о том, что смерть все равно неизбежна, пойти ли по пути облегчения тяжелой участи умирающего человека, согласиться на пассивную эвтаназию, или несмотря ни на что бороться за жизнь до конца? Это непростое жизненное обстоятельство. Оно нацеливает людей на гуманное отношение к жизни как основу выработки будущей системы истинно человеческих взаимосвязей в современном

мире. Настоящим философским прорывом в осмыслении жизни, смерти и бессмертия стали работы И.Т. Фролова. Он первым в России обратился к этим непростым вопросам и сделал их возможными для научного исследования и обсуждения в широком философско-культурном контексте.

Согласно И.Т. Фролову, «феномен смерти не обесмысливает жизнь, он подчеркивает ценность, смысл и сущность человеческой жизни, освещенной светом разума. Именно в сфере разума и гуманности в наивысшей степени проявляются сущность человека и его перспективы»¹. Исходя из достижений науки и медицины, а также реалий противоречивой современной действительности можно предположить, что выход видится в необходимости создания принципиально нового нравственно-правового императива в творческо-созидательной жизни и деятельности людей. Он призван объединить их в одно социально-культурное целое - гуманную философию, инновационную науку и доказательную клиническую медицину. Ныне человечество вступило в новый этап цивилизации - информационно-технологическое общество, и это обязывает во многом по-новому философски осмыслить значимые для людей вопросы сохранения здоровья и достижения интеллектуально-нравственного бессмертия.

Контрольные вопросы

1. В чем значение креативной философии в жизнедеятельности людей?
 2. Что такое антропосоциология как новое учение о цивилизованном человечестве?
 3. Что такое менталитет?
 4. Место и роль творческой деятельности человека в истории Земли.
 5. Почему считается, что человек - ось и духовная вершина эволюции?
 6. Как проявляются особенности бытия человека как творческой личности?
 7. Как воздействует творческий потенциал на аксиологию в этике и эстетике?
 8. Как проявляется философская аксиология в креативном мышлении людей?
 9. В чем гуманный смысл новой этики - биоэтики?
 10. Каковы творческие проблемы в современном искусстве?
 11. Каков смысл эстетической функции в искусстве?
 12. Какова специфика религии как формы общественного сознания?
 13. Чем мораль отличается от других средств социальной регуляции?
- ¹Человек. Философско-энциклопедический словарь. - М., 2000. - С. 338.

Контрольные вопросы

1. В чем значение креативной философии в жизнедеятельности людей?
 2. Что такое антропосоциология как новое учение о цивилизованном человечестве?
 3. Что такое менталитет?
 4. Место и роль творческой деятельности человека в истории Земли.
 5. Почему считается, что человек - ось и духовная вершина эволюции?
 6. Как проявляются особенности бытия человека как творческой личности?
 7. Как воздействует творческий потенциал на аксиологию в этике и эстетике?
 8. Как проявляется философская аксиология в креативном мышлении людей?
 9. В чем гуманный смысл новой этики - биоэтики?
 10. Каковы творческие проблемы в современном искусстве?
 11. Каков смысл эстетической функции в искусстве?
 12. Какова специфика религии как формы общественного сознания?
 13. Чем мораль отличается от других средств социальной регуляции?
- ¹Человек. Философско-энциклопедический словарь. - М., 2000. - С. 338.

ГЛАВА 7. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Высшее благо достигается на основе
полного физического и умственного
доровья.

Цицерон

Философия должна учить, как жить,
чтобы жить долго и при этом не болеть.

И. Кант

Человек должен будет изменить свою
собственную природу для того, чтобы
сделать ее гармоничнее.

И.И. Мечников

Человеческое здоровье - это проблема гуманной философии, вобравшей в себя мировоззренческий, морально-нравственный, метафизический смысл. Крылатое выражение «*Mens sana in corpore sano*» («В здоровом теле - здоровый дух») имеет научно-философское обоснование. Природу человеческого здоровья ныне рассматривают не как простое увеличение или даже сублимацию природного иммунитета (лат. *immunitas* - избавление), а, наоборот, как специфически новый революционный скачок в физическом и интеллектуально-нравственном саморазвитии, который выходит за пределы биологических явлений в жизни. Эта проблема является актуальной в современной жизни людей и извечной в социально-гуманной философии, сопряженной с медициной. Только в сопряжении телесного, душевного и духовного у личности с социально активным стремлением к творческой деятельности проявляются все ценностные компоненты человеческого здоровья. Согласно И. Канту, философия способствует терапевтическому воздействию на творческое состояние человека как его духовное лекарство (*material medica*).

7.1. ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Здоровье - это великое человеческое благо, ибо здоровый человек полон физических и духовных сил, весь устремлен в будущее и способен осуществить самые смелые творческие замыслы. Проблема здоровья рано или поздно встает перед каждым человеком, и тогда он задает себе вопросы, на которые нет и не может быть однозначных ответов. Зачем человеку здоровье? Вопрос кажется странным. Но на него следует ответить. Конечно же, человеческое здоровье - это естественное физическое, психическое и духовное состояние личности в ее активной творческой жизнедеятельности. Здоровье человека определяется тем, какие ценности человек чтит превыше всего. Он не может считаться здоровым, не имея духовной ориентации, так как именно она диктует вид физического и ментально-творческого тренинга. Чтобы человек был действительно здоров, он должен жить в соответствии с врожденной психосоматической конституцией.

Понятие «человеческое здоровье» представляется простым и предельно ясным. Однако в нем заложен сложный инновационный смысл, указывающий на состояние интеллектуально-нравственного статуса человечества и сущностного смысла. Сам факт обращения к этой проблематике сталкивается со сложной философской, научно-теоретической и методологической проблематикой уже в том, что само человеческое здоровье органично взаимосвязано с физическим, психическим здоровьем личности, ее врожденным творческим потенциалом в жизнедеятельности. Философия осмысления человеческого здоровья опирается на такие житейские ипостаси: человека сотворила естественная природа, он развивается в обществе и, наконец, он - продукт собственной деятельности. Источники человеческого здоровья: естественная природа, социально-культурная среда и творческо-созидательная деятельность всего человечества.

Человеческое здоровье предстает как субстанция творческо-созидательной жизни и деятельности при использовании потенциальных возможностей и перспектив в развитии мира, общества и их преобразования. Стремление понять смысл и специфику человеческого здоровья, отличного от других живых существ, диктуется тем, что сам человеческий род и тем более его вид как *homo sapiens*, обладают врожденной способностью к креативности или творческому обустройству жизни на Земле и активному участию в производственной

и социально-преобразовательной практике. Оно имеет глубочайшие исторические корни как в природно-биологической эволюции, антропогенезе, так и в социально-культурном развитии. При этом оно органично воздействует на здоровье каждого конкретного человека, питая его идеалами и гуманными принципами, будучи при этом абстрактным (идеальным) явлением.

Философия человеческого здоровья состоит в том, что на первый план осознания ставятся проблемы разумной и нравственной жизни людей, которая является фактором и условием их творческой, преобразовательной и созидательной деятельности на базе духовного потенциала как разумной креативной субстанции человека. Она организует и мобилизует функцию организации жизни людей в результате их творческого деяния. Вместе с тем идея исследования и применения духовного потенциала широко используется практически во всех философских учениях, используя такие понятия: «духовное воспроизводство», «духовное возрождение», «духовная жизнедеятельность», «духовная культура» и т.д. В философско-антропологическом векторе «духовный потенциал» употребляется для оценки внутреннего, субъективно-творческого мира человека как его духовной, интеллектуально-нравственной энергии. Причем понятие «духовный потенциал личности» не исчерпывается указанием на наличие разума, творческого мышления.

Интеллектуально-нравственный потенциал личности проявляется в результате напряженного умственного труда и стремления к творческой деятельности. Сфера рациональности, интуиции, креативной способности конкретной личности представляет ее имманентную духовную энергию. Этот уникальный духовный феномен отличает всех людей от всего живущего в естественно-природном мире, ибо только через потенциальную духовную энергию человека идет творческое осознание окружающего мира и вырабатывается нравственное ответственное отношение к нему. Духовность людей уже в потенции - показатель некоего возможного и достигнутого разумного жизнеобеспечения в устойчивом совершенствовании личности и ее общества. От умелого использования силы своего духа, который познает сущность мира и общества, самого себя, свою роль в их преобразовании, личную ответственность, зависит судьба человека и всего человечества.

Во все времена и у всех народов мира непреходящей ценностью по праву считалось и считается физическое, психическое, ментальное и социально-духовное здоровье. И это естественно, ибо такая комплексная характеристика состояния здоровья необходима всем, кто способен и стремится к творческой жизнедеятельности. На базе телесно-физического, психического и социально-культурного здоровья в людях раскрываются и развиваются интеллектуально-нравственные способности и духовные качества. В связи с этим состояние человеческого здоровья можно считать идентичным (лат. *identicus* - одинаковый) духовному здоровью исторической личности, которое инициирует творческую и активную преобразовательную жизнедеятельность во всем многообразии ее естественных и социально-культурных связей и отношений с другими людьми и окружающим миром в целом.

В свое время И. Кант указывал, что философия имеет особый практический смысл, если она отвечает на вопрос: «Как жить, чтобы жить долго и при этом не болеть?». Философский подход к раскрытию телесного и духовного потенциала здоровья человека опирается на три обстоятельства: благоприятные природные условия жизни, общество или

гуманные общественные связи и отношения и, конечно, собственные интеллектуально-нравственные усилия, направленные на воспитание в себе силы духа, или хорошее соматическое и психическое состояние. Источниками человеческого здоровья являются благоприятно развивающаяся естественная природа, бескризисное общество и креативная личность. Речь идет о бытии таких миров, в которых здоровье людей не подрывалось бы аномальными явлениями и проблемами, а сохранялось и поддерживалось. Для этого надо опираться на идеалы гуманной философии.

«Почему?» - это самый главный вопрос в философии и религии, в науке и медицине и вообще там, где пылкий человеческий разум стремится что-то понять, а затем предпринять необходимые интеллектуальные и нравственные усилия, чтобы изменить к лучшему все то, что он понял, осознал. Это и есть человеческое здоровье как реализация креативных способностей людей для достижения ими нового знания, практического умения или удовлетворения любопытства и любознательности. Так, еще Сократ ставил перед учениками вопрос: «Почему?», чтобы пробуждать в их мышлении творческое напряжение и тем самым вызывать импульс для активизации мыслительной деятельности. А Платон и Аристотель своими вопросами «почему?» искали причину изменения реального бытия. И так поступали все мыслители. Хорошо известны знаменитые вопросы И. Канта: «что я могу знать?», «что я должен делать?», «на что я могу надеяться?». Они в итоге сводятся к одному философскому вопросу: что такое человек и почему он должен быть креативным?.

Современное развитие креативных и интеллектуально-нравственных качеств личности таково, что они способствуют раскрытию сугубо человеческих возможностей для улучшения созидательных акций людей. Поэтому обращение ученых, медиков, специалистов к проблемам формирования творческих качеств, особенно раскрытию у личности креативных способностей, поменяли векторы в познании и участии в этом каждого, предоставив ему возможность опираться на свои внутренние духовные силы. В принципе, речь идет о создании такой социально-культурной ситуации в обществе, в коллективе, при которой ключевой проблемой становилось бы формирование здоровой психосоматической и интеллектуально-нравственной целостности личности, обладающей искусством использования своей потенциальной духовной энергии.

Философская и научная проблемы укрепления человеческого здоровья в техногенную и информационную эпоху предъявляют высокие духовные и интеллектуально-нравственные и креативные требования. Они становятся ключевыми в философии, психологии, педагогике и, конечно, в медицине. Выдвижение этих проблем в число важнейших задач науки и медицины по сохранению человечества обуславливается необходимостью создания новой этико-правовой парадигмы - биоэтики как уникального духовного феномена. Задача состоит в том, чтобы на основе этико-правового междисциплинарного подхода использовать возможности различных общественных, культурных организаций, сфер морально-правового свойства и религиозных традиций. Согласно еще Гиппократу, своеобразие человеческого здоровья состоит в создании гармонии между телесными и душевными свойствами. Философ и медик в человеческом здоровье видели сопряжение хорошего физического, нормального психического и творческого умственного состояния.

Роль и значение духовной энергии в людях проявляются при активном ведении интеллектуально-нравственной жизнедеятельности. В их обыденной жизни духовная энергия рассматривается неоднозначно: прежде всего, как нематериальное начало или как креативная способность, благодаря которой преобразуются природный мир и общество. Духовная энергия выражается в их разумно-волевом состоянии и предстает как интеллектуально-нравственный стержень в здоровой жизни и деятельности людей. Она шире и глубже понятия сознания. Это есть показатель состояния креативного здоровья людей, которое позволяет им стать творцами своей же активной жизни. Признание роли и значения религии как энергии человеческого духа в жизненной судьбе людей или

общечеловеческом здоровье позволяет расширять и углублять диапазон как объективных условий жизни, так и субъективных факторов.

Сила духовности у людей известна не менее пяти тысячелетий, и в числе ее исследователей были самые выдающиеся умы человечества - истинные творцы креативного сознания. Проблема духовности в науке, медицине, религии и философии относится к актуальным проблемам на протяжении исторического саморазвития человечества. При своей вечности проблема духовности вообще, но особенно в науке и медицине, обращается к феноменам креативности, с тем чтобы осмыслить и обосновать новые гуманные ориентиры как нравственные фильтры в жизни людей. Речь идет и о возрастании роли духовной энергии, получающей отражение в религии (лат. *religio* - святость и *religare* - воссоединять) как социально-культурной форме общественного сознания. Она - одна из ключевых сфер духовной жизни значительной части людей. Религия - вид мировоззрения и образ общественных и индивидуальных действий, которые определяются поклонением высшему духовному началу - Богу и стремлением соединения с ним, служения идеалам, связанным с высшими духовными силами. Это самобытная реальность, с которой связывают надежды на счастье, спасение.

Философия без осмысления сути и смысла религии, ее влияния на мораль (лат. *mores*-обычай, нравы) не будет полной и верной. Соотношение и сопряжение религии и морали - этих уникальных и самобытных форм общественного сознания находят свое воплощение в жизни и деятельности людей, их поведении. Религия и мораль - это результат народного творчества. А духовный смысл их играет значительную роль в судьбах людей и в укреплении их здоровья. Так, религия, будучи духовным ядром сознания множества людей и одним из важнейших компонентов духовного здоровья человечества, вбирает в себя чувства и фантастические представления о бытии мира и людей в нем. В отличие от науки, которая исключает все духовные данные, религия задает верующим людям смысл моральных идеалов. Поэтому философы стремятся изучать сущностный смысл религии и ее функционирование в обществе. И. Кант, размышляя о роли религии в жизни человечества, назвал ее духовной программой человеколюбия, а бога представлял моральным законом.

У первобытных людей религиозные представления вызывали страх перед голодом, дикими зверями, болезнями, смертью. На этой ступени человечества взаимосвязи людей стояли на низком уровне, а разум создавал для себя более или менее аналогичное существо, от воли и действий которого зависели страшные для него явления. Для этого приносили жертвы, которые якобы способствовали умиротворению этого божественного существа. В религии особая роль принадлежала жрецам, считавшимся посредниками между людьми и существами, перед которыми люди преклонялись и которых боялись. Другим источником возникновения религиозности служили духовно-культурные чувства о божестве. Бог являлся хранителем жизни человечества и утешителем людей в несчастье. В жизни народов переход от религии страха к моральной религии означал духовный прогресс. Новое религиозное чувство было и у особо продвинутых личностей в науке - космическое религиозное сознание.

И. Ньютон говорил: «Если я сумел заглянуть дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов». И сегодня мы можем «взобраться на плечи ученых», чтобы увидеть далекое, глубокое и прекрасное в мире и свое место в нем. Мы можем и понять себя и свою Землю как природные явления, которые порождены действием естественных законов. А предки глядели на небо как на чудо. Ныне мы знаем, что Земля и звезды на небе представляют бесконечно разнообразное скопление неисчислимого количества бездумных атомов и молекул. А люди способны на изумительное мыслительное действо, которое дает понимание космоса и способности человека проникать в тайны собственного духовного мира и тайны Вселенной. Однако законы природы пока остаются закрытыми для разума многих людей. И все это порождает фантастическую веру (религиозную) в тайны бытия мироздания.

Знаменитого физика-теоретика А. Эйнштейна порой называли верующим человеком. В философских рассуждениях о вере он высказывал интересные суждения, из которых выясняются фундаментальные предпосылки такого ее феномена, как религиозная вера, анализируются религиозные представления, тексты, установления и т.д. Однако он отрицал религиозность в своем мировоззрении. Один из его ученых-современников сказал, и не без основания, что в наш материалистический век серьезными учеными могут быть только глубоко религиозные люди. «То, что вы читали о моих религиозных убеждениях, ложь, - категорично писал он, - которая систематически повторяется. Я верю в собственного бога (*personal God*), и я никогда не отрицал этого. Если во мне есть что-то, что можно назвать религиозным, то это только безграничное восхищение устройством мира, постигаемого наукой... Я верю в бога Спинозы, который проявляет себя в упорядоченной гармонии сущего, но не в бога, который интересуется судьбами и поступками человека»¹.

¹ Albert Einstein: *The Human Side*. - Принстонский университет. - 1932.

Разные ученые по-разному относились к религии. Но в целом они не отрицали позитивной роли религии. Так, не менее знаменитый, чем А. Эйнштейн, физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей современной физики лауреат Нобелевской премии, Н. Бор (1885-1962), хотя сам не был верующим, высоко ценил религию как способ утешения людей. Он часто рассказывал притчу о Будде и матери, которая потеряла единственного сына. Охваченная безутешным горем, пришла она к великому пророку. Будда сказал, что он утолит ее печаль, если она принесет ему шесть горчичных зерен от человека, никогда не испытывавшего горя. Женщина ходила от города к городу, от человека к человеку, спрашивая у встречных: «Знали ли вы горе?». Прошло много месяцев, прежде чем она вернулась к Будде. У нее не было зерен, но она излечилась от горя. Действительно, в жизни бывают трудные минуты, причиняющие людям душевную боль.

Великий философ-классик Г. Гегель получил богословское образование и защитил диссертацию по церковной истории, но у него была антипатия к церкви, вплоть до отказа быть священником. Причины называются разные, но прежде всего - гносеологические. Он в своем первом самостоятельном философском произведении «Народная религия и христианство» первую ценит выше христианства. Это связано с тем, что христианство покоилось на слепом подчинении индивида авторитету церкви без личного интереса. Многовековые «доказательства бытия Бога» оказались тщетными. Поэтому в работе «Жизнь Иисуса» философ создал религиозный портрет Иисуса заново, ставя на первое место не религиозное чувство людей, а их разум, ведущий к самопознанию. В гносеологии религия есть «фантастическое отражение в сознании людей внешних сил, которым подчиняется земная жизнь, причем земные силы принимают в религии форму внеземных» (Ф. Энгельс). Религия поныне остается для множества людей на Земле сакральным феноменом, воздействующим на их духовное здоровье.

Религия является источником их нравственных ценностей, душевным утешением и поддержкой, гарантией справедливости. Религия дает особое понимание моральных потребностей, способствующих созерцательному отношению к общественным явлениям и процессам. А это якобы происходит по воле Бога, ибо - «вся власть от Бога». Говоря словами философа-классика Л. Фейербаха, там, где «мораль» утверждается на теологии, а право - на божьих проявлениях, там можно оправдать и обосновать безнравственные, несправедливые и позорные вещи. «Каковы отличительные признаки истинно человеческого в человеке? - задается он вопросом и отвечает: - Разум, воля и сердце»¹. Поскольку религия есть фантастическое отражение в головах людей внешних сил, которые господствуют над людьми в их повседневной жизни и деятельности, постольку и в религиозном сознании отражаются реальные межчеловеческие отношения в измененном творческой фантазией виде.

Большое место в религиозном сознании занимают моральные идеи и принципы, как бы отвечающие за истинно человеческое здоровье. Само понятие «мораль»,

сформированное философами еще в античности, выражало гуманные идеи, высокие принципы и идеалы добропорядочного поведения людей. Основными целями в морали были и остаются пути саморазвития в людях добрых чувств и справедливых отношений в совместной жизни. А религия возникла в римской культуре, и ее осмысление идет от Цицерона (I в. до н.э.). Идея подчинения морали религии ярко отражена в творчестве св. Августина (354-430). В области морально-религиозных проблем, которые он сводил к двум основным вопросам: каким должен быть человек и насколько это в его силах, впервые назвал причину моральных устоев личности на ее пути нравственного примирения с Богом. Мораль и религия с точки зрения научно-философского объяснения истории человечества, есть плод общественных отношений. Так, согласно К. Марксу, религия есть «общая теория действительного мира, его логика и моральная санкция». Не против религии как таковой боролся К. Маркс, а против социальных институтов, продуцирующих отчуждение людей, против буржуазной морали.

Религия, как специфическое фантастическое знание о бытии мира и человека в нем, стала предметом философского интереса у ученых, медиков к естественному бытию людей и бытию сверхъестественному. В религии главное в этом сопряжении выступает Бог как творец вселенского бытия. Г. Гегель при этом замечал, что «в религии народы, несомненно, выразили представления о сущности Вселенной, о субстанции природы и духа и об отношении человека к ним. Мы должны главным образом постигать, познавать и признавать разумным как философию, так и религию, ибо последняя есть создание открывающего себя разума, то, что в нем есть наивысшего и наиразумнейшего»². Религиозная философия осмысливает веру как признак человеческого здоровья в единства разума и душевных чувств. Она, как один из факторов морали,

¹Фейербах Л. Избр. философ. произведения: в 2 т. - М., 1955. - Т. 2. - С. 34.

²Гегель Г. Соч.: в 10 т. - Л., 1932. - Т. IX. - С. 61-62.

никак не противоречит гуманным парадигмам. Перед религией в техногенную и информационную цивилизацию встала задача сохранения здоровья с учетом новых научных и всех других духовных ценностей, человеческих добродетелей.

Философские скрепы морального и религиозного начал в повседневной жизни и деятельности людей являются ключевым фактором, определяющим духовно-энергетические способности личности, обладающей достоинством и чувством ответственности за вклад в дело общего благополучия. Мораль и религия, воздействуя на общественное поведение человека в его жизни и деятельности, способствуют укреплению человеческого здоровья. Их идеи, принципы и правила благотворно воздействуют на здоровье, не допуская исключений. Согласно И. Канту, мораль тесно связана с религиозной верой в нравственные наставления Бога. «Эту веру ничто не может поколебать, так как этим были бы ниспровергнуты сами нравственные принципы, от которых я не могу отказаться, не став в своих собственных глазах достойным презрения»¹. Для людей вера в моральные установления религии стержневая основа жизни в обществе: «Не сотвори себе кумира и всякого подобия как на Земле, так и на небе», «Не убий», «Не укради», «Не прелюбодействуй» и т.д.

Говоря о гуманной стороне религиозного сознания, следует обратить внимание на философов, которые убеждены, что гуманным признаком у людей есть их связь с Богом. Так, С.Л. Франк (1877-1950) писал: «То, что делает человека человеком есть его Богочеловечность»². Аналогично и Н.А. Бердяев (1874-1948) подчеркивал, что «человека нет без божественного в человеке»³. Он утверждал, что... человек есть существо, сотворенное Богом и носящее в себе образ и подобие Божье, что человек есть существо свободное и в своей свободе отпавшее от Бога и что, как существо падшее и греховное, он получает от Бога благодать, возрождающую и спасающую⁴. Говоря современным языком, речь идет о гуманной стороне развития и сохранения истинно человеческих качеств.

В деле сохранения человеческого здоровья задача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы религия не превращалась в фанатический фундаментализм, отрицающий

достижения науки, а наука не претендовала на объяснение духовной стороны жизни людей. Формирование ноосферного (¹ *Кант И.* Соч.: в 6 т. - М., 1964. - Т. 3. - С. 677-678. ² *Франк С.Л.* Реальность и человек. - М., 1997. - С. 321. ³ *Бердяев Н.А.* Опыт парадоксальной этики. - М., 2003. - С. 134. ⁴ Там же. - С. 85.) мировоззрения, позволяющего соединять философию, науку и религию в сбережении жизни на Земле, будет востребовано и в России, и во всем мире. Но необходимо создавать новую православную элиту. А это возможно при условии, если духовенство будет примером, образцом исполнения моральных заповедей Христа и не будет зависимо от светской власти. Иного не дано. Н.М. Амосов в книге «О природе человека» писал: «От Бога нельзя отказываться, даже если его нет. Только в нем надежное условие морали. Бог многообразен. Для одних он только запустил небесную механику и отстранился, для других - не позволяет даже волосу с головы упасть без его воли. Для неразумных нужны Ад и Бог карающий, для интеллектуалов достаточно верить, что существует носитель идеала, добра, укоряющий за грехи своим постоянным присутствием». В научном и социально-гуманитарном образовании людей и их философско-этическом воспитании приоритетными являются темы, нацеленные на осознание необходимости следования гуманно-моральным требованиям.

Носителями идеологии религии являются религиозные общности, группы, институты, организации, и, конечно, фанатично верующие индивиды. Сегодня философская и религиозная мораль обогащается качественно иной этической парадигмой: появилась биоэтика как наука, ядром которой стало светское философское и духовно-религиозное отношение к жизни на Земле и к жизни отдельного человека как уникальной самоценности. Эта новая концепция получила всемирное признание. Так, ЮНЕСКО в своем проекте Декларации о всеобщих нормах биоэтики (Париж, 2004) заявила о том, что «государства должны всячески способствовать развитию биоэтического знания, образованию, воспитанию, обучению и преподаванию этики и биоэтики на всех уровнях, равно как и поощрять программы по распространению информации в области биоэтики» и призвало Правительство РФ подписать Конвенцию о правах человека в биомедицине (Совет Европы, 1997). В этом контексте в качестве одного из краеугольных камней культуры следует рассматривать биоэтику как новую морально-правовую проблему медицины.

7.2. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - ГУМАННЫЙ ВЕКТОР МЕДИЦИНЫ

В современных условиях человеческое здоровье в целом выдвигается на одно из первых мест в системе жизненных ценностей, становится ориентиром на пути к благополучию всех людей, гарантом их духовно-телесного процветания. Духовное и физическое здоровье - это две органично взаимосвязанные части человеческого здоровья, которые проявляются в гармоничном единстве, обеспечивая высокий и качественный уровень социально-творческой жизнедеятельности личности. Духовное здоровье отражает способность человеческого разума к познанию и преобразованию мира и себя в нем, а физическое здоровье обеспечивает его жизненное благополучие. Чем выше интеллект людей и крепче их физическое здоровье, тем гуманнее модель социального поведения, тем устойчивее психическое состояние - показатель духовного здоровья. И чем развитее способность человеческого организма реали-зовывать разработанную людьми программу творческо-созидательных действий в обществе и при этом надежнее их физические резервы, тем крепче человеческое здоровье.

Человеческое здоровье - эта наивысшая классическая установка всех медиков мира или (*summum bonum medicinae - sanitas* - «высшее благо медицины - здоровье») выступает как профессиональное кредо. Особенностью современной медицины является поиск подходов к большинству научно-образовательных исследований, учебных программ в медицинских образовательных учреждениях и клиническому воспитанию в лечебных органах. Медицина как уникальная профессиональная отрасль сбережения здоровья людей и самобытная мировоззренческая парадигма активно взаимодействует с гуманной

философией в целях осознания врачами жизни людей как самоценности. Именно в этой философии и в ряде религиозных учений исключительная роль отводится медицине. В них речь идет о социально-культурном векторе медицины, направленном на укрепление физического здоровья людей и поиск путей возвышения интеллектуально-нравственного духа как человеческого кредо (лат. *credo* - символ веры) в современном креативном мышлении всех медиков.

Сегодня медицина просто немыслима без философско-гуманного осмысления ее сугубо профессиональных качеств, т.е. естественнонаучных, специальных знаний и умений в единстве с морально-правовыми нормами. Ведь медицина является сложным комплексным видом человеческой гуманной жизнедеятельности, требующей глубоких специальных знаний, хороших клинико-практических навыков и особо высоких философско-психологических качеств. На протяжении многих веков к представителям медицинской профессии предъявлялись особо высокие гуманные требования о недопущении каких-либо ошибок. Однако врач - человек, и, как все люди, он ошибается хотя бы потому, что имеет дело с очень сложным конгломератом человеческого организма: его уникальным телом и сакральной духовностью. Врач ежедневно сталкивается с нетрадиционными факторами лечения пациента и порой нетипичным течением многих патологических процессов. Поэтому ему необходимо понимать метафизические составляющие заболевания как фактора, действующего за пределами физического уровня жизни человека.

Наша эпоха ознаменовалась не только невиданным до этого научно-техническим прогрессом, но и значительным прогрессом в мировоззренческой области и в области морально-правовой защиты человека. Можно утверждать, что именно в наше время человеческое сообщество, вступив в качественно новую стадию своего саморазвития, сознает и свою собственную роль, и ответственность за настоящее и будущее людей и земную жизнь как таковую. Как ни покажется парадоксальным, но именно в наши дни войны в мире достигли большего метафизического масштаба, и именно сегодня естественное здоровье человека и его комплексная защита возведены на высший уровень международного гуманитарного права. Не осталась в стороне и наша страна. Доказательством тому - ратификация Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.

Сегодня интеллектуальное и нравственное требование к людям, которое трудноосуществимо в сложной социально-культурной реальности, должно стать гуманным императивом для всех уважающих себя ученых, медиков-клиницистов. Речь идет о гуманном профессионализме, который был бы нацелен на стратегию становления и развития человеческого здоровья. Наука и медицина сегодня просто немыслимы без философских идей, идеалов и принципов, позволяющих раскрывать и формировать у ученых, врачей, провизоров - всех специалистов креативного мышления целостного мировоззрения и высокого гуманного самосознания. Именно они как человеческие ценности образуют качественное своеобразие в духовном здоровье всего человечества. Жизненные обстоятельства ставят вопросы о современном состоянии здравоохранения и сбережении человека и его здоровья.

В традиционной медицинской этике обычно указывалось на значение индивидуальных моральных качеств врача. По мере глобализации эта этика стала ставиться под сомнение. Сегодня делается акцент на автономию и самоопределение индивида как личности. В связи с этим сформировалась новая этика в медицине, которая стала называться биоэтикой. В ней утверждается, что автономия личности или ее духовное самоопределение отражает традиции индивидуализма, которые поныне присущи культуре западных стран, и не уделяет достаточного внимания ценностям совместной жизни, началам солидарности. Подчеркивание именно этих ценностей особенно характерно для биоэтики. Как морально-правовая сфера исследования жизни вообще и

эффективных форм и средств ее сохранения, биоэтика сформировалась в 60- 70-х годах прошлого столетия.

Термин «биоэтика» впервые предложил в 1969 г. американский ученый-биолог, гуманист Ван Ренсселер Поттер (1911-2001). Он понимал ее в духе гуманного натурализма как концепцию, ставящую своей целью сохранение жизни в качестве высшего морального требования к ученым, медикам и философам. В. Поттер доказывал, что применение идей и принципов биоэтики не должно ограничиваться только человеческими отношениями: мораль следует распространить на биосферу. Биоэтика обращает внимание специалистов, да и широкой общественности на необходимость осознания инновационных в моральном отношении проблем, возникающих вследствие, например, развития рыночных отношений в науке, здравоохранении, которые спровоцировали моральные проблемы в обществе, касающиеся контролируемого ухода людей из жизни, трансплантации органов, распространения лекарственных средств.

Сегодня, кстати, на фармацевтическом рынке, к сожалению, преобладают лекарственные средства, эффективность и безопасность которых еще научно не доказана или весьма сомнительна. Реклама лекарств порой содержит ложную информацию, что накладывает на совесть специалистов определенный нравственный отпечаток, а главное - может негативно сказаться на будущей жизни и деятельности людей. Реклама ведь, непосредственно воздействуя на сознание и подсознание пациентов, провоцирует безрецептурное приобретение лекарств на фармацевтическом рынке и возникновение побочных болезненных явлений, осложнений болезней и даже посягает на жизнь. Жизнь как таковая ныне рассматривается как высшая ценность. Еще А. Швейцер видел смысл практической философии или этики в познании фактора бытия - жизни. «Я - жизнь среди жизни, которая хочет жить», - говорил он.

Альберт Швейцер - великий гуманист, призывая к «благоговению перед жизнью» как перед особо выдающимся космическим (греч. *kosmos* - порядок, строй мысли, красота, мир) и земным чудом, взывал к ее сбережению, сохранению и улучшению. Отсюда вытекает глобальная задача биоэтики в медицине - не только гуманитарно модифицировать личное сознание медиков и их пациентов, но сделать его качественно иным - высокогуманным. Биоэтика исходит из достижений естественных наук, и прежде всего биомедицины. При этом она не противоречит и естественному здравому смыслу людей, поскольку опирается на обширный эмпирический материал медицинской практики и жизненного опыта людей. Биоэтика привлекает внимание общественности к осознанию духовного смысла и такого феномена человеческого бытия, как смерть. Это тема, правда, не новая: о смерти написано, пожалуй, больше текстов, чем о жизни.

Наряду с биологией уже на протяжении столетия существует танатология (греч. *thanatos* - смерть и *logos* - слово), наука, изучающая механизмы умирания. Танатология исследует как философские, так и психологические, научно-медицинские, религиозные аспекты смерти. В странах западной Европы уже с середины XX в. увлеклись изучением смерти путем эксперимента над собой. Экзистенциальный опыт умирания позволяет медицине философски судить о том, что граница между жизнью и смертью подвижна и, конечно, неопределенна. Поскольку каждый человек, в отличие от животных, сознает неотвратимость смерти, она выступает для него фактором, конструирующим жизнь и придающим ей смысл. Сегодня вопрос о легализации эвтаназии вызывает бурные дискуссии и в мире, и в России.

В человеческой памяти до сих пор жив идеологический и нравственный антагонизм людей XX в., приведший к социальным потрясениям, духовным кризисам, бурным переменам в личной жизни людей. Нюрнбергский процесс (1947) над военными преступниками, в частности над 23 немецкими учеными-биологами и медиками, продемонстрировал человечеству хрупкость и ненадежность морально-правовых преград, защищающих жизнь и здоровье людей от всякого рода возможностей применения политиками достижений науки и медицины во вред людям. Один из аргументов защиты

военных преступников в том, что их биомедицинские научные исследования проводились во имя создания будущего прогресса.

Знаменитый современный физик-теоретик В. Гейзенберг поставил вопрос об ответственности ученых, обусловленной достижениями науки и техники XX в.: «Упомяну для примера вопрос об ответственности исследователя за практическое применение результатов его исследовательской работы или еще более трудный вопрос из области современной медицины - сколь долго врач обязан или имеет право продлевать жизнь умирающего пациента. Размышление над такими проблемами не имеет ничего общего с расшатыванием этических принципов. И я не могу себе представить, - рассуждал ученый, - чтобы на подобные вопросы можно было ответить просто путем оценки прагматической целесообразности наших действий»¹. В современных условиях возникла потребность в консолидации естественного и гуманитарного знания на нравственной основе. Во все времена эти вопросы были предметом этики как олицетворения гуманности в науке и медицине.

Главный вопрос морально-правовой этики и биоэтики как составной части человеколюбивой по своей сути философии - это вопрос о ее социальном и культурном призвании или о признании ее научным сообществом и обществом в целом как нравственного барометра научно-технического и информационного прогресса. Гуманные идеалы и принципы, такие как уважение к людям, их правам, достоинству, к духовной свободе личности, невозможно привнести в жизни людей извне. Во многом это выбор самой личности, прежде всего каждого ученого, каждого медика. Возникла новая проблема об отношении к жизни и смерти человека, но прежде всего к сбережению человеческого здоровья: физического, психического и ментального. Все это связывалось с научно-технической возможностью или невозможностью проведения экспериментов и с тем, что вмешательство в естественную природу человека может привести и к необратимым последствиям.

Медицина переживает подъем: появились биологические дисциплины, быстро развиваются медицинская техника и биотехнологии. Так, для США и ряда стран Западной Европы в последние десятилетия характерна тенденция к росту ассигнований на новейшие научно-биологические и медицинские исследования, на биотехнологию в особенности. Делались попытки с помощью воздействий на генетику изменить человеческую телесность, чтобы создать совершенного человека, лучше приспособленного к выполнению его новых функций в новых условиях жизни. Темпы научного познания и преобразования природы и общества, качественного обновления знаний о мире и человеке влечет за собой сменяемость социально-культурных факторов и рождение новых институтов, воплощающих знания в жизнь, превращающих научные перспективы в новый стиль жизни и деятельности человечества.

В третьем тысячелетии, скорее всего, будут в основном решены задачи пересадки важных органов, таких как сердце, почки, печень, селезенка, (¹ Гейзенберг В. Избр. философ. работы. - СПб., 2006. - С. 266.) легкие и прочие органы, а также замены фрагментов скелета и мышечной ткани человеческого организма. Все это повлияет на оздоровление людей и общества. Приобретет особое значение инженерия искусственных органов и тканей, клонирование органов, выращивание эрзац-органов из стволовых клеток, генетическое исследование и перепрограммирование, а также другие биомедицинские технологии. Придет время, когда будут решены медицинские задачи пересадки и замены нервной ткани и различных отделов головного мозга. Не останется ни одного органа или ткани в человеческом организме, которые нельзя было бы заменить при нарушениях в их функционировании. Перечень биомедицинского воздействия на организм человека неизбежно породит и новый круг биоэтических проблем.

Критичное осознание роли социально-гуманных мотивов в современных исследованиях жизни привело к возникновению биоэтики, которая лежит на стыке философии, религии, социологии, юриспруденции, биологии и медицины. В

общественном сознании она уже получила признание как гуманитарное поле сохранения и утверждения идеалов человечности, опирающихся на все научные изыскания. Биоэтика необходима в медицинском экспериментировании над человеком, в попытках преобразовать и улучшить его природу. Она помогает понять, что, пытаясь усовершенствовать сложную субстанцию, какой является человеческий организм, можно нанести и непоправимый вред. Вмешательство в природу человека может вызвать ответный удар по самому человеку. Методы, основанные на новейших достижениях науки, технологии и техники, становятся чрезвычайно нужными, но и чрезвычайно опасными и для самого человека, и для всех сфер его жизнедеятельности.

Сегодня уже общепризнано, что источниками зарождения биоэтики стали высокие технологии в медицине и тенденции глобализации общечеловеческой морали и международного права. Это новая медико-биологическая практика, возникшая в техногенную и информационную эпоху, и усиление интегративных тенденций в саморазвитии современного научно-технического знания. А развитие новых медицинских технологий, в том числе и современных методов реанимации, привело к появлению иного состояния организма человека - состояния обратимой смерти. Если по старым критериям в определенных случаях человек признавался умершим, то с точки зрения новых медицинских позиций в этих же случаях он еще может и должен быть возвращен к жизни, следовательно, он, будучи в состоянии клинической смерти, все же жив.

В биоэтике к проблеме умирания приковано внимание врачей и тех, кто имеет отношение к сбережению жизни. Это подвигло философов, ученых, медиков к использованию биоэтических принципов ко всему живому на свете.

Нормативные нравственные принципы биоэтики стали внутренним законом для ученого, медика, специалиста из любой сферы деятельности и, конечно, неотъемлемой частью творческого мышления, современного мировоззрения: научного, светского и религиозного. Показателями разумного здоровья людей всегда были и останутся язык, народные традиции, обряды, быт и, наверное, религия. Именно она, как всякое мировоззрение и способ поведения, не случайная ветвь в культурной эволюции человечества, а естественно возникающая форма особого осознания людьми мира и себя в нем. Статус религии в жизни людей определяется нацеленностью ее на моральные и мистические начала в их сознании. В религиозном сознании особо выделяют ее культурное содержание, гуманные, нравственные воззрения, которые, правда, принимают мистическую форму и накапливаются в общественном сознании.

Г. Гегель писал: «Как бы ни заблуждалась религия, ей все-таки присуща истина, хотя и в искаженной форме»¹. И действительно, каждый акт религиозной веры в значительной степени есть и акт рационального сознания, и даже самосознания. К сожалению, и сегодня актуальны слова С.Н. Булгакова (1871-1944), религиозного философа, о том, что все еще имеет место «поразительное невежество нашей интеллигенции в вопросах религии»². Это, кстати, следует отнести как к той части нашей интеллигенции, которая бездумно увлеклась религиозностью, так и к той, которая продолжает отстаивать позиции грубого атеизма. Однако сегодня религия готова совместно с передовой общественностью решительно бороться со всякого рода аморальными, антиобщественными поступками отсталых в моральном отношении людей.

Так, выход из нравственного тупика и в мире, и в стране немислим без отказа от убийственных потребительских ценностей и возможен лишь на пути перехода к разумным, нравственным ориентирам в разных сферах жизни и творческой деятельности. Интеллектуально-нравственное измерение современной творческой жизнедеятельности людей - это неотъемлемое условие бескризисного общественного развития. Можно приветствовать слова Патриарха Московский и всея Руси

¹ Гегель Г.В. Ф. Лекции по философии истории. - СПб., 1993. - С. 228.

² Вехи: Сб. ст. - Свердловск, 1991. - С. 34.

Кирилла, который в эфире телеканала «Интер» в июле 2009 г. заявил, что многие нравственные корни глобального кризиса лежат в духовной сфере. Он справедливо заметил: «Как невозможно построить счастье человека без нравственного начала, так нельзя построить и эффективную экономику без нравственного измерения... Нравственность - это синоним выживания. Мы должны это ясно понять: без нравственности человеческое общество существовать не может».

Вместе с тем в политике государства нельзя мириться с воинствующим клерикализмом (лат. *clericalis* - церковный), с наступлением ряда церковных деятелей РПЦ на светскую культуру, и в частности на науку и государственное образование. К сожалению, иерархи РПЦ призывают правительство ввести во всех школах России обязательный предмет - Основы православной культуры, а на самом деле, по заявлению Алексия II, Основы православного учения, или Закона Божия¹. Он, в частности, заявил, что «никакого вреда не будет школьнику, если он будет знать библейское учение о происхождении мира». Однако какое отношение имеет библейское учение о мире к фактам, твердо установленным современной астрофизикой и космологией? Что же, надо изучать библейское учение о сотворении мира за семь дней? Нельзя, чтобы школы и вузы не вооружали будущих специалистов знаниями, добытыми современной наукой.

7.3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Современная медицина (лат. *media* от *medicus* - врачевный, лечебный) в новую, техногенную и информационную эпоху стала важнейшим показателем уровня культуры человечества, от которого зависит физическое, психическое и ментальное здоровье людей, а также перспективы гуманитарного саморазвития людей и гуманного совершенствования цивилизации. Это обстоятельство обусловило задачу философского осмысления и переосмысления медицинской реальности. Речь идет о постижении смысла медицинской субстанции, поиске путей и средств ее модернизации, как в естественно-научной, так и в социально-гуманитарной сфере общественного бытия. Философская парадигма в современной медицине - это осознание онтологических, гносеологических и ценностно-нормативных оснований в здравоохранении. Так, новые проблемы, которые стоят перед медициной, (¹ Циркуляр Алексия II №5925 от 09.12.1999 г.) - это обеспечение здоровья отдельных личностей, населения в целом для раскрытия интеллектуально-творческого потенциала в целях активизации социально-культурной жизнедеятельности.

Медицина - уникальная область науки и деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. Медицина и философия как феномены человеческой культуры, несмотря на разные направления в жизнедеятельной практике по поиску истины (у медицины путь практического действия, а у философии - теоретического обобщения и рефлексии), решают одну задачу - создания для людей благоприятных условий и гуманитарных факторов для здоровой жизни и творческой деятельности. Идеи единения философского и медицинского воздействия на сознание людей ради раскрытия тайны бытия человека и его стимула к творческо-преобразовательной деятельности привели к появлению особой отрасли научного познания мира - философии медицины. Она, как относительно самостоятельная и автономная сфера в исследовательской, творческо-преобразовательской и этико-правовой деятельности человечества, появилась в принципе недавно, в конце XX в.

Идеология философии медицины существует давным-давно, по сути, начиная с времен Гиппократов и до ученых-врачей наших дней. Сегодня продолжительность и качество жизни людей, улучшение их физического, психического и умственного здоровья являются одним из приоритетов в социально-культурной политике государств и, безусловно, особым требованием правительств. Философия медицины стремится совершенствовать креативное мышление врачей, углублять в их сознании естественные, медицинские и социально-гуманитарные знания. Особое место в сопряжении философии и медицины занимает разработка новых концепций гуманитарно-медицинского познания мира, на основе которого формируется научное мировоззрение.

Это повышает социально-культурное осознание гражданами своей ответственности за сохранение здоровья и воздействует на общественное здоровье.

В истории становления и развития философии медицины издавна существовали два крайних подхода к познанию природы заболеваний людей и их лечения. С одной стороны, болезнь рассматривалась как страдание и нечто негативное, от чего необходимо врачам избавлять больных людей, ибо оно приносит им лишения и омрачения в жизни. С другой же стороны, в связи с разного рода религиозными взглядами, болезнь понималась как божье наказание за грехи. Тогда медицина бессильна. Лечение зависело от человека, который якобы с помощью церкви освобождается от грехов и тем самым излечивается. В сосуществовании этих подходов к пониманию причин болезни много и философских предпосылок, которые ныне входят в раздел философии медицины. История и философия медицины, как и в любой частной науке или сфере культуры, начинаются с осознания их предмета, как системы знаний и умений в определенной сфере деятельности людей.

И. Кант считал занятие философией (разумеется, не в качестве профессии, а любительским образом) великолепным духовным средством для преодоления разного рода недомоганий. Философия, согласно Канту, порождает духовную силу, которая восполняет телесную слабость. Человек должен быть при деле, на худой конец, для «ограниченной головы» годится и любой суррогат деятельности.

Особенностью предмета философии медицины является сложность его вычленения из комплекса множества знаний о бытии мира природы, общества, человека, которые в той или иной степени акцентируют внимание на целях и задачах сохранения и сбережения жизни людей, укрепления их здоровья для раскрытия творческого потенциала. Ведь зарождение самого врачевания человеческих недугов и заболеваний относится к самым начальным этапам становления человеческой сущности как творца культуры. Врачевание лекарями ран и болезней людей постепенно переходило от их примитивных практических умений в сферу целенаправленного и углубленного познания уникальной телесной и духовной природы самого человека и понимания причин многих человеческих имманентных сил и, к сожалению, немощей и стремления к разумному избавлению от физических и душевных страданий. Медицина исторически всегда содержала и по сей день содержит в себе гуманитарную компоненту укрепления жизненных сил как ценностей.

Медицина с древних времен, с зарождением философского мышления формировалась как самостоятельная отрасль познания человека, его телесных свойств и духовных качеств. Поэтому философская рефлексия на медицинские знания того времени имела не только специфическое профессиональное, но и общенаучное кредо с точки зрения выработки сути и смысла предмета медицины. Гиппократ (V-IV вв. до н.э.), рассуждая о рождении качественно нового сословия мудрецов - профессиональных врачей, обращал внимание на то, что именно они обладали глубоким научным знанием человека и философской прозорливостью поддерживать в гармоничном состоянии тела и души людей. Согласно Гиппократу, именно философия вводит медиков в святилище общечеловеческой мудрости. В его учении впервые формулируется общее представление о болезни, заключающееся в требовании исследовать сначала сходство и различие со здоровым состоянием.

Единение медицины и философии у Гиппократа очевидно уже из того факта, что они воплощаются у него в научное предвидение, позволяющее организовывать лечение наилучшим образом. Такое единение осуществляется в случае, когда врач исходя из состояния страдания пациентов предопределяет будущее выздоровление. Врачеватели древности обобщали приобретенный опыт лечения больных, а новые знания о различающихся и неповторимых случаях патологии делали достоянием других медиков, и их типизация становилась предметом изучения целостного человека. Постигание врачами природы человеческого организма и его души, овладение искусством лечения воспитывалось в те времена с раннего детства. Так, Асклепиад (II-I вв. до н.э.) - врач в

древней Греции, основатель школы храмовой медицины, воспитывал своих дочерей в духе гуманного отношения к здоровым людям, но особенно к заболевшим. Одну из них, носящую имя Гигиен (отсюда - гигиена) называли богиней сохранения здоровья. Ее изображали цветущей девушкой с чашей, из которой пила змея - символ мудрости. Другая дочь звалась Панакией или Панацеей, т.е. богиней, исцеляющей любые болезни. Она обладала якобы лекарством от всех болезней.

Исстари жизнь медика стала рассматриваться как его постоянное стремление к овладению врачебной мудростью: пониманию природы человека, обогащению своей памяти знаниями о путях и средствах сохранения здоровья людей, овладению искусством исцеления больного, при этом заранее предвидя позитивные возможности его лечения. Это уже само по себе есть благородное служение людям, а также ощущение личной гражданской ответственности за своевременное и качественное упреждение заболеваний. А посему мудрость медика нацеливает его на организацию здорового образа жизни людей и их творческо-созидательной деятельности в результате овладения передовыми знаниями, современными методами и наилучшими средствами избавления людей от разного рода болей: больших и малых, физических и душевных. Медику как мудрому наставнику людей в деле обеспечения интеллектуально-нравственного образа жизни требуется метафизическое осмысление результатов собственного труда.

В Средневековье и к философскому мышлению, и к медицине, изучающей человека и его свойства, церковь предъявляла весьма жесткие требования. Они должны были беспрекословно следовать библейским наставлениям. Человек предстает уже не в двух измерениях, как прежде:

«тело и душа, а в трех: тело, душа и дух. Дух - это сакральная сила божественного проявления в человеке, открытость человека божественной мудрости, которая наполняла его духовной энергетикой и давала ему физическое и душевное здоровье. В эпоху же Гуманизма, но особенно Нового времени под влиянием светской философии и общего прогресса в научном познании профессиональная медицина достигла довольно крупных успехов в алхимии. Парацельс (1493-1541) увидел в природе некое живое целое. Вся природа должна быть понята исходя из трех алхимических элементов ртути, серы и соли. Особенно значимых успехов достигли в анатомии (Везалий 1513-1564), а также в физиологии (Гарвей, 1578-1657, Декарт, 1596-1650). Философ и ученый Ф. Бэкон (1561-1626) писал: «...Первая обязанность медицины - сохранить здоровье, вторая - лечение больного»¹.

Что касается древних Индии и Китая, то там медицина уже сливалась с философией и религией. Так называемая восточная медицина принципиально отличалась от европейской медицины тем, что она была пронизана особо глубинным самопознанием, самовоспитанием и неким сакральным методом достижения внутреннего покоя, а также гармонии тела и души, искусством индивидуальной самокоррекции телесных и душевных состояний. Интенсивное проникновение во внутренний мир, размышление или умственное погружение в самого себя, концентрация сознания на каком-либо объекте внимания, мантре и т.д. получило название медитации. Ее классический тип (йога в Индии и даосизм в Китае) представлял философско-мистическое растворение индивидуального сознания в трансцендентном, метафизическом состоянии.

Для древней китайской медицинской реальности была характерна забота о создании условий для сохранения и укрепления здоровья людей. Мудрецы (дзы) рекомендовали разные лечебные средства растительного, животного и минерального происхождения. Практически не только чай, но и все растения шли на приготовление лекарств. Однако самым знаменитым был и остается так называемый «корень жизни» или женьшень, который они применяли в растворах, настояках и других различных формах как *универсальное лекарство*, стимулирующее жизненные процессы, укрепляющее, омолаживающее. Не случайно его по сей день называют «чудом мира», «даром

бессмертия». А в древней Индии гораздо больше внимания, чем в ряде других восточных государств, мудрецы уделяли психическому здоровью людей. Они обучали

¹ Бэкон Ф. Соч. - М., 1971. - Т. 1. - С. 264.

их медитации, умению в соответствии с буддизмом входить в нирвану, а если пользоваться современной терминологией - владеть методами аутотренинга и психотерапии¹.

Древнегреческая философия и медицина многое переняли в ходе становления и саморазвития у восточных мудрецов и лекарей, но в первую очередь философско-мистическое толкование смысла индийской и китайской философии и медицины. Но при этом они сохранили и свою оригинальную западную самобытность - нацеленность на добродетельность, нравственность. Бытуют легенды, что античная философия и медицинские школы наряду с математическими и астрономическими учениями созданы выдающимся ученым и мыслителем древней Греции Пифагором (ок. 580-500 до н.э.). Целью и смыслом его философско-медицинской школы-ордена было достижение некоего ментального мышления, так называемой созерцательной жизни. Приспосабливая организм к космическому порядку и следуя частоте «семеричных ритмов биологических циклов», братья ордена якобы достигали «полной гармонии телесных элементов».

В этой связи мировоззрение врача возвышается над пристрастиями и в известном смысле даже преодолевает их, оставляя свой след и плоды своей жизнедеятельности после своей биологической смерти. Об этом вдохновенно пишут ученые и философы, поэты и сами медики, словом, люди самого разного социального положения и рода деятельности. Для врача медицина, как выразился выдающийся отечественный клиницист А.Ф. Билибин, «больше, чем профессия; она образ жизни». Иначе говоря, все это и есть проявление самого лучшего, что может быть в человеке, - *человечности*. Высшим гражданским и профессиональным достоинством в жизни и деятельности врача является закрепление в его философии чувства гуманности, уважительного отношения к людям, особенно беспомощным и больным.

Знаменитый врач М.Я. Мудров (1776-1836), будучи деканом медицинского факультета Московского университета, призывал коллег помогать людям, и особенно бедным. При этом он советовал им любовно и проникновенно внушать пациентам необходимость личного участия в излечении. Надо, писал он, «протолковать больному и предстоящий образ употребления прописанного лекарства и сказать вкус, цвет, запах и действие оного. Тогда больной будет принимать его с восхищением: а сие восхищение, радость и уверенность бывают иногда полезнее самого лекарства. Больной считает часы и минуты, ожидает действия от лекарства, (¹ Лисицин Ю.П. История медицины: учебник. - М., 2004.) и думает более о выздоровлении, нежели о болезни»¹. В книге «Слово о способе учить и учиться медицине» он советовал: «Теперь ты испытал болезнь и знаешь больного, но ведай, что и больной тебя испытал и знает, каков ты. Из сего ты заключить можешь, какое нужно терпение, благоразумие и напряжение ума при постели больного, дабы выиграть всю его доверенность и любовь к себе, а сие для врача всего важнее»².

Осознавая позитивное воздействие на больного вдохновляющих слов врача, М.Я. Мудров постоянно говорил о существовании так называемых «душевных лекарств», которые должен использовать каждый медик. Ныне все признают, что хорошего медика характеризует понимание им *единства* профессиональных, гражданских и личностных качеств. Медику свойственны уникальные качества, о которых говорил еще Гиппократ: высочайший профессионализм, особый душевный настрой, острый разум и высокая морально-этическая щепетильность. «Все, что ищется для мудрости, - писал он, - все это есть и в медицине, а именно: презрение к деньгам, совесть, скромность, простота в одежде, уважение, суждение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха пред богами»³. История и философия медицинской реальности, как никакие другие

сферы в жизни и деятельности врачей, способствуют постоянному поиску ими путей сохранения здоровья людей.

Известный московский врач Ф.П. Гааз (1780-1853) говорил, что «медицина есть царица наук, ибо здоровье, безусловно, необходимо для всего великого и прекрасного на свете». Можно сожалеть, что в отечественной медицинской науке складывается ситуация умозрительного или метафизического теоретизирования, либо утилитарной ориентации в познании только на эмпирические построения. Выход из этого тупика в медицинской реальности невозможен без учета в естественнонаучном и специальном познании, а также философском осмыслении новейших жизненных явлений. Речь идет об осознании всеми врачами качественно нового состояния современной медицинской реальности. Вооруженный философской методологией, современный врач не должен забывать, что на клинической койке лежит не просто больной организм, а страдающий человек. Врач в данном случае должен учитывать (¹ Мудров М.Я. Избр. произведения. - М., 1949. - С. 240.

² Там же. - С. 233. ³ Гиппократ. - М., 1994. - С. 111.) не только состояние сомы больного, но и социально-психическое состояние, личностные и индивидуальные характеристики.

Сегодня зарождаются и острые социально-медицинские проблемы, которые связаны с новыми социально-культурными условиями жизни и деятельности людей. Так, достижения современной цивилизации провоцируют зависимость людей от разного рода электронных приборов, особенно мобильных телефонов. Это сказывается не только на их психике, но и на физическом здоровье. Беспокойство и тревожность - это первые признаки номофобии, заболевания психики, которое уже называют чумой XXI в. Причем женщин среди номофобов больше - 70%, чем мужчин - 61%. Номофобы не расстаются с мобильным телефоном даже там, где его присутствие исключено, например за рулем или при общении с пациентами. Эту зависимость сравнивают с алкоголизмом и наркоманией. При оценке клинической и профилактической медицины надо философски осмысливать все, что обеспечивает здоровье людей: например, благоприятные условия для создания гармонии в их жизни и деятельности с опорой на естественную окружающую среду.

Острой социальной проблемой в современном здравоохранении стала и ползучая коммерциализация медицины при игнорировании социально-культурной профилактики (борьба с безработицей, повышение уровня и качества жизни и т.д.). Задача состоит в том, чтобы не допустить расширения услуг платной медицины, усилить государственное регулирование в сфере здравоохранения и повысить гражданскую ответственность за осуществление эффективных здравоохранительных мер, включающих в себя все инновационное обновление в сфере науки и клиники, социальной профилактики новых, особо опасных болезней. Все это должно составлять идейный и социально-культурный фундамент в медицинской науке, клинической практике, формировании новой врачебной морали в духе биомедицинской этики.

7.4. НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Современная медицина, как и традиционная, занимается сохранением здоровья людей, лечением их от различных заболеваний. Для этих целей модернизируются научные медицинские и лечебные учреждения. В них обновляется набор специальных лечебных препаратов и процедур, а также совершенствуются способы научно-теоретического познания, понимания и объяснения мира и человека в нем самом. Все это делается потому, что необходимо качественно улучшать всю систему здравоохранения. Разница между вчерашней медициной и ее современным уровнем состоит в том, что раньше врачи во многом вынуждены были полагаться только на свои знания, умения и нередко интуицию, а сегодня они, как правило, работают, опираясь на научно-технические достижения и технологические разработки.

В наше время требуется научное обоснование и философское обобщение современных медицинских знаний не только для клинико-практических дел, но и для создания новой научно-медицинской парадигмы. Медики исторически всегда радикально

меняли представления и понятия людей о мире, разумной жизни и деятельности. Они несколько иначе обосновывают и важнейшее звено гегелевской диалектики саморазвития - промежуточное звено между противоположностями. Так, современный ученый и философ медицины Д.С. Саркисов (1922-2000) доказывал, что противоречивое состояние в человеческом организме не единственный источник его здорового саморазвития. Он обосновал закон комбинационных преобразований. Его значение состоит в том, что неживая и живая природа взаимно сочетаются и вместе изменяются при какой-либо их перестановке, рекомбинации.

Без опоры на новую социально-философскую методологию научного познания в медицине практически невозможно создать из разрозненных фактов единую концептуальную парадигму современного здравоохранения. Врач-ученый и врач-клиницист смогут действовать уверенно и наиболее целесообразно в каждом отдельном конкретном случае, когда они будут опираться не только на новые теоретические медицинские знания, но и на принципы всеобщих философских законов, обобщающих и объясняющих работу здорового организма. При этом следует осмысливать феномен человека через познание сложной взаимосвязи биосоциальной и культурно-креативной человеческой природы. Решение этой задачи видится через связь и синтез между философским и медицинским кредо на основе интерпретации фактов научного исследования человека с позиции парадигмы креативной медицины, что стало прерогативой и предназначением ее же философии.

У современной медицины и ее философии есть нечто общее, что их роднит как социально-гуманитарные сферы в жизни народа, что их нравственно объединяет - это активная, здоровая деятельность людей. Медицина нацелена на сбережение человеческой жизни и деятельности в их здоровом, творческо-созидательном состоянии. Философская рефлексия на медицину позволяет оценить жизнь людей и их деятельность как интеллектуально возвышенную и нравственно оправданную. Медицина и философия как источники человеческой мудрости в жизни людей являются их интеллектуально-нравственными наставниками в творческой, созидательной и преобразовательной деятельности, формируют разумный человеческий образ и стиль человеческого бытия. Философская рефлексия на медицину нацеливает медиков на создание в социально-культурном общежитии людей и общественном сознании интеллектуально-нравственного образа жизни и творческой деятельности, ибо человек в отличие от жизни животных просто немислим вне деятельности, вне создания новой социально-культурной, креативной реальности.

Людей, посвященных в тайны бытия сугубо человеческой природы, издавна называют учителями разумной и высоконравственной жизни или мудрецами. Они допускались к философско-духовному, терапевтическому и хирургическому воздействию на тело и душу людей и исходили из сложного мыслительного процесса распознавания причин заболеваний, т. е. диагностики болезней. Диагностика (греч. *diagnostikos* - распознавание) - это интеллектуально-нравственные составляющие мудрости врача, иначе говоря, стержень научно-практической и философски осмысленной деятельности. Врач сначала в мыслях, а затем практически проводит исследование организма человека на молекулярном, субклеточном, клеточном, органном и системном уровнях. Но это только естественно научное начало в познании феномена человека. Постигание его соматической и духовной сущности предполагает познание широкого диапазона организма: бессознательной, подсознательной и сознательной составляющих.

Задача врача заключается в постижении современных теоретических достижений научной медицины. Выдающийся ученый, хирург и философ Н.И. Пирогов (1810-1881) считал, что любая болезнь представляет собой единство сущности и явления, а предметом общей хирургии должно быть изучение и осмысление процессов, свойственных повреждениям организма. Постановка же диагноза - это научно-познавательная парадигма особого рода, где идет умственный творческий процесс исследования движения от

явления к сущности. Процесс научного распознавания причины болезни, ее признаков, т.е. постановка медицинского диагноза заболевания, соотнесение его с традиционной классификацией, есть креативный процесс распознавания специфики заболевания. Этот научно-познавательный акт осуществляется на основе современной научной парадигмы медицины, врачебного опыта и осуществления аналитико-синтетической деятельности врача и его интуиции.

Что касается клинического мышления, то оно представляет синтез теории и практики в медицинской сфере. Оно играет важную роль в процессе принятия клинических решений (постановка диагноза, выбор и назначение лечения), на который оказывают влияние профессиональные знания и этические принципы. Главный вывод состоит здесь в том, что клиническое мышление врача является многомерным и сложным образованием. Оно не может быть эффективным, если не будет опираться на сочувствие больному и способность войти в его ситуацию и в его внутренний мир. Эта составляющая клинического мышления связана с разного рода этическими нормами, моральными и правовыми обязательствами, определяющими принципами биомедицинской этики, с развитием принципиально новых биомедицинских технологий, в которых предполагается невиданная до сих пор возможность вмешательства в телесность и духовность человека, способность изменить саму природу человеческого существа.

Врач, чтобы быть успешным в своей деятельности, прежде всего должен научиться владеть самим собой и социально-нравственно излечивать самого себя. Известный, идущий еще от первых мудрецов и Сократа призыв «Познай самого себя!» может быть переформулирован ныне применительно к врачу. Ф. Ницше, так, например, считал: «Врач, исцелись сам, и ты исцелишь также своего больного». А Парацельс говорил, что «исцеление совершает не врач, а тот, кого никто из людей не видел», «самые интимные тайны касаются тех процессов, которые происходят внутри человеческого организма». Умелый врач запускает в действие животворную, обновляющую силу природы: он позволяет тем самым человеку выздороветь. Работа внутренних защитных сил организма, укрепление иммунитета выступают условием самоорганизации и самоисцеления, направленных на поддержание его целостности, его частей и подсистем в необходимой гармонии и саморазвитии.

Сохранение здоровья в истории традиционно считалось прерогативой только медицины, которая во многом отождествлялась со здравоохранением. На самом деле понятие «система здравоохранения» значительно шире. Она нацелена на участие в экономических, социально-культурных, научно-медицинских и других областях для укрепления или возвращения здоровья людям в их личной и общественной жизнедеятельности. В этой системе немаловажное значение имеет философское и психологическое осмысление здоровья в саморазвитии человека, раскрытии его внутренних творческих резервов. А это требует немалых духовных усилий и материальных затрат на улучшение образа жизни, строительство спортивных сооружений и учреждений культуры, школ и библиотек, создание индустрии здорового досуга. Это обеспечивает людям разумный образ жизни - единство физического, психического и социального благополучия.

Здоровье человека - не только медико-биологическая, но и социально-философская проблема, во многом зависящая от естественно-природных условий жизни и от уровня развитости общественных отношений. Здоровье человека - дар природы, но оно во многом зависит от состояния развитости общества. Природный дар человека - врожденное здоровье или сохранится, или истощится на протяжении всей его жизни. Еще в большей степени здоровье человека зависит от его духовного саморазвития. Эти факторы здоровья получают отражение в философском понятии «общественное здоровье». Общественное здоровье - качественный критерий, оценивающий основное свойство и зрелость гражданских общностей людей, их экономическое и нравственное состояние. В философских и биомедицинских оценках общественного бытия осуществлен переход от

космоцентристской через биоцентристскую к антропоцентристской системе мировоззрения, в которой ключевое место принадлежит проблемам общечеловеческой мудрости.

Отец медицины Гиппократ во врачебной мудрости почитал нравственную чистоту: уважительность людей друг к другу, сдержанность во всем, умеренность в еде, питье, чувствах и т.д. Его медицина тесно связывалась с философским осмыслением среды жизненного обитания, прошлого и настоящего образа жизни человека. Как замечал биолог Ж. Ламарк (1744-1829), «всякая наука должна иметь свою философию, и только при этом условии она сделает действительные успехи»¹. Медики имеют свою философию как систему рационального, креативного и самокритичного осмысления жизни и деятельности людей, состояния их здоровья. Медики сосредоточились на изучении ген и молекул, так как многие задачи диагностики и лечения могут решаться на молекулярном уровне.

Сегодня впечатляющие успехи достигнуты в научных исследованиях, осуществляемых по программе «Геном человека». Их результаты становятся достоянием ученых-биологов и всей научной общественности, обеспокоенных проблемами создания новой идеологии и морали (¹ Ламарк. Философия зоологии. - М. -Л., 1935. - С. 53.) в деле защиты здоровья людей при использовании огромного объема получаемой и философски осмысляемой генетической информации. И все это нуждается в сопряжении с новой этикой - биоэтикой. Так, ныне уже сформировалась научно-философская и биоэтическая компонента программы «Геном человека», которая включает следующее положение: каждый член общества и общество в целом должны четко представлять роль и значение генома человека; контролировать социально-культурные, морально-этические и правовые аспекты геномных исследований. В настоящее время кроме биомедицинских процессов у человека появилась еще и ментальная эволюция, изменяющая человеческую личность.

К сожалению, в современном общественном сознании происходит деформированное восприятие реальности. Люди порой впадают в состояние логического ступора или психологической невменяемости. Болезненное состояние людей в конкретно-историческом обществе называют духовным или социокультурным заболеванием. Такое заболевание настолько серьезно, что если не принять профилактические экологические, медико-психологические и социально-культурные меры на государственном уровне, то может произойти произвольный духовный распад личности человека, а еще и возникнуть социально-эволюционная деградация конкретного общества. Академик РАМН Ю.Л. Шевченко считает, что в современных условиях «острый характер приобретает проблема интеллектуальной и духовной деградации, роста психических расстройств от чрезмерной, часто негативной информации».

Необходимо учитывать, что негативные информационно-психологические воздействия повлекут серьезные последствия в духовной и социально-политической жизни общества. Они способны серьезно нарушить нормальное функционирование и жизнедеятельность социальных институтов, государственных структур, общественных объединений граждан (не говоря уж об отдельных лицах). Негативные воздействия вызывают психоэмоциональную и социально-психологическую напряженность. Искажение нравственных критериев и норм, морально-политическую дезорганизацию и, как следствие, неадекватное поведение отдельных лиц, групп и масс людей»¹. Сохранять и творить физическое и духовное здоровье у людей - это, естественно, главная задача здравоохранения.

При этом надо учитывать социально-психологический фактор. Так, З. Фрейд (1856-1939) в обращении к врачам, заявил: «Медицинские (¹ Философия медицины. - М., 2004. - С. 317.) науки приучили нас постоянно во всех явлениях болезни искать причины в их грубо анатомических изменениях в организме, объяснять их химическими или физическими причинами и подходить к ним биологически, но как раз области душевной жизни, в которой находит свое завершение деятельность нашего удивительно сложного организма, вам совершенно не приходилось касаться»¹. В современной медицине

характерной чертой стала ситуация, когда на первое место ставится креативная жизнедеятельность медиков-мыслителей, которые упор делают на изучение интеллектуально-нравственного развития личности и ее ментальное самосовершенствование. И в этом деле далеко не последняя роль принадлежит философско-этическому образованию и просвещению людей.

Врач и писатель В.В. Вересаев (1867-1945) о сбережении здоровья писал, что при настоящих условиях болеют все: бедные болеют от нужды, богатые - от довольства; работающие - от напряжения, бездельники - от праздности; неосторожные - от неосторожности. Во всех людях с самых ранних лет гнездится разрушение организма, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться. Мир начинал казаться мне одною громадною сплошною больницею. Да это все несомненное: нормальный человек - это человек больной; здоровый представляет собой счастливое уродство, отклонение от нормы. «Происходит нечто невероятное: люди как будто теряют понимание самых простых вещей, о которых и спорить стыдно; с недоумением спрашиваешь себя, неужели нравственная слепота способна доходить до таких пределов?»².

Таким образом, смысл и значение философской рефлексии на медицину издавна состоят в том, чтобы возвышать социально-гуманную составляющую: системно развивать человеческую личность, ее физические данные, душевные качества и умственные возможности. При этом никак нельзя забывать, что любое «философствование без системы, - как указывал Г. Гегель, - не может иметь в себе ничего научного»³. А посему необходимым фактором социально-культурной зрелости современной научной медицины должен быть интеллектуально-ценностный или духовный ориентир. «Современная философия медицины должна руководствоваться критерием духовной ценности человеческой жизни, - считает академик РАМН Ю.Л. Шевченко, - она должна быть ориентирована на Истину, Добро, Красоту»⁴.

¹ Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. - М., 1922. - Т. 1. - С. 26.

² Вересаев В.В. Собр. соч.: в IV т. - М., 1985. - Т. 1. - С. 387.

³ Гегель. Соч. - М., 1937. - Т. 1. - С. 30.

⁴ Философия медицины. - М., 2004. - С. 9.

Медицина, научно и философски исследующая человека, претендует на целостное человекознание, которое есть синтетическое знание о человеке как существе, обладающем уникальным телом и душой. Человекознание - это философско-медицинский термин, используемый врачами и философами для обозначения специфики человеческого организма (лат. *organizmo* - стройный вид) и его психики в противоположность любому живому материальному телу. Впервые этот термин стал употреблять И. Фихте (1762-1814), обосновывая связи и отношения между телом, душой и внешним миром. Для человека тело предстает как психосоматическая целостность или живой организм телесного и духовного. Это центральный объект мыследеятельности людей, переживаний, наглядное его воплощение в «Я» - личность, по аналогии с которой он образует свой образ человека и мира его жизни и деятельности. Современная медицинская наука установила, что не только переживания и осознание человеком сути внешнего мира зависят от физико-химических процессов в его организме, но также и мысли, и чувства, и желания, и настроения, и т.д.

Медицина обречена строить научную системную теорию сбережения здоровья. Страстные приверженцы научно-системного подхода в современных медицинских исследованиях (академики-медики П.К. Анохин, Д.С. Саркисов, К.В. Судаков, В.Г. Ивашкин и др.) настаивают на развитии научно-системного метода, ибо только на его основе возможно качественное изменение современного статуса медицины в естествознании и философии. Системный подход является изоморфным (греч. *isos* - одинаковый, однозначный и *morphe* - форма) принципом, пронизывающим идентичностью формы всех явлений природы: живых организмов, духовных процессов, общественных явлений. Большей частью термин «система» стал употребляться для

обозначения некой упорядоченности организованного множества однородных элементов, таких как система дыхания, система кровообращения, нервная система.

Врач должен уметь быстро и компетентно устанавливать причину заболевания и определять его возможные последствия. Врач, как и философ, должен открывать в самом себе - себя как личность, будучи высоко интеллектуальным специалистом и системно мыслящим врачом. Но пока медицинские вузы готовят узких специалистов, которые заняты, как правило, только своей областью медицинской практики. Они продолжают смотреть на человека как на живой организм, а не как на социально-культурное явление и тем более микрокосм. Сегодня ученые приблизились к пониманию человека как интегральной системы Космоса. А.Л. Чижевский (1897-1964) доказал зависимость здоровья человека от ритмов Солнца и Космоса. Зримо проявляется социально-творческая суть современного врача в постижении им здорового, полноценного жизненного и деятельного бытия.

Философия заболевшего человека медицинскими работниками порой понимается как излечение заболевшего органа - прочистить, выправить, дать лекарство и т.п. Но рассмотрение задач медицины лишь на уровне лечения организма лишает медиков видеть и понимать социальные, культурные, личностные, духовные причины заболеваний. Здоровье человека - это не только состояние его организма - это часть жизненной судьбы, и к тому же наиважнейшая. Интегральный подход к сохранению здоровья позволяет выработать новый понятийный аппарат, способный объединить биологические, физиологические, социальные параметры в человеке и работать с культурными, духовными факторами, влияющими на него, как и факторы психологические. Интегральная система лечения должна учитывать действие на людей и таких жизненных условий, как смена ценностных ориентиров и появление новых идеологических установок, воздействующих на внутренний мир личности.

Только благодаря осознанному воздействию на вещественный мир природы, человек созидал свой предметный мир или, по выражению К. Маркса, породил «неорганическое тело человека», развивающееся в процессе активной человеческой истории, которая передается от поколения к поколению людей и сама социально наследуема. Это неорганическое тело выступает результатом общественного разделения труда. Причем каждая личность застаёт его как исторически сложившееся и как «неорганическое тело цивилизации»¹. Оно предстает теперь в виде искусственно созданных разумом, волей и руками человека «органов общественной жизнедеятельности» человека. Это и привело к принципиальному изменению человека, его функций. Врач - это не только образованный специалист, это и личность в деле восстановления здоровья.

Когда человек с восторгом слушает музыку или восхищается картинами особо выдающихся художников, зачитывается романами и стихами великих мастеров слова, восторгается гениальными научными открытиями ученых, то он общается через века с феноменальными духовными личностями, которые одухотворяют его сознание, т.е. обогащают (¹ *Степин В.С.* Философская антропология и философия науки. - М., 1992. - С. 189.) мировоззрение и ментальность, возвышают чувства. Без этого жизнь была бы физически и духовно скудной. Каждый человек, естественно, личность уникальная, и эта уникальность зависит от ее способности усваивать все общезначимое и самобытно выражать это в общении с людьми. Одновременно с формированием научного мировоззрения у врача складывается и социально-культурный характер - ментальный и психологический стержень его личности. «Только в характере индивидуум приобретает свою постоянную определенность», - отмечал (Г. Гегель (1770-1831)).¹

В социально-культурных и философских основаниях медицинского менталитета видна его зависимость от исторически обусловленных идеалов жизни и моральных норм, принятых в обществе, от состояния духовной культуры эпохи, достижений науки и техники, доминирующих в ней философско-мировоззренческих установок и ценностей. Так, процесс общей секуляризации в Новое время привел к изменению взглядов на

психические заболевания. Создание же новой научной картины мира философски обусловило связь различных явлений природы и процессов, происходящих в живом организме, морально-психическом состоянии человека, что привело к становлению нынешнего менталитета врачей и фармацевтов. Их современная ментальность стала устойчивой настроенностью внутреннего мира на научное познание сути человека, в результате которого прямо или косвенно заинтересовано все человеческое сообщество.

Здоровье понимается ныне как наличие свободы на разных уровнях жизни и деятельности людей. На физическом уровне - это свобода от болей или состояние прекрасного самочувствия. На психическом или душевном - это свобода от мук каких-либо пристрастий и достижение невозмутимости и безмятежности. На ментальном - свобода от эгоизма и индивидуализма. А так как человеческая жизнь в принципе немыслима вне творческой деятельности, вне созидания, то любое их нарушение медики справедливо называют патологическим процессом. Оригинальность такого сочетания в том, что ментальный акт врача в каждом конкретном случае начинается со сложного интеллектуального распознавания человека, когда последний утрачивает способность к свободной творческой деятельности. Современные достижения науки, медицины и биотехнологии принесли осознание того, что главное - не борьба за свободу и даже не достижение свободы, а способность разумно и нравственно пользоваться ею в жизни.

¹Гегель Г.В. Ф. Соч. - М., 1956. - Т. III. - С. 76.

В результате углубления научно-философского менталитета медиков все отчетливее становится понимание того, что все элементы, характеризующие суть человека и его болезни, не являются абсолютно специфическими только для конкретной болезни. Ведь кроме частных есть общее в болезнях, объединяющее эти частности в типичное для всех болезней без исключения. Наряду с типовыми патологическими процессами есть и некоторые характерные черты в различных патологических процессах, причинах их возникновения; в реакции организма на разные патогенные влияния, в его способности приспособляться к ним, сохраняя целостность и укрепляя дееспособность. На этой основе развиваются учения об этиологии, патогенезе, реактивности живых организмов, механизмах адаптации к постоянно меняющимся условиям естественно-природной и социально-культурной среды, компенсации нарушенных функций.

Современная философская мысль в медицине судит о научной ментальности как высшей философской ценности, как гуманном отношении человека к оцениваемым им объектам. Так, индивидуальная потребность людей в поиске смысла жизни - ценнейшая часть интеллектуально-нравственного здорового человека. Это уникальная способность мирозерцания и схватывание мыслью глубинных, существенных особенностей природы и человеческого бытия. Для поддержания интеллектуально-нравственной составляющей менталитета современного врача, мотивов его индивидуальной зрелости, склонности к саморазвитию философско-гуманного сознания нужны благоприятная социально-моральная атмосфера в обществе и политико-экономическое состояние.

Становление современного научно-философского менталитета у врачей и провизоров способствует успешному противостоянию разрушительным для творческого здоровья человека явлениям. Эту мысль образно выразил Ю.Л. Шевченко: «Конечно, наше физическое нездоровье идет от духовного. У каждого из нас на одном плече сидит ангел, на другом - дьявол. Идет борьба - кто возьмет свое. И для врача в этой борьбе нет выбора: он строит свою жизнь и деятельность на гуманистических началах»¹. Становление личности врача происходит в течение всей его жизни, но ее основа закладывается в молодости. «Для подобного рода деятельности, - указывает Ю.Л. Шевченко, - необходимо специально философское образование, включающее навыки профессионального общения с логическим аппаратом науки, владение (¹ Философия медицины. - М., 2004. - С. 415.) глубокими знаниями методологии науки и необходимыми медико-биологическими знаниями, умениями и навыками»¹.

Нынешние успехи науки, медицины и технологии не просто породили биоэтику, но создают совершенно немыслимые ранее нравственные, правовые и религиозные казусы. Философы и психологи говорят о пре-натальной (внутриутробной) стадии развития личности. В связи с этим небывалую остроту приобрел вопрос об абортах, трактуемых не как прерывание физиологического процесса беременности, а как убийство будущего человека со всеми вытекающими нравственными и правовыми последствиями. Сегодня, однако, наблюдается устранение ряда медиков от научно-философского осмысления проблем биоэтического или, точнее, гуманно-нравственного поведения в сфере медицинской жизнедеятельности.

В конечном счете это становится особым фактором, который ведет к углублению глобального духовного кризиса в человеческом обществе и здравоохранении. И проявляется это не только в отношении к самосохранению здоровья людей, но и к сбережению всей живой природы на планете, что в итоге должно будет способствовать усложнению самих условий выживания и саморазвития всего человечества в настоящее и в ближайшее будущее время. Как никогда необходима немедленная интеграция всех естественных наук и их сближения с гуманитарными дисциплинами и прежде всего с их *alma mater* - философией. Только научно-философское мышление всех современных медиков соединяет все естественные ресурсы как эмпирического, так и теоретического познания мира природы и ее высшей ипостаси - человека.

Медицина сегодня просто немыслима без научно-философских идей, идеалов и принципов, позволяющих раскрывать и формировать у всех врачей, провизоров, других медицинских работников дух творческого мышления, целостного мировоззрения и высокого морального самосознания. В этом - великий ресурс человеческих возможностей. А для этого следует заботиться о творческом, человеческом существовании в мире естественной природы и сообществе людей в их здоровом состоянии, которое открывает полет и простор для создания новых ценностей, чтобы быть мудрее, креативнее, еще свободнее и справедливее. Человеческое здоровье - это обращение ко всем людям: живите полноценным, поистине человеческим творчеством, создайте, преобразуйте все, что жизненно необходимо, но при этом помните о своей ответственности перед жизнью!

¹ Там же. - С. 9.

7.5. ПУТИ ФИЛОСОФСКОГО СОПРЯЖЕНИЯ НАУКИ И МЕДИЦИНЫ

В медицинской среде ученых и клиницистов есть еще непонимание или недопонимание роли и значения научной философии в развитии медицинской науки и совершенствовании практической клиники. Конечно же, такую ситуацию надо преодолевать. Речь идет не столько об осознании роли и значения философии в медицине, сколько об укреплении сопряжения этих феноменов культуры. Такой подход в медицине послужит профессиональному и интеллектуально-нравственному возвышению социокультурного статуса здравоохранения. А это жизненно необходимо для совершенствования научно-исследовательской и клинической сферы в системе здравоохранения. Одним из действенных направлений в решении этой задачи должны стать соединение медицинского дела с гуманной философией, интеграция естественнонаучных, специальных медицинских и социально-гуманитарных знаний.

Философские и общенаучные категории в медицине близки друг другу. Они частично даже совпадают, перекрещиваются друг с другом по существу, ибо речь идет о человеческом здоровье, в котором физическое и духовное состояние тесно взаимосвязано. Философия в научно-исследовательской и клинической медицине выполняет и методологические, и гносеологические, и аксиологические функции, решая задачу укрепления междисциплинарных связей и отношений в различных областях здравоохранения. Взаимосвязь между философией и медициной, кстати, возникла исторически давно. Но вместе с тем вопросы о месте и роли философии в статусе медицины, ее проблемах и задачах пока еще не нашли достойного рассмотрения. Одной из актуальных задач в этом направлении может стать создание софиоте-рапии

(греч. *sophia* - мудрость и *therapeia* - исцеление, оздоровление), или разумное следование жизненным человеческим целям в мире.

Ныне, в техногенную и информационную эпоху, важными условиями и факторами совершенствования здравоохранения становится задача возвышения роли философии в медицине, от которой зависит укрепление физического и психического здоровья людей и вместе с этим - сбережение разумного человечества. Вот все эти обстоятельства, а также закономерности развития научного познания вообще и медицинского в частности обуславливают суть и смысл философского осмысления специалистами-медиками нового состояния современной медицины и инновационного значения медицинского знания, исследования теоретических и методологических проблем его роста. В современном здравоохранении обнажилось множество проблем социально-культурного характера человечества, потребовавших более глубокого философского переосмысления.

Величайшей задачей медиков XXI столетия, прежде всего теоретиков, физиологов и психологов объявлена разгадка работы человеческого мозга. Объяснение работы мозга, природы разума и самой личности приведет к тому, что человек сможет, наконец, вмешиваться в свои мыслительные и психические процессы, корректируя их по собственному желанию и умению. Перспектива 15-20 лет - это возможное вживление в мозг микрочипов с огромным количеством информации, благодаря чему людям будут доступны многие знания, накопленные человечеством. Но вместе с тем сознание человека может стать и подконтрольным со стороны других людей. А ведь сознание личности философы считают огромным достижением в социально-культурном саморазвитии человечества. Научный и социально-культурный потенциал в здравоохранении - зона гуманитарных возможностей в физическом и духовном развитии человека и в укреплении человеческого здоровья.

В медицине появляются качественно новые возможности для сохранения здоровья людей и лечения сложнейших заболеваний. Против тех болезней, о которых 10-15 лет назад никто и не знал, а сегодня испытывают эффективные средства лечения. Если несколько лет назад от ряда болезней люди обреченно мучились и умирали, то сейчас появилась возможность сохранить им жизнь и, более того, повышать социально-активную и творческую жизнедеятельность. Ведь физически, психически и умственно здоровый человек стремится к повышению качества своей жизни, т.е. делает ее и для себя, и для других людей особо значимой. Человеческое здоровье представляет собой единство компонентов: жизнедеятельное состояние человека в биологическом и интеллектуально-нравственном отношении, а также и в довольно высокой степени социально-трудовой активности и творческой свободе, в которых она осуществляется. Однако сегодня в рыночном обществе человек в новой социально-культурной среде попадает в ситуацию, когда его биологическое выживание становится проблемой, ибо в его жизни и деятельности исчезает возможность свободной реализации творческих человеческих потенций.

Современная медицина занимает исключительное место в системе организации здоровой психосоматической, физической, духовно активной жизни и творческо-созидательной деятельности людей. Но к сожалению, пока сплошь и рядом медицину ошибочно относят только к специальным и естественнонаучным дисциплинам. На самом же деле медицина была и остается интегрированной дисциплиной, ибо в ней органично сочетаются и естественные, и социально-гуманитарные науки. Медицина изучает законы и принципы бытия живой природы, общества и человека. При этом она опирается на такие науки, как физиологические, химические, биологические и иные, изучающие присущие всему живому на Земле качества (наследственность, изменчивость, обмен веществ, функционирование органов и др.). Современная медицина как синтетическая дисциплина научного познания мира и человека в нем, включает естественнонаучное, философско-социальное, научно-техническое знание.

Медицина сталкивается и с актуальными проблемами жизни людей, разрешение которых требует гуманитарного знания и умения, а еще и его философского осмысления. Это проблемы гуманного отношения к здоровью людей, осознания ценности их жизнедеятельности. Философия медицины дает методологическую базу врачам для создания универсальных методов научного познания человека и обоснования медицинской диагностики и эффективного лечения болезней. Связь медицины с философией естественна, ибо она указывает на внутреннюю потребность ученых, медиков и философов в развитии диалектического мышления у медиков как вершины сознания и их умственного мастерства.

Современная техногенная и информационная цивилизация во многом изменила общую культуру людей и их отношение к медицине, что не могло не сказаться на восприятии ими ее роли и значения в жизни и деятельности. А новые биомедицинские технологии оказывают воздействие на устоявшиеся представления о всемогуществе медицины. В связи с этим фактором в жизни людей утверждается медиализация как бескомпромиссная вера в медицину. Термин «медиализация» представляет выход медицины за собственные врачебные пределы и выполнение не свойственных ей функций. Но в узком смысле слова он указывает на становление зависимости пациентов от врачей и медикаментов. Человек в связи с этим становится как бы потенциальным клиентом так называемой «индустрии здравоохранения» независимо от самочувствия. А современная медицина даже подспудно принуждает людей становиться зависимыми от нее и отучает брать их на себя ответственность за собственное здоровье и жизнь.

В результате экспансии биомедицины в деятельность современного человека он постепенно утрачивает способность сопротивляться болезням без посторонней помощи. А человеческое здоровье оценивается не только собственной жизнеспособностью, но и сопротивлением организма любому избыточному медицинскому вмешательству. Так, французский философ и психолог М. Фуко (1926-1984) предупреждал, «что человеческое существование, поведение и тело интегрируются во все более густую сеть так называемого медицинского сервиса, в сущности оказываются проявлением контроля над здоровьем представителей нуждающихся классов, чтобы сделать их более трудоспособными и менее опасными для богатых классов»¹. Жизненные приоритеты современных людей могут быть расставлены весьма разумно и целесообразно, но проблема сбережения их здоровья решается не только в здравоохранении, а практически всей природной и одновременно экономической и социально-культурной средой и, при этом, в немалой степени разумом и волей самого человека.

Понимание сущности человеческого здоровья становится ныне не только медико-биологической, но и социально-философской проблемой, конечно, во многом зависимой от естественно-природных условий жизни людей, но и от качества развития общественных связей и отношений. Если каждый человек, рождаясь, получает как бы свой заряд здоровья как некий дар от естественной природы, то от социально-экономического уровня развития сообщества, от уровня духовной культуры зависит, как долго сохранится этот дар - физическое и психическое здоровье. В не меньшей степени человеческое здоровье зависит от интеллектуально-нравственного развития личности, характера ее жизни и деятельности. Эти природные и социально-культурные составляющие здоровья человека получают смысловое и сущностное раскрытие в такой философской категории, как «общественное здоровье».

В глубокой древности появился интересный миф о смысле человеческой жизни и методах ее сохранения. В мифе говорится о том, как у бога солнца Аполлона - врача богов - было два земных сына. Один из них, Асклепий (лат. *Aesculapius* - Эскулап), обладал искусством врачевания тела человека. А другой сын, философ Платон, преуспел в исцелении человеческой души. Они лечили и учили людей беречь свое здоровье, сообразуя его с жизнью. Так складывался и укреплялся союз медицинской практики с философией: врач Асклепий исцелял больные тела людей, а философ Платон возвышал

души. В общественном мнении медицина (¹ Фуко М. Рождение социальной медицины. - М., 2006. - С. 106.) предстает дисциплиной, использующей естественнонаучные, социальные и гуманитарные знания в лечении людей и тем самым позитивно воздействует на укрепление человеческого здоровья и развитие разумного образа жизни. Будучи сферой практической деятельности, медицина не может не иметь и специфического научно-медицинского мировоззрения, и методологии научного познания как особо мыслительных инструментов медиков в их действиях по возвращению или укреплению здоровья людей.

Медики, обладая метафизическим видением мира, сосредоточиваются на изучении и осмыслении микромира организма человека: генов и молекул, так как многие проблемы диагностики и лечения решаются на молекулярном уровне. В связи с этим понятней становится задача укрепления связи медицины с естествознанием, а также с психологией и, особенно, с философией. Медицина не ограничивается лечением. Сохранять и творить здоровье людей - постоянная задача медицины, а объектом ее исследования становится воздействие на разум, волю, совесть человека. З. Фрейд (1856-1939) писал: «Медицинские науки приучили нас постоянно во всех явлениях болезни искать причины в их грубо анатомических изменениях в организме, объяснять их химическими или физическими причинами и подходить к ним биологически, но как раз области душевной жизни, в которой находит завершение деятельность нашего удивительно сложного организма, вам совершенно не приходилось касаться»¹.

Впечатляющие успехи современных научных достижений в познании человека, особенно геномных исследований, осуществляемых в рамках как международной, так и ряда отечественных программ «Геном человека», становятся достоянием не только сообщества биологов и медиков, но и всего общества, обсуждающего проблемы блага и зла в сохранении и саморазвитии человека при использовании уникальной генетической информации в его лечении и совершенствовании. Так сформировалась биоэтическая компонента программы «Геном человека», которая включает следующее: каждый член научно-медицинского сообщества и общество в целом должны хорошо понимать и оценивать роль и значение познания генома человека, постоянно контролировать новые социально-культурные, биоэтические нравственные и правовые - аспекты всех геномных научных исследований. Причем следует постоянно помнить, что геном человека - это только видимая часть айсберга.

¹ Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. - М., 1922. - Т. 1. - С. 26.

Усвоение философских идей, идеалов и принципов развивает у медиков - врачей, фармацевтов, медицинских сестер, других медицинских работников - не только научное мировоззрение и критическое мышление, но и гуманное отношение к пациентам. Поэтому цель и задача укрепления сопряжения философии и медицины решаются посредством их нового аксиологического воспитания. Аксиология способствует их духовному саморазвитию и нравственному самосовершенствованию. И в этом деле далеко не последняя роль отводится новому философско-этическому образованию и эстетическому просвещению. Надо понять, что болезнь - это своего рода несовершенство наших мыслей и неразвитость чувств. Так, писатель и врач В.В. Вересаев (1867-1945) призывал бороться против любых социальных притеснений и моральных установок, провоцирующих заболевания¹.

Мыслители древности постоянно напоминали, что хороший врач должен обязательно быть и хорошим человеком. Медик, будь то врач, фармацевт или медсестра, по своему призванию - гуманисты. Это удивительное их качество - готовность к благородному и компетентному содействию всем людям, попавшим в беду или в сложную жизненную ситуацию. Но это не столько врачебное моральное сострадание и сочувствие человеку слабому и больному, сколько оказание ему посильной помощи для его возвращения к полноценной жизни. Иначе говоря, все это и есть проявление лучшего, что может быть в личности медика, - человечности. Ведь что может быть более

основательным приобретением, чем компетентная лечебная деятельность врача, направленная на спасение человека от смерти или облегчение его физических и душевных страданий. Высшим гражданским достоинством в деятельности врача является чувство гуманности, уважительного отношения к людям.

Гуманность медиков проявляется в их высоком профессионализме. И это не только их специальные естественно-научные знания и медицинские умения, но и возвышенное нравственно-этическое отношение ко всем людям. Гуманизм медика указывает на нравственные самобытные и самодостаточные качества как социально-философский стержень разума и на личное мужество перед лицом смерти, самоотверженность в борьбе за жизнь и здоровье людей. Вся их внутренняя энергия: умения, знания, гуманизм, т.е. профессионализм, усилием разума, совести и воли врач направляет на благое дело - укрепление здоровья других людей. На этой основе и происходит философское осознание медиком самого себя как демиурга здоровья, своего отношения к другим людям:

¹ Вересаев В.В. Собр. соч.: в IV т. - М., 1985. - Т. 1. - С. 395-400.

коллегам, пациентам и их родственникам. Здравоохранению нужны не только эффективность новых препаратов и инструментов современной медицины, но и факторы, служащие безопасности лечебных процедур.

Современная философия медицины, отвечая на вызовы времени, предлагает более эффективные пути, методы и способы лечения и особенно профилактики новых глобальных заболеваний. Недоверие многочисленных граждан к медицине привело к философскому сомнению по ряду несомненных фактов (хотя критика - вещь малоприятная), что клиническая медицина должна признавать некую свою ущербность при лечении «неизлечимых» болезней и искать новые средства для создания инновационных приемов и методов лечения на основе достижений мировой медицинской науки. На Западе, а теперь уже и в России в системе здравоохранения появилось то, что называют доказательной медициной. Главная ее целевая задача состоит в том, что новые методы и способы медицинского воздействия на пострадавший человеческий организм должны быть научно доказаны в адекватно организованных исследованиях.

Философская составляющая в медицине предполагает изучение системных отношений между врачом и пациентом в широком диапазоне: от традиционной врачебной заботы о телесном и духовном состоянии больного до нравственного и правового законодательного регулирования научной и клинической деятельности. Традиционно моральная сфера в медицинской деятельности была представлена профессиональной врачебной этикой-деонтологией (греч. *deontos*-должное и *logos* - учение). В условиях современной культуры она дополняется биоэтикой и медицинским правом. Цель выработки системных принципов биоэтики в научной медицине состоит в том, чтобы пробуждать в сознании медиков наряду с разумом совесть специалиста, которая сдерживала бы их от опрометчивых творческих опытов по созданию новых видов организмов методами геной инженерии, но прежде всего - людей клонированием. Закрепление в медицинской деонтологии идеалов биоэтики разрешает проблемы, возникающие в здравоохранении.

Сегодня в цивилизованном мире и медицина, и фармация переживают весьма глубокую инновационную перестройку, как в организации, так и в обновлении их содержания. С учетом их современного научного состояния требуется выработка новой философии об инновационном развитии в медицине и фармации. Так, уже разработаны принципиально иные методы, средства диагностики и клинического лечения. Появился целый арсенал лекарственных средств и т.д. В повседневную практику врачей и фармацевтов приходят новые высокие технологии. У врачей возникает потребность в приобретении хороших профессиональных медицинских знаний и умений наряду с получением глубоких знаний из области естественнонаучных и особенно социально-гуманитарных дисциплин, таких как философия, этика, психология, экономика, юриспруденция и т.д. Качественная модификация медицинского образования связывается

с изменениями в здравоохранении, а именно с естественнонаучной и социально-гуманитарной переподготовкой специалистов.

Современный медицинский профессионализм в принципе невозможен без креативной философской составляющей, позволяющей формировать в сознании врачей и фармацевтов критичность мышления, целостность мировоззрения и нравственность самосознания. Но задача состоит и в том, чтобы сориентировать специалистов-медиков на самосовершенствование своей профессиональности при личном осмыслении понятийно-категориального аппарата философии науки и особенно философских проблем современной медицины. В настоящее время жизненно необходимо разработать и повсеместно вводить в научно-медицинское образование новый учебный модуль как основу философии науки и медицины, который позволял бы всем медикам формировать у себя креативное мышление, гуманистическую мораль, научное мировоззренческое сознание, так необходимые для профессиональных компетенций (лат. *competo* - соответствую). Задача в том, чтобы при изучении всех направлений философско-медицинского содержания учебного модуля привлекать внимание медицинских специалистов высшей квалификации к ключевой современной практике - эскалации научно-технических достижений с творческим использованием биоэтических принципов при решении качественно новых биомедицинских технологий.

Смысл повсеместного широкого распространения идеологии биоэтики - принципиально новой философии в естественно научной и гуманитарной сферах изучения способов сохранения различных форм и видов всех живущих на Земле существ - состоит в необходимости осознания своей личной профессиональной ответственности всеми учеными, медиками, специалистами за их сбережение. Речь идет об осторожном и внимательном использовании современных инновационных научно-технических и технологических преобразований, которые могут негативно сказаться на качестве земной флоры и фауны. Бережное сберегающее отношение к биологической жизни на Земле должно способствовать и укреплению собственно человеческого здоровья: физического, психического, интеллектуально-нравственного.

Надо усвоить идеологию и политику деятельности комитетов по биоэтике, созданных на разных уровнях организации научной и практической деятельности. Чтобы осмысливать эти поистине глобальные биоэтические установки в системе здравоохранения, следует вернуться к осознанию самых «старых», а по сути, вечных проблем этики и деонтологии. Главный вопрос медицинской философии как творческого осмысления прогресса в медицине и ее нравственного характера - в осознании проблем укрепления здоровья человека и сохранения, сбережения естественной гармонии в развитии природы и общества. Она по-своему исследует весьма специфические сферы жизни и деятельности людей, такие как морально-правовые связи и отношения.

При этом медицина взаимодействует с социологией, психологией, культурологией. Дело в том, что именно эти связи и отношения испокон веков находятся в центре внимания и философии, и медицины. Корни морали в медицине уходят в далекое историческое прошлое. Где-то еще за тысячу и более лет до нашей эры особо ценилась сугубо гуманная сторона общения человека с другим человеком, и особенно страдающим. Зарождение гуманных принципов морали в медицине, а также самоконтроля за своим здоровьем возвысило врачебную деятельность и личность медика, пробуждая в ней особый интерес к философскому переосмыслению морали и нравственности как сугубо гуманных составляющих взаимодействия и общения медиков и всех граждан в обществе.

В России идет совершенствование здравоохранения - медицинской науки и клинической медицины. В стране сформулированы приоритетные направления, на которых в ближайшие годы предстоит сконцентрировать исследовательские и образовательные усилия для придания отечественной медицине системного характера. Среди них: биоинженерия, молекулярная генетика, молекулярная физиология, клеточные и тканевые технологии, биоинформатика, биоэтика. В связи с этим на передний план

модернизации здравоохранения выдвигается задача совершенствования высшей медицинской школы. В настоящее время в ее системе внедрен Федеральный государственный образовательный стандарт четвертого поколения. Основной философско-методологической компонентой его является ориентация на формирование в сознании и самосознании студентов-медиков общекультурных и профессиональных компетенций.

Общекультурные и профессиональные компетенции врача - это комплекс сопряжения философских, естественных, медицинских знаний и жизненного опыта в той или иной области врачебной деятельности. Поэтому все компетенции в профилактическом и лечебном деле - это не только сугубо медицинские знания и умения, а целостный комплекс специальных и социально-гуманитарных знаний. Среди них особое место принадлежит философским проблемам современной медицины, обогащающим сознание медиков передовым научным мировоззрением, творческим мышлением и нравственным отношением к креативной деятельности по избранной ими специальности. Именно целостное философское мировоззрение, научно-творческое мышление и нравственные ориентиры служат им духовно-идеальными факторами в становлении и развитии врачебных компетенций.

Для качественного естественнонаучного, специально-медицинского и социально-гуманитарного образования в современных условиях нужна новая преподавательская культура. Передний край науки и образования - это становление креативной личности, формирование ее общей культуры. Хорошо образованный человек - много знающий и информированный в различных сферах современной культуры. Это творческая личность, способная к постоянному обновлению своего сознания и самосознания. В связи с этим он совершенствует свои креативные способности, связанные с развитием интеллектуального творчества, благородства чувств и сильной воли. Чрезвычайно важно самостоятельное овладение культурой философского мышления, которое возможно в результате философского образования в системе медицины и фармации. Это есть интеллектуально-нравственная база духовного развития студента-медика.

Приобщение к философии медицины как аккумуляции социально-культурного опыта человечества позволяет не только овладевать конкретной суммой знаний, но и приобретать креативно значимый способ для понимания мира и его разумного преобразования. Философия помогает понимать радикальные изменения в социально-культурных формах человеческого существования и укреплять свою светскую гражданскую устойчивость в этом противоречивом мире. Осознание студентами-медиками философских компонентов в их жизни и деятельности позволяет им сформироваться креативными, морально-нравственными личностями и профессионалами высокого класса.

Смещение философских, образовательных приоритетов в сторону формирования научно-творческих, общекультурных и профессиональных компетенций требует от медика особого отношения к философской культуре, творческого подхода к своему образованию.

Так, сформировавшаяся творческая личность, как правило, не читает книгу от начала и до конца, по крайней мере, всю ее с равномерным вниманием и сосредоточенностью. Он вчитывается в книгу или статью выборочно с учетом интереса и профессиональной подготовки. Конечно, такой подход нельзя считать недостатком, а, наоборот, следует признать его как выработанную способность творческой личности в результате ее образования и интеллектуального саморазвития. Это даже преимущество перед другими читателями. Дело в том, что компетентное перелистывание книги, поиск в ней нового смысла позволяют специалисту пропустить через себя, свое сознание огромное количество новой информации. При этом оно улавливает лишь только то, что ему нужно, что способствует открытию или обнаружению чего-то нового. Философски выражаясь,

специалист находит в книге нечто целостное, что определяет быстрое схватывание нового материала и создает творческий прорыв.

В становлении творческой личности медика-профессионала нового, современного типа, способного компетентно и творчески участвовать в системе сохранения и укрепления физического и духовного здоровья людей, важнейшая роль принадлежит философии. Только она нацеливает медиков на освоение и осознание роли естественнонаучных, биолого-медицинских и социально-гуманитарных знаний в их профессиональной деятельности как корректной конвергенции в сознании и самосознании. Вырабатываются единые принципы и подходы к созданию более гармоничной модификации всех предметных элементов в высшем медицинском образовании разных стран, хотя сама идеология образовательных преобразований строится на уважении паритетности ключевых интересов государств, сохранении их национальных культурных и профессиональных традиций.

Сегодня, когда идет инновационная перестройка здравоохранения и вместе с ним высшего медицинского и фармацевтического образования, необходимо переосмыслить творческие функции философии в процессе и искать ответы на новые, волнующие всех вопросы. Каким образом надо модифицировать учебный курс по философии в связи с обновлением всех учебных курсов по современной подготовке медицинских специалистов? Говоря о роли и значении философского знания в культуре вообще, а также в медицинской науке и в высшем медицинском образовании, следует наполнять сознание специалиста, ученого сотнями, если не тысячами слов-понятий имеющих отношение к философии. За правильное их употребление ответственность возлагается на них же, независимо от учебного заведения или отрасли научного исследования, в которой они работают. Философия как мировоззрение и самобытное творческое мышление всеми специалистами-медиками рассматривается в тесном сопряжении с наукой, клиникой и высшим образованием.

Философия как учебная дисциплина в медицинских вузах относится к разряду общеобразовательных, т.е., по существу, побочных по отношению к основным специальным медицинским предметам. Здесь к месту еще раз напомнить слова признанного философа медицины И.В. Давыдовского: «Возникает дилемма, - писал он, - или звать философов на помощь, или самим медикам философски осмыслить накопленный материал. Философская разработка медицинских (правильнее, медико-биологических) проблем возможна только тогда, когда сами медики возьмутся за это. Не следует философов делать арбитрами в теоретической медицине. Не следует также полагать, что медицинские проблемы можно механически нанизать на те или иные философские категории. Нужно глубже, в философском аспекте осмыслить медицинские проблемы»¹. В наше время получил всеобщее признание принципиально новый курс - философия медицины».

Модификация философской подготовки креативно мыслящих врачей и провизоров должна, сохраняя рефлексивные идеалы, идти навстречу новым профессиональным интересам. Философия как коренная интеллектуально-нравственная составляющая их научно-творческой и клинической деятельности несет в себе и мировоззренческие позиции, и новые этические ценности. Сфера медицинского дела предполагает, что медик способен компетентно и творчески решать и онтологические, и гносеологические, и этико-правовые проблемы, связанные с медицинским диагнозом, гуманным подходом к пациенту, решением смысловых жизненных проблем. Медицинский профессионализм просто немыслим без его философских составляющих, позволяющих формировать у будущих врачей и провизоров свободное и креативное мышление, целостное мировоззрение и высокое нравственное сознание и самосознание.

¹Вестник АМН СССР. - 1962. - №4. - С. 35.

Инновационные процессы в системе современного медицинского образования привели к созданию модулей, основанных на стратегии создания единого

образовательного пространства в России, в Европе и в мире. Что касается нового философского направления в совершенствовании медицинского образования, то здесь пока еще создаются проблемно-ориентированные модули обучения - «философия науки» и «философия медицины». Преимущества такого, модульного обучения очевидны, ибо они ставят перед студентами задачи самостоятельного освоения методологических и специальных медицинских знаний о саморазвитии мира, общества, статуса, роли и места человека в их преобразовании.

После постижения сущности и смысла философского мышления в системе медицинского образования студент должен *знать и понимать*:

- эмпирический и теоретический уровни научного познания;
- философский смысл биоэтики в отношениях врача и пациента;
- методы и принципы научно-исследовательской деятельности;
- особенности современного этапа развития фундаментальной науки.

Глубокие инновационные преобразования в фундаментальных и частных науках, включая и медицинские, связаны с постижением учеными-медиками нового смысла социально-гуманитарных дисциплин. Становятся пророческими слова В.И. Вернадского (1863-1945), что «мы все более специализируемся не по наукам, а по их философским проблемам». А философ науки, ученый-биолог И.Т. Фролов (1929-2000), указывая на особый статус философии в науке, писал: «Надо прямо сказать, что философия - для элиты, это элитарная наука, это «царская», если хотите наука (философия - царица наук), не каждому она по зубам... Не каждому же дано философию даже понять... Слава Богу, что с нас сняли этот крест, чтобы каждому недорослю навязывать, эту «царскую», элитную науку»¹. И действительно, бессмысленно философию «навязывать каждому недорослю», но вот медикам она жизненно необходима.

В наши дни многие философские концепты в медицине не потеряли своей актуальности, и более того - приобрели особую остроту в силу осознания роли и значения научных достижений, современных технологий, их эффективности и безопасности. Новые философские концепты необходимы как для практического здравоохранения, так (¹ Вопросы философии. - 1997. - №9. - С. 10.) и для науки, высшей медицинской школы, которые аккумулируют весь потенциал фундаментальной (теоретической) науки и медицинской практики, передают его новым поколениям специалистов и ученых-медиков. Для практической реализации достижений науки во благо людей жизненно необходимо вооружать будущих медиков не только медицинскими знаниями и умениями, но и современным мировоззрением, культурой философского мышления. В XX в., по утверждению науковедов, накоплено более 80% всех знаний в области медицины и смежных с ней отраслей - физиологии, биологии, антропологии и других наук.

Осмысление проблем науки, и особенно медицины, сместилось в сферу философии науки, что внесло немало новых акцентов в коллективное обсуждение этой проблемы на семинарах и коллоквиумах. К чести аспирантов и соискателей, они показывают не только свой личный интерес в постижении сути и смысла философии науки и медицины, а еще и демонстрируют мыслительную культуру и мировоззренческую зрелость. Об этом выводе свидетельствует и анализ рефератов по истории конкретных наук. Он, в частности, показывает, что под руководством научных руководителей будущие ученые основное внимание концентрируют на изучении и осознании роли истории в развитии науки. И все это создает ситуацию, которая действительно позволяет им обеспечить успешное решение ряда современных человеческих проблем, связанных во многом с сохранением здоровья людей как физического, так и духовного. Обладание же философским знанием и мышлением может стать *интеллектуально-нравственной платформой* для творческого диалога между учеными медиками и клиницистами, имеющими различные научные установки и этические взгляды.

Контрольные вопросы

1. Как меняется трактовка морали на разных исторических этапах?

2. Совпадает ли содержание понятий «этика», «мораль», «нравственность»?
3. Каких философов-моралистов - учителей человечества вы знаете?
4. Как сопрягаются мораль, религия и наука?
5. Как вы понимаете и оцениваете христианский призыв: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас».
6. Каков нравственный смысл профессиональной этики медиков?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Занимайтесь философией и более молодых людей побуждайте к этому.

Платон

В чем смысл жизни человека? Служить другим и делать им добро.

Аристотель

Устремленность к смыслу жизни - мотивационная сила философии.

В. Франкл

Только кончая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего следовало его начинать.

Б. Паскаль

Не существует до сих пор никакого иного средства кроме изучения всей предшествующей философии.

Ф. Энгельс

В заключение следует еще раз заметить, что философия и вся история ее саморазвития - это духовное поле человечества, в котором формируется творческая культура мышления креативных людей. Оно как бы объективно задано им в целях ведения интеллектуально-нравственного диалога с ныне живущими мыслителями и с историческими демиургами (творцами) философской мысли. Философия, будучи метафизикой творческого мышления, отвечает на вызовы времени и носит самобытный креативный характер. Она, возникнув более 2500 лет тому назад, продолжает управлять креативными способностями людей через их размышления о мироздании, обществе, роли и значении новых знаний, полученных наукой, медициной, искусством и т.д. Философия в качестве абстрактного способа мышления в отличие от конкретной логики ученых, медиков, других специалистов, инициирует переработку информации в сознании и осмысление роли новых знаний в целях использования их в преобразовании действительности. Философия - это не склад уникальных мыслей и идей, а творческое преодоление границ в осознании всего известного как совокупности знаний, большая часть которых все еще остается невостребованной в современном обществе.

В процессе развития культуры креативного мышления у медиков уточнялись и дифференцировались *отдельные* аспекты и в научном, и в медицинском исследовании феномена человека. Научное и медицинское познание человека зарождалось вместе с философскими учениями древних греков о мире. Начиная с пробуждения интереса у мыслящих врачей к философскому постижению первопричин бытия мира, места и роли человека в нем, медицина насыщалась философским смыслом. Немного позже у медиков появилась устойчивая мыслительная потребность в целостном (объемном) взгляде на телесно-духовную сущность человека. Сформировалась взаимосвязь между философским осмыслением знаний о мире природы, роли и назначении человека, а также зарождающейся культурой его творческого мышления, стремящегося понять разные парадоксальные явления в человеческой жизни и деятельности. Все это не могло не сказаться на формировании специфического мышления медиков.

Ныне философские системы и научная медицина не могли бы развиваться, если бы не отражали всеобщий интерес, касающийся сохранения и укрепления здоровья людей. В далеком прошлом многие великие врачи начинали с земского уровня. Земский врач - это думающий врач, специалист широкого профиля. Но он был один на один с пациентом и с проблемой. А теперь и у нас запущена специальная программа - земский врач, у которого должна быть перспектива и возможность профессионального роста вплоть до специалиста ведущих клиник страны и мира. А для этого нужен доступ к современной информации и новым методикам лечения. Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук П. Глыбочко считает: «Земского врача раньше в таких ситуациях выручал тот или иной «справочник врача». Теперь другие времена. Сейчас нами внедряются в работу клинические рекомендации, стандарты, протоколы, которые до недавнего времени не

использовались в российской практике. Поэтому мы много времени и средств уделяем дистанционным технологиям в здравоохранении. Врач должен иметь возможность зайти в Интернет и получить консультацию ведущего специалиста по конкретному случаю. К тому же развиваются симуляционные технологии, которые в корне меняют методы подготовки и переподготовки врача».

Итак, философия медицины - это особая форма общественного сознания и познания. Она предлагает фундаментальные скрепы человеческого бытия и наиболее общие сущностные характеристики человеческого отношения к миру природы, обществу и духовной жизни во всех их основных проявлениях. Это система мировоззренческих принципов, позволяющих понимать суть и смысл возникновения и развития понятийного мышления, создания механизмов воздействия на обогащение духовной культуры человечества. Это критика и самокритика достигнутых знаний о мире, обществе и человеке, дающих всем специалистам всех сфер деятельности, но особенно медикам возможность раскрытия своих интеллектуально-нравственных способностей. Это новые условия и факторы становления и саморазвития креативного мышления у специалистов и смены в их сознании исторических видов мировоззрения. И наконец философия как рефлексия на медицину служит важнейшим фактором, который определяет суть, смысл и качество медицинской деятельности.

Безусловно, при всем прочем философия - это интеллектуально-нравственный способ развития космического (греч. *kosmos* - строй мысли, порядок, мир) определения самобытной личности, которая полагается на саму себя, на собственный разум, чувства и волю в нахождении предельных духовных оснований в своей жизнедеятельности. Без усвоения специалистами философских скреп в их сознании в принципе невозможно социально-культурное, естественнонаучное, специальное образование и профессиональное обучение в конкретно-историческом обществе. Философия в медицинском деле как синтез естественнонаучных, специальных и гуманитарных дисциплин, которые развивают мышление и раскрывают креативнотворческий склад разума и у ученых-медиков, и у специалистов-клиницистов. Философия для них служит интеллектуальным стимулом в активизации творческого мышления, ибо взаимодействует и воздействует на все естественно-научное исследование и на критичное отношение к биомедицинскому познанию жизни человека.

Философия научной медицины превратилась ныне в специфическую познавательную отрасль, где и ненаучное (интуиция) исследование и объяснение жизни важны не меньше, чем научные, а новизна стала носить совершенно иные суть и характер, а именно - смысловую интерпретацию всего познанного материала о развитии природы вообще и жизни в особенности. А философия в клинической медицине, ориентированная на изучение и объяснение психосоматики человека, стала выяснять суть и смысл жизнедеятельности, цели и предназначение в мире и обществе. Как говорил И. Кант, она в большой степени ответственна за интеллектуально-нравственное совершенствование человека. Она выступает и способом, и средством самовыражения жизни индивида как самобытной личности и как креативного ученого и профессионального врача-клинициста.

Философия - умственное раскрытие перед учеными, медиками, специалистами меры персональной ответственности за безостановочный ход эволюции природы и истории человечества. Вопрос, как достойно жить, является одним из важнейших, если не самым важным среди вечных вопросов. Как замечал Г. Гегель, «для добывания хлеба насущного нет средства хуже, чем философия». Но она есть искусство креативного мышления, призванное помогать человеку в обретении мудрости, «доброты разума» как важнейшей интеллектуально-нравственной характеристики. Такая философская мудрость состоит в том, чтобы, следуя Гераклиту, «говорить истину и, прислушиваясь к голосу природы, поступать согласно с ней». Мудрым является тот, кто разумно мыслит и нравственно поступает. Согласно К. Марксу, «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Изменять мир, конечно, можно по-разному.

Он и сам постоянно меняется, но К. Маркс имел в виду качественное его преобразование, как чудесного оазиса во всей Вселенной.

В заключение надо еще раз напомнить, что интерес к проблемам гуманной философии - задача современного образования, которая состоит в том, чтобы внушать студенческой молодежи высокое чувство личного достоинства, культивировать гордость и уважение к себе как личности, специалисту, гражданину, к собственной жизни и деятельности, укреплять любовь к Родине. Человек, лишенный высокого жизненного смысла и места своего проживания, чувствующий себя как бы бездомным, перестает ценить себя как личность и становится легкой добычей чужого интереса. Сегодня на передний план выдвигается задача осознания смысла жизнедеятельности, который обладает особым универсальным характером и не несет с собой никаких идеологических императивов, переходящих в политические акции. Но все же основной целевой задачей современной философии остается прояснение гуманного смысла человеческого бытия, социально-культурной жизни, особенно в современную техногенную и информационную эпоху.

Итак, философия - это смысловое, духовное, а точнее интеллектуально-нравственное пространство, в котором все знания о мире, обществе и человеке актуальны. Это жизненное пространство задано людям возможностью вести диалог как с ныне живущими мыслителями, так и ставшими уже классиками философской мысли. Философия продолжает создаваться, развиваясь через креативные воздействия на бытие мира, общества. Примечательно высказывание А. Эйнштейна: «Если под философией понимать поиск знания в его наиболее общей и наиболее широкой форме, то ее, очевидно, можно считать матерью всех научных исканий». О роли и значении знаний, полученных наукой, медициной, искусством, философия инициирует в сознании людей научно-творческий смысл познания и осмысления новых открытий, предлагая их для активного использования при преобразовании действительности. Философия - это не склад великих идей, а системная совокупность смысловых знаний о бытии людей, но, к сожалению, пока большая часть которых все еще остается невостребованной.

Философия не может сделать мир лучше, да его и не надо делать лучше. Надо себя делать лучше. Но вот в этом изменении философия играет свою роль, когда создает категориальный язык видения мира и творческого размышления о нем. Вот так влияла философия античности и Нового времени на европейскую цивилизацию, создав язык рационального мышления об общем, универсальном. И мы имеем тот мир, который получился в результате этого способа мышления. Сейчас этот мир исчерпал свой ресурс. Нужен новый тип рациональности, т.е. новый тип мышления и действий, который может быть контролируемым. И тут, конечно, философия может сказать свое слово. Каждый специалист должен обустривать свою жизнь. Задача современной философии - восстановить прерванную духовную связь поколений интеллектуалов и прежде всего у российской интеллигенции. Именно на современной философии лежит задача формирования человека, которому дорога живая креативная мысль, творящая культуру и осмысленную жизнедеятельность.

Итак, D I X I (лат. «я сказал все»), а читатель - в добрый творческий путь!

Контрольные вопросы

1. Что такое «человеческое здоровье»: поиск идентичности?
2. В чем значение духовного потенциала в креативных философских исканиях?
3. Что такое духовное здоровье личности и общества?
4. Каковы новые проблемы у медицины: их философское осмысление?
5. На каком основании можно судить о моральном и нравственном здоровье?
6. Как понимается «медицинская реальность», ее гуманитарный вектор?
7. Почему у истоков научной парадигмы стоит современная медицина?
8. Что такое философия медицины и фармации?
9. Кто такой земский врач и какова его роль в современной медицине?

10. Каков смысл философского сопряжения науки и медицины?

11. Каково значение медицины в формировании познавательных моделей целостности и системности?

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеев П.В., Панин А.В.* Философия: Учебник. - 4-е изд. - М., 2007.
- Антология мировой философии. - М., 1969-1972.
- История современной зарубежной философии. - СПб., 1998.
- Краткая история философии. - М., 2012.
- Мир философии: Книга для чтения: в 2 ч. - М., 1991.
- Миронов В.В.* Философия: учебник. - М., 2006; 2008.
- Миронов В.В., Иванов А.В.* Онтология и теория познания: Учебник. - М., 2005.
- Хрестоматия по философии: Учеб. пособие. - М., 1997.
- Хрусталеv Ю.М.* Философия: Учебник для медвузов. - 4-е изд. - М., 2004-2009.
- Хрусталеv Ю.М.* Философия: Учебник. - М., 2013; 2014.
- Хрусталеv Ю.М.* Философия: рефлексия на медицину: Учебник. - М., 2014.
- Хрусталеv Ю.М.* Философские концепции современного естествознания: Учеб. пособие. - М., 2013.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Знаменитые мыслители человечества

Абеляр Пьер (1079-1142) - французский философ, геолог и поэт. Его называли Монбланом XI в. Он стал создателем философии концептуализма.

Августин Блаженный Аврелий (354-430) - христианский теолог, ритор, с 395 г. епископ Гиппона. Один из западных отцов церкви и создателей латинской патристики.

Авенариус Рихард (1843-1896) - швейцарский философ. Один из основоположников эмпириокритицизма (махизма), неокантианец.

Аверроэс (Ибн Рушд) (1126-1198) - арабский врач, философ. Комментатор трудов Аристотеля.

Авиценна (Абу Али ибн Сина) (980-1037) - ученый-энциклопедист, врач, философ. Последователь Аристотеля.

Агасси Джозеф (р. 1927) - израильский философ и методолог, ученик К. Поппера.

Адо Пьер (1922-2010) - знаменитый французский филолог и философ, историк и комментатор античной философии.

Адлер Альфред (1870-1937) - австрийский врач-психиатр и психолог. Ученик З. Фрейда. Основатель индивидуальной психологии.

Анаксагор (ок. 500-428 до н. э.) - древнегреческий философ, профессионально учил философии. Он первым заявил о человеческой способности разума (греч. *нус*) познавать мир, высказал идею о панспермии - занесении жизни на Землю из Космоса.

Анаксимандр (ок. 610-546 до н. э.) - древнегреческий естествоиспытатель, географ и философ, представитель милетской школы. Ученик Фалеса. Он назвал источником рождения всех вещей не воду и не какое-либо вещество, а нечто беспредельное - *апейрон*, или первоначало. В космологии создал геометрическую модель Вселенной, в географии - географическую карту.

Анаксимен (585-525 до н. э.) - древнегреческий философ. Представитель милетской школы. Первовеществом, по мысли ученого, является *воздух*.

Анохин Петр Кузьмич (1898-1974) - ученый-физиолог и философ медицины. Разработал теорию функциональных систем. Автор идеи опережающего сознания у животных.

Ансельм Кентерберийский (1033-1109) - теолог и философ представитель философской схоластики. Платоник, последователь Августина. Считал задачей разума оправдывать веру.

Арон Реймон (1905-1983) - французский социолог. Автор и пропагандист концепций деидеологизации и индустриального общества.

Аристотель (384-322 до н. э.) - древнегреческий философ и ученый-энциклопедист. Ученик Платона. Сын врача. Основал Ликей, или перипатетическую школу. Его сочинения охватывают все отрасли знания: философию, этику, логику, риторику, физику, биологию, искусство, политику.

Архимед (ок. 287-212 до н. э.) - античный ученый, математик и механик.

Асмус Валентин Фердинандович (1894-1975) - русский философ и логик. Труды по истории философии, теории и истории логики, этики и литературоведения.

Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) - русский революционер, философ-гегельянец. Основатель и теоретик анархизма в России.

Бахтин Михаил Михайлович (1895-1975) - русский литературовед и искусствовед.

Барнард Кристиан (1922-2001) - южноафриканский врач-хирург. В 1967 г. провел первую операцию по пересадке сердца. В 1974 г. *подсадил* человеческое сердце больному.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) - русский литературный критик, публицист, революционный демократ.

Белый Андрей (Борис Николаевич Бугаев) (1880-1934) - писатель. Теоретик символизма.

Бентам Иеремия (1748-1832) - английский философ, социолог, родоначальник деонтологии.

Бергсон Анри (1859-1941) - французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Представитель иррационализма. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1927).

Бердяев Николай Александрович (1874-1948) - известный русский религиозный философ, экзистенциалист и персоналист.

Беркли Джордж (1685-1735) - английский физиолог, священник, эмпирик, субъективный идеалист. Его учение - один из источников эмпириокритицизма, прагматизма, неопозитивизма.

Бернар Клод (1813-1878) - французский физиолог, патолог, врач, основатель экспериментальной медицины. Ввел понятие «внутренняя среда организма».

Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) - русский ученый-медик, физиолог и знаменитый психиатр.

Блохин Николай Николаевич (1912-1991) - хирург-онколог, общественный деятель. Дважды президент АМН СССР.

Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873-1928) - врач, философ, экономист, политик, ученый. Успешно работал в области гематологии и геронтологии.

Бойль Роберт (1627-1691) - химик и физик. Стремился превратить химию в науку.

Бор Нильс (1885-1962) - датский физик. Один из создателей современной физики и квантовой механики и философских интерпретаций науки. Лауреат Нобелевской премии (1922).

Борн Макс (1882-1970) - немецкий физик-теоретик. Один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии (1954).

Боткин Сергей Петрович (1832-1889) - русский терапевт, основатель клиники внутренних болезней как научной дисциплины в России. Основоположник физиологического направления в клинической медицине. Основатель крупнейшей школы русских клиницистов.

Бозций Аниций Манлий Северин (ок. 480-524) - философ, христианский теолог, римский государственный деятель. Пропагандист учений Платона, Аристотеля, Цицерона.

Брентано Франц (1838-1917) - немецкий психолог и философ-идеалист. Предшественник феноменологии Э. Гуссерля.

Бройль Луи де (1892-1987) - французский физик-теоретик, один из основателей квантовой механики, выдвинул идею о волновых свойствах материи. Лауреат Нобелевской премии (1929).

Бруно Джордано (1548-1600) - итальянский философ-пантеист, поэт, пропагандист учения Коперника. Гилозоист. Неоплатоник. Порвал с христианством. Сожжен на костре инквизицией.

Будда - имя основателя буддизма Сиддхартхи Гаутамы (623-544 до н. э.).

Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) - русский религиозный философ, теолог.

Бутлеров Александр Михайлович (1828-1886) - русский химик-органик. Создал теорию химического строения вещества.

Бэкон Роджер (1214-1292) - английский ученый и философ-схоласт. Последователь Аристотеля.

Бэкон Фрэнсис (1561-1626) - английский политик, ученый и философ-эмпирик Нового времени. Основатель опытной науки (эмпиризма) создатель научного метода познания - индукции. Ему принадлежит знаменитый афоризм: «Знание - сила».

Бюхнер Людвиг (1824-1899) - немецкий вульгарный материалист, физиолог.

Вавилов Николай Иванович (1887-1943) - выдающийся советский ученый-биолог. Один из лидеров отечественной теории генетики.

Введенский Александр Иванович (1856-1925) - крупный русский религиозный философ-неокантианец. Организатор философского общества в России. Логик и психолог.

Введенский Николай Евгеньевич (1852-1922) - русский ученый-физиолог, основатель научной школы. Ученик И.М. Сеченова.

Вебер Макс (1864-1920) - немецкий социолог, историк, экономист и юрист. Один из первых методологов гуманитарного знания.

Везалий Андреас (1514-1564) - естествоиспытатель, автор научной анатомии.

Велланский Данило Михайлович (1774-1847) - русский ученый-медик и философ-идеалист. Проповедник натурфилософии Шеллинга.

Вентер Джон Крейг (р. 1946) - американский генетик, биолог и организатор науки. Лидер в области синтеза искусственной жизни. В 2010 г. он заявил о создании искусственной клетки.

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) - русский ученый и мыслитель космист. Историк и философ науки. Основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии. Один из создателей учения о биосфере и ноосфере. Основоположник учения о живом веществе.

Вико Джамбаттиста (1668-1744) - итальянский ученый и философ. Объективный идеалист. Один из основоположников историзма.

Винер Норберт (1894-1964) - американский выдающийся ученый-математик, доктор философии. Он сформировал научные положения кибернетики и теории искусственного интеллекта. Настаивал на нравственной ответственности ученых.

Вирхов Рудольф (1821-1902) - немецкий ученый-патолог, основатель целлюлярной патологической анатомии.

Виндельбанд Вильгельм (1848-1915) - немецкий философ-неокантианец. Историк философии. Определял философию как учение о ценностях.

Витгенштейн Людвиг (1863-1951) - австрийский философ и логик. Занимался философией науки - логическим позитивизмом. Философию понимал как «критику языка».

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ де) (1694-1778) - французский писатель, оригинальный мыслитель эпохи Просвещения. Представитель деизма в философии.

Выгодский (Выготский) Лев Семенович (1896-1934) - русский ученый-психолог. Труды по развитию высших психических функций, мышлению и речи, психологии искусства.

Вышеславцев Борис Петрович (1877-1954) - русский религиозный философ.

Гадамер Ханс Георг (1900-2002) - немецкий философ, основатель философской герменевтики. По его мнению, язык - основное условие возможности человеческого бытия.

Гален Клавдий (ок. 130 - ок. 200) - римский врач, фармацевт, мыслитель. Личный врач императора и философа Марка Аврелия. Соединил античность с новым миром.

Галилей Галилео (1564-1642) - итальянский оригинальный мыслитель, ученый, один из основателей точного (научного) естествознания. Построил первый телескоп.

Гальтон (Голтон) Фрэнсис (1822-1911) - английский психолог и философ-антрополог. Ввел в научный оборот термин «евгеника».

Гарвей Уильям (1578-1657) - английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии, учения о кровообращении.

Гартман Николай (1882-1950) - немецкий философ, основатель критической онтологии.

Гассенди Пьер (1592-1655) - французский философ, математик и астроном, систематизатор средневековой философской схоластики.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) - немецкий философ-классик, объективный идеалист, создатель объективно-идеалистической диалектики.

Гейзенберг Вернер Карл (1901-1976) - немецкий физик-теоретик. Один из создателей квантовой механики. Сформулировал принцип неопределенности. Лидер в философии естествознания. Лауреат Нобелевской премии (1932).

Геккель Эрнст (1834-1919) - немецкий биолог-эволюционист. Первым предложил термин «экология». Сторонник и пропагандист учения Ч. Дарвина.

Гелен Арнольд (1904-1976) - немецкий представитель философской антропологии.

Гельвеций Клод Адриан (1715-1771) - французский мыслитель-сенсуалист. Представитель механистического материализма.

Гельмгольц Герман Людвиг (1821-1894) - немецкий физик, физиолог и психолог, ученый естествоиспытатель.

Гераклит Эфесский (ок. 540 - ок. 480 до н. э.) - античный философ-диалектик, представитель ионийской школы. Высказал идею непрерывного изменения, становления («все течет», «в одну реку нельзя войти дважды»).

Герbart Иоганн Фридрих (1776-1841) - немецкий философ, психолог и педагог. Представитель эмпирической метафизики.

Гердер Иоганн Готфрид (1744-1803) - немецкий философ-просветитель, критик, эстетик, религиозный деятель.

Геродот (ок. 485 - ок. 425) - древнегреческий историк, прозванный отцом истории. Искал смысл в человеческой жизни.

Герц Генрих (1857-1894) - немецкий физик. Экспериментально проверил теоретические выводы Дж.К. Максвелла об электромагнитном поле. Один из основоположников электродинамики.

Герцен Александр Иванович (1812-1870) - русский писатель, публицист. Глава правого крыла западников, один из основоположников русского народничества.

Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832) - немецкий поэт, ученый-естествоиспытатель и оригинальный мыслитель.

Гиппократ (ок. 460 - ок. 370 до н. э.) - древнегреческий врач, мыслитель. Реформатор античной медицины. Считается автором врачебной клятвы.

Гоббс Томас (1588-1679) - английский философ, создатель механистического материализма. Развивал учение о государстве. Один из авторов общественного договора.

Голсуорси Джон (1867-1933), выдающийся английский прозаик и драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1932).

Гольбах Поль Анри (1723-1789) - французский мыслитель, представитель материализма. Участвовал в создании «Энциклопедии».

Гомер (VI-V вв. до н. э.) - автор древнегреческих эпосов.

Горгий (Платон Афинский) (ок. 480 - ок. 380 до н. э.) - античный философ-софист.

Григорий Богослов (Назианзин) (ок. 330 - ок. 390) - церковный деятель и мыслитель. Поэт, писатель, философ. Представитель патристики. Патриарх Константинополя (380-381).

Гумбольдт Вильгельм (1767-1835) - немецкий филолог и философ, государственный деятель - дипломат. Развивал философию языка как непрерывного креативного процесса, формирующего интеллектуально-творческую мысль человека.

Гумилев Лев Николаевич (1912-1992) - русский историк, этнограф и космист.

Гуссерль Эдмунд (1859-1938) - немецкий философ, основатель современной феноменологии, в центре которой находится сознание.

Философия - «строгая наука» о фундаментальных сферах осознанной жизнедеятельности людей.

Давыдовский Ипполит Васильевич (1887-1968) - врач, патолог, основатель научной школы, философ медицины. Монография «Проблемы причинности в медицине» (1962).

Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885) - русский православный философ-позитивист, социолог, писатель, ученый-естественник. Идеолог панславянизма.

Д'Аламбер Жан Лерон (1717-1783) - французский ученый-математик, механик и философ-просветитель. Организатор и издатель первой научной энциклопедии. Автор трактата по динамике.

Дальтон Джон (1766-1844) - английский химик и физик. Впервые описал цветовую слепоту, получившую название дальтонизма.

Дарвин Чарльз (1809-1882) - знаменитый английский ученый-естествоиспытатель, основоположник теории эволюционизма. Работы по геологии, ботанике и зоологии.

Декарт Рене (латинизированное имя - Картезий) (1596-1650) - французский философ-рационалист, физик, математик, физиолог, представитель рационализма как источника философии и просвещения. Автор афоризма: «Я мыслю, следовательно, я существую».

Демокрит из Абдер (ок. 460 - ок. 371 до н.э.) - древнегреческий философ-атомист, ученый-энциклопедист, ученик Левкиппа. На основе атомистической доктрины впервые в истории философии построил развернутую теорию познания. Занимался физикой, математикой, астрономией, медициной, а также этическими и социальными проблемами.

Джемс (Джеймс) Уильям (1842-1910) - американский философ, врач, психолог, один из основателей прагматизма.

Дидро Дени (1713-1784) - французский писатель, философ-просветитель, драматург, теоретик искусства. Организатор и глава первой «Энциклопедии». Выступал за связь образования с потребностями жизни.

Дильтей Вильгельм (1833-1911) - историк культуры и философ-идеалист, представитель «философии жизни», создатель «понимающей психологии». Разрабатывал «науку о духе».

Диоген Лаэртский (1-я половина III в.) - древнегреческий писатель, автор компилятивного сочинения по истории греческой философии. Первый историк философии.

Диоген Синопский (ум. 330-320 до н. э.) - древнегреческий философ-киник, моралист. Аскет. По преданию, жил в бочке. Считал себя гражданином мира, космополитом.

Дирак Поль Адриен Морис (1902-1984) - английский физик, один из создателей квантовой механики. Разработал релятивистскую квантовую теорию поля. Предсказал существование позитрона. Лауреат Нобелевской премии по физике (1933 г. со Шредингером).

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) - русский писатель, публицист, мыслитель. Творчество писателя - исследование философии духа человека.

Дубинин Николай Петрович (1907-1998) - генетик. Открыл (совместно с А.С. Серебровским) делимость гена и исследовал эффект его положения.

Дубровский Давид Израилевич (р. 1929) - основоположник отечественных исследований в области аналитической философии сознания.

Дунс Скот Иоанн (1266-1943) - теолог, философ. Оригинальный представитель золотого века средневековой схоластики и предвестник иного мировоззрения.

Дьюи Джон (1859-1952) - американский философ. Представитель прагматизма. Знаменитый педагог, пропагандирующий приемы разрешения жизненных проблем.

Дюринг Евгений (1833-1921) - немецкий философ, политэконом и правовед. В его учении смесь элементов метафизического материализма, позитивизма и кантианства.

Дюркгейм Эмиль (1858-1917) - французский социолог-позитивист, один из основателей французской социологической школы.

Евклид (Эвклид) (ок. 365 - ок. 300 до н. э.) - древнегреческий математик, автор теоретических трактатов по математике. Работал в области астрономии, оптики, теории музыки и т.д. Автор знаменитых «Начал». Добился логической стройности в своих сочинениях.

Жолио-Кюри Фредерик (1900-1958) и Ирен (1897-1956) - французские физики. Открыли искусственную радиоактивность. Лауреаты Нобелевской премии (1935).

Захарьин Григорий Антонович (1829-1897) - врач-терапевт, ученый. Основатель московской клинической школы.

Зенон из Китиона (ок. 333 - ок. 262 до н. э.) - древнегреческий философ. Основал школу стоиков в Афинах (300 до н. э.). Его учение: путь к блаженству - бесстрашие (*атараксия*).

Зенон Элейский (ок. 490 - ок. 430 до н. э.) - древнегреческий философ, ученик и приемный сын Парменида. Один из создателей античной диалектики как искусства истолкования противоречий, или *aporий*. Он первый начал писать философские тексты прозой.

Зеньковский Василий Васильевич (1881-1962) - русский религиозный философ, историк философии, богослов, педагог, психолог.

Зиммель Георг (1858-1918) - немецкий философ жизни и социолог. Создатель теории социального взаимодействия, один из основоположников конфликтологии.

Зиновьев Александр Александрович (1922-2006) - философ науки, логик, социолог, публицист, а также оригинальный писатель, изобретатель жанра социологического романа.

Ивановский Дмитрий Иосифович (1864-1920) - русский физиолог и микробиолог. Один из основоположников вирусологии.

Иисус - бог, помощь, спасение, Христос - мессия, что означает «помазанник». (4 до н. э. - ок. 30 н. э.), согласно вероучению христианских церквей совмещает в себе божественную и человеческую природу, является и Богом и человеком.

Ильенков Эвальд Васильевич (1924-1979) - советский философ. Специалист в области теории диалектики и истории философии.

Ильин Иван Александрович (1882-1954) - религиозный философ-неогегельянец. Теоретик и историк культуры и религии. Правовед. Политический мыслитель.

Кабанис Пьер Жан Жорж (1757-1808) - французский философ, просветитель и врач. Изложил отношения физиологии и *морали*. Ввел в научный оборот понятие «идеология».

Кампанелла Томмазо (1568-1639) - итальянский философ, поэт, политический деятель; защищал идею папско-католической монархии.

Камю Альбер (1913-1960) - французский писатель-гуманист, «совесть Запада». Философ-экзистенциалист. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1957).

Кант Иммануил (1724-1804) - немецкий ученый и философ, родоначальник немецкой классической философии. Его учение оказало влияние на развитие научной и философской мысли самых различных направлений. Субъективный идеалист. Основоположник этики как практической философии - деонтологии, или этики человеческого долга.

Карнап Рудольф (1891-1970) - немецко-американский философ и логик, представитель логического позитивизма и философии науки. Основатель и лидер Венского кружка.

Карсавин Лев Платонович (1882-1952) - русский религиозный философ и поэт. Подчеркивал влияние природы на социальную жизнь. профессор Богословского института.

Кассирер Эрнст (1874-1945) - немецкий философ-неокантианец. Разрабатывал философию символических функций мысли и учение о языке.

Кедров Бонифатий Михайлович (1903-1985) - философ, химик и историк науки, работал в области диалектики, классификации наук, философских вопросов естествознания, науковедения, психологии и логики научных открытий.

Кеплер Иоганн (1571-1630) - немецкий астроном и математик, естествоиспытатель. Открыл законы движения планет, заложил основы теории затмений, изобразил телескоп, развивал мысль Пифагора о мировой гармонии в Космосе.

Киреевский Иван Васильевич (1806-1856) - русский религиозный философ, литературный критик и публицист, один из основоположников славянофильства.

Конт Огюст (1798-1857) - французский философ. Основатель позитивизма и социологии. Выдвинул теорию трех стадий эволюции человечества, определяющих развитие общества. Его социологическая система проникнута духом мистицизма.

Конфуций (Кун-цзы) (ок. 551-479 до н. э.) - философ Древнего Китая, заложивший основы традиционной китайской философии, этики, государственной религии (конфуцианство). Его знаменитый философский афоризм: «Не следуй за мудрецами, иди вместе с ними».

Коперник Николай (1473-1543) - польский астроном, врач, мыслитель. Создал учение о гелиоцентрической системе мира, совершив революционный мировоззренческий переворот и отказавшись от тысячелетнего учения о центральном положении Земли в Космосе.

Копнин Павел Васильевич (1922-1971) - советский философ и логик. Теоретик познания, диалектики, методологии и логики науки.

Крик Фрэнсис Харри Комптон (1916-2004) - английский ученый-биофизик и генетик. Вместе с Дж. Уотсоном создал модель структуры ДНК (двойная спираль) и обосновал ее роль в передаче наследственной информации. Лауреат Нобелевской премии (1962).

Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921) - революционер-анархист, геолог и географ. Политический мыслитель, теоретик философии анархизма.

Кузанский (Кребс) Николай (1401-1464) - ученый-математик, религиозный философ, теолог эпохи Возрождения. Церковно-политический деятель.

Кун Томас (1922-1996) - американский философ, историк и методолог науки. Выдвинул концепцию научных революций как смены парадигм, как способа постановки проблем и методов исследования, господствующих в науке того или иного исторического периода.

Кьеркегор Серен (1813-1855) - датский теолог, философ-иррационалист, писатель. Оказал влияние на экзистенциализм - течение в философии и диалектической теологии.

Кювье Жорж Леопольд (1769-1832) - французский ученый-естествоиспытатель, зоолог и создатель сравнительной анатомии и палеонтологии. Ввел понятие «тип» в зоологии.

Кюри Пьер (1859-1906) - французский физик, один из создателей учения о радиоактивности. Совместно с женой Марией Складовской-Кюри открыл (1898) полоний и радий, исследовал радиоактивное излучение. Лауреат Нобелевской премии (1903).

Лавуазье Антуан Лоран (1743-1794) - французский химик. Один из основоположников современной химии.

Лакатос Имре (1922-1974) - венгерский, позже английский математик, логик и философ науки. Его называли «рыцарем рациональности». Историк и методолог науки.

Ламарк Жан Батист Пьер Антуан де Моне (1744-1829) - французский мыслитель-натуралист, естествоиспытатель, предшественник Ч. Дарвина. Основатель зоопсихологии. Создатель учения об эволюции органического мира (ламаркизм). Ввел в научный оборот термин «биология».

Ламетри Жюльен Офре де (1709-1751) - французский философ, врач. Предложил систему механического материализма и сенсуализма. Человеческий организм подобен часовому механизму.

Лао-Цзы (III-IV до н. э.) - мыслитель древнего Китая, якобы заложивший основы философско-религиозной доктрины «даосизм - путь жизни».

Лаплас Пьер Симон (1749-1827) - французский математик, физик и астроном. Философ материалистического толка. Представитель механического детерминизма.

Левингук Антонио ван (1632-1723) голландский натуралист, создатель научной микроскопии.

Леви-Стросс Клод (1908-1989) - французский философ, этнограф, антрополог и социолог. Отец структурной типологии мифа. Создал теорию первобытного мышления.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716) - немецкий философ-идеалист, математик, физик. Разработал концепцию монад – деятельных субстанций, находящихся в гармонии и из которых состоит мир. Открыл дифференциальное и интегральное исчисление (независимо от И. Ньютона). Изобрел счетную машину.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) - творческий продолжатель учения К. Маркса и Ф. Энгельса, выдающийся теоретик и политик мирового значения. Один из организаторов коммунистической партии (1903) и основателей Советского государства.

Леонардо да Винчи (1452-1519) - итальянский ученый, художник, мыслитель и инженер эпохи Возрождения. Совершил открытия, проекты, экспериментальные исследования в области естествознания, математики, механики. Отстаивал решающее значение опыта в познании.

Линней Карл (1707-1778) - шведский ученый-естествоиспытатель, мыслитель, создатель системы растительного и животного мира. Назвал вид человека как *homo sapiens*.

Лобачевский Николай Иванович (1792-1856) - русский математик, создатель неевклидовой геометрии, совершивший переворот в представлении о природе пространства.

Локк Джон (1632-1704) - английский философ-сенсуалист, политик и практикующий врач. Создал идейно-политическую доктрину либерализма. Ввел в научный оборот термин «рефлексия» - направляющее и упорядочивающее размышление о самом себе.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) - русский ученый-естествоиспытатель мирового значения. Поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки, основоположник молекулярно-кинетической теории. Инициатор основания Московского университета.

Лоренц Хендрик Антон (1853-1928) - знаменитый физик-теоретик. Развивал электромагнитную теорию света и электронную теорию материи, сформулировал теорию электричества магнетизма и света. Лауреат Нобелевской премии (1902).

Лосев Алексей Федорович (1893-1988) - религиозный философ, филолог и эстетик.

Лосский Николай Онуфриевич (1870-1965) - русский религиозный философ, выразитель идей современного интуитивизма и персонализма.

Лукреций Тит Кар (ок. 99 - ок. 55 до н. э.) - древнеримский поэт и философ-материалист. Популяризатор этического учения Эпикура.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) - государственный и партийный деятель, писатель, драматург, критик, искусствовед, литературовед. Один из организаторов советской системы образования и воспитания.

Лютер Мартин (1483-1546) - деятель и вождь Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма (лютеранства), переводчик Библии на немецкий язык. Реформатор системы образования в Германии XVI в.

Магомет (Мухаммед) (ок. 570-632) - основатель ислама.

Макиавелли Никколо (1469-1527) - итальянский политический мыслитель, писатель.

Максвелл Джеймс (1831-1879) - английский физик, создатель электродинамики, один из основоположников статистической физики. Математически обосновал теорию волн Фарадея.

Марк Аврелий Антонин (121-180) - древнеримский философ-стоик. Император.

Маркс Карл (1818-1883) - основоположник научного коммунизма, философ-классик, экономист, журналист. Один из создателей диалектического и исторического материализма. Теоретик формационного саморазвития общества.

Мах Эрнст (1838-1916) - австрийский физик-теоретик и философ - один из основателей эмпириокритицизма, психолог. Стронник позитивизма.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) - русский ученый-энциклопедист, химик, открывший периодический закон химических элементов.

Мендель Грегор Иоганн (1822-1884) - австрийский биолог и ботаник, автор учения о наследственности (менделизм). Положил начало генетике. Монах.

Мерло-Понти Морис (1908-1961) - французский философ-феноменолог, близкий к экзистенциализму. Бытие человека протекает в диалоге субъекта с миром.

Месмер Фридрих Антон (1734-1815) - австрийский врач, мыслитель, автор учения о зависимости здоровья от космического воздействия. Автор учения о животном магнетизме.

Мечников Илья Ильич (1845-1916) - русский биолог, антрополог, патолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии, создатель сравнительной патологии воспаления и фагоцитарной теории иммунитета. Лауреат Нобелевской премии (1905).

Михайловский Николай Константинович (1842-1904) - русский критик, публицист и социолог. Наибольшее значение придавал роли личности, теоретик народничества.

Моисеев Никита Николаевич (1917-2000) - выдающийся советский математик и философ науки, теоретик систем.

Монтень Мишель Эйкем де (1533-1592) - французский философ-гуманист, писатель, юрист, моралист. «Самый мудрый и занимательный» (Вольтер).

Монтескье Шарль Луи (1689-1755) - французский философ, политик, писатель, просветитель, правовед. Средством законности считал принцип разделения властей.

Мор Томас (1478-1535) - английский мыслитель-гуманист, государственный деятель, писатель. Автор трактата «Утопия». Родоначальник утопического социализма. Казнен.

Морен Эдгар (р. 1921) - французский философ и социолог. Совершенствует содержание методов познания, ратует за реформу мышления.

Мудров Матвей Яковлевич (1772-1831) - русский врач, один из основоположников терапии и военной гигиены, профилактического направления в медицине. Ввел в практику историю болезни.

Мур Джордж Эдуард (1873-1958) - английский философ, обосновывал неореализм, разработал метод логического анализа. В этике стоял на позициях интуитивизма.

Ницше Фридрих (1844-1900) - немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма. Один из основателей «философии жизни». Противник религии.

Новгородцев Павел Иванович (1866-1924) - российский философ-неокантианец, социолог, юрист, общественный деятель. Теоретик философии права. Выступал против научного социализма.

Ньютон Исаак (1643-1727) - английский физик, математик, астроном, заложивший основы классической науки. Открыл закон всемирного тяготения. Создатель классической механики. Разработал (независимо от Лейбница) дифференциальное и интегральное исчисление. Создал теорию движения небесных тел, основы небесной механики.

Ойзерман Теодор Ильич (р. 1914) - советский философ, академик РАН. Основные труды по истории западноевропейской философии, теории историко-философского процесса.

Оккам Уильям (ок. 1285-1349) - английский теолог-схоласт, логик, философ-номиналист, монах, предшественник английского эмпиризма.

Опарин Александр Иванович (1894-1980) - ученый-биохимик, биолог. Выдвинул материалистическую теорию возникновения жизни на Земле.

Ортега-и-Гассет Хосе (1883-1955) - испанский философ-идеалист, публицист, представитель философии жизни и философии антропологии. Осмысливал проблемы смысла жизни вообще и человека в частности. Один из представителей концепции массового общества и массовой культуры.

Павлов Иван Петрович (1849-1936) - русский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности, классических трудов по физиологии кровообращения и

пищеварения. Основатель российской физиологической школы. Лауреат Нобелевской премии (1904).

Парацельс (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гоген-хайм) (1493-1541) - врач, естествоиспытатель, один из основателей ятрохимии - направления в медицине, ставящее задачу поиска химических средств их лечения.

Парменид Элейский (ок. 540 - ок. 450 до н. э.) - древнегреческий философ, основатель элейской школы. Создал учение об умопостигаемом бытии: едином, неделимом и неподвижном.

Парсонс Толкотт (1902-1979) - американский социолог-теоретик и социальный философ, один из главных представителей структурно-функционального анализа в социологии.

Паскаль Блез (1623-1662) - французский математик, физик, религиозный философ и писатель. Один из основоположников гидростатики. Человека назвал «мыслящим тростником».

Пастер Луи (1822-1895) - французский микробиолог, основоположник микробиологии и иммунологии. Открыл природу брожения. Опроверг гипотезу *самозарождения* микроорганизмов.

Петрарка Франческо (1304-1374) - знаменитый итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры эпохи Возрождения, исследователь древности.

Петровский Борис Васильевич (1908-2004) - советский хирург. Впервые в СССР применил протезы клапанов сердца и внедрил методы пересадки почек. Теоретик и практик медицинской этики. Создатель одной из крупнейших в мире научных хирургических школ.

Пико дела Мирандола Джованни (1463-1494) - итальянский философ-платоник и гуманист эпохи Возрождения. Пантеист. Стремился к примирению всех философских школ.

Пирогов Николай Иванович (1810-1881) - русский хирург, знаменитый анатом, педагог. Основатель военно-полевой и анатомо-экспериментальной хирургии.

Пиррон из Элиды (ок. 360 - ок. 270 до н. э.) - древнегреческий философ, родоначальник скептицизма (пирронизм). Выступал против рассудочного мышления.

Пирс Чарльз Сандерс (1839-1914) - американский философ, химик, астроном, логик и естествоиспытатель. Создатель семиотики. Родоначальник прагматизма.

Пирсон Карл (1857-1936) - английский математик, биолог, философ-позитивист. Один из основоположников биометрии. Внес вклад в развитие математической статистики.

Пифагор Самосский (примерно 570-496 до н. э.) - древнегреческий философ, математик, религиозный и политический деятель. Якобы создал учения о бессмертии души (псюхе), о метасихозе в сочетании с памятью предков и родстве живых существ, требование «очищения» (*катарсис*) как этической цели для души через познание Космоса. Ему приписывают создание терминов «философия» и «космос».

Планк Макс (1858-1947) - знаменитый немецкий физик, один из основоположников квантовой теории. Лауреат Нобелевской премии по физике (1918).

Платон (ок. 427 - ок. 347 до н. э.) - древнегреческий философ-идеалист. Ученик Сократа. Основал в Афинах (387 до н. э.) философскую школу. Создатель учения о первичности идей. Его знаменитый термин - «анамнезис». Это означает припоминание души о бытии идей в Гиперурии.

Плеханов Георгий Васильевич (1856-1918) - русский социальный теоретик и философ-материалист, пропагандист марксизма. Активно боролся против идеализма, особенно кантианства и махизма.

Плотин (205-270) - древнегреческий философ, основатель неоплатонизма, в основе которого были требования согласования языческой философии (неоплатонизма) и библейских догм.

Плутарх (ок. 45 - ок. 127) - древнегреческий историк, писатель, биограф, философ-моралист.

Поппер Карл Рэймонд (1902-1994) - австрийский и британский философ, логик и социолог; стоит в ряду влиятельных философов науки XX столетия. Критик классического понятия научного метода. Защитник демократии и принципов социального критицизма.

Поттер Ван Ренсселер (1911-2001) - американский биолог, биохимик, основатель биоэтики, врач-онколог. Ввел в науку термин «биоэтика». Согласно ему, «наука выживания человечества должна быть новой мудростью как единения научного биологического знания и общечеловеческих нравственных ценностей жизни».

Пригожин Илья Романович (1917-2003) - бельгийский и американский физик химик. Один из авторов учения о синергетике. Лауреат Нобелевской премии (1977).

Протагор из Адеры (ок. 490 - ок. 420 до н.э.) - древнегреческий философ, виднейший из софистов. Выдвинул тезис: «Человек - мера всех вещей».

Птолемей Клавдий (ок. 90-160) - древнегреческий астроном, автор геоцентрической системы мира. Его «География» - свод географических знаний древних народов.

Пуанкаре Жюль Анри (1854-1912) - французский математик, физик, теоретик науки и философ. Он исследовал движение мысли от гипотезы к теории.

Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) - великий русский поэт, создатель русского литературного языка. Один из основателей философии Просвещения.

Радищев Александр Николаевич (1749-1802) - русский мыслитель, писатель. В философском трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» показал себя активным борцом с идеализмом и мистикой. Критик вульгарных материалистов, приравнивающих мысль к веществу. Мозг он считал материальным органом мысли.

Рассел Бертран Артур Уильям (1872-1970) - английский философ, математик, логик, социолог, моралист и общественный деятель. Историк и философ науки - неопозитивист и неореалист. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1950).

Раушенбах Борис Викторович (1915-2001) - советский ученый в области механики. Один из основоположников российской космонавтики. Мыслитель-гуманист.

Резерфорд Эрнест (1871-1937) - английский физик. Один из творцов учения о радиоактивности и строении атома. Открыл альфа и бета-лучи и установил их природу. Создал (совм. с Ф. Содди) теорию радиоактивности. Предложил планетарную модель атома. Осуществил первую искусственную ядерную реакцию. Предсказал существование нейтрона. Лауреат Нобелевской премии (1908).

Рентген Вильгельм Конрад (1845-1923) - немецкий физик-экспериментатор, открыл рентгеновские лучи и исследовал их свойства (1895). Труды по пьезо- и пирозлектрическим свойствам кристаллов, магнетизму. Лауреат Нобелевской премии (1901).

Риккерт Генрих (1863-1936) - немецкий философ-неокантианец, историк. Понимал философию как учение о ценностях, сводил бытие к человеческому сознанию.

Розанов Василий Васильевич (1856-1919)-русский религиозный философ, экзистенциалист, писатель, литературный критик и публицист-эссеист.

Руссо Жан-Жак (1712-1778) - французский писатель и мыслитель Просвещения. Этик-психологист, музыковед, композитор и ботаник. Представитель сентиментализма.

Саркисов Донат Семенович (1924-2000) - медик, ученый-патологоанатом, философ медицины. Автор диалектического закона комбинационных преобразований.

Сартр Жан Поль Шарль Эмар (1905-1980) - французский писатель, философ-экзистенциалист, публицист и литературный критик. Дополнил диалектический материализм экзистенциальной антропологией. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1964).

Селье Ганс (1907-1982) - канадский биолог и патолог. Исследователь стресса. Ввел понятие адаптационного синдрома. Претендовал на построение общей теории медицины.

Семашко Николай Александрович (1874-1949) - русский ученый-медик. Первый нарком и «архитектор» советской системы здравоохранения.

Семенов Николай Николаевич (1896-1986) - русский ученый и мыслитель. Один из основоположников химической физики. Основатель научной школы. Лауреат Нобелевской премии по физике (1956).

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н.э. - 65 н.э.) - римский философ, поэт, писатель-моралист, государственный деятель, представитель стоицизма. Талантливый оратор.

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760-1825) - французский мыслитель, социолог, социалист-утопист. Создал модель социально справедливого общества как «новой религии».

Сеченов Иван Михайлович (1829-1905) - русский ученый. Создатель русской физиологической школы. Заложил основы материалистической психологии. Оказал влияние на развитие естествознания, медицины и материалистической философской мысли.

Симонов Павел Васильевич (1926-2002) - советский психофизиолог, биофизик и психолог. Экспериментально разработал проблемы нейрофизиологии эмоций, высшей нервной деятельности. Теоретик в области физиологии и психологии сознания.

Склодовская-Кюри Мария (1867-1934) - физик и химик (по происхождению полька). Один из создателей учения о радиоактивности (с мужем - Пьером Кюри). Ввела в научный оборот понятие радиоактивности. Дважды лауреат Нобелевской премии (1910 и 1911).

Сковорода Григорий Саввич (1722-1794) - философ, музыкант, писатель. Знал как древнюю, так и новоевропейскую философию. Он видел смысл человеческого бытия в подвиге самопознания.

Сократ (ок. 470-399 до н. э.) - древнегреческий философ, излагал свое учение устно. Цель философии - самопознание как путь к постижению истинного блага. Добродетель - знание или мудрость. Его метод вошел в историю философии под названием сократический. Это - искусство отыскивания истины путем постановки вопросов ученику или оппоненту (майевтика). Знаменитый афоризм: «Человек, познай самого себя». Для всех эпох он идеал мудреца. Был обвинен в поклонении новым божествам и развращении молодежи и приговорен к смерти.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) - религиозный философ, поэт, литературный критик. Создал религиозную философскую систему. Основатель учения о всеединстве.

Сорокин Питирим Александрович (1889-1968) - американский философ и социолог. Создал интегральную теорию общества. Автор теории социальной стратификации и мобильности.

Спенсер Герберт (1820-1903) - английский философ и социолог. Один из родоначальников позитивизма, представитель эволюционизма. Изучал первобытную культуру.

Спиноза Бенедикт (1632-1677) - нидерландский философ-пантеист. Согласно его учению, человек - часть природы, душа его - модус мышления, тело - модус протяжения. Его афоризм: «Свобода - это познанная необходимость».

Степин Вячеслав Семенович (р. 1934) - советский и русский философ. Специалист в области философии и методологии науки, истории философской антропологии. Организатор науки.

Струве Петр Бернгардович (1870-1944) - социальный мыслитель.

Тейяр де Шарден Пьер (1881-1955) - французский палеонтолог, философ и теолог. Один из первооткрывателей синантропа. Предложил и развил учение о ноосфере.

Тертуллиан Квинт Септимий Флорент (ок. 160 - после 220) - христианский теолог и писатель. Доказывал, что вера несоизмерима с разумом: «Верую, ибо абсурдно». Порвал с церковью, упрекая ее в непоследовательности соблюдения принципов аскетизма и мученичества.

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-1920) - русский естествоиспытатель-дарвинист. Один из основоположников физиологии растений. Раскрыл энергетические закономерности фотосинтеза, как процесса использования света для образования органики.

Тойнби Арнолд Джозеф (1889-1975) - английский философ и историк. Автор учения циклического круговорота цивилизаций.

Толстой Лев Николаевич (1828-1910) - русский писатель, христианский мыслитель. Осуществил рациональную критику православия. Критически оценивал жизнь людей в русском обществе. Осмысливая диалектику души, выразил сущность нравственного совершенствования.

Томсон Джозеф Джон (1856-1940) - английский физик, открывший электрон и определивший его заряд. Лауреат Нобелевской премии (1906).

Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович (1879-1940) - мыслитель марксистского толка, революционер, политический деятель.

Трубецкой Евгений Николаевич (1863-1920) - религиозный философ, правовед и общественный деятель. Развивал учение Соловьева о всеединстве и смысле жизни.

Трубецкой Николай Сергеевич (1890-1938) - один из авторов философского и политического учения о евразийстве.

Трубецкой Сергей Николаевич (1862-1905) - русский религиозный философ, публицист, общественный деятель. Первый избранный ректор Московского университета.

Тэнсли А. (1871-1955) - английский ботаник-философ. Один из создателей теории экологического общества. В 1935 г. ввел в научный оборот понятие «экосистема».

Уоллес Альфред Рассел (1823-1913) - английский ученый, основоположник зоогеографии, соавтор и последователь учения Ч. Дарвина. Автор термина «дарвинизм».

Уотсон Джеймс Дьюи (р. 1928) - американский биохимик, молекулярный биолог. Вместе с Ф. Криком создал модель ДНК и установил ее роль в передаче наследственной информации, описал ее структуру - двойную спираль. Лауреат Нобелевской премии (1962).

Фалес из Милета (ок. 625 - ок. 545 до н.э.) - древнегреческий мыслитель, по преданию, родоначальник античной философии и науки, один из семи мудрецов, инженер, путешественник, основатель милетской школы. Предсказал солнечное затмение 585 г. до н.э. Ввел понятие «природа». Возводил многообразие вещей к единой первооснове - воде.

Фарадей Майкл (1791-1867) - английский химик и физик, открывший электромагнитное поле и электромагнитную индукцию, которая стала основой электротехники. Установил законы электролиза, позже названные его именем. Предсказал существование электромагнитных волн.

Федоров Николай Федорович (1828-1903) - русский религиозный мыслитель-космист. Выдвинул утопический проект всеобщего воскрешения умерших.

Фейербах Людвиг Андреас (1804-1872) - немецкий философ-материалист и атеист. Яркий критик религии. Религию он толковал как отчуждение человеческого духа от природных сил. В центре его философии - человек как абстрактный индивид.

Филатов Нил Федорович (1847-1902) - врач, мыслитель, один из создателей русской педиатрической школы, ученый и мыслитель.

Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814) - немецкий философ-классик. Субъективный идеалист. Создавал *наукоучение*.

Флоренский Павел Александрович (1882-1937) - русский религиозный философ, последователь учения Вл. Соловьева о Софии. Ученый-энциклопедист: математик и физик.

Фома Аквинский (1225-1274) - философ и теолог, систематизатор схоластики на базе христианского аристотелизма. Сформулировал пять доказательств бытия бога. Согласно его учению (томизму), человек обладает двумя познавательными способностями -

чувством и интеллектом. Его учение - официальная философская доктрина католицизма - неотомизм.

Франк Семен Людвигович (1877-1950) - русский религиозный философ, мыслитель и психолог. Работал в области гносеологии, социальной философии и психологии.

Франкл Виктор (1905-1997) - австрийский врач и ученый, психолог, психотерапевт. Основатель учения о логотерапии.

Фрейд Зигмунд (1856-1939) - австрийский врач-психиатр, психолог-аналитик. Основатель новой научной парадигмы - психоанализа в теории и в клинической практике.

Фролов Иван Тимофеевич (1929-1999) - современный философ-марксист, ученый-биолог. Создатель и первый директор Института человека РАН. Крупный общественный и политический деятель.

Фромм Эрих (1900-1980) - философ, социальный психолог, психоаналитик. Один из создателей неотрейдизма и фрейдомарксизма. Пытался соединить учение Фрейда с учением Маркса и экзистенциализмом.

Фуко Мишель (1926-1984) - французский историк, методолог и философ науки. Постструктуралист. Один из создателей концепции «археологии знания».

Хабермас Юрген (р. 1929) - немецкий философ науки, социолог, последователь франкфуртской школы.

Хайдеггер Мартин (1889-1976) - немецкий философ, один из основоположников экзистенциализма, хотя он отрицал это. Развил учение о бытии (фундаментальная онтология), в основе которого противопоставление подлинного существования (экзистенции) и мира повседневности, обыденности; постижение смысла бытия, связанного с осознанием бренности человеческого существования. Язык его философии самобытен и очень сложен для понимания учения.

Хейзинга Йохан (1872-1945) - нидерландский философ науки, историк Средневековья, основоположник игровой концепции.

Хиггс Питер (р. 1929) - британский ученый, открывший бозон Хиггса, лауреат Нобелевской премии по физике (2013).

Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) - религиозный философ, писатель, публицист, славянофил.

Хюбнер Курт (р. 1921) - современный немецкий философ и методолог науки. Критический рационалист.

Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935) - выдающийся русский ученый, философ-космист. Один из основоположников космонавтики. Обосновал использование ракет для межпланетного сообщения. Внес вклад в развитие аэродинамики и ракетной техники.

Цицерон Марк Туллий (106-43 до н. э.) - римский политический деятель, писатель, оратор. Философию рассматривал в качестве утешительницы и целительницы от всех бед. Задача философии - «возделывание души и разума» людей. Он сформулировал философский язык в латинской терминологии.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856) - русский религиозный мыслитель в русской философии. В трактате «Философические письма» негативно судил о русской истории, о православии, самодержавии, крепостничестве.

Челпанов Георгий Иванович (1862-1936) - русский психолог и логик. Сторонник психофизического параллелизма.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) - русский философ-материалист, ученый, писатель, литературный критик. Революционный демократ.

Чижевский Александр Леонидович (1897-1964) - русский ученый и философ-космист. Исследовал влияние солнечного излучения на растения, животных и человека.

Чичерин Борис Николаевич (1828-1904) - русский правовед, философ и историк, последователь гегельянского права. Основатель русской государственной школы.

Шарко Жан Мартен (1825-1893) - французский врач-психиатр, учитель З. Фрейда, специалист по неврологическим болезням, основатель нового учения о психогенной природе истерии.

Швейцер Альберт (1875-1965) - немецко-французский мыслитель-гуманист. Врач, теолог, культуролог. Исходный принцип его философии - «преклонение перед жизнью» как основа нравственного обновления человечества. Лауреат Нобелевской премии мира (1952).

Шевченко Юрий Леонидович (1947) - врач-хирург, академик РАМН. Разрабатывает учение о философии медицины.

Шелер Макс (1874-1928) - немецкий социолог и философ. Один из авторов философской антропологии и аксиологии познания. Создал описательную психологию.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854) - представитель немецкой классической философии. Развивал объективно-идеалистическую диалектику природы.

Шестов (Шварцман) Лев Исаакович (1866-1938) - философ-иррационалист, представитель экзистенциализма. Полемизировал с рационалистической философией.

Шлик Мориц (1882-1936) - немецко-австрийский физик и философ. Логический позитивист. Сформулировал принцип верификации. Основатель Венского кружка.

Шопенгауэр Артур (1788-1860) - немецкий философ-иррационалист, представитель волюнтаризма. Один из основоположников философии воли.

Шпенглер Освальд (1880-1936) - немецкий философ и историк, представитель «философии жизни». Развил учение о культуре как множестве локальных организмов, выражающих душу народа, с определенным жизненным циклом.

Шпет Густав Густавович (1879-1937) - русский философ, историк, психолог, искусствовед, переводчик философской и художественной литературы. Последователь феноменологии Э. Гуссерля (знал 17 языков).

Шредингер Эрвин (1887-1961) - австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Разработал знаменитое уравнение - уравнение Шредингера - как математическое отражение нерелятивистской квантовой механики. Занимался и философскими проблемами с точки зрения физики. Лауреат Нобелевской премии (1933).

Штайнер (Штейнер) Рудольф (1861-1925) - немецкий философ-мистик, один из авторов антропософии.

Эйнштейн Альберт (1879-1955) - знаменитый физик-теоретик. Один из авторов современной физики. Создатель теории относительности. Лауреат Нобелевской премии (1921).

Эмпедокл Акрагантский (ок. 490 - ок. 430 до н. э.) - древнегреческий философ, врач, поэт, политик, оратор. В своей теории чувственного восприятия выдвинул мысль, что процесс чувственного восприятия зависит от строения телесных органов.

Энгельс Фридрих (1820-1895) - немецкий философ, родоначальник диалектического материализма и теоретик социализма. Один из основоположников марксизма.

Эпикур (341-270 до н. э.) - древнегреческий философ, автор понятия «интуиция», основатель собственной философской школы в Афинах. Философию делил: на физику (учение о природе), где следовал учению об атомах; канонику (учение о познании) и этику. Ему принадлежит выражение: «Ничто человеческое мне не чуждо». Цель жизни, по Эпикуру, отсутствие страданий, здоровье тела и безмятежность духа (атараксия).

Яковенко Борис Валентинович (1884-1949) - публицист, оригинальный философ, историк философской мысли в России.

Ясперс Карл (1883-1969) - знаменитый немецкий психиатр, психоаналитик, философ. Ведущий представитель религиозного экзистенциализма.

Основные философские мысли в понятиях

Абстракция (лат. *abstractio* - отвлечение) - мысленное отвлечение свойств и вещей в целях выделения их существенных, закономерных признаков.

Автопозис (греч. *autos* и *poiein* - построение) - несмотря на изначальную сугубо биологическую направленность, имеет междисциплинарную методологию: в психологии, исследовании социальных процессов, теории искусственного интеллекта, развитии новых информационных технологий и т.д.

Апология (греч. *apologia* - оправдание) - защитительная речь или письменное произведение, направленное к оправданию или восхвалению кого-либо или чего-либо.

Аттрактор (англ. *attract* - привлекать, притягивать) - понятие, которое указывает на совокупность условий в разных системах, где происходит притягивание к одной точке.

Атрибут (лат. *attribute* - признак, свойство предмета, явления) - неотъемлемое свойство объекта, без которого он не может ни существовать, ни мыслиться. Это понятие широко используется в философии для обозначения присущих свойств, например энергии, пространству, времени, сознанию, материи, форме и т.д.

Агностицизм (греч. *a* - отрицание и *gnosis* - знание) - учение, отрицающее полностью или частично возможность познания мира. Проявился в форме скептицизма в античной философии (Пиррон). Это свидетельствует, что познание сложный интеллектуально-нравственный феномен и что здесь есть над чем философски поразмыслить.

Адекватный (лат. *adaequatus* - равный) - термин служит для обозначения верного воспроизведения в представлениях, понятиях и суждениях объективных связей и отношений в реальной действительности.

Адепт (лат. *adeptus* - достигший) - приверженец какого-либо учения, идеи, знания.

Аксиология (греч. *axia* - ценность и *logos* - учение) - ключевая философская дисциплина (учение) о развитии человеческих ценностей.

Амбивалентность (лат. *ambo* - оба и *valentia* - сила) - двойственность отношения к чему-либо. Так, противоположные чувства типа любви и ненависти, удовольствия и неудовольствия; одно из чувств подвергается вытеснению и маскируется другим.

Антагонизм (греч. *antagonism* - спор, борьба) - неразрешимое в определенных условиях противоречие. Различаются социальные и индивидуальные антагонизмы.

Антропогенный (греч. *antropos* - человек и *genes* - происхождение) - связанный с деятельностью человека. Созданный человеком, возникший в результате его жизнедеятельности.

Антропология (греч. *antropos* - человек и *logos* - учение, знание) - совокупность наук, в центре которых человек как планетарный феномен разумного бытия.

Антропоморфизм (греч. *anthropos* - человек и *morphe* - форма) - наделение явлений природы, животных предметов человеческими свойствами, а также представление богов в человеческом образе.

Антропоцентризм (греч. *anthropos* - человек и *kentron* - центр) - философская концепция, согласно которой человек является центром и высшей целью мироздания, венцом творения и «мерой всех вещей» (Протогор).

Апокалипсис (греч. - откровение, Откровение Иоанна Богослова). Ныне все что-либо гибельно-катастрофическое для мира, цивилизации, людей.

Априори (лат. *a priori* - знание от предшествующего или изначально) - термин, означающий знание, полученное до и независимо

от опыта, изначально. Этот термин получил особое значение в философии и теории познания благодаря И. Канту.

Архетипы (греч. *arche* - начало и *typos* - образ) - это первообраз коллективного бессознательного. Это врожденные психические элементы в сознании, неясные образы, одинаковые для всех людей и проникающие, с одной стороны, во сны, а с другой - в сказки или мифы, которые у разных народов почти идентичны.

Аскетизм (греч. *askeo* - упражняюсь) - принцип воздержанности в удовлетворении потребностей, отказ от земных благ в целях достижения морального или религиозного идеала воздержания, ограничение или даже отказ от жизненных благ.

Атрибут (лат. *attribuo* - наделять) - признак предмета как неотъемлемое свойство.

Биогенный (греч. *bios* - жизнь и *genes* - происхождение) - происходящий от живого организма, связанный с ним; оказывающий стимулирующее воздействие на организм.

Биоэтика - направление нравственной философии, исследующей этические коллизии в отношениях человека с природой, а также условия их гармонизации. Фундаментальный принцип биоэтики - недопустимость отношения к живому существу как к объекту экспериментирования и корыстного его использования.

Бифуркация (лат. *bifurcus* - раздвоенный) - разделение, разветвление чего-нибудь в двух направлениях. В синергетике обозначает специфику состояний в эволюции открытых, нелинейных самоорганизующихся систем. Точка бифуркации - это состояние системы, когда маленькое воздействие приводит к глобальным изменениям.

Боль - рассматривается не только с медико-биологических позиций, но и как феномен культуры. Это традиционная тема философии.

Вдохновение - характерная черта креативной личности, ее чувственно-эмоциональное или интеллектуальное состояние, обладающее огромным напряжением духовных сил и творческим подъемом.

Верификация (лат. *verus* - истинный и *facio* - делаю) - доказательство путем эмпирического подтверждения теоретических положений науки через сопоставление их с наблюдаемыми объектами и чувственными данными, эксперимент.

Витальный (лат. *vita* - жизнь) - жизненный, относящийся к жизни, органическому началу, биологическим явлениям.

Вирулентный (лат. *virtualentus* - ядовитый, пагубный) - болезнетворный, способный вызвать заболевание.

Виртуальный (лат. *virtualis* - возможный) - то, что может или должно проявиться при определенных условиях. Нечто условное, кажущееся, не существующее в действительности, не имеющее физической реальности.

Врожденные идеи - философские суждения о понятиях и положениях, которые якобы присущи человеческому мышлению и не зависят от опыта. К ним относили аксиомы математики и логики, исходные философские принципы. Родоначальником этого учения был Платон, затем Декарт. Они считали их склонностями или задатками ума.

Всеединство - центральное понятие в философии В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, Л. Карсавина и др., характеризующее стремление русских философов к созданию системы целостного знания, основой которой выступает единство Бога, космоса и человека, а также истины, добра и красоты.

Гипотетический (греч. *hypothesis* - основание) - основанный на гипотезе, хорошо продуманное предположение. Это умозаключение, вывод о высокой вероятности чего-либо, построенный на основаниях каких-либо условий (в виде ряда имеющихся наблюдений и перечня известных закономерностей).

Гедонизм (греч. *hedone* - наслаждение), этическая идея и концепция, утверждающая наслаждение как высшее благо и критерий человеческого поведения. Это образ жизни, тип поведения, направленный на получение удовольствий в жизни и деятельности.

Гениальность (лат. *genius* - дух) - высший уровень саморазвития у человека уникальных способностей, делающих его креативной личностью.

Гетерогенный (греч. *heteros* - иной и *genesis* - рождение, происхождение) - термин, указывающий на разнородные по происхождению и качественно различные начала.

Гносеология (греч. *gnosis* - знание и *logos* - учение) - философская дисциплина, рассматривающая проблемы познания и объяснения бытия или теория познания.

Гомеостаз, гомеостазис (греч. *homois* - подобный, одинаковый и *stasis* - неподвижный, состояние) - свойство биологических систем сохранять относительную динамическую устойчивость параметров состава и функций. Это и совокупность процессов регуляции, основанных на множественных обратных связях.

Гуманитарность (лат. *humanitas* - человеческое достоинство, духовная культура) - социально-культурное понятие о развитии и саморазвитии человеческого индивида как личности. Человек рождается уникальным организмом, способным к становлению и развитию у него личностных качеств. Эти качества у каждого человека не являются врожденными, они возникают и развиваются в результате социально-культурного воздействия окружающей среды. Физкультура и медицина воздействуют на развитие и укрепление здоровья тела, искусство и религия - на воспитание чувств (эмоций), философия и наука развивают интеллектуально-нравственные и волевые способности.

Гуманность (лат. *humanus* - человеческий, человеколюбивый) - философское понятие, которое указывает на способность людей ценить, любить и уважать в личности уникальное ее качество быть добрым и ответственным за все на свете. Это осознанная, осмысленная человечность как идеал гармоничного развития ценностных способностей чувств и разума, определенных еще Цицероном.

Гуманистическая философия - это интеллектуально-нравственное уmonoстроение людей. Для нее человек самоценен сам по себе в силу своего рождения человеком. С ее точки зрения человек для человека - высшая ценность развития нравственности и поведения по отношению к другим людям и ко всему сотворенному на Земле.

Дедукция (лат. *deductio* - выведение) - метод мышления, при котором логическим путем выводится частное знание из общего, или это есть способ исследования или изложения, при котором из общих суждений, аксиом, правил, законов вытекают конкретные частные знания о предмете или явлении.

Дезинтеграция (лат. *dis* - отрицание и *integer* - нетронутый) - понятие о процессе, путем которого целое распадается на составные части (противоп.: интеграция).

Деизм (лат. *Deus* - Бог) - религиозно-философское учение, характерное прежде всего для Нового времени, которое признает существование Бога в качестве безличной первопричины мира, развивающегося затем по своим собственным законам. Деизм отличен от теизма, признающего связь Бога с миром и человеком, пантеизма, растворяющего Бога в природе, и атеизма, отрицающего само существование Бога.

Действительность (от слова «действие») - осуществленная реальность во всей своей совокупности - реальность не только вещей, но и овеществленных идей, целей, идеалов, общественных институтов, общепринятого знания.

Деструктивный (лат. *destructivus* - разрушительный) - понятие, указывающее на нарушение или разрушение нормальной структуры предмета, явления, процесса.

Детерминизм (лат. *determino* - определяю) - учение классической философии о причинной обусловленности всех событий и явлений в мире природы и обществе.

Диалектика (греч. *dialektike* - вести беседу, спор) - философское учение о становлении и развитии бытия и познания и основанный на этом учении метод мышления.

Дискурсивное мышление (лат. *discursus* - рассуждение) - логическое мышление в понятиях, т.е. противоположное интуитивному познанию как непосредственному схватыванию содержания мысли или идеи.

Дифференциация (франц. *differentiation* от лат. *differentia* - разность, различие) - разделение, расчленение целого на различные части, формы и ступени.

Догматизм (греч. *dogma* - мнение, учение) - некритическое мышление, опирающееся на неизменные положения и формулировки, принимаемые в качестве безусловных истин.

Дуализм (лат. *dualis* - двойственный) - философское учение, исходящее из признания равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал - духа и материи, идеального и материального. Он противостоит монизму - мировоззрению, исходящему из равенства двух начал бытия (душа и тело, материя и сознание и др.).

Закон - существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения между явлениями и процессами в цельном мире. Знание законов его развития позволяет людям предвидеть и творить будущее, управляя природными и социальными процессами.

Западники (Чаадаев П.Я., Герцен А.Н., Грановский Т.И., Огарев Н.П., Боткин В.П. и др.) - представители направления русской общественной мысли 40-х гг. XIX в., ориентированное на достижения европейской культуры, либерально-демократические реформы в России, отмену крепостного права, обеспечение прав и свобод личности.

Здоровье - качественная характеристика, которая определяет состояние живого организма как физического тела, при котором он в целом и все его органы выполняют функциональные цели. Науки, изучающие здоровье: медицина, философия, биология, эпидемиология, психология, психиатрия.

Идеал (греч. *idea* - идея) - гармоничное совершенство, учение о таком совершенстве.

Идеализм (греч. *idea* - идея) - философское течение мысли, в соответствии с которым основание мира усматривается в нематериальной сущности (идее, Боге, сознании).

Изоморфизм (греч. *isos* - равный, однозначный и *morphe* - форма) - понятие, которое выражает тождественность, идентичность форм. Объекты, между которыми существует изоморфизм, являются в определенном смысле «одинаково устроенными».

Имманентное (лат. *immanens* - внутреннее, присущее) - этот термин определяется как врожденное качество, присущее человеку, а не привнесенное ему извне.

Индетерминизм (лат. *in* - отрицание и *determino* - определяю) - философская позиция, в противоположность детерминизму, отрицающая взаимообусловленность и взаимосвязь событий и явлений природы.

Индукция (лат. *inductio* - наведение) - способ мышления и метод исследования, с помощью которого из частных фактов, экспериментальных данных делают общие выводы, открывают новые законы природы.

Интеграция (лат. *integratio* - соединение) - объединение в целое каких-либо частей, элементов. В общем случае обозначает взаимопроникновение.

Интенция (лат. *intentio* - намерение, тенденция) - это направленность сознания, мышления, воли, чувства на какой-либо предмет, явление.

Интерактивность (англ. *interaction* - взаимодействие) - категория социальной философии для обозначения многообразия социально-культурных взаимодействий на различных уровнях: межличностном, групповом, общественном.

Интроверт (лат. *intro* - внутрь и *verto* - обращать) - тип личности, ориентированный «внутри» или «на себя». Это характеризует замкнутость, но совсем не застенчивость или отчужденность, это не патология.

Императив (лат. *imperativus* - повелительный) - моральное требование, приказ, закон. И. Кант ввел в практическую философию (этику) понятие категорического императива как моральное повеление, как настоятельную жизненную необходимость.

Информационная революция - радикальное изменение в XX в. инструментальной основы, способов передачи и хранения информации, а также ее объема, этап развития научно-технической революции, когда информация становится важнейшим ресурсом.

Иррационализм (лат. *irrationalis* - неразумный, нелогичный) - философские концепции и учения, ограничивающие или даже отрицающие роль разума в познании объективной действительности.

Каузальность (лат. *causa* - причина) - философская категория для обозначения необходимой связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает другое (следствие). Это одна из форм всеобщей связи явлений природы.

Кибернетика (греч. *kybernetike* - искусство управления) - современная наука об общих закономерностях в процессах управления и передаче информации в технических, биологических и социальных системах.

Клерикализм (лат. *clericalis* - церковный) - идеологическое направление в политике, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и культурной жизни общества. Он может нанести непоправимый ущерб гражданскому обществу и демократии.

Коллапс (лат. *collapsus* - упавший) - разрушение какой-либо структуры под влиянием системного кризиса. В медицине - острая сосудистая недостаточность, характеризующаяся в первую очередь падением сосудистого тонуса.

Козволюция (лат. *co* - совместно и эволюция) - совместное гармоничное развитие, сопряженная эволюция двух (или более) живых видов. В более узком смысле обозначает процесс совместного развития биосферы и человеческого общества.

Креативное мышление - инновационный способ мыслительного поиска путей для нестандартного решения проблемных задач и предложение более эффективных средств достижения своих жизненных целей.

Креативность (англ. *creativity* - творческая одаренность) - потенциальные возможности человека, которые проявляются в его мышлении, чувствах, общении, деятельности. Рассматривается как важнейшая природная способность одаренных людей.

Креационизм (лат. *creationis* - творение) - теологическая концепция, согласно которой все сущее появилось в результате божественного творения.

Латентный (лат. *latens* - скрывающийся) - свойство объектов, процессов находиться в скрытом состоянии, не проявляя себя до поры до времени явным образом.

Майевтика (греч. *maieutike*, - повивальное искусство) искусство извлекать скрытое в человеке правильное знание с помощью искусных наводящих вопросов.

Материализм (лат. *materialis* - вещественный) - философское мировоззрение, в соответствии с которым материя (объективная реальность) является первичным началом (причиной, условием, ограничением) в сфере бытия. В соответствии с этим мир в основе своей материален, существует объективно, независимо от сознания.

Медицина (лат. *medicina* от *medicus* - лечебный и *medeor* - исцеляю) - сопряжение научных знаний и практических мер, объединяемых целью распознавания, лечения и предупреждения болезней, сохранения и укрепления здоровья людей, продления жизни. Ее состояние определяется социально-экономическим уровнем развития общества, достижениями естествознания и техники, философским и общим уровнем культуры.

Ментальность (лат. *mens* - сознание, ум) - образ и стиль мышления, общая духовная настроенность человека, группы исторически обусловленная специфика мышления представителей разных стран и культур.

Ментальный (лат. *mens* - сознание, ум) - имеющий отношение к уму человека или в его сугубо конкретном функциональном проявлении: общественного восприятия, воображении, памяти и т.д., а также в духовных сил или культурно-социальных факторов.

Менталитет (фр. *Mentalite* - склад ума) - социально-психологические установки, способы восприятия, социально-духовная манера чувствовать и думать. Это совокупность интеллектуальных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих конкретной личности.

Метафизика (греч. *meta ta physica* - после физики) - раздел философии, исследующей первоначальную природу бытия. В догегелевской и современной западной философии - учение о сверхчувственных принципах и началах бытия.

Метод (греч. *methodos* - путь, способ исследования, обучения, изложения) - совокупность приемов и операций познания и практической деятельности; способ достижения определенных результатов в научном познании и практике.

Методология (греч. *methodos* - путь, способ исследования и *logos* - учение) - всеобщая (философская) концепция о рефлексивно-креативном мышлении, направленном на совершенствование и конструирование новых методов.

Мировоззрение - совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем человека, а также смысловые жизненные позиции, программы поведения в жизнедеятельности людей. Оно придает им организованный, осмысленный и целенаправленный характер. Каждый исторический тип мировоззрения имеет материальные, социально-культурные и теоретические предпосылки. Он представляет

относительно целостное отражение мира, обусловленное развитием общества. Особенности различных исторических типов мировоззрения сохраняются в сознании современных людей.

Мистицизм (греч. *mystikos* - таинственный) - философское и богословское учение, а также способ иррационального восприятия мира, основанного на интуиции.

Мифология (греч. *mythos* - сказание и *logos*-учение) - фантастическое отражение действительности в эмоционально-образной форме мифического сознания, в основе которого лежит особый тип освоения человеком мира, отличающегося синкретизмом (греч. *synkretismos* - соединение) восприятия природного мира творческим человеческим воображением.

Модус (лат. *modus* - мера, способ, образ) - временное свойство предмета, присущее ему в некоторых состояниях, в отличие от атрибута. В нем находит проявление единая, вечная и бесконечная материальная субстанция.

Монада (греч. *monas* - единица, единое) - философский термин, обозначающий фундаментальные элементы бытия, его структурную, субстанциональную единицу.

Монизм (греч. *monas* - единица) - философско-мировоззренческая концепция, противоположная плюрализму.

Мотивация (лат. *movere* - побуждение к действию) - заинтересованность человека в поступке, действии. Это процесс побуждения себя и других к творческой деятельности для достижения личных целей или целей организации.

Негативный (лат. *negative* - отрицательный) - одно из понятий в науке и философии, указывающее на что-то отрицательное в мире или противоречащее ему.

Ноумен (греч. *noumenos* - мыслимый) - умопостигаемая сущность или некий предмет вневещественного созерцания мира.

Образ (греч. *eidos* - символ) - субъективное представление о предметах окружающего мира, обусловленное как чувственно воспринимаемыми признаками, так и разными гипотетическими конструктами. Он удовлетворяет практические нужды людей.

Объективность (лат. *objectivus* - предметный) - философская категория о существовании чего-либо вне и независимо от сознания человека или содержание знания, соответствующего объекту.

Ойкумена (греч. *oikumene* или *oikeo* - населяю) - пространство на Земле, заселенное человечеством.

Оккультизм (лат. *occultus* - тайный, сокровенный) - учение, признающее скрытые силы в космосе и человеке, недоступные для обычного человеческого опыта, но доступные для особо «посвященных».

Оппозиция (лат. *oppositio* - противопоставление, возражение) - противодействие, явное или неявное сопротивление чему-либо или кому-либо.

Пантеизм (греч. *pan* - все и *theos* - бог) - философское учение об отождествлении Вселенной, природы с абсолютным началом бытия - Богом. Другое название - религиозный натурализм.

Парадигма (греч. *paradeigma* - пример, образец) - совокупность признанных научным сообществом предпосылок, понятий, определяющих данное научное исследование.

Парафраз (греч. *paraphrasis*- пересказ) - пересказ прежнего текста иными словами или его новое изложение. Парафразами называются разные виды переработки текста.

Пассеизм (франц. *passé* - прошлое) - пристрастие к прошлому, но порой безразличное любованию им и даже враждебное отношение к настоящему.

Пациент (лат. *pacientis* - страдающий) - лицо, пользующееся медицинским обслуживанием, но не обязательно заболевший человек, например, тот который подвергается профилактическому осмотру.

Перцепция (лат. *perceptio* - представление, восприятие) - чувственное восприятие или непосредственное отражение объективной действительности органами чувств.

Полиморфизм (греч. *poly* - много и *morphos* - форма) - наличие особей, отличных друг от друга, а также способность кристаллических веществ образовывать различные по физическим свойствам модификации без изменения вещества.

Плюрализм (от лат. *pluralis* - множественный) - концепция, согласно которой существует несколько или множество независимых друг от друга субстанциальных начал или видов бытия во взглядах на одни и те же вещи, явления, события.

Потенция (лат. *potentia* - скрытая сила, мощь) - наличие у человека духовных или физических возможностей (пока не раскрывшихся) для каких-либо умственных или практических действий или поступков.

Поэзис (лат. *poesis*) - ключевая категория, позволяющая понимать логику творческого акта по обретению человеком смысла жизни и созиданию нового знания.

Прозелит (лат. *proselutus* - обращенный) - человек, принявший новое вероисповедание или недавно ставший горячим последователем новой философской идеи. Преданность вновь принятой идее, новым убеждениям.

Просвещение - эпоха интеллектуального и общественного движения в Европе XVIII в. «Имей мужество пользоваться своим собственным умом!» - таков девиз этой эпохи. Ее характеризует твердая, хотя временами и наивная вера в человеческий разум.

Прострация (лат. *prosterno* - опрокидываю, разрушаю) - истощенность, упадок сил, сопровождающийся безразличием к окружающей действительности.

Разумный образ жизни - осознанный самоконтроль и саморегуляция мыслей, чувств и поступков для осуществления творческой деятельности.

Реальность (лат. *realis* - вещественный, действительный) - философский термин, употребляющийся для обозначения существующего вообще; фрагмент универсума, составляющий предметную область соответствующей науки.

Редукционизм - упрощающее; трактовка тех или иных явлений и процессов, связанная со сведением высших форм к низшим (например, духовных факторов к экономическим, технологическим или биологическим).

Релятивизм (лат. *relativus* - относительный) - философская позиция, в соответствии с которой все знания, ценности и оценки весьма относительны и условны.

Рефлексия (лат. *reflexio* - обращение назад, отражение) - форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление собственных действий; самопознание, раскрывающее специфику духовного мира человека.

Сакральный (лат. *sacralis* - священный) - понятие, обозначение сферы явлений, предметов, относящихся к божественному, религиозному; священный.

Сенсуализм (лат. *sensus* - восприятие, чувство, ощущение) - понятие в теории познания, согласно которому чувственность является главной формой познания.

Символ (греч. *symbolon* - условный знак) - понятие, обозначающее предмет, явление, служащие условным обозначением какого-либо образа, понятия, идеи.

Синергетика (греч. *synergeia* - сотрудничество, содействие, соучастие) - направление научной мысли, в рамках которого исследуются всеобщие закономерности перехода от природного хаоса к порядку и обратно.

Синергия - энергия совместной работы различных частей или процессов. Их взаимодействие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы.

Синкретизм (греч. *synkretismos* - соединение) - общекультурное явление, указывающее на нерасчлененность, смешение разнородных элементов, обусловленное неразвитым состоянием какого-либо явления.

Система (лат. *system* - целое, составленное из частей) - совокупность частей, взаимосвязанных элементов, находящихся в связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство.

Скептицизм (греч. *skeptikos* - рассматривающий, исследующий) - философская концепция, выражающая сомнение в возможности познания действительности.

Славянофилы (Хомяков А.С., Киреевский И.В., Аксаков К.С. и др.) - представители направления общественной мысли России 40-50-х годах XIX в. оппозиционное западникам и состоящее в апологии православия (патристики); патриотизме; в критике Запада и подражания ему; в обосновании самобытности русской истории и культуры; в требовании солидарности всех славянских народов.

Соборность - понятие русской религиозной философии, выработанное А.С. Хомяковым в рамках его учения о Церкви как органическом целом, как о теле, главой которого является Иисус Христос. Это духовное единение русского народа в православной вере.

Солипсизм (лат. *solus* - единственный и *ipse* - сам) - философская позиция, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственно несомненной реальности и отрицанием объективной реальности.

Стереотип (греч. *stereos* - твердый и *typos* - отпечаток) - понятие об относительно устойчивом и упрощенном образе действительности, поведения, мышления, зачастую некритически принимаемый отдельным специалистом.

Сублимация (лат. *sublimo* - возношу) - защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей, творчества. Впервые описан Фрейдом.

Субстанция (лат. *substantia* - сущность) - философская категория, характеризующая объективную реальность в единстве всех форм саморазвития или первооснова всех вещей и явлений, не нуждающаяся ни в ком и ни в чем для своего существования.

Субъективное (лат. *subjectum* - субъект) - понятие, указывающее на отличающуюся от других личную точку зрения человека на вещи, явления, процессы.

Сциентизм (лат. *scientia* - знание, наука) - мировоззренческая позиция, в основе которой лежит абсолютизация социальной роли науки в жизни общества.

Теизм (греч. *theos* - бог) - религиозно-философское учение, которое признает существование личного Бога как единого управителя и вседержителя мира.

Теология (греч. *theos* - боги и *logos* - учение) - система религиозных вероучений.

Теоцентризм (греч. *theos* - боги и *kentron* - центр) - философская позиция, ставящая в центр всего миропонимания Бога.

Техногенный (греч. *techne* - искусство, мастерство и *genos* - происхождение) - в современном понимании это тип развития цивилизации в условиях быстрого роста технической и технологической деятельности людей.

Технократическое (греч. *techne* - искусство, мастерство и *kratos* - власть) - понятие, отражающее человека как элемента системы, как «винтика», не обладающего собственной ценностью, что может быть преодолено с изменением общества.

Технотронное общество (лат. *technetronic* - технотронный; определяемый развитием техники) - концепция современной западной социологии и философии, основанная на принципе технологического детерминизма. Согласно данной концепции, технотронное общество является принципиально новой стадией развития общества, основанной на применении высоких, прежде всего информационных, технологий.

Творчество (греч. *tvorchestvo* - создание нового) - это креативный акт или процесс человеческой жизнедеятельности, в результате которой создаются качественно новые ценности и материальные, и духовные.

Трансцендентальное (лат. *transcendens* - выходящий за пределы) - философская категория, указывающая на срединное положение субъекта с объектом.

Трансцендентное - граница между естественным миром и потусторонним миром, недоступным познанию человека.

Универсальный (лат. *universalis* - всеобщий) - понятие о всеобъемлющей, разносторонней деятельности, обладающей разными знаниями и навыками, выполняющей разнообразные функциональные акции.

Унитарный (лат. *unitus* - единый) - объединенный, составляющий единое целое.

Фальсификация (лат. *falsificare* - подделывать) - сознательное искажение, подмена подлинного, настоящего. Принцип фальсифицируемости (Поппер) выступает критериальным основанием дифференциации науки и философии («метафизики»).

Фатализм (лат. *fatalis* - определенный судьбой, рок) - мировоззрение о всеобщей необходимости, предопределенности и не оставляющей места случайности.

Феномен (греч. *phainomenon* - являющееся) - 1) необычное явление природы, редкий факт; 2) философское понятие о явлении, постигаемом в чувственном опыте.

Феноменология - философское учение о феноменах как идеальных сущностях, обладающих непосредственной достоверностью.

Флуктуация (лат. *fluctuatio* - колебание) - термин, характеризующий колебание или любое периодическое изменение, случайные отклонения от расчетных параметров.

Футурология (лат. *futurum* - будущее и греч. *logos* - учение) - учение о будущем применительно к историческому и социальному времени или наука о будущем.

Человеческое здоровье - это нормальное состояние организма людей и их психики, характеризующееся полным психофизическим, социально-культурным и духовно-нравственным благополучием.

Холизм - философская теория, трактующая целое (целостность) как высшее философское понятие, синтезирующее в себе субъективное и объективное. Согласно холизму высшая конкретная форма организации целостности - человеческая личность.

Эвристика (греч. *heurisko* - отыскиваю, открываю) - совокупность приемов и методов, облегчающих решение научно-познавательных и практических задач. Эвристические методы противопоставляются рутинному, формальному перебору вариантов по заданным логическим правилам.

Эгалитаризм (франц. *egalite* - равенство) - общественно-политическая теория, обосновывающая равенство, исходным пунктом в понимании которого является равенство имущества; это и идейно-политическое течение, выступающее за всеобщее равенство, вплоть до уравнительного распределения.

Эзотерический (греч. *esoterikos* - внутренний) и экзотерический (греч. *exoterikos* - тайный) - термины, которые определяют взгляды:

изнутри (мыслительного процесса) и снаружи (на умозаключения). Первый - это открытый взгляд для всеобщего пользования. Второй - нечто тайное, предназначенное для особо посвященных людей.

Экзистенциализм (лат. *existentia* - существование), или философия существования - одно из самых популярных и влиятельных течений современной общественной мысли, в центре которого страх, тревога, беспокойство, неуверенность и т.п. Считается одним из крупнейших течений в мировой философии XX века.

Эклектизм (греч. *eklegw* - избираю) - направление в философии (и не только), стремящееся построить систему путем сочетания различных положений, заимствованных из разнообразных философских школ.

Экология (греч. *oikos* - жилище, место пребывания и *logos* - учение, или ойкумена - населенная человеком часть Земли) - философия и наука, изучающая организацию и функционирование органических систем различных уровней: популяций, видов, биоценозов (сообществ) и их взаимоотношение со средой.

Экологический кризис (нем. *ökologischer Krisis* - экологическое обострение) - напряженное состояние взаимоотношений в системе человек - природа, указывающее на несоответствие развития производительных сил и производственных отношений в современном обществе.

Экологическая проблема - нарушение равновесия живых организмов с окружающей средой в результате антропогенных воздействий, ведущее к нарушению структуры и сути функционирования живой природы.

Экстраверт (лат. *extra* вне и *verto* - поворачиваю) - человек, психологические особенности которого выражаются в сосредоточении своих интересов на внешнем мире, внешних объектах. Это психологическое понятие восходит к К.Г. Юнгу, который различал как экстравертивные, так и интровертивные типы личности.

Экстраполяция (лат. *extra* - сверх, вне и *polio* - изменяю) - логико-методологическая процедура переноса выводов, сделанных относительно какой-либо части явлений на всю совокупность их данных.

Экуменизм (греч. *iokoumene* - обитаемый мир) - учение и движение за объединение христианских конфессий. Является следствием кризиса ортодоксальных церквей, начавшегося в конце XIX в. и продолжающегося до настоящего времени.

Эмерджентность (лат. *emerge* - неожиданно появляюсь, возникаю возникающий) - новое качество (вещь, явление, процесс), рождающееся как бы из ничего и внезапно. Возникновение у системы особых свойств, не присущих ее отдельным частям.

Эмпирический (греч. *empiria* - чувственный опыт) - направление в теории познания, признающее опыт источником знания и считающее, что содержание знания может быть представлено либо как описание этого чувственного опыта, либо сведено к нему. Противостоит рационализму и мистицизму.

Этика (греч. *ethos* - обычай, нрав) - философская дисциплина, объектом исследования которой является мораль и нравственность как формы общественного сознания.

Энциклопедисты (Монтескье, Руссо, Вольтер, Гельвеций, Гольбах и др.) - составители и авторы «Энциклопедии, или толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751-1780), сыгравшей большую роль в идеологической подготовке французской революции XVIII в. и давшей целый свод научных достижений того времени.

Эпистемология (греч. *episteme* - знание, *logos* - учение) - философское учение, которое исследует знание как таковое, его строение, структуру, функционирование и развитие.

Этногенез (греч. *ethnos* - племя, народ) - происхождение народов. Он включает начальные этапы возникновения народа и формирование этнографических качеств у народностей или наций.

Этнос (греч. *ethnos* - племя, народ) - исторически возникший вид жизнедеятельности людей (племя, народность, нация), объединенных совместным проживанием на определенной территории, владеющих общими языком, культурой и самосознанием.

Этимология (греч. *etymon* - смысл слова, *logos* - учение) - особая отрасль языкознания о значении слов, объяснении их смысла и семантических связей.

ЛИТЕРАТУРА

Рекомендованная учебная литература

- Алексеев А.П., Панин А.В.* Философия: Учебник. - М., 2012.
Лебедев С.А. Философия науки: Учеб. пособие. - М., 2014.
Марков Б.В. Философия: Учебник. - СПб., 2014.
Миронов В.В. Философия: Учебник. - М., 2007.
Спиркин А.Г. Философия: Учебник. - М., 2014.
Хрусталеv Ю.М. Философия науки и медицины: Учебник. - М.: Гэотар-Медиа, 2010.
Хрусталеv Ю.М. Философия: Учебник. - М., 2012; 2013; 2014.
Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М., 2014.
- Дополнительная учебная литература
- Алексеев А.П.* Краткий философский словарь. - М., 2010.
Алексеев А.П. Философия в схемах и определениях. - М., 2012.
Новая философская энциклопедия: в 4 т. - М., 2000.
Рассел Б. История западной философии. - Ростов-н/Д, 2002.
Ситкарев Г. Т. Манифест разума. - М., 2012.
Хрусталеv Ю.М. Основы философии: Учебник. - М., 2014.
Хрусталеv Ю.М. Философия науки и медицины: Учебник. - М., 2010.
Философия: Учебник / Под общ. ред. В.В. Миронова. - М., 2004.
Философия мышления: Сб. ст. - Одесса, 2013.