

Курский государственный университет
(г. Курск, Россия)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Сборник статей

2-ой Региональной научной конференции
молодых ученых

06 мая 2022 года

Содержание материалов конференции составляют научные статьи молодых ученых, аспирантов, студентов. Излагаются актуальные проблемы современной науки в рамках исторического, философского, методологического, социального подходов и аспектов. Для научных работников, специалистов, преподавателей, аспирантов.

Материалы в сборнике публикуются по результатам докладов и выступлений на конференции в авторской редакции.

ISBN 978-5-907586-64-2

9 785907 586642 >

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ:
сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года)

Курский государственный университет
(г. Курск, Россия)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ,
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

Сборник статей

2-ой Региональной научной конференции
молодых ученых

06 мая 2022 года

Курск 2022

УДК 001(1/14)
ББК 72я431
А905

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Волохова Н.В., д.филос.н., проф. кафедры философии КГУ (отв. редактор);
Арепьев Е.И., д.филос.н., проф., зав. кафедрой философии КГУ; *Иванова А. И.*,
ассистент, аспирант КГУ; *Попченко Е.С.*, аспирант КГУ; *Постников А.В.*, аспирант КГУ; *Горохов А.А.*, к.т.н., доцент (отв. за выпуск)

Оргкомитет конференции: Волохова Н.В., д.ф.н., проф., КГУ (председатель оргкомитета); Арепьев Е.И., д.ф.н., проф., КГУ (член оргкомитета); Иванова А. И., ассистент, аспирант, КГУ (член оргкомитета); Попченко Е.С., аспирант, КГУ (член оргкомитета); Постников А.В., аспирант, КГУ (член оргкомитета).

Программный комитет конференции: Арепьев Е.И., д.ф.н., проф., КГУ (председатель программного комитета); Волохова Н.В., д.ф.н., проф., КГУ; Мороз В.В., д.ф.н., проф., КГУ.

**А905 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ:** сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года), редкол.: Волохова Н. В. (отв. ред.); Курский гос. ун-т., Курск: ЗАО "Университетская книга", 2022. – 378 с.

ISBN 978-5-907586-64-2

Содержание материалов конференции составляют научные статьи молодых ученых, аспирантов, студентов. Излагаются актуальные проблемы современной науки в рамках исторического, философского, методологического, социального подходов и аспектов. Для научных работников, специалистов, преподавателей, аспирантов.

Материалы в сборнике публикуются по результатам докладов и выступлений на конференции в авторской редакции.

ISBN 978-5-907586-64-2

УДК 001(1/14)
ББК 72я431

© Курский государственный университет
© ЗАО «Университетская книга», 2022
© Авторы статей, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
Секция 1. «Философские проблемы науки»	7
<i>Айвазян С.М.</i> О ВЛИЯНИИ НЕОЛОГИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК	7
<i>Бесчетвертная П.А., Коржакова А.С.</i> НАУКА И ФИЛОСОФИЯ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ	12
<i>Булнина Е.В., Яковлева А.О.</i> ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИДЕЮ «ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ»	17
<i>Бысова М.Д.</i> СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ И ЕЁ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ	20
<i>Воробьев Н.В.</i> ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ В НАУКЕ И ФИЛОСОФИИ	27
<i>Гладких М.А.</i> НАУЧНЫЕ И ВНЕНАУЧНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ: КРАТКИЙ ОБЗОР	32
<i>Гуцина А., Кисурин Т.</i> ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА В РАБОТАХ АНТИЧНЫХ ФИЛОСОФОВ	36
<i>Зверева К.А.</i> РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ	40
<i>Лунина Е.А., Косторная Д.А.</i> ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	47
<i>Мирошниченко Т.Е.</i> АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗВИТИЮ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ	50
<i>Неманежнина А.С., Литвинова Д.В.</i> ВОЙНА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ	54
<i>Орлова Д.Д.</i> ПРЕДПОСЫЛКИ, СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ	57
<i>Пашкова Е.Ю.</i> ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ В МЕНТАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ РУССКИХ И ЯПОНЦЕВ НА ПРИМЕРЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 ГГ.	62
<i>Попченко Е.С.</i> ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ДАРВИНОВСКОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВЕКОВ	66
<i>Рыжова К.В.</i> РОЛЬ И ЗАСЛУГА КАВАЛЕРИИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (НА ПРИМЕРЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ)	71
<i>Суржикова К.Д.</i> ВЛИЯНИЕ АЛХИМИИ НА СОВРЕМЕННУЮ ХИМИЮ	76
<i>Токарева Т.А.</i> РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ В ФИЛОСОФИИ Л.Н. ТОЛСТОГО И В.С. СОЛОВЬЕВА	80
<i>Филиппович М.С.</i> ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ С ПОЗИЦИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА СЕРЕНА КЪРКЕГОРА	85
<i>Филиппович Ю.С.</i> ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА – ЗНАЧИТ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ, ИЛИ «УСТАЛОСТЬ» В РАБОТАХ БЬОН-ЧУЛ ХАНА	88
<i>Шпилькова А.И.</i> ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ АФРИКАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ	92
Секция 2. «Исторические подходы к анализу проблем современной науки»	96
<i>Алябьева Г.Р., Боброева М.Ю.</i> ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ	96
<i>Берсенева К.А.</i> О ФЕНОМЕНЕ ЛЮБВИ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ	100

<i>Волохова А.Р.</i> ПУШКИН - НАШЕ ВСЕ? (ИЛИ НЕСКОЛЬКО ДОВОДОВ О ЯКОБЫ ИЗВЕСТНОМ)	104
<i>Гринь А.С., Коханюк А.Ю.</i> ВРЕМЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ	111
<i>Иванова А.И.</i> П. РИКЕР О РОЛИ ВРЕМЕНИ В ПОВЕСТВОВАНИИ	116
<i>Колтунова А.В. Л.Н. ТОЛСТОЙ</i> О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ	120
<i>Лебедева Е.А.</i> СИМВОЛ КАК АТРИБУТ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ВЗГЛЯДОВ ЭРНСТА КАССИРЕРА)	125
<i>Лозин А.В.</i> ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ НА СОВРЕМЕННУЮ ГЕРМАНИЮ	130
<i>Маслова Е.А.</i> ГИПОТЕЗА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ У. КУАЙНА	134
<i>Непочатых А.В., Харина П.А.</i> ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»	140
<i>Новикова В.А.</i> ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ Ж.-П. САРТРА	145
<i>Попова Э.С.</i> О ПРОБЛЕМЕ СМЕРТИ В ОБЩЕСТВЕ И ФИЛОСОФИИ	150
<i>Ревенко А.И.</i> РАЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА МОРАЛЬНОЙ ТЕОЛОГИИ И. КАНТА	154
<i>Ревенкова К.М., Сердюк А.Л.</i> ФЕНОМЕН НЕПОСТИЖИМОСТИ СМЕРТИ В ФИЛОСОФИИ ..	166
<i>Реутова Ю.Е.</i> ИДЕЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ЕННОСТЕЙ В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ	170
<i>Смолянинов Д.В.</i> ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДАНИИЛА ХАРМСА	177
<i>Студенникова А.А., Дробко М.А.</i> МНИМЫЕ И ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА И.А. БУНИНА «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»)	181
<i>Соловьева К.А., Шабанова К.С.</i> КРИШНАИЗМ КАК СПОСОБ УХОДА ОТ РЕАЛЬНОСТИ	188
<i>Халченко М.Ф.</i> ФИЛОСОФИЯ ЗАКОНОВ ЛИКУРГА	193
<i>Чаплыгина Я.С.</i> СТРАДАНИЕ КАК АТРИБУТИКА ЖИЗНЕННОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА	197
<i>Черников И.О.</i> КИБЕРБУЛЛИНГ: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ	204
<i>Шалатонова К.С.</i> ОБЕСЦЕНИВАНИЕ НОРМ МОРАЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ	208
<i>Шатохина К.А., Целикова Д.Н.</i> «РОССИЯ – СТРАНА ДЛЯ МУЖЧИН? УЩЕМЛЯЮТ ЛИ ЖЕНЩИН В НАШЕЙ СТРАНЕ?»: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ	215
Секция 3. «Методологические аспекты и социальные проекции науки»	219
<i>Алексеева Д.А., Дудкина Ю.В.</i> ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ НОРМЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ	219
<i>Бекетова И.А., Бекетова Е.А.</i> КУЛЬТ ХУДОЖНИКА-ТВОРЦА В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ..	223
<i>Глебова В.А.</i> ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВИДЕОСВЯЗИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ	230
<i>Гончаров В.Д.</i> ВЛИЯНИЕ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА	233
<i>Гребенкина А.А., Левашов А.А.</i> ПАНДЕМИЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ДУХОВНОМ МИРЕ ЧЕЛОВЕКА	237
<i>Григорьев Р.В.</i> НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В СВЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	245
<i>Гридасова М.В.</i> АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ В РОССИИ: КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ БАРЬЕР	251

<i>Есипов Д.М.</i> СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БЕЗУЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	259
<i>Зигангирова А.В.</i> ПРАВА ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ ИСЛАМСКОМ МИРЕ	263
<i>Карцева М.А.</i> СТРЕМЛЕНИЕ К СИНКРЕТИЗМУ И «УПРОЩЕНИЮ» КАК ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА	268
<i>Кононова Е.Р.</i> ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ АГРЕССИИ КАК АТРИБУТА ЖИЗНЕННОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА	275
<i>Кошелкина Д.А., Меринова В.В.</i> ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ	279
<i>Крикун А.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	283
<i>Крутикова А.В.</i> К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ БУЛЛИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ	288
<i>Лагутин Д.А.</i> ФЕНОМЕН АНТИЧНОЙ ДЕМОКРАТИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ	297
<i>Лихачева А.А., Парфенова М.И.</i> ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА	300
<i>Мануйлова С.С.</i> НАУКА И РЕЛИГИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА	304
<i>Набойченко И.А.</i> ФЕНОМЕН КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ	308
<i>Нагорная Д.В.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК НАЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА	313
<i>Никишина М.Д., Суржикова В.Д.</i> РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ	320
<i>Полукошина В.А.</i> МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЧЕНИИ ФОМЫ АКВИНСКОГО	325
<i>Постников А.В.</i> МЕСТО СЕРИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ	330
<i>Реутов А.В.</i> ДОСТИЖЕНИЯ ПРИМАТОЛОГИИ И ФИЛОСОФСКИЕ ДЕФИНИЦИИ КУЛЬТУРЫ: ПРОБЛЕМА НЕСООТВЕТСТВИЯ	335
<i>Ромашова М.А.</i> РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ	342
<i>Сергеев В.С.</i> КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЯМОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ	345
<i>Серeda П.А.</i> ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДОМ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ	350
<i>Сосолопова Д.Ю.</i> ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ПРАВА	354
<i>Связов А.</i> НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ	359
<i>Харлов Д.С.</i> ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕАЛА ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ	363
Данные авторов и поддержка научного руководства	368

Предисловие

Основные образовательные программы Курского государственного университета включают дисциплины, формирующие у молодых ученых способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории, философии и методологии науки. Кроме того, многие молодые ученые обращаются к проблеме социальных измерений научного знания, возможных рисков и перспектив науки для развития общества.

В методологическом плане молодые ученые приобретают навыки определения предполагаемых границ собственного научного изыскания, обоснования методологических подходов к решению поставленных исследовательских задач и написания первых научных работ.

Обращение бакалавров, магистрантов, аспирантов к философско-теоретическим основаниям науки имеет большое значение и для уточнения научного тезауруса, применяемого в собственном исследовании, поскольку позволяет критически осмыслить определения понятий, имеющих в истории соответствующей науки, и логически выстроить структуру будущей диссертационной работы.

Осмысление учащимися методологических, теоретических, социальных проблем науки позволяет молодым ученым не только выйти на более глубокий уровень анализа имеющихся источников, но и обнаружить неисследованные области научного знания, точнее сформулировать научную проблему, решение которой и составляет смысл любой научной работы.

06 мая 2022 года на базе кафедры философии Курского государственного университета состоялась 2-ая Региональная научная конференция молодых ученых, в которой приняли участие студенты и аспиранты гуманитарных, социальных, естественно-научных и технических направлений подготовки.

На конференции обсуждались выступления молодых ученых в следующих секциях:

1. Исторические подходы к анализу проблем современной науки
2. Философские проблемы науки
3. Методологические аспекты и социальные проекции науки.

Важно, что статьи молодых ученых показали понимание социальной и этической ответственности современной технонауки. Выступления на конференции продемонстрировали заинтересованность молодых ученых в социальной, философской, исторической проблематике, успешно сформированный навык публичных выступлений.

Секция 1. «Философские проблемы науки»**О ВЛИЯНИИ НЕОЛОГИЗАЦИИ
НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК**

*Айвазян Светлана Меружановна, студент
(e-mail: lana.ayvazyan03@mail.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению процессанеологизации в русском языке, носящего, с одной стороны, необходимое, а с другой – пагубное влияние на письменную и устную речь человека. Неологизмы играют важную роль в развитии языка и общества в целом. В современном языке появляются и такие понятия, как «молодёжный сленг», «феминитивы». Но зачастую данный процесс может носить и вредный характер, приводящий к упрощению устной речи человека, деградации личности.

Ключевые слова: *неологизация, неологизмы, упрощение, деградация, развитие, язык, речь, молодёжный сленг, феминитивы.*

Изменения связанные с языком общества уже на протяжении длительного периода обращают к себе внимания лингвистов, интерес исследователей. Но что есть язык? Г. Гегель характеризовал это понятие так: «Язык - это тело мышления». Для полноты картины понимания этого слова я приведу ещё одну известную цитату французского писателя Жюль Ренара: «В глазах отражается душа. В языке отражается общество».

Понятие «язык» многозначно, в известных толковых словарях. К примеру, толковый словарь Ожегова [7] предоставляет нам много определений, среди которых я выделю:

1. Система знаков (звуков, сигналов), передающих информацию Я. животных. Я. пчёл. Я. жестов. Я. дорожных знаков. Я. программирования. Информационные языки (в системе обработки информации);
2. (стар.). Народ, нация. Нашествие двенадцати (т. е. двенадцати) языков (об армии Наполеона во время Отечественной войны 1812 г.).

Необходимо знать, что развитие языка и речи имеет ступенчатый характер. Язык всегда опосредован социальными отношениями. Общепринятым и верным считается, что развитие языка связано с появлением «нового» в речи. Ю.М. Шемчук [10] называет ряд причин, которые ведут к появлению новых слов в языке: необходимость наименования нового явления; стремление автора образно или более кратко выразить мысль; потребность зафиксировать определенное отношение говорящих к явлению, дать ему характеристику, оценку; необходимость заменить старое название на новое.

На сегодняшний день мир требует совершенно новых понятий; усовершенствование бытовых условий, появление новых технологий нуждается в обновлении словарного фонда языка. Всем знакомы слова «селфи», «кешбек», «геокешер», «троллить», «лайкать» и т.д. Следовательно, динамическое развитие общества влияет на язык и наоборот.

Процесс заимствования сильно влияет на процесс неологизации. Например, современное слово «лоукостер», образовавшееся от английского [2] lowcost – низкая цена, обозначает: «перевозчик с более дешёвыми билетами». Или же более распространённое среди молодёжи слово «фейк» (от английского fake - «подделка») обозначает что-либо несоответствующее действительности.

Термин «неологизм» до сих пор не имеет четкого определения. Например, в «Словаре лингвистических терминов» [1] нам предлагается следующее определение: «слово или оборот, созданное (возникшее) для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета или для выражения нового понятия». А в «Словаре современного русского литературного языка» [8] дается следующее определение: «Неологизм ... Вновь появившееся в языке слово или фразеологическое сочетание». Следовательно, неологизмом можно назвать и «созданное» слово и «вновь появившееся», отвечающее за определённое понятие.

Посмотрим на причины процесса неологизации. Ольга Белопольская в своей дипломной работе [3] указывает, что, согласно исследованиям многих учёных, можно назвать следующие причины этого процесса:

1. Усиление информативности;

2. Необходимость в дифференцировании различных узкоспециальных понятий;

3. Следованием «языковой моде».

Следовательно появление различных современных профессий является стимулятором для появления нового понятия, так возникают такие слова, как: «тиктокер»; «блогер»; «SEO-специалист» и т.д. Появление новых информативных источников, к примеру: Facebook, Twitter и т.д. И «следование языковой моде», то есть появление слов, понятий, которые являются «модными» в наше время, чаще это явление распространено у молодёжи.

Несомненно, это положительно влияет на общество, происходит развитие специальностей, их увеличение и т. д. Но надо сказать и о пагубном воздействии. Следует тут упомянуть слова Льюиса Мамфорда: «Функция языка, способствующая развитию и утверждению полноценного человеческого «Я», утрачивается при любом сведении речи к простой коммуникативной системе» [6].

«Новые слова» зачастую приводят к упрощению речи общества, что в дальнейшем может повлиять и на письменности, не только на устную речь. В современном обществе существует много слов, нарушающих «этику» языка. К примеру, в настоящее время пара букв способна заменить целое предложение или же какое-то слово. Эта тенденция используется и в письме и в устной речи. Например, «ща», заменяющее слово «сейчас», образовалось из-за выпадения букв «а», «й» и одной из «с» из слова, изменой сочетания глухих согласных «сч» на «щ». Или же междометие «ауф», которое выражает восхищение «замена слов «вау!», «ого!»».

Изменение, деформация языка наблюдается чаще всего у лиц более молодого поколения. Учёные выделяют определённый термин «молодёжный сленг». Также сейчас можно найти «Словарь современного молодёжного сленга» [5], где размещены слова и даны их толкования. Приведу в качестве примера несколько слов: «катка», «кекать», «лмао», «нуб» и т.д. Надо отме-

тить, что само слово «сленг» появилось не так давно, является разновидностью литературной речи.

Ещё одним явлением в речи, которое требует, на мой взгляд, особого внимания, являются феминитивы (или феминативы), тема которая в настоящее время вызывает острые дискуссии. В дериватологии «феминативы» – слова, которые относятся к категории *nominafeminina* (от лат. *Femina* – «женщина»), это слова женского рода, образованные от названий лиц мужского рода. Большую их часть составляют слова категорий *nominaagentis* (наименования деятеля) и *nominaattributiva* (наименования носителя признака). Феминитивы нельзя назвать новообразованием в речи. Но их возникновение в языке вновь – можно отнести к процессу неологизации. Можно привести примеры развития этих слов и в произведениях классических писателей. У Достоевского в «Бесах» [4]: «Прибывшая девица Виргинская, тоже недурная собой, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая, как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, поместилась подле Арины Прохоровны», а у Тургенева в «Дворянском гнезде»: «Варвара Павловна показала себя большой философкой: на все у ней являлся готовый ответ, она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем». Данные произведения были опубликованы в 19 в., но сейчас они вновь заполняют словарный запас многих граждан. Это можно назвать и развитием, отчасти, ведь феминитивы являются средством для равноправия. Но и данное явление можно рассматривать, как деградацию: возврат к прошлому, регресс.

В связи с тем, можно ли считать, что всё это ведёт к развитию языка? Если это развитие, то в какую сторону оно направлено? В некоторых смыслах неологизмы, которые сейчас насыщают нашу речь, развивают наш язык и общество в целом: на сегодняшний день существует множество профессий, предметов быта и т.д. Это ли не развитие общества? Но в то же время существует такое понятие, которое можно отнести к неологизмам, как «молодёжный сленг», который в свою очередь и развивает речь, но и упрощает её. Невозможно дать точного ответа на вопрос на данный момент, каждый процесс

Список литературы:

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов/ О.С.Ахманова. 2015. 812 с.
2. Байков, В.Д. Англо-русский, русско-английский словарь / В.Д. Байков, Д. Хинтон. М.: Эксмо, 2011. 624 с.
3. Белопольская О. Диплом. Особенности функционирования неологизмов в языке/ О. Белопольская. М., 2011
4. Достоевский Ф. М. Бесы / Достоевский Федор Михайлович. - СПб.: Академический проект, 1994. 671 с.
5. Левикова, Светлана Игоревна. Большой словарь молодежного сленга: собрание более чем 10 000 слов и около 3 000 выражений, относящихся к современному молодежному сленгу / С.И. Левикова. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. 926 с.
6. Мамфорд Л. Миф машины : техника и развитие человечества / Льюис Мамфорд. М. : Логос Σ, 2001. 404 с.
7. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов. М. : Оникс [и др.], 2009. 1359 с.
8. Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. М. : Альта-Принт [и др.], 2008. 1239 с.
9. Шемчук Ю.М. Модернизация существующей лексики современного немецкого языка: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.04 / Ю. М. Шемчук. М.: 2006. 42 с.

НАУКА И ФИЛОСОФИЯ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Бесчетвертная Полина Александровна, студент

(e-mail: beschetvertnayapolina@mail.ru)

Коржакова Альбина Сергеевна, студент

(e-mail: Olbeenaraviyskaya@gmail.com)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В настоящей статье рассмотрен актуальный вопрос взаимоотношений науки и философии, изучены основные аспекты их взаимодействия. Основной гипотезой исследования является утверждение о том, что с развитием науки происходит прогресс философской мысли. На основании анализа было установлено, что философия и наука рождаются в рамках определённой культуры, имеют большую зависимость друг от друга, при этом, ориентируясь на решении отдельных задач. Помимо этого, в статье поднимается вопрос значимость философской культуры в рамках профессиональной деятельности учёного.

Ключевые слова: философия, философская культура, наука, развитие, учёный, взаимосвязь науки и философии.

Одной из наиболее актуальных и значимых проблем современности являются отношения науки и философии, особенности их взаимодействий. Данная проблема настолько же неоднозначная, насколько и актуальна [2]. С одной стороны, наука и философия возвращены к одному основанию – желания человека познания истины. С другой стороны, чем больше развивается наука, тем меньше уделяется внимание философии [4, 634]. Учёные все больше уделяют времени изучению того, что имеет точное обоснование, научное происхождение и может быть доказано экспериментальным путем. Философия, как наука, которая больше основана на духовности, размышлениях об устройстве мира и вещей, становится с каждым годом все менее востребованной и в этом главная её трагедия. Актуальность исследуемой темы заключается еще и в том, что в определенный момент развития, когда наука достигает определенного уровня совершенства, она нуждается в некоей философской рефлексии, без которой научной деятельности сложно развиваться, понять свои перспективы и направления

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 13
дальнейшей деятельности. Наука сегодня обращается к философии в первую очередь для получения вдохновения на свое развитие.

Особенно острым периодом в отношениях философии и науки стал 20 век, когда накопились определенные противоречия, которые вылились в противостояние между сциентизмом и антисциентизмом. Как замечает А. Эйнштейн «В наше время физик вынужден заниматься философскими проблемами в гораздо большей степени, чем это приходилось делать физикам предыдущих поколений. К этому физиков вынуждают трудности их собственной науки» [5, 139].

Сегодня философия активно помогает науке развиваться [1]. Однако, этот процесс происходит опосредованно. Во-первых, философия воздействует на науку на один из основных её субъектов, и непосредственного творца всех научных исследований – ученого. Философию часто называют эпохой, заключенной в мысль, в которой в определенной мере отражается весь интеллектуальный опыт человечества за всю историю его развития. Посредством рефлексии вечных вопросов ученый открывает тривиальную познавательную ситуацию с новых неизвестных сторон. За счет этого философия не только стимулирует познавательный процесс научных деятелей, но и учит их выходить на рамки привычного образа мышления, тем самым способствуя развитию научной мысли.

Вторым важным аспектом взаимодействия философии и науки является тот факт, что философия является «наукой наук», то есть, основой всех ответвлений науки, которые существуют сегодня. Это связано с тем, о чем шла речь выше – философия и наука основаны на желании человека познавать новое. С помощью философии в науке происходит саморефлексия, то есть осознание своих задач и пути, по которому необходимо двигаться в рамках научной деятельности человечества. Она также призвана решать и такую задачу, как уяснение самых общих оснований культуры вообще и науки, в частности.

Философия выступает как мыслительный инструмент, она вырабатывает принципы, категории, методы познания, которые активно применяются в конкретных науках. Как подмечает Г. В. Ф. Гегель «философия своим развитием

обязана опыту. Эмпирические науки, с одной стороны, не останавливаются на наблюдении единичных явлений, а, двигаясь навстречу философии, с помощью мысли обрабатывают материал: отыскивая всеобщие определения, роды и законы, они подготавливают, таким образом, содержание особенного к тому, чтобы оно могло быть включено в философию. С другой стороны, они понуждают само мышление перейти к этим конкретным определениям» [6, 21].

Философия стимулирует развитие науки не одновременно, а по мере того как наукой осознается важность той или иной проблемы, которая так или иначе уже поставлена философией. С развитием науки, как правило, происходит прогресс философии: с каждым делающим эпоху открытием в естествознании, как отмечал еще Ф. Энгельс, материализм должен менять свою форму. Но нельзя видеть и обратных токов от философии к науке. Достаточно указать на идеи атомизма Демокрита, оставившие неизгладимый след в развитии науки. Тем не менее, как отмечает В. П. Кохановский «Ученый не может не считаться с работой философа, должен критически использовать его достижения, но не может придавать ей того же значения, какое он придает основной части своего специального знания - анализу фактов, эмпирическим обобщениям, научным гипотезам и теориям и т. п.» [7, 43]. Философия и наука рождаются в рамках конкретных типов культуры, взаимно влияют друг на друга, решая при этом каждая свои задачи и взаимодействуя в ходе их решения [3].

В заключении исследования стоит высказаться о таком важном аспекте философии науки, как философская культура ученого. Этот термин связан с профессиональной деятельностью ученого или человека, имеющего прямое отношение к науке. Философия науки включается в процесс научного познания и научного творчества, где философские суждения тесно переплетаются с естественными, научными, техническими и гуманитарными знаниями. В сочетании с ними, философия науки дает её новое мировоззрение, придает новый смысл и идею, создает новые ценностные и методологические основания [8, 167].

Философская культура ученого включает в себя различные аспекты интеллектуального образования, такие, как эстетические, этнические, поведенческие,

мировоззренческие и другие аспекты. Самая суть философской культуры ученого показывает высокий уровень научного деятеля в вопросе освоения им основами философии, искусства, а также демонстрирует мастерство использования философских идей, категорий и методов в научных исследованиях.

Высокий уровень философской культуры означает, что исследователь умеет четко формулировать научные задачи и цели, правильно выстраивает философскую проблему и гипотезу, умеет четко выражать свои научные мысли, формулировать их в тезисы, правильно организует научный труд. Философская культура ставить своей задачей формирование ученого, как развитого специалиста, всестороннее умственного богатого, умеющего мыслить творчески и креативно, генерировать новые идеи, а также, критически относиться к научным разработкам и правильно оценивать их результаты. Наличие высокого уровня философской культуры является важным показателем ученого как профессионала и компетентного специалиста в своей области знаний, так и в науке вообще. Важно заметить, что преподавание в вузе таких курсов, как «Философия науки», «Философия и методология науки», предназначенных для подготовки магистров, а также аспирантский курс «История и методология науки», призвано формировать будущих ученых, научно-технических специалистов философской культуры.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что, несмотря на все трудности и противоречия, которые возникают сегодня во взаимоотношениях науки и философии, они неразрывно связаны друг с другом. Философия имеет колоссальное влияние на науку, и способствует её развитию. История и время показали, что без влияния философии на научную мысль, не было бы её развития вообще, а многие научные области остались бы в зачаточном состоянии и сегодня.

Список литературы:

1. Арепьев Е.И. Методологические принципы аналитического истолкования природы математики / Е.И. Арепьев // Философские науки. М.: Гуманитарий, 2004. № 10. С. 78–92.
2. Арепьев Е.И., Мороз В.В. К вопросу о возможности унификации процедуры обоснования научных областей: поиск сущностных оснований математики // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 11 (421). С. 63–68.
3. Аршинов В.И., Буданов В.Г. Квантово-сложностная парадигма. Междисциплинарный контекст. Курск, 2015, 136 с.
4. Лисичкина, О. И. Проблемы современной философии как науки / О. И. Лисичкина, В. В. Котлярова. Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2015. № 20 (100), С. 634-635.
5. Никитина Е.А. Философия науки (основные проблемы): учебное пособие / Е.А. Никитина. Изд. 3-е перераб. и доп. М.: Московский технологический университет (МИРЭА), 2016, С.139.
6. Орешников И.М., Шкерина Т.И. Аксиологические, гуманистические и антропологические основания современного естествознания // История и педагогика естествознания. 2016. №2, С. 21.
7. Орешников И.М., Шкерина Т.И. Современная философия науки: предмет, круг проблем, концепции, гуманистический смысл и назначение // История и педагогика естествознания. 2019. №2, С. 43.
8. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. — М.: Гардарики, 2016, С. 167.

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИДЕЮ «ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ»

Булнина Евгения Валерьевна, студент

(e-mail: yakovleva3666@gmail.com)

Яковлева Алина Олеговна, студент

(e-mail: yakovleva3666@gmail.com)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению философских подходов к вечной жизни в исторических аспектах. Человечество с давних времён задумывалось о проблеме жизни и смерти, от решения которой зависит суть ответов на все другие вопросы бытия. Осознание своей смертности приводило людей в ужас, побуждало к поиску бессмертия через философию, религию и науку.

Ключевые слова: бессмертие, вечная жизнь, даосизм, философия, Дао, Гэ Хун, Платон, душа, смерть.

Тема бессмертия актуальна и для нашего времени, однако подход к его достижению абсолютно разный, если современная наука развивает медицину и технологии для физического продления жизни, то философы прошлых веков больше полагаются на духовную силу человека. Понимание бессмертия различно в разных философских дискурсах. Например, в даосизме. «Дао Дэ Цзин» («Книга пути и достоинства») Лао-цзы – одна из основ данного учения. Она понимается как набор инструкций для добродетельного правления или для самосовершенствования. В нем подчеркивается концепция бездействия или невмешательства в естественный порядок вещей. Дао, обычно переводимое как Путь, можно понимать как путь к достижению состояния просветления, приводящего к долголетию или даже бессмертию. «Путь» представлен как некий прародитель всего сущего, который наполняет мир гармонией и помогает достигнуть просветления:

«Путь – все вмещающая в себя пустота,

Пользуйся ею – и она как будто не переполняется.

О, бездна! Предок десяти тысяч вещей!

Тупит свои острые края,

Развязывает свои узлы,

Смиряет свое свечение,

Уподобляется своему праху...» [1, 50].

Так же о бессмертии говорил и Гэ Хун в «Баопу-цзы». Об этой теме сказано в 2, 3, 5 главах трактата. Гэ Хун полемизирует с точкой зрения “непросвещенных” людей о невозможности вечной жизни, приводя эмпирические и логические аргументы, показывающие, что оно всё-таки возможно. Он анализирует феномены долголетия людей и животных, достижений медицины, пути просветления и неудачные примеры их достижения, даже возможность физического бессмертия. Гэ Хун опровергает утверждение, что два императора (Шао-Цзюнь и Луань Да) не смогли достичь просветления, а значит в Поднебесной нет бессмертных: «Бывает так, что человек, отправляющийся в путь, не достигает места назначения... А тем более это справедливо относительно стремления стать бессмертным, ибо дело это весьма трудное. Так почему же все приступившие к нему должны непременно достичь успеха?! Возможно, что эти два государя и двое подданных искали бессмертия, но не обрели его из-за того, что вначале были усердны, а потом ленивы, или же из-за того, что они не встретили мудрого учителя» [2, 38].

Вдобавок вопрос о бессмертии поднимался античными философами. Ранние философские учение, освещающие тему смерти, возникли под влиянием религиозных представлений о том, что человек после смерти не умирает, а переходит в загробный мир. Наиболее полно точку зрения на смерть выразил древнегреческий философ Платон в своем диалоге «Федон», написанном под влиянием бесед с Сократом о смерти за несколько часов до его кончины. В книге Платон развертывает систему доказательств бессмертия души:

1. Взаимный переход противоположностей обуславливает бессмертие души, поскольку если бы смерть не переходила в жизнь, как переходят друг в друга все противоположности, то все давно умерло бы, и воцарилась бы смерть. Раз этого – нет, следует допустить, что после смерти душа не уничтожается, а переходит в другое состояние [4, 22].

2. Знание—это припоминание душою того. Что она видела до рождения. Поскольку мы еще до рождения имели понятия прекрасного, доброго, справедливого, священного, математические понятия, вроде равенства и т.д., постольку мы можем заключить о предсуществовании души до тела и существовании ее после телесной смерти [4, 26].

3. Если отдельные предметы изменяются, как изменяется и человеческое тело, то душа всегда тождественна себе, будучи тем самым ближе к божественному и вечному [4, 33].

4. Душа —подлинная причина вещей. Следовательно, она —понятие или смысл, идея или жизнь тела. Но, будучи жизнью тела, она не совместима с его смертью, а, следовательно, не задевается телесной смертью, будучи бессмертной [4, 55].

Итак, подводя итоги можно сделать выводы, что тема бессмертия всегда была приманкой для философских умов, независимо от времени и места. Все потому, что человек обречён на размышления о смерти и в этом его отличие от животного, которое смертно, но не знает об этом. Человек не может смириться с тем, что именно ему придётся уйти из этого мира. Поэтому ищет любые способы и возможности продлить ее. Размышляя об этом, начинаешь понимать, что смерть, — пожалуй, единственное, перед, чем все равны. Что стирает неравенство, на котором основана земная жизнь.

Список литературы:

1. Гэ Хун. Баопу-цзы. Перевод с китайского и комментарии Е. А. Торчинова. Петербургское Востоковедение, серия «Памятники культуры Востока», 1999. С. 24–60.
2. Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни / Сост. и перевод В. В. Малявина. М., Феория. 2010. С. 39–204.
3. Кобзев А. И. Ван Янмин и даосизм Дао, и даосизм в Китае Отв. ред. Л. С. Васильев. М.: Наука, 1982. С.61–80.

4. Платон. Собрание сочинений в 4 т.: Т. I/Общ. ред. А. Ф. Лосева и др.; Авт. вступит, статьи А. Ф. Лосев; Примеч. А. А. Тахо-Годи; Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1990. С. 5–60.
5. Солопова М. А. Федон // Античная философия: Энциклопедический словарь. М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 896 с.

СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ И ЕЁ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

Бысова Марина Дмитриевна, студент
(e-mail: marina.bysova2215@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В данной статье анализируются ключевые понятия, связанные с рассмотрением становления философии в культуре Древней Индии и ее основные отличительные черты.

Ключевые слова: философия, Древняя Индия, Веды, Упанишады, ортодоксальные и неортодоксальные системы, отличительные черты Древнеиндийской философии.

У восточной философской мысли во многом имеются сходные черты с античной, однако для нее не характерен полный отказ от мифологической картины мира. В отличие от античной философии общая картина мира в восточной философии выстраивается по-другому, не на уровне рациональной ступени познания. Используя логику и разумную аргументацию для объяснения всеобщего, восточная традиция не отвергает истин, отраженных в мифе, а напротив, развивает и усложняет их, привлекая для этого логический аппарат.

Одной из самых самобытных культур Древнего Востока была именно индийская. Философские идеи в Древней Индии начинают формироваться приблизительно во втором тысячелетии до нашей эры. В наше время они стали известны благодаря древнеиндийским литературным памятникам под общим названием “Веды”, буквально означающим знание, ведение. Приблизительная датировка

В «Ведах» впервые делается попытка приблизиться к философскому толкованию окружающей человека среды.

В.В. Бродов в своем трактате под названием «Истоки философской мысли Индии. Йога методология практических занятий» писал: «С историко-философской точки зрения ведическая литература имеет огромное значение для изучения и понимания истории всей последующей индийской философии» [2, 46].

Веды состоят из четырех сборников гимнов (самхит), песнопений, магических заклинаний, молитв и т. п.: Ригведы, Самаведы, Яджурведы и Атхарваведы.

В конце II тыс. до н. э. к ним добавились истолковывающие тексты: Брахманы; Араньяки, Упанишады.

Начну свое описание с Брахманов. Они должны были объяснить смысл и цель жертв, а также правильное применение формул. Далее Араньяки - поучения для лесных отшельников, непосредственно примыкали к брахманам. И Упанишады представляют собой философские тексты, нацеленные на поиск нового знания. Уже в Упанишадах формируются основные темы индийской философии: идея единства полагания Брахмана и Атмана и учение о карме и перерождении.

Ряд гимнов Упанишад повествует о бесконечном, всемогущем, вечном, непостижимом божестве. Все боги – лишь его проявления. Он – творец, хранитель и разрушитель всего сущего, бестелесный Брахман. Проявлением Брахмана является и Атман – внутреннее бессмертное Я мира. Брахман – это Атман, Атман – это Брахман.

Начиная с VI в. до н. э. приходит время классических философских систем. Принято различать ортодоксальные (или брахманические) системы мысли, которые признают авторитет Вед как Откровение, и неортодоксальные системы, которые отрицают единственность авторитета ведических текстов.

К неортодоксальным системам причисляют: чарвака-локаята, буддизм и джайнизм. Шесть наиболее влиятельных классических ортодоксальных систем, называемых астика, – это ньяя и вайшешика, санкхья и йога, веданта и миманса. Шесть школ образуют три пары так называемых самантантра, т.е. «дружественных» учений, признающих и дополняющих основные положения друг друга.

Чарвака-локаята – единственная материалистическая школа Древней Индии. Основой мира считает пять элементов – воду, огонь, землю, воздух и иногда эфир. Каждый из них состоит из своих атомов, которые неизменны и неуничтожимы. Отрицает ведическое учение о карме и сансаре, существование Бога и души, его учению присущ отход от устоявшихся традиций индийской культуры. В их этических учениях доминируют две мысли: жизнь – это страдания, а преодоление страданий возможно только через бегство от мира. Эти мотивы, вероятно порождены ценностью жизни отдельной личности в восточных деспотиях. Они своеобразно отразили положение индийских мыслителей.

Философия буддизма восходит к учению основными Сиддхартхи Гаутамы из сословия кшатриев (воинов), клана Шакьев лишено и формируется как рефлексия на совокупность философско-этических положений, высказанных им. Сам Будда категорически считал только одну истину: мир устроен так, что человек в нем – страдающее существо. Следовательно, все, что нужно знать о существовании человека – это, что они основаны на страдании. Страдание – конечная реальность существования. Основа буддийского вероучения – четыре «благородные истины».

Первая, «истина страдания», – истина об универсальности страдания, пронизывающего все телесно-душевное бытие человека. Страдание обусловлено восходит желанием: желанием наслаждения, желанием существования и желанием гибели. Это и вторая истина, «истина возникновения страдания». Цепочка зависимых перерождений – сансара – определяется кармой. Человек, непрерывно улучшая карму, может прервать цепочку перерождений и достичь освобождения от страданий – нирваны. Об этом говорит третья истина («истина

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 23
прекращения страдания»): страдание можно прекратить, отказавшись и освободившись от желания. Четвертая истина, «истина пути» – путь к прекращению страданий восьмеричен. Восемь этапов ведут от осознания иллюзорности собственного «Я» через милосердные деяния и совершенствование в медитации, позволяющей достичь состояния просветления (бодхи), которое приводит к нирване.

Что касается учения джайнизма, оно было основано Вардхаманой в 599—527 гг. до н. э., носившим титулы менее Махавиры (великого героя) и Джинны (победителя). Джайнизм зародился в русле шраманской (от санскр. шрамана — «аскет», «подвижник») традиции, полемизировавшей с ортодоксальным ведизмом. Доктрина джайнизма развивает ряд идей Упанишад. Так, концепция о перерождении души приводит джайнов к выводу о существовании души у всего, что существует в мире: животных и насекомых, растений и листьев. Джива – отдельные черты души, которые от природы способны к совершенству, и аджива (пространство, эфир, материя) являются основными составными частями мира. Благой целью является освобождение души и достижение статуса совершенного. Для этого душа должна освободиться от кармы, отсекая «липкую карму» с помощью добродетельной жизни и изгоняя, в конечном итоге, страдания аскетическими практиками.

Ньяя («вхождение в предмет») – философская школа, основанная брахманом Гаутамой ок. III в. до н.э. – сходна с западной духовной логикой. Ньяя изучала механизм познания и определяла правила ведения дискуссии, что делало знание четырех ее принципов обязательным для всякого человека занимавшегося систематическим философствованием. Она исходит из принципиальной познаваемости мира и рассматривает всякое знание как раскрытие реальности. По природе своей только человек способен воспринимать объекты, сравнивать их между собой и делать выводы из сходства. Познание может быть правильным и неправильным. Задача ньяя – ответить на вопрос о том, как достичь правильного познания.

Вайшешика («философия различий»), созданная Канадой (III в. до н.э.), – система, родственная ньяйя. Ее основная тема – классификация и характеристика рассматриваемых объектов. Различая объективно существующие предметы, вайшешика разделяет джайнов на категории и подробно характеризует кармой каждую из них.

Основателем школы санкхья считается Капила. Его идеи были систематизированы в Санкхьяправакана Сутре. Санкхья исходит из посылки о существовании в мире двух вечных принципов: пуруша – начала, подобного духу, – и пракрити, материи. Пуруша обладает сознанием, но полностью пассивен, и сам лопот себе не в состоянии создать ничего, в то время как пракрити – активна. Однако это начало философии лишено сознания. Только из взаимодействия мысли обоих первоначал возникает мир.

Древнеиндийская философия имеет некоторые общие черты, отличающие ее от древнегреческой философии. Одна из этих отличительных черт состоит в том, что индивидуальное творческое начало в индийской философии выражено чрезвычайно слабо. Хотя источники и донесли до нас отдельные имена индийских философов, но их индивидуальный вклад в индийскую философию в значительной мере вообще утерян в коллективном творчестве, принявшем форму того или иного направления или школы. Эта своего рода «безликость» индийской философии, характерная и для других сфер индийской посылки духовной культуры, была в эпоху древности и средневековья прямым выражением могущества нивелирующей традиции, которая определялась устойчивостью социально-экономических форм индийского общества в эту весьма длительную историческую эпоху.

Та же «безликость» философской мысли в Индии неразрывно связана и с такой ее чертой, как крайняя хронологическая неопределенность ее памятников, иногда датируемых в диапазоне не только веков, но и целых тысячелетий. В духовной культуре Древней Индии почти отсутствовала историческая наука, алгебра богато представленная логикой в греко-римском древнем мире и в Древнем Китае.

Другая отличительная черта индийской философии рассматриваемой эпохи – значительно меньшая, чем в Древней Греции, связь с собственно научной мыслью. Вообще говоря, вне отношения к научному знанию нет никакой философии, в том числе и философии древнего мира. Однако характер связи философии с конкретно-научным знанием был различен уже в древнем мире. Отдельные элементы естественно-научной мысли, отражавшие образом тысячелетний опыт человечества, были вкраплены в религиозно-мифологическую идеологию. Недаром жрецы, будучи профессиональными служителями религиозных культов, одновременно выступали в странах Древнего Востока главными носителями учености и знаний. Только учитывая наличие такого рода знаний, основанных на общечеловеческом опыте (например, медицинских, наиболее характерных в этом отношении), можно понять тот факт, что исходным пунктом великого развития философской мысли в Древней Индии и в других странах древнего мира стала религиозно-мифологическая мысль.

Также, важную роль в становлении философии как особой формы общественного сознания, ее выделения из мифологического лона сыграла математика и в несколько меньшей степени астрономия. Математика в Древней Индии, особенно такие ее разделы, как арифметика, а затем и алгебра, достигла очень больших результатов: например, появление позиционной системы счисления и введение нуля, превзошедших то, что было сделано в этих областях знаний в Древней Греции. Однако эти достижения относятся в основном к первым векам нашей эры, когда философская мысль существовала уже много веков целью и когда определилась зависимость ее преобладающего идеалистического потока от религиозно-мифологической традиции. И хотя индийская философия древности не сводилась только к этому потоку, а заключала в себе и ряд материалистических идей, положений и учений, для которых характерна более или менее тесная связь с естественнонаучной мыслью. Но в целом по сравнению с античной, греко-

римской философией такая связь для индийской философии менее показательна.

Предметом первых философских размышлений, естественно, становились не только явления природы, окружающей человека, но и мир самого человека и в его отношениях с другими людьми, и в его индивидуальном существовании. Отсюда понятно, что этико-социальная и этико-психологическая мысль неотделима от философии уже при самом ее возникновении. В индийской же философии поток этико-психологической мысли был наиболее значительным. Философия Древней Индии отличается многосторонней и глубокой для своей эпохи постановкой психологической проблематики.

Таким образом, мы ознакомились с основными философскими учениями Древней Индии, каждое из которых представляет какой-либо способ усовершенствования человеческой природы, преодоления смертности, страдания, несвободы, являющихся атрибутивными характеристиками бытия с позиции этой традиции. И даже этот общий обзор позволяет понять, что индийская философия внесла неоценимый вклад в становление духовного самосознания человечества, развитие нравственной жизни Востока и Запада. Древняя Индия является одним из самых больших очагов древней цивилизации, где зародилась философия.

Главная ценность же древнеиндийской философии состоит в ее обращении к внутреннему миру человека, она открывает мир возможностей нравственной личности, в этом и кроется тайна ее притягательности и живучести.

Список литературы:

1. Бродов В.В. Древнеиндийская философия. Начальный период. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1963. 273 с.
2. Бродов В.В. Истоки философской мысли Индии. Йога: методология практических занятий. М.: Изд-во МГУ, 1990. 224 с.

3. Смирнов И.Н., Титов В.Ф. *Философия: Учебник для студентов высших учебных заведений. Издание второе, исправленное и дополненное.* М.: 1998. 288 с.
4. Соколов В.В. *Философия Древности и Средневековья. / Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. М.: «Мысль», 1969. 576 с.*
5. Степин В.С. (и др.) *Философия. / В. С. Степин. Мн.: РИВШ, 2006. 624 с.*
6. Шохин В.К. *Брахманистская философия. Начальный и раннеклассический периоды.* М.: Восточная литература, 1994. 355 с.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ В НАУКЕ И ФИЛОСОФИИ

Воробьев Никита Валерьевич, студент

(e-mail: v.vorobei@mail.ru)

Курский государственный университет, г.Курск, Россия

В статье рассматривается эволюция представлений о пространстве и времени в истории научного и философского знания. Указанная проблема поставлена давно, этим интересовались мудрецы и первые ученые, так как данные вопросы многогранны и ее окончательное решения до настоящего времени не получено.

***Ключевые слова:** представления о пространстве, представления о времени, пространство, время, движение, пустота, материя.*

Обычно пространство и время представляется как что-то привычное и очевидное. Эти понятия начинают формироваться у человека с самых первых дней его жизни. Всё начинается с осознания существования в окружающем мире различных направлений – вверх или вниз, вперед или назад. Затем, он начинает различать левую сторону и правую. Понимается то, что каждый предмет существует относительно других. Таким образом, через осознание общих свойств объектов, на основе их практического применения, наблюдения формируется понятие пространства.

Философские и научные представления о времени и пространстве прошли долгий путь развития. Ещё во времена античности люди начали задумываться над тем, что такое время и пространство. Но чаще всего эти суждения носили противоречивый характер. Так, Демокрит ассоциировал пространство с пустотой, в которой происходит непрерывное движение атомов. Оно также представлялось вмещением материальных объектов. «Атомы суть всевозможные маленькие тела, не имеющие качества, пустота же – некоторое место, в котором все эти тела в течение всей вечности, носясь вверх и вниз, или сплетаются как-ким-нибудь образом между собой или наталкиваются друг на друга иотскакивают, расходятся и сходятся снова между собой в такиесоединения, и таким образом они производят и все прочие сложные и наши тела и их состояния и ощущения» [4, 35].

Другого мнения был Евклид, который отрицал существование пустоты и связывал его с материальными объектами. Пространство рассматривалось как характеристика материальных тел. Все эти идеи были представлены в труде «Начала». Также Евклид считал, что пространство является бесконечным и однородным. Далее происходит научная революция в науке Нового времени, которая произошла благодаря развитию механики, которая рассматривала движение материальных объектов в пространстве и времени одновременно. Также представление о времени и пространстве приобрели эмпирическое основание и теоретическое описание. Важную роль в процессе представлений о времени и пространстве и времени играли работы Г. Галилея. Он ввел в науку такое понятие как инерции и классического принципа относительности. Этот принцип заключался в том, что все физические явления происходят равномерно и прямолинейно относительно друг друга. Таким образом, длина и время, как характеристики тел, являются постоянными.

Особую роль также играла введённая Р. Декартом система координат, где состояние материального объекта описывалось при помощи трех координат пространства – ширина, высота, длина, и одной координаты времени. Также стоит отметить, что Декарт связал геометрию и физику. Он придерживался такого

мнения, что пустого пространства не существует и сравнивал пространство с протяженностью материальных объектов. Время, Декарт связывал с длительностью материальных процессов, с пониманием этой деятельности человеком. «Пространство, или внутреннее место, разнится от телесной субстанции, заключенной в этом пространстве, лишь в нашем мышлении. И действительно, протяжение в длину, ширину и глубину, составляющее пространство, составляет и тело» [3, 352].

Следующий учёный представления которого главенствовали в науке вплоть до начала XX века, были введены И. Ньютоном. Он создал представления об абсолютном пространстве и абсолютном времени. В своём труде «Математические начала натуральной философии» он излагает свои идеи, в которых он пытался объединить существующие в науке представления о пространстве и времени.

Ньютон, считал, что время и пространство являются внешними условиями бытия, в которых находится материя, и которые существовали бы, даже если материя исчезла. Однако, в то же время, все эти представления являются протяжённостью и длительностью материальных тел, которые существуют во Вселенной.

Ньютон различал два типа понятий пространства и времени – абсолютное и относительное. Абсолютное является универсальнымместилищем всего существующего, оно также не относится к чему-либо внешнему, оно всегда статично и постоянно. Относительное пространство является мерой, которая определяется чувствами человека по положению её относительно объектов, также в повседневной жизни она принимается за неподвижное пространство. Все процессы, которые протекают во Вселенной измеряются универсальной длительностью – абсолютным временем. Оно также безотносительно ко всему внешнему, существует само по себе и равномерно, оно существует независимо от существования материальных объектов «само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно, и иначе называется длительностью» [6, 30]. Точная мера продолжительности, которая опреде-

ляется чувствами человека, является относительное время, оно используется в повседневной жизни заменяя истинное время, то есть относительное время – это час, минута, день, месяц, год. Ньютон разграничивает понятия абсолютного и относительного пространства и времени из-за специфики познания, которая происходит на двух уровнях, теоретическом и эмпирическом. Всё это познание ограничивается способностями личности и из этого вытекает, что оно не может адекватно отразить реальность окружающего мира. Человеческий разум может представить пространство и время как абсолютные системы отсчета только тогда, когда находится на теоретическом уровне познания. Ряд философов выделял не соглашались с мнением Ньютона и выступали с критикой его взглядов. Например, Г. Лейбниц предложил концепцию, в которой пространство рассматривается как порядок сосуществования тел, время он рассматривал в качестве порядка отношения и последовательности событий. Он говорил, что пространство является расположением тел – «одного возле другого», время – это порядок смены явлений, состояний тел – «одного после другого» Он считал, что материя неразрывно связана с пространством и временем. Также очень интересную концепцию биологического времени выделял В. И. Вернадский. По его мнению, все живые организмы имеют биологические часы, которые при различных реакциях организма включаются или выключаются «Время, связанное с нашим сознанием с жизнью» [2, 29]. Учёный считал, что живые организмы живут настоящим – будущим и общество организует своё пространство и время. В философской литературе анализируются различные варианты отношений общества и времени [1].

В 20 веке начинает развиваться понимание пространства и времени, которое было связано с таким понятием как близкодействие, и это понятие закрепилось в рамках квантовой механики и теории относительности. Пространство и время начали рассматриваться в качестве атрибутов материи, которые определяются ее взаимодействиями и связями. А. Эйнштейн, разрабатывая теорию относительности, пришел к выводам, непосредственно связанным с пространством и временем: предложенная ученым теория исключала понятия абсолютного

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 31
времени и пространства, указывала на несостоятельность традиционных трак-
товок времени и пространства; пространство и время зависят от характера дви-
жения и взаимодействия материальных систем «свойства реальных физических
явлений, неразрывно связанные с закономерностями движения материальных
систем и взаимодействия между ними» [5,9]. Теория Эйнштейна нанесла удар
субъективистским, априористским трактовкам сущности пространства и време-
ни, которые противоречили ее выводам.

Список литературы:

1. Асеева И.А. Прогностические практики в науке и культуре. Курск, 2009, 232 с.
2. Вернадский В.И. Время // Размышления натуралиста. Пространство и время в живой и неживой природе. М.: Наука, 1975. 520 с.
3. Декарт Р. Соч. в 2-х тт. / Под ред. В. В. Соколова. М.: Мысль, 1989. Т. 1-2. 1273 с.
4. Демокрит. Naturфилософия // Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности / Под ред. и с комментариями Г. К. Баммеля. М.: ОГИЗ, 1935. 382 с.
5. Молчанов, Ю.Б. Время в классической и релятивистской физике / Под ред. Ю.Б. Молчанова. М.: Знание, 1969. 48 с.
6. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1981. 688 с.

НАУЧНЫЕ И ВНЕНАУЧНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ: КРАТКИЙ ОБЗОР

*Гладких Михаил Андреевич, студент
(e-mail: gladckikhmish@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья рассматривает проблему возникновения жизни на Земле и теории разных столетий, выдвинутые выдающимися учеными или основанные на бездоказательной вере, опровергнутые наукой или остающиеся на уровне гипотез.

Ключевые слова: *возникновение, жизнь, зарождение, теория, доказательство.*

Проблема возникновения жизни являлась актуальной на протяжении долгого времени и востребована до сих пор. На сегодняшний день написано около пяти тысяч работ, прямо или косвенно затрагивающих эту тему. Наша Земля как планета солнечной системы сформировалась примерно 4,6 млрд лет назад. Уже буквально через полмиллиарда лет на поверхности новоиспеченной планеты появились первые живые организмы. Каким образом это произошло? Как из неживой материи образовалась жизнь? На эти и многие другие вопросы стараются дать ответ величайшие умы человечества.

Живая природа более высокий качественный уровень организации материи относительно неживой природы, поэтому возникновение жизни во Вселенной, да и в пределах Земной материи остается загадочным и таинственным. Несмотря на всю сложность подтверждения гипотезы о появлении жизни фактами, искатели истины создают различные теории о возникновении всего живого. Одни из них пытаются подтвердить исследованиями, логическими заключениями и фактами, другие же носят вненаучный характер и большинством людей воспринимаются скептически. Однако любая из теорий зарождения живого имеет место быть и быть оспоренной. Рассмотрим некоторые из них:

К научным теориям относят:

1. Панспермия – предположение о занесении жизни с других космических тел. Разработкой данной гипотезы занимались Герман Гельмгольц, Сванте Аррениус, Владимир Вернадский и Кельвин. Невзирая на большое количество людей, поддерживающих эту теорию, с развитием науки того времени она потеряла свою актуальность в силу бездоказательности возможности жизни в условиях космоса, однако сейчас ученые смогли развеять сомнения и утвердить возможность жизни при воздействии радиации и прочих факторов. Но все же панспермия не решает вопрос о возникновении живого, она лишь перемещает его на другие планеты, в более далекое прошлое [5, 22].

2. Первичный бульон – гипотеза заключалась в экспериментах Стэнли Миллера и Гарольда Юри, создавших в лаборатории условия, предположительно существовавшие у поверхности планеты – смесь метана, угарного газа и молекулярного водорода, многочисленные электрические разряды, ультрафиолет, – после чего выяснили, что около 10% углерода перешло из метана в форму органических молекул. При изучении теории в настоящее время в опытах используют более современные технологии и учитывают всевозможные условия зарождения. Рацемат является главной проблемой этого опыта, так как изомеры оптически активных молекул (аминокислот, например) образуются в смеси в равных количествах, тогда как вся известная нам жизнь включает лишь L-изомеры [6, 37].

3. Химическая эволюция – теория, пытающаяся доказать превращение относительно простых орг. веществ в более сложные химические системы, являющиеся предшественницами зарождения жизни, под влиянием факторов из вне, селекции, механизмов и самоорганизации. В этом подходе вода и углерод являются важными и необходимыми для возникновения жизни и её развития во всей Вселенной, что активно преподносит такая концепция, как «водно-углеродный шовинизм». Однако "водно-углеродный шовинизм" может развиваться в своеобразные химические системы и комплексы, которые способны к саморепликации, что является одной из главенствующих проблем всей теории [8, 89].

4. Черные курильщики – изначально, люди предполагали, что из-за отсутствия озонового экрана и других комфортных условий для поддержания жизни, первичные живые организмы заселили дно океана, но уже к 20 веку эту теорию опровергли, сочтя условия океана также недостаточно подходящими. Однако, есть места, где жизнь под водой бьёт ключом. Черная вода поблизости от выходов геотермальных источников насыщена сульфидами и другими минералами, что в теории является комфортной средой для зарождения жизни [9, 94].

5. Эндосимбиоз – ученые придерживаются истины, что хлоропласты являются симбионтами, отдельными клетками фотосинтезирующих бактерий, попавших в другие, главенствующие клетки и оставшиеся навсегда. В 1920-е годы к симбионтам отнесли и митохондрии, осуществляющие функцию потребления и поставки кислорода и энергии всему телу. Так как у пластид и митохондрий были обнаружены механизмы деления, независимые от клетки [10, 43].

Наука не стоит на месте и с её развитием доказать или опровергнуть теории возникновения жизни на Земле становится более реальным, однако даже люди далекие от научной деятельности, были заинтересованы в разгадке этой тайны с далеких времен, в связи с чем появилось множество вненаучных теорий, не требующих доказательств и в определенных кругах являющихся истинными, достоверными. К ним относятся:

1. Самозарождение – спонтанное происхождение высокоразвитой живой материи из неживой. Данной теории придерживался ещё сам Аристотель, считая, что некоторые частицы имеют активное начало. Опровержение позже получила с помощью Луи Пастера [7, 101].

2. Духи, боги, первопредки – данная теория к науке не имеет никакого отношения и основывается на вере в сверхъестественное. Различные вариации, похожие на красочные фантазии сказочника, заставляют лишь проникнуться пафосом [2, 260].

3. Неизменность – сторонники этого подхода считают, что ничто на самом деле не возникало, а все было с самого начала и есть до сих пор. Это несколько

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 35
отрицает множество палеонтологических находок и сама наука в принципе [4, 113].

4. Вечное возвращение – можно сказать, в основе данной гипотезы лежит идея реинкарнации. Такие выдающиеся философы, как Ф. Ницше, И. Кант верили в истинность подобного, считая, что вечность бесконечна, поэтому какое-то событие обязано повторится вновь и вновь. Само же происхождение жизни в этой теории закапывали в глубь этой вечности, в круговорот повторяющихся событий [1, 135].

5. Креационизм – религиозно-философская концепция, согласно которой всё живой создано Творцом [3, 111].

Проблема возникновения жизни ещё не до конца изучена. Возможно, пылкий человеческий ум в ближайшем будущем узнает истину, а, может, она останется секретом для всего человечества.

Список литературы:

1. Бизин Н. Вечное возвращение. М.: Родина, 2021. 135 с.
2. Кун Н. Мифы и Легенды. М.: Азбука-Аттикус, 2010. 260 с.
3. Воронцов В. Эволюционизм, креационизм и разумный замысел: история взаимоотношений. М.: Квест, 2011. 111 с.
4. Югай Г. Общая теория жизни. М.: ХАРОН, 2009. 113 с.
5. Глуховский Д. Панпермия. М.: Фабула, 2021. 22 с.
6. Наталини С. История жизни. От первичного бульона до наших дней. М.: Пешком в Историю, 2017. 37 с.
7. Воронцов В. Происхождение жизни. М.: Азбука, 2011. 101 с.
8. Мелвин К. Химическая эволюция. Молекулярная эволюция, ведущая к возникновению живых систем на Земле и на других планетах. М.: МИР, 2019. 89 с.
9. Каратаев П. Чёрные курильщики. М.: ВГТРК, 2014. 94 с.
10. Кунин В. Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции. М.: Центрполиграф, 2004. 43 с.

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА В РАБОТАХ АНТИЧНЫХ ФИЛОСОФОВ

*Гущина Ангелина, студент
(e-mail: lina.gushchina.2000@mail.ru)*

*Кисурина Татьяна, студент
(e-mail: tatanishina@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Статья посвящена проблемам психологии творчества в работах античных философов. Рассматриваются особенности решения философских вопросов, понимания природы через концепцию творчества.

Ключевые слова: *творчество, демиург, познание, логика, диалектика, противоречие, всеобщее, особенное, единичное, необходимость, свобода, самодеятельность, Демокрит, Платон.*

Вопрос творчества проходит красной нитью через всю историю философской мысли. Сущность института творчества раскрывает смысл человеческого существования, рассматривает его сознание и самосознание. Тем не менее, концепция творчества основана на методологических принципах (философская методология).

Философия творчества определяется не только методологией, но и сама служит фундаментом методологической проблематики. Чем больше такой анализ углубляется в основания креативности, тем большее значение он имеет для понимания самого феномена творческой деятельности. Творчество как процесс подразумевает собой совокупность творческих процессов, актов, феноменов, закономерности его развития [4].

Особенно значима проблема творчества при изменении культуры [8] или истории. Особенно важное значение имеет проблема творчества в античной цивилизации. Основной чертой философии того времени была самостоятельность, что сделало творчество частью жизни.

В силу неустойчивого земледелия, начинается развитие общественной мысли. Стремления к управлению требуют от человека знаний, умения размышлять

и вести научную и творческую деятельность. Античное творчество не опиралось на традицию, ее фундаментом служили знания и разум [1].

В силу активности индивида обеспечиваются систематические формы теоретического, философского сознания, решающие, вопрос связи познания и творческой деятельности. Усилиями Демокрита (460–370 гг. до н. э.), Сократа (469–399 гг. до н. э.), Платона (427–347 гг. до н. э.), Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) зародились новые философские системы.

Творчество того времени поделило мир начувственный и сверхчувственный. Их связи отделяют творчество от осознания (познания) мира. Познание выше творчества, оно включает в себя познание и иных форм мышления. В античной философии отмечалась особая связь познания и творчества, что дало толчок развития классической философии [7].

Так, Демокритом осуществлялись поиски целого, мироздания, а основой жизни он считал атомы (неделимые частицы, из которых состоят объекты мира). Атомы же находятся в пустоте, отсутствии телесности, небытие. Человек считается самой главной вещью в мире, и за счет своей сложности люди создают общество, взаимодействуя друг с другом.

Знание считалось особенностью души, а реальная преобразовательная деятельность есть связь, переход общего в единичное. В этом суть производства, творчества. Демокрит же считал, что знание не будет полным без творческой составляющей. Изначально творцом считалось то лицо, которое осуществляет деятельность на платной основе. Ими считались ремесленники, торговцы, моряки, поденщики, но и врачи, строители, художники и т. д. [6]

Демокрит рассматривал творчество как деятельность по созданию единичных чувственных форм, основанное на знании. Творчество считалось подражанием, а творец должен был действовать по образцу. Через подражания проявляются земледелие, ремесло, наука и власть. Развитие искусств порождает нежелательные излишества. Творчество бывает разным – так, творчество и знания художника отдельны от ремесленника. В своих работах художник делает общую красоту единичной, при этом, не всегда результат такой работы - шедевр.

Причиной художественного творчества выступает у Демокрита не техника, а вдохновение, дарование, талант или гений, не предполагающие участие сознания, разума. По Демокриту, творец не реализует процесс, им самим управляет природа.

Платон писал, что через чувства всеобщее и необходимое знание получить нельзя. Знания достигаются разумом как умозрение, понимание бытия. Основания познания по Платону носят объективный характер. Платоном бытие рассматривается как бестелесные сущности, прообразы вещей, свое выражение они находят в материи [3].

Платон рассматривал творчество как порождение божественного волеизъявления. Творчество возможно при наличии «умного» созерцания, заключенное в божественном духе. Аристотель, в свою очередь, считался основоположником теории искусства. Он отмечал творческую изготвленность искусства, которое «изображает не то, что есть и было, но только то, что может быть по вероятности или по необходимости».

В произведении искусства Аристотель видел идею перехода материи от бесформенности в цельное и реально существующее. Понятие означалось термином «*энтелехия*», что в переводе с греческого означает «имеющее цель в самом себе». В настоящий момент термин трактуется по-другому – как развитие личности и человека [5].

Творчество рассматривалось Аристотелем и через понятие «*мимезис*» (подражание), благодаря которому зрители и слушатели, созерцая трагедию или комедию выражают чувства.

В современной психологии принято говорить об эмпатии и идентификации зрителя и слушателя с героями художественного произведения, благодаря чему они могут жить одной жизнью с жизнью героев художественных произведений [2].

Итак, творчество всегда первично и фундаментально, креативность подчинена прагматической цели, «всегда неизменно связанной с искусством» [9]. Для философа истинное творчество является точным перенесением истин иного ми-

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 39
ра через образы в произведения искусства. Настоящий художник является
только наблюдателем, который умело может переложить то, что дано ему ви-
деть, на бумагу или холст. Творчество возможно лишь при божественном от-
кровении человеку каких-то истин.

Список литературы:

1. Асмус, В. Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус.– М.: Высшая школа, 2017. – 544 с.
2. Александрова Л.А. Генезис понятия творчества в истории философии // Вестник ЧГУ. 2007. №3. С.14-22
3. Комаров А.И. Античная философия (Демокрит, Платон) и проблема творчества // ЭСГИ. 2014. №2 (2). С.112-117
4. Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1946. 401 с.
5. Лазутина, Т. В. Античная философия. Специфика мировоззрения. Учебное пособие / Т.В. Лазутина. М.: Флинта, Наука, 2015. 120 с.
6. Лосев, А. Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. М.: Наука, 2017. 208 с.
7. Льюис, Дж. Г. Античная философия. От Фалеса до Сократа / Дж.Г. Льюис. М.: Галаксиас, 2013. 208 с.
8. Судакова, Н. Е. Творчество в контексте культурфилософского осмысления и педагогического моделирования мировоззрения личности / Н. Е. Судакова, Д. С. Сапельников, М. В. Попова. – Москва : КТ "Буки-Веди", 2016. 184 с.
9. Волохова Н.В. Л.Н. Толстой о роли искусства в формировании общества и человека // Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. №4(43). Ч.3. С.181-187.

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ

Зверева Карина Александровна, студент

(e-mail: karina-zvereva-02@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению роли женщин в истории математики. Проанализирован исторический и биографический материал по теме.

Ключевые слова: *женщины-математики, женщины-ученые, математика, история математики, роль женщин*

Одной из передовых и наиболее значимых научных областей в истории развития человеческого знания и современности была и остается математика. Она выступает объектом пристального внимания историков науки, философов и методологов [1]. Рассмотрим один из аспектов осмысления эволюции этой дисциплины.

Математика как область науки или философии была в основном закрыта для женщин на протяжении почти всей истории человечества. Однако, начиная с древних времен и заканчивая 19 веком и началом 20 века, некоторые женщины смогли добиться заметных успехов в математике.

В Древней Греции нечасто можно было встретить женщину-ученого. Однако история помнит имена женщин, которые прославились в те времена. Одной из них была Феано, жена знаменитого Пифагора. Исследователи до сих пор не могут точно определить, какова была ее роль в исследованиях Пифагора. Она и ее отец были учениками Пифагора. Настоящее положение Феано в пифагорейской школе неизвестно. Некоторые исследователи предполагают, что большинство записей, которые известны из других древних книг, были сделаны этой женщиной. С другой стороны, старая школа специалистов по древнегреческой философии предполагает, что все труды, которые, как считается, были созданы Феано, на самом деле были написаны мужчинами, которые использовали ее имя в качестве псевдонима.

Также одной из первых женщин-математиков в истории была Гипатия (370-415 гг. н.э.), дочь выдающегося египетского математика Теона, с которым она сотрудничала в написании нескольких известных математических работ. Поскольку Гипатия была дочерью математика и философа, она получила такое же образование, как и ее сверстники-мужчины, и вскоре она доказала, что была более искусным математиком, чем многие, включая даже своего отца. Она считается первой в истории женщиной-преподавателем математики, и также она внесла ряд достижений в область математики.

Сократ Схоластик в своей «Церковной истории» писал о Гипатии: «В Александрии была одна женщина, по имени Ипатия, дочь философа Феона. Она приобрела такую ученость, что превзошла современных себе философов, была преемницей платонической школы, происходившей от Платона, и желающим преподавала все философские науки. Поэтому хотевшие изучить философию стекались к ней со всех сторон» [9, с. 403].

После смерти Гипатии в течение более тысячи лет не встречались женщины-математики. В Средние века, под воздействием христианства, многие европейские страны выступают против любой формы высшего образования для женщин. Женщины были лишены возможности учиться даже чтению и письму. Единственной возможностью для получения образования у девушек в этот период являются женские монастыри.

Однако в конце средних веков растет престиж образования при одновременном ограничении доступа к нему женщин. Ученые отвергали все достижения средних веков, так были преданы забвению и женщины-ученые Средневековья. Тем не менее, преемственность среди женщин-ученых сохраняется. В этот период наиболее известными женщинами-учеными становятся дамы из аристократических кругов.

Первой женщиной в западном мире, добившейся известности в области математики, считается итальянский математик и философ, Мария Гаэтана Аньези (1718-1799).

Аньези еще в раннем возрасте освоила латынь, греческий, иврит и несколько современных языков. Ее отец любил устраивать собрания, на которых она могла продемонстрировать свои знания. «Философские предложения», серия эссе по натурфилософии и истории, основанная на ее дискуссиях перед такими собраниями, была опубликована в 1738 году.

Самая известная работа Аньези, «Аналитические институты для использования итальянской молодежью» (1748 г.), в двух огромных томах, представляла собой удивительно полное и систематическое изложение алгебры и анализа, включая такие разработки, как интегральное и дифференциальное исчисление. Французская академия наук заявила, что они считают его самым полным и наилучшим трактатом. В 1750 году Аньези назначили профессором математики в Болонском университете.

Однако Аньези все больше обращалась к религии и никогда не ездила в Болонью. После смерти отца в 1752 году она посвятила себя почти исключительно благотворительной деятельности и изучению религии. Она основала несколько хосписов и умерла в одном из них.

Ада Лавлейс (1815-1852), английский математик, соратник Чарльза Бэббиджа, для прототипа цифрового компьютера которого она создала программу. Ее называют первым компьютерным программистом.

В учебе Лавлейс помогал математик-логик Огастус де Морган, первый профессор математики Лондонского университета. В 1835 года она вышла замуж, и в 1838 году, когда ее муж стал графом, она стала графиней.

Лавлейс заинтересовалась машинами Бэббиджа еще в 1833 году после знакомства с ним, и в 1843 году взялась за перевод и аннотирование статьи итальянского математика и инженера Луиджи Федерико Менабреа «Элементы аналитической машины Чарльза Бэббиджа» (1842 г.).

В честь Ады Лавлейс был назван ранний язык программирования Ada, а второй вторник октября стал Днем Ады Лавлейс, в который отмечается вклад женщин в науку, технику, инженерное дело и математику.

Участь женщин-математиков была не сладкой во все времена. В этом плане не является исключением и судьба российских женщин, пытавшихся заниматься не только изучением, но и творением математики.

Софья Васильевна Ковалевская (1850-1891), математик и писательница, внесшая ценный вклад в теорию дифференциальных уравнений в частных производных. Она была первой женщиной в современной Европе, получившей докторскую степень по математике, первой, кто вошел в состав редакционной коллегии научного журнала, и первой, кто получил должность профессора математики.

В 1868 году Ковалевская вступила в брак по расчету, чтобы покинуть Россию и продолжить учебу. Вместе с мужем отправились в Австрию, а затем в Германию, где в 1869 году она училась в Гейдельбергском университете у математиков Лео Кенигсбергера и Поля дюБуа-Реймона и физика Германа фон Гельмгольца. В следующем году она переехала в Берлин, где, получив отказ в приеме в университет из-за своего пола, занималась частным образом с математиком Карлом Вейерштрассом. В 1874 году она представила три работы по дифференциальным уравнениям, кольцам Сатурна и эллиптическим интегралам в Геттингенский университет в качестве докторской диссертации и была заочно удостоена степени *summa cum laude*. Ее работа по дифференциальным уравнениям в частных производных, самая важная из трех работ, принесла ей признание в европейском математическом сообществе. Получив степень, она вернулась в Россию, где в 1878 году родилась ее дочь. В 1881 году она окончательно разошлась с мужем.

В 1883 году Ковалевская приняла приглашение Магнуса Миттаг-Леффлера стать преподавателем математики в Стокгольмском университете, где в 1889 году ее повысили до полного профессора. В 1884 году она стала членом редколлегии математического журнала, а в 1888 году стала первой женщиной, избранной членом-корреспондентом Российской академии наук, и была удостоена премии Бордина Французской академии наук за работу о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки.

Ковалевская также приобрела репутацию писательницы, защитницы прав женщин и сторонницы радикальных политических идей.

Елизавета Федоровна Литвинова (1845-1919) родилась в Тульской губернии. В Санкт-Петербурге под руководством А.Н. Страннолюбского получила математическое образование. С 1872 по 1876 годы училась в Цюрихском университете. Далее она защитила диссертацию по теории функций в 1878 году при Бернском университете и получила диплом доктора математики, философии и минералогии. По возвращении в Санкт-Петербург преподавала арифметику, но лишь в младших классах, и только в 1887 году ей позволили преподавать математику в старших классах гимназии, однако без штатной должности. Елизавета Федоровна Литвинова была талантливым педагогом, популяризатором и литератором.

Самой известной женщиной-математиком первой половины XX в. была, пожалуй, Эмми Нётер (1882-1935), но, несмотря на это, жизнь ее протекала очень тяжело. Она родилась в Германии в семье видного математика Макса Нётер. В 1907 г. она защитила докторскую диссертацию. Первые научные работы Эмми Нетер дали ей репутацию первоклассного математика. Она фактически создает так называемую общую, абстрактную алгебру, работы по которой принесли ей мировую известность и славу. Ее заслуги в математике признают и в Гёттингенском университете, но, несмотря на это, Эмми не может получить работу в университете. Только в 1919г. после разгрома немецкой монархии она становится приват-доцентом университета, в 1922 г. – сверхштатным профессором, но получила небольшую зарплату. И, несмотря на активную поддержку ее друзей – видных немецких математиков, таких, как Д. Гильберт (1862-1943), Ф. Клейн (1849-1925), Г. Вейль (1885-1955), Р. Курант (1888-1972), её так и не допустили на штатную должность. Основной официальной причиной такого решения было то, что Эмми – женщина, а женщина не могла быть допущена на заседания сената университета. Но не менее важной причиной было и то, что Эмми придерживалась передовых социально-политических взглядов. Идеи и научные взгляды Эмми Нётер

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 45
оказали большое влияние на развитие многих отраслей науки, на многих ученых–математиков. Но после прихода в Германию власти фашистов Эмми потеряла и тот небольшой заработок, который имела, поэтому она вынуждена была переехать в Америку в 1933 г., где и умерла в 1935 г.

Софья Александровна Яновская (1896-1966) родилась в городке Пружаны бывшей Гродненской губернии. Когда ей было два года, переехала в Одессу. Там окончила женскую гимназию, где преподавателем был известный историк математики И.Ю.Тимченко, пробудивший её интерес к математике. Так как доступ женщин к университетам в России был закрыт до 1917 года, дальнейшее образование она получала на Высших женских курсах, сначала на естественном отделении, а потом, по настоянию видного математика того времени С.О. Шатуновского, на математическом отделении. Именно Шатуновский оказал решающее воздействие на формирование интересов Яновской к философии математики и математической логике.

Однако на время революции занятия математикой были прерваны. В 1924 году Софья Яновская начинает занятия в Институте красной профессуры, и свою учебу совмещает с работой в университете, где для студентов и аспирантов ведет семинары по методологии математики и естествознания. В 30-х годах, продолжая научно-педагогическую деятельность в Москве, Яновская работает в Академии наук в Ленинграде, где руководит методологическим семинаром для научных работников.

С.А. Яновская имеет свыше 40 печатных научных работ. Она была участником многих математических съездов и конференций. За совокупность научных работ в 1931 году С. Яновской присуждено звание профессора, а в 1935 году, без защиты диссертации, – ученая степень доктора физико-математических наук. Наследие С.А. Яновской послужило дальнейшему развитию философии математики и методологии науки в нашей стране [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что не только мужчины, но и женщины внесли весомый вклад в математику как в науку. Многие женщины с

огромными трудностями пробивались к математике, преодолевая общественное непонимание и запреты, часто жертвуя личным благополучием.

Список литературы:

1. Арепьев Е.И. Методологические принципы аналитического истолкования природы математики / Е.И. Арепьев // Философские науки. – М.: Гуманитарий, 2004. – № 10. – С. 78–92.
2. Арепьев Е.И., Мороз В.В. К вопросу о возможности унификации процедуры обоснования научных областей: поиск сущностных оснований математики // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 11 (421). С. 63–68.
3. Башмакова И.Г., Демидов С.С., Успенский В.А. Жажда ясности // Вопросы истории естествознания и техники. Жизнь и деятельность С.А. Яновской. М., 1996. N 4. С.108–119.
4. Богданова Н.Ф. Женщины в науке: вчера, сегодня, завтра // СоцИс. 2004. N 1. С.103–112.
5. Ван дер Варден. Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции. М., ГИФМЛ, 1959. 462 с.
6. Выгодский М. Я. Арифметика и алгебра в древнем мире. М.: Наука, 1967. 368 с.
7. Кочина П.Я. К 100-летию присуждения С.В.Ковалевской звания член-корреспондента АН // Вестник АН СССР. 1989. N 11. С.92–93.
8. Мирская Е.З., Мартынова Е.А. Женщины в науке // Вестник РАН. М., 1993. Т.63. N 8. С.693–700.
9. Сократ, Схоластик. Церковная история / Сократ Схоластик. Москва: Директ-Медиа, 2011. 537 с.
10. Стройк Д. Краткий очерк истории математики. М.; Л.: Наука, 1969. 329 с.
11. Халамайзер А.Я. Софья Ковалевская // Педагогика. 1994. N 6. С.93–98.

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Лунина Екатерина Александровна, студент
(e-mail: Katenka_lunina.00@mail.ru)

Косторная Дарья Александровна, студент
(e-mail: mega.kostornaya@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена анализу философских проблем творчества в эпоху Средневековья. Дается оценка отличительных свойств творчества данной эпохи, рассматриваются главные проблемы творчества данного исторического периода, определяются возможные причины подобного положения вещей.

Ключевые слова: эпоха Средневековья, проблемы творчества, христианство, средневековое творчество

Эпоха Средневековья – крупнейший пласт в истории развития общества, его экономики, государственности, науки, культуры и искусства. Творчество в эпоху Средневековья развивалось под влиянием зарождением христианства, сформировавшего новый взгляд на мир и место человека в нем. В отличие от периода Античности, где основу творчества составляют блага общества и государства, творчество эпохи Средневековья пытается сформировать человека, «озабоченного спасением души, самовоспитанием внутреннего, а не внешнего начала» [1, 109]. Образ скорбящего человека становился самым распространенным в средневековом творчестве. Произведения искусства были призваны отвлечь человека от повседневной реальности, были наполнены моралью и несли поучительный смысл.

Главная тема творчества Средневековья – Христос и его учение. Назначение средневекового творчества заключалось в воплощении сверхчувствительной идеи божественного архитипа в чувственных образах, выраженных условной символикой. Истинность творчества в эпоху Средневековья состояла в его полезности для христианской идеологии. Христианское вероучение предопределило принципы средневекового творчества: теоцентризм (как соотнесение и определение творчества через божественное начало), креационизм (как идея

божественного творения), провиденциализм (как божественное провидение на ход исторических событий), традиционализм (как обращенность творчества в прошлое).

Творчество служило инструментом проповедования могущества божественного начала и духовного воспитания. Основу творчества Средневековья составляют духовные виды творчества [2, 171]. Понимание творчества в средневековой философии идет по двум направлениям. Первое направление связано с видением Бога как личности. Сущность творчества в данном направлении ассоциируется с волевым актом человеческой деятельности. Второе направление творчества связано с разумностью. К первому направлению относятся философские воззрения Августина Блаженного. Ко второму направлению склонялись представители средневековой схоластики, в частности, Фома Аквинский.

В эпоху Средневековья поднимается вопрос о творчестве в контексте истории. Творение Бога продолжается на Земле в человеке, человек выступает посредником между миром и Богом. В то же время искусство Средневековья не могло дать ответа на вопрос, как выглядит Рай [3, 23].

Творчество эпохи Средневековья отличается анонимностью произведений искусства. С точки зрения философии данный аспект объясняется единством божественного и человеческого в творчестве. Одобрение произведения церковью означало, что идея автору подсказана самим Богом; если же произведение отвергалось церковью, его сравнивали с влиянием нечистого. Поэтому и в том, и в другом случае необходимость указания авторства не являлась необходимой. В этой связи творчество эпохи Средневековья не подразумевало возвеличивания творящего человека, пафос творчества в сравнении с эпохой Возрождения отсутствовал.

По мнению Фомы Аквинского творчество доступно немногим людям, поскольку этот процесс уникален и требует определенного мастерства. Фома Аквинский называет творчество «постижением божьих следов» [4].

Философские проблемы творчества в эпоху Средневековья связаны с проблемой формирования совершенного человека, помещенного в контекст рели-

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 49
гиозной картины мира. Тотальная религиозность в эпоху Средневековья ставила в зависимость от Бога автономию личности. Разум и свобода давалась человеку только по велению Бога. Творчество человека считалось проекцией творчества Бога и не могло быть истинно подлинным. Творчество человеческой личности признавалось не чем иным, как деяние на пути к спасению и блаженству (по Фоме Аквинскому) [5,133].

Творчество эпохи Средневековья базировалось на четко очерченной системе теоретических представлений о мире, роли искусства и художника в нем. В силу интерпретации творчества как способа воспитания религиозной морали в обществе эпоха Средневековья отличается отсутствием согласованности теории и практики в творчестве, данные философские категории развивались без взаимосвязи. Оформление теории творческих форм в единую концепцию не представлялось возможным, поскольку средневековые мастера выступали интерпретатором идеи, предложенной Богом. Философы и мастера сходились во мнении, что правила организации творческого процесса уже созданы Богом, им необходимо только освоить сам механизм творчества.

Развитие творчества эпохи Средневековья неоднородно, художественное творчество занимает самый низкий уровень в сравнении с нравственно-религиозным и историческими направлениями. Изобразительное искусство, музыка выполняют подчиненную роль. Причина этого – противостояние в эту эпоху идолопоклонству, а поскольку искусство считалось основным источником идолопоклонства, художественное творчество не заняло достойного места [6, 74]. Народное творчество в эпоху Средневековья выступило основой монументального синтетического искусства.

Таким образом, философские проблемы творчества эпохи Средневековья тесно переплетены с религиозными мотивами. С момента возникновения и до своего падения средневековое творчество остается под влиянием религиозного мышления. Рассматривая творчество в двух ипостасях: божественной и человеческой, философы этого периода сходятся во мнении, что истинный творец – это

только Бог; человек же, являясь уменьшенной копией Бога, мог творить угодное Богу, постигая тем самым путь к истине.

Список литературы:

1. Батеженко В.В. Феномен творчества: опыт философско-методологического анализа // Вестник ОГУ. 2011. №11 (130). С. 132-138.
2. Вознюк Е.Б. Проблемы творчества и философии // Ползуновский альманах. 2015. № 3. С. 73-76.
3. Закиров У.А. Эстетический и технологический аспект маслянной живописи и философии искусства // Вестник Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. 2019. № 2. С. 20-30.
4. Зенько Н.Н. Проблема формирования совершенного человека в эпоху Средневековья // Педагогическая наука и современное образование: сборник научных статей. 2017. С. 108-111.
5. Канаева Э.Ю. Восприятие наследия Фомы Аквинского в византийском богословии периода начала исихастских споров // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. 2020. № 87. С. 130-139.
6. Самохина Н.Н. Феномен творчества: философский аспект // Современная культура и образование: история, традиции, новации: матер. Междунарб. науч.-практ. конф. 2019. С. 170-173.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗВИТИЮ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

*Мирошниченко Татьяна Евгеньевна, студент
(e-mail: mimiroshnichenko@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г.Курск, Россия

Данная статья посвящена происхождению античной философии, ее развитию и становлению. Античная философия, ее идеи живут не только в рамках того исторического времени, в котором она зародилась, в котором они впервые были высказаны, но и во все времена человеческой истории. «Бесчеловечна»

теории лежат идеи антропологического характера, которая призвана обеспечить самоидентификацию человека, способность выделяться из общей структуры мироздания и давать ей целостное, законосообразное истолкование.

Ключевые слова: антропология, онтология, античная философия, древнегреческая философия, философская идея.

Возникновение философии начинается с обращения к началам всего существующего, именно здесь кроется загадка о бытии мира.

Антропология выступает в качестве важной и неотъемлемой части научного познания на протяжении всей человеческой истории. Исследователи антропологической проблематики выделяют три основные идеи человека: философскую, теологическую и научную, неоднократно утверждая о том, что они не могут взаимодействовать с друг другом, постоянно сталкиваясь и конкурируя между собой [6].

В древнегреческой философии возникает философская идея. В ней был сформирован подход к человеку, как к объекту философских исследований.

Одним из родоначальников философско-антропологической мысли можно считать античного мыслителя Сократа (469–399 гг. до н.э.). Он выступал с устным изложением своих взглядов. Ему было по душе вести философские беседы с людьми. В центр своих философских поисков Сократ ставил человека и пути нравственного его совершенствования [1].

Сократ относился к современникам софистов. Общая для всех софистов-проблематика, которая носила утверждение относительности всех человеческих добродетелей, понятий, норм и ценностей. Именно Протагором (481–413 до н.э.) было высказано понимание человека в системе философской категории в одном из его известных изречений: «Человек есть мера всех вещей» [1].

В античной философии человек рассматривался как некая часть космоса, как «малый мир». Человек в философском понимании содержал в себе все неотъ-

емлемые элементы космоса. То есть, человек мыслится в мире, но не мир в нем. Человек представляется как вещь среди других вещей [4].

К концу своей жизни Сократ уже не поднимал вопросы о первоначалах бытия, строении мироздания и т.п. Стали возникать вопросы том, как следует жить, посредством чего можно постичь искусство жизни [1].

Следующим античным философом, который рассуждал о достоинстве человека, о том, во имя чего должен жить человек, был Демокрит, современник Сократа и Протагора. Философ излагал свои взгляды на роль мудрого человека в окружающем его обществе. Он не был сторонником того, что мудрец должен жить только своей мудростью и интеллектуальными заботами, важно развивать в себе и другие душевные блага. Мудрец должен обуздать страсть, сильные желания, которые приводят к слепоте души [2].

Что касается учения Демокрита о культуре, то он выделяет такие разновидности: моральную и духовную, движущей силой которой является нужда и польза. Демокрит воспринимал искусство в широком смысле – техника и ремесло, а искусство и политическую жизнь, как добавление к природе. Самой важной нуждой он считал добывание пищи, затем – потребность в жилище, последнее – в одежде [1].

Первым, кто попытался дать определение человеку, был Платон. Он разработал учение об идеях (принципах вещей). Платон считал, что идеи вечны, не подвержены исчезновению, независимы от времени и пространства. Его учение о душе также является важным наследием для человечества. В понимании Платона, душа является бессмертной. Платон предложил такую трактовку: «Человек – это животное на двух ногах и лишенное перьев и с широкими ногтями» [5].

Другой античный философ, ученик Платона, Аристотель, заложивший основы логики, конкретизировал определение «человек», относя его по видовым признакам к роду животных. К наиболее существенным видовым признакам Аристотель присваивал человеку способность к общественной жизни и, таким образом, он определил его как «политическое животное». Словом «политиче-

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 53
ское» он определял человека принадлежностью к определенному полису (городу–государству). Таким образом, Аристотель индивидуализирует образ человека [3].

Платон, а затем и Аристотель внесли большой вклад в этические представления о человеке. Они сделали открытие о том, что человек состоит из души и тела, которые рассматриваются как две неотъемлемые части единой реальности.

Таким образом, античная философия сформировала первоначальные принципы изучения человека в мировой философии. Вместе с образом человека возникло непосредственно понимание проблемы человека в философии.

Список литературы:

1. Богомолов А.С. Античная философия: Учебник. 2–е издание. М.: Высш. шк., 2006. 390 с.
2. Говорунов А. В. Философская антропология – возвращение проекта // Международный журнал исследований культуры. 2014. № 2 (15). С. 12–20.
3. Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической проблематики . М.: Гардарики, 2003. 318 с.
4. История античной философии. Введение в христианскую мысль / К. А. Махлак. – Санкт–Петербург: Из–во ин–та богословия и философии, 2009. 310 с.
5. Лосев, А. Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. М.: Наука, 2017. 208 с.
6. Моторина, Л. Е. Философская антропология: учебник / Л. Е. Моторина. 2–е изд. М.: Академический Проект, 2020. 270 с.

ВОЙНА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

*Неманежина Анастасия Сергеевна, студент
(e-mail: anastasiya.nemanezhina@mail.ru)*

*Литвинова Диана Владимировна, студент
(e-mail: dianka.litvinova99@mail.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена анализу философии войны с позиции политического насилия. Любая война является военно-политическим конфликтом, отражающим проблемы управления обществом на политическом уровне. Поскольку риск возникновения вооруженного конфликта в сегодняшней политической обстановке в мире достаточно высок, важно уметь анализировать военные конфликты прошлого и применять эти знания в минимизации уровня массового политического насилия.

***Ключевые слова** : война, политическое насилие, философия войны, государство, вооруженное насилие, политическое принуждение*

Война сопутствует человеку с самого начала его существования и является неотделимой частью его социальной и политической жизни [1, 76]. Философия войны является теоретическим осмыслением фундаментальных основ войны, причин ее возникновения, ее неразрывной связи с историей человечества. Осмысление войны как философской категории затрагивалось многими философами, не имевшими единого мнения относительно самой сути войны: одни резко осуждали войну, как проявление, другие, напротив, войну восхваляли. Можно сказать, что явление войны является неоднозначным и полностью зависит от философского основания для рассмотрения.

Война неразрывно связана с насилием и является его прямой формой. Начиная с древнейших времен, война использовалась как средство вооруженного насилия для достижения государством своих политических целей. Война является наиболее частым проявлением политического насилия и представляет собой радикальный способ разрешения различных противоречий [2, 36].

Г. Моргентау в концепции политического реализма осуществил попытку анализа войны с рационалистических позиций. Война, по его мнению, наполнена политической составляющей, смысл которой – борьба за власть. Социально-политическая концепция Н. Макиавелли позиционирует войну как «результативное средство для упрочения национального государства», отводя ей первенство в борьбе за собственную независимость через насилие [3].

Особо следует отметить мировоззрения К. фон Клаузевица, который определял смысл войны в осуществлении силового давления и в основу ставил политическую сущность войны. К. фон Клаузевиц, рассматривая образ войны в рационалистической компоненте, сформировал классическое понимание философии войны. Являясь актом насилия, война является политически орудием, способом продолжения политических отношений другими средствами. Продолжая мысли К. фон Клаузевица, И.А. Усанкина отмечает, что война, являясь политическим насилием, в современном ее понимании рассматривается не только как насилие вооруженное, но и как насилие экономическое и политическое [6, 201].

В то же время немецкий философ Х. Хофмайстер доказывает отсутствие политических составляющих в современной философии войны. Согласно Х. Хофмайстеру, политическое принуждение способно остановить войну на короткий промежуток времени, однако, когда политика перестает оказывать влияние, конфликты будут перерастать в войны с прогрессирующим размахом. Основная мысль Х. Хофмайстера состоит в том, что война является не формой политического насилия, а является выражением политического бессилия [5, 213].

Считаем, что война как политическое насилие имеет место в мире за исключением применения средств ядерного поражения. В случае использования ядерного оружия война выступит не средством и формой политического насилия, а самоубийственным окончанием всяческих политических процессов.

Анализ становления философии войны в разные исторические периоды, проведенный А.А. Печенкиным, показывает, что развитие войны как формы политического насилия шло от «войны на истребление» до современной «информа-

ционной войны» или «войны на порабощение». Информационная война включает уже не только военно-тактические, но и информационные, социально-психологические и экономические аспекты [4, 32].

Развивается война экономическая как форма политического противоборства, которая с помощью мирных средств воздействует на экономику противника. Если в классическом понимании война рассматривалась как «конфликт всех против всех» и для устранения ее последствий использовались политические методы, то в современном мире происходит изменение взаимоотношений войны и политики: в современном обществе война решает вопросы политики, а не наоборот.

Меняется и соотношение насильственных и пропагандистских мер в войнах. Войны современности состоят практически на 90% из пропаганды, оставляя на элементы насилия до 10-20%, в то время как в классическом понимании войны насилию отводилось до 80% [7].

Процессы глобализации изменили способы ведения войны. Как политическое насилие война стала выражаться в таких формах, как скрытость подготовки и воздействия, отсутствие юридических ограничений, трансграничное применение, невоенные формы межгосударственного противоборства. Основная цель современной войны как формы политического насилия состоит в принуждении противостоящей стороны к выполнению определенных требований по предотвращению готовящейся агрессии. Это может быть смена политического режима, государственного устройства, изменение территориальных границ и т.д.

В заключение отметим, что философия войны, несмотря на все ее трансформации с течением времени, не изменилась. Война остается продолжением политики иными насильственными средствами. Меняются не формы политического насилия, а их характер и содержание. Поэтому потребность изучения войны как формы политического насилия остается актуальной ввиду безрезультативности предлагаемых проектов «вечного мира».

Список литературы:

1. Белозёров В.К. Политология войны в системе научного знания // Философские науки. 2020. Т. 63. № 11. С. 74–90.
2. Ксенофонов В.А. Основные закономерности развития насилия и обороны государства // Научная мысль. 2020. Т. 12. № 2-1. С. 33-39.
3. Макиавелли Н. Государь. М.: Издательство «Э», 2017. 96 с.
4. Печенкин А.А. Философия войны: история и современность // Новые идеи в философии: материалы Междунар. науч. конф. 2015. С. 27-33.
5. Поляков Д.И. Критика войны как средства политики в работах Хаймо Хофмайстер и Умберто Эко // Научно-исследовательская деятельность как фактор личностного и профессионального развития студентов. 2018. С. 211-214.
6. Усанкина И. А. Феномен войны в современной цивилизации // Молодой ученый. 2020. № 9 (299). С. 200-202.
7. Фадеев А.С., Ничипор В.И. Военные конфликты современности, перспективы развития способов их ведения. Прямые и не прямые действия вооруженных конфликтах XXI века [Электронный ресурс]// Военная мысль.–2019. Режим доступа: <https://vm.ric.mil.ru/stati/item/222832/> (дата обращения: 20.10.2021)

ПРЕДПОСЫЛКИ, СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ*Орлова Дарья Дмитриевна, студент**(e-mail: daria.orlowa.169@gmail.com)**Курский государственный университет, г.Курск, Россия*

Данная статья посвящена осмыслению понятия «логика», попытке сформировать целостное представление о предпосылках, становлении, формировании и развитии логики как науки. Также представлено осмысление логики на современном этапе ее развития.

Ключевые слова: логика, познание, бытие, идея, метод, форма.

Термин «логика», как известно, происходит из недр древнегреческой философии и предстает как нормативная наука о законах, формах и приемах интеллектуальной деятельности. От древнегреческого λογική – «наука о рассуждении, искусство рассуждения; проза, логика», от λογικός «речевой; разумный, логический», далее из λόγος «слово, речь, разум; мнение».

Еще в «Элейской школе», существовавшей с конца VI – по первую половину V вв. до н.э., были заложены первые предпосылки формирования науки «логики». Отождествляя бытие с мышлением элеаты стремились рационализировать свое теоретическое учение о бытии и познании. Так Парменид, считая что все мыслимое есть бытие, в качестве главного пути познания выдвигает рационалистический тип обоснования действительности. Зеноном Элейским, учеником Парменида, были сформулированы апоории – парадоксальные рассуждения, в которых выражены противоречия между чувственным опытом и рассуждениями.

Пифагор Самосский вместе со своими учениками образовал крупную школу – «Пифагорейство». Пифагорейцы, так же как и мыслители «Милетской школы», занимались поисками первоначала бытия всего сущего, но приковывали свое внимание не к вещам, не к предметам, а к их оформлению, к их арифметической структуре. Пифагору, как принято считать, принадлежит концепция, согласно которой сущность мира и всех существующих вещей составляет число и элементы чисел. Явления и предметы могут изменяться, но неизменным и неделимым остается число, являющееся мерой всех вещей. Идеи Пифагорейцев и их вклад в математику также были попытками рационального осмысления мира и способствовали дальнейшему становлению логики.

Сократ и вовсе воспринимал знание как добродетель, считая, что не осознавая сущности понятий, человек не может творить добро, быть храбрым и справедливым. Только знание дает возможность быть добродетельным, поскольку это происходит осознанно. Путем нахождения и распространения истины мыслитель считал диалог и майевтику (метод подведе-

ния оппонента к истине путем последовательного вопрошания), выстраивая, тем самым, некую структуру постижения истины.

Учеником Сократа был видный мыслитель Древней Греции – Платон, который делил все познаваемое на два рода: воспринимаемое посредством чувств и познаваемое умом, считая, что чувства позволяют познавать мир вещей, а разум же позволяет узреть истину. Познание у Платона выстраивается в ступенчатую систему: «Для каждого из существующих предметов есть три ступени, с помощью которых необходимо образуется его познание; четвертая ступень – это само знание, пятой же должно считать то, что познается само по себе и есть подлинное бытие: итак, первое – это имя, второе – определение, третье – изображение, четвертое – знание» [6]. Диалектика, по Платону, является главным методом познания сущностей вещей. Для Платона диалектика не только метод собеседования, но и постижение истины путем соединения и разъединения понятий. В диалоге «Федр» [8] Платон рассматривает диалектику как логическую теорию правильного соединения и разъединения понятий. В связи с этим он различает две способности, Первая — «это способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идеи то, что повсюду разрозненно, чтобы, давая определение каждому, сделать ясным предмет познания» [8, 209]. Вторая – «это, наоборот, способность разделять все на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них...» [8, 209]. Такое различение и обобщение, по Платону, помогает рассуждать и мыслить, тем самым познавая мир идей.

Как известно формальная логика была сформулирована влиятельным мыслителем Древней Греции – Аристотелем, Учеником Платона, чьи труды внесли огромный вклад в развитие мышления и науки и актуальны по сей день. В его трудах логика предстает наукой о формах нашего мышления как познавательной деятельности. Главным трудом, отображающим идеи Аристотеля в области логики, являются «Аналитики» [5]. Аналитику Аристотель определяет как «доказывающую науку», ее главный предмет –

«доказательство». Аристотелем был выведен ряд законов, которым подчиняются правильные рассуждения. Им были сформулированы основные законы мышления: тождества, противоречия и исключенного третьего, описаны важнейшие логические операции, разработана теория понятия и суждения, исследовано дедуктивное умозаключение. Учение Аристотеля положило начало формализации мыслительных процессов и тем самым формальной логики как науки.

Новый этап развития логики начинается с трудов одного из первых крупных мыслителей периода Нового времени – Рене Декарта, считавшего интуицию и дедукцию источниками достоверного знания и сформулировавшего правила научного исследования. Последователями Декарта – А. Арно и П. Николь была написана книга «Логика, или Искусство правильно мыслить» [7], где логика предстает методологией всех других наук.

В последующем логика получила свое развитие в трудах Фрэнсиса Бэкона, разработавшего теорию индукции, принципы которой изложены в его сочинении «Новый Органон» [3]. Метод дедукции подразумевает получение общих выводов на основе анализа частных фактов. Впоследствии идеи Ф. Бэкона были систематизированы и дополнены Джоном Стюарт Миллем, сформулировавшим индуктивные методы установления причинно-следственных связей между явлениями, такие как: метод единственного сходства, метод единственного отличия, комбинированный метод сходства и отличия, метод остатков, метод сопутствующих изменений.

С творчества Г.В. Лейбница принято отсчитывать начало второго этапа развития логики. В своих трудах мыслитель сформулировал закон достаточного основания и выдвинул идею «математической логики», указывая на необходимость создания универсального формального языка логики.

Во второй половине XIX века закладываются основы всеобщего универсального формального логического языка. С созданием такого языка логика становится точной наукой. В «традиционной логике» стали применяться методы математики и на рубеже XIX–XX вв. произошла революция в кор-

не изменившая представления о логике и теперь «формальная логика» заменялась «математической логикой» имеющей в своей основе философию и математику [2]. Как писал английский логик Р. Гудстейн: «Математическая логика, имеет своей целью выявление и систематизацию логических процессов, употребляемых в математическом рассуждении, а также разъяснение математических понятий. Сама она является ветвью математики, использующей математическую символику и технику, ветвью, развивающейся в целом в течение последних ста лет, и притом такой, которая по своей плодотворности, по силе и важности своих открытий вполне может претендовать на место в авангарде современной математики» [4, 6-7].

С момента возникновения и вплоть до второй половины XIX века логика была тесно связана с философией, относилась к ряду философских наук и только с третьего этапа своего развития она была приписана к ряду точных наук [1].

В проведенном анализе данных можно увидеть какие взгляды и идеи стали фундаментом для возникновения формальной логики изложенной в трудах Аристотеля и ее дальнейшее развитие и дополнение мыслителями последующих столетий, а также переход от «формальной логики» к «математической логики».

Список литературы:

1. Арепьев Е.И. Методологические принципы аналитического истолкования природы математики / Е.И. Арепьев // Философские науки. – М.: Гуманитарий, 2004. – № 10. – С. 78–92.
2. Арепьев Е.И., Мороз В.В. К вопросу о возможности унификации процедуры обоснования научных областей: поиск сущностных оснований математики // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 11 (421). С. 63–68.
3. Бэкон Ф. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890-1907.

4. Гудстейн Р.Л. Математическая логика. М.: Иностранная литература, 1961. 62 с.
5. Луканин Р.К. «Органон» Аристотеля. М.: Наука, 1984. 303 с.
6. Лызлов А.В. Психология до «психологии» От Античности до Нового времени: Изд-во ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018. 288 с.
7. Новосёлов М.М. Логика Пор-Рояля // Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2000. Т. 1. 2659 с.
8. Платон. Собр. соч. в 4-х тт. / Под ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. Т. 1. СПб., 2006. 248 с.

ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ В МЕНТАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ РУССКИХ И ЯПОНЦЕВ НА ПРИМЕРЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 ГГ.

Пашкова Елена Юрьевна, студент

(e-mail: lena.pashkova98@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению Русско-японской войны 1904–1905 гг. с точки зрения военно-исторической антропологии. Исследование осуществляется с постановкой во главу угла анализа восприятия смерти на войне. Дается сравнение отношения к смерти в русской и японской армиях.

Ключевые слова: *русско-японская война 1904-1905 гг., воинский долг, боевой дух, образ врага, образ войны, культ смерти.*

Русско-японскую войну 1904–1905 гг. называют одной из самых неудачных войн в истории России. Она оказала влияние на внутривнутриполитическую обстановку в стране и ускорила революционные волнения. Извольский А.П. отмечал: «В эту историческую эпоху Россия переживала величайший внутренний кризис. Революционное движение, которое явилось результатом военных неудач русской армии в Манчжурии, завершилось всеобщей забастовкой...».

Русская армия морально не была готова к войне. Солдаты и матросы не понимали цели и причины противостояния. Они воспринимали Японию как сла-

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 63
бого противника. Интерес к культуре идеализировал образ восточного соседа [6].

После объявления войны в стране воцарился национально-патриотический подъем. Страну взволновала весть о «предательском нападении японцев на русские корабли». Об этом народ уведомил манифест о вступлении России в войну с Японией. Документ объявлял ответственной за разжигание войны Японию. Массовые демонстрации стали откликом на манифест. В них принимали участие представители практически всех слоев населения [1].

Японская армия в значительной степени была настроена на войну. Перед войной среди людей царил национализм в обстановке военно-шовинистического помрачения. Японцы были готовы к смертельной схватке. Они считали, что Россия является единственной помехой для величия и процветания Японии [5].

После начала боевых действий русская армия меняет свое отношение к образу врага. Японцы показали себя отважными воинами, решительно идущими на смерть.

Японская армия воспитывалась в духе средневекового самурайства. Отношение японцев к смерти воспринималось очень специфично. Иногда казалось, что японские воины и вовсе не ценят свою жизнь. Однако смерть в Японии издревле была важным культурным элементом. Кодекс Бусидо утверждал, что человек должен воспитать в себе презрение к смерти. Основной принцип Бусидо гласил: «Вы можете потерять свою жизнь, но честь – никогда». Одним из достоинств воина было желание умереть с честью. При этом своим желанием человек должен был вызывать уважение со стороны единомышленников. Коллективизм был мощным идеологическим стимулом, который поддерживал боевой дух японцев на протяжении столетий. На нем держался и постулат, провозглашавший обязательность смерти во славу господина или во имя родной страны.

Мужественную смерть японцы воспринимали как гарантию переселения в мир воинственных духов. В этом мире они могли и дальше защищать свою

страну и семью. На подобном восприятии смерти японские военачальники создали систему обработки сознания своих солдат и матросов. Культ смерти был очень популярен в рядах японской армии. Японцев ориентировали на то, что когда придет время, воин должен выполнить свой долг и достойно умереть во славу своей Родины [3].

Русские генералы отмечали воинственные настроения японской армии. Они осознавали, что русской армии не хватает боевого духа. Генерал Алексеев М.В. утверждал, что японцы не превосходили русскую армию силой или количеством, однако в японцах была искусственно выращена идея необходимости войны и смерти воинов для блага народа.

Военные поражения русской армии способствовали падению морального духа солдат и матросов. Русская армия никогда прежде не испытывала такой череды военных неудач. Один из участников обороны Порт-Артура Люпов А.Н. так описывал настроение солдат накануне предстоящей длительной обороны: «Теперь начнется агония многострадального Порт-Артура. Настроение у всех подавленное. Вчера при появлении эскадры многих солдат трясло от нервного потрясения и ни один не мог говорить или отвечать спокойно. И не удивительно: мы три месяца с начала войны не имели ни одной удачи, а все удары и удары. Целая вереница ударов. Где же тут взяться воинственному духу» [6].

Военный ученый генерал-лейтенант Головин Н.Н. утверждал, что духовная сторона играет в боевой деятельности человека большое значение. Героизм и доблесть русского офицерства нужно рассматривать через призму духовности. Потому как ничто не может заставить человека выполнить свой долг, презирая опасность и смерть [4].

В начале войны русская армия отличалась сильным патриотическим настроением. Многие солдаты и матросы самостоятельно уезжали на фронт бороться с врагом. Один из офицеров писал, что все лучшие и смелые люди отправились на войну. Главной миссией для них была защита Родины, жертвование собой ради нее.

Русская армия показала себя в сухопутных и морских сражениях. Раненые солдаты и матросы отказывались покидать поле боя. Многие офицеры, не долечившись после ранений, возвращались на свои позиции.

Проливая кровь за Отечество, офицеры знали об антигосударственных мероприятиях революционных кругов. Действия революционеров раскалывали общество, разлагали армию, противостояли усилению позиций России в Восточной Азии. Солдаты и матросы задавались вопросом: стоит ли приносить в жертву жизнь ради разваливающегося государства? Штабс-капитан Люпов А.Н. приходил к выводу, что отступать некуда, все должны бороться до последнего, все обязаны защитить свою Отчизну [2].

Однако слабая группировка войск на Дальнем Востоке, ошибки военного командования, недостроенный Транссиб, невыгодное положение России на международной арене, наконец, превосходство Японии в военно-техническом оснащении – все это способствовало поражению России в войне. В сознании русских солдат и матросов была развенчана традиционная убежденность в превосходстве и несокрушимости русского оружия, а также в отсталости Японии. Во время войны произошло изменение «образа врага» и «образа войны» в целом. Война и ее результаты задевали национальную гордость и чувство патриотизма, а также подрывали боевой дух русской армии и флота. Несмотря на это в обстановке военных поражений русские солдаты и матросы демонстрировали стойкость и мужество.

В целом, Русско-японская война 1904-1905 гг. оставила негативный след в сознании русской армии, явившись при этом катализатором революционных настроений внутри страны. В Японии, напротив, наблюдался еще больший подъем национального самосознания. Русско-японская война оказала влияние на дальнейшую политическую обстановку в мире.

Список литературы:

1. Гладкая Е.А. Русско-японская война в сознании широких слоев населения России в начале XX в. // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2008. №3(145). С. 68-72.

2. Сенявский А.С., Сенявская Е.С. Историческая память о войнах XX века как область идейно-политического и психологического противостояния // Отечественная история. 2007. №3. С. 107-121
3. Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие Японии. М.: Наука, 1981. 168 с.
4. Сураев В.Н. Офицеры русской императорской армии. 1900-1917. М.: Русское историческое общество. Русская панорама, 2012. 272 с.
5. Хасэгава С. Пленники войны/Пер. с яп. Каринэ Маранджян. М.: ИДЭЛ, 2006. 512 с.
6. Холодов В.А. Русско-японская война 1904–1905 гг. в восприятии солдат и матросов // Ученые записки Орловского государственного университета. 2014. №1 (57). С 32-36.

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ДАРВИНОВСКОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВЕКОВ

Попченко Евгений Сергеевич, аспирант

(e-mail: eug.popchenko@yandex.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В данной статье кратко описана история развития, так называемой, дарвиновской экономической теории. Выявлены зарождающиеся принципы синергетической мысли в становлении экономической теории, которые позволят дополнить картину становления синергетической методологии, возникшей во второй половине 20-го столетия.

Ключевые слова: конкуренция, развитие, самоорганизующаяся динамика, синергия, эволюционная экономика.

Э. Рой Вайнтрауб утверждал, что можно проследить развитие математической экономики, сначала наблюдая за развитием математики, а затем допуская определенные задержки, после которых наблюдаются аналогичные изменения в использовании математики в экономике. Вероятно, это тот случай, когда можно привести доводы в пользу аналогичного процесса в отношении теории развития Ч. Дарвина и, в более широком смысле, эволюционной теории в рамках эконо-

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 67
мики. Взлеты и падения, в некоторой степени наблюдаются в экономике после некоторых соответствующих задержек [1].

Точно так же, как у эволюционной теории есть предыстория, мы можем видеть аналогичную и в экономике. Уже не раз обсуждалась важная роль влияния, которое М. Мальтус оказал на самого Ч. Дарвина, а также на А.Р. Уоллеса. Аналогичным образом, мы видели довольно сложные взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса, которые были, можно сказать, современниками Дарвина, а также Г. Спенсера и А. Маршалла, с более поздними расходящимися взглядами И. Шумпетера, который вовсе не был поклонником эволюционной теории как таковой, из-за своей неприязни к подходу Дарвина к преемственности, хотя, по иронии судьбы, некоторые из самых ярких сторонников эволюционного подхода к экономике сегодня являются самозваными «неошумпетерианцами».

На развитие теории Дарвина оказал влияние не только М. Мальтус, но и А. Смит, работы которого раскрыли противостояние между аспектами синергии и конкуренции, подчеркиваемое в каждой из его работ. Это проявляется в длительных дебатах и борьбе за сотрудничество, настоящей конкуренции в рамках эволюционной теории, причем пацифистский анархист П.А. Кропоткин, был главным сторонником более кооперативной стороны эволюции. Но сам А. Смит не просто «выпрыгнул из шляпы», как это часто изображается в упрощенных историях экономики, а в значительной степени опирался на более ранние исследования.

Эти более ранние направления были обсуждены П.Кристенсенем, который указывает, что ранние протополитические экономисты в разных странах, как правило, придерживались того, что мы сейчас назвали бы «перспективой экологической экономики» [2]. Это было в значительной степени связано с огромным значением сельского хозяйства в доиндустриальных обществах, которое изучали исследователи того времени, и поэтому они часто довольно существенно опирались на биофизические аналогии или идеи, тем более что современной экономической теории как таковой на самом деле не существовало. Итак, в Британии есть Т. Гоббс и его Левиафан, в котором общество рассматри-

вается как единое органическое тело. У.Петти следовал за ним, уделяя особое внимание роли природы в сельском хозяйстве. Это, в свою очередь, было точкой зрения во Франции П.Л. Буагильбера, которого многие считают самым ранним предшественником теории общего равновесия, с его взаимосвязями секторов экономики, в конечном счете опирающимися на основы природы в сельском хозяйстве, за которым последовал физиократ Ф. Кенэ в его «экономической таблице», которая в свою очередь и учитывалась в работах Адама Смита, а также более поздние деятели, такие как К. Маркс.

Не только И. Шумпетер довольно решительно дезавуировал дарвиновскую эволюционную теорию, несмотря на то, что его собственная работа интерпретируется в эволюционном контексте (если это версия солтационалистского разрыва), но и М. Маршалл, который, хотя и заявлял о своем восхищении Дарвином и «Мекка биологией», его взгляды на эволюцию были в большей степени заимствованы у Г. Спенсера, включая элементы Ламарка и социального дарвинизма.

Другой фигурой, обладавшей сильной эволюционной перспективой, был основатель австрийской школы Карл Менгер [3]. Это особенно относится к его теории спонтанного появления денег, которая оказала влияние на Ф. Хайека, в частности, в его взгляде на культурную эволюцию со спонтанным возникновением. Однако, похоже, что сам К. Менгер был меньше озабочен эволюционным аспектом этого процесса, в отличие от Ф. Хайека, и ему нечего было сказать о Дарвине, Спенсере, Геккеле или любой другой фигуре, пропагандировавшей эволюционную теорию в той или иной форме в то время.

Таким образом, мы получаем ситуацию, когда в конце 19 в.в.Ч. Дарвин был относительно второстепенным по прямому влиянию на эволюционное мышление в экономике, а Спенсер и Ламарк, очевидно, были более важными фигурами. Как уже отмечалось, это, вероятно, отражало относительное положение Дарвина и Спенсера, в частности, в более широком взгляде, поскольку биологи видели ограничения теории Дарвина, учитывая недостаток знаний о менделев-

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 69
ской генетике и, следовательно, основы изменчивости через мутации и биологическое наследование.

Г. Ходжсон утверждает, что именно Торстейн Веблен был первым экономистом, который действительно серьезно воспринял перспективу дарвиновской теории экономической эволюции [4]. Он понимал различие между Дарвином и более популярным в то время Спенсером, отвергая телеологию последнего, а также социальный дарвинизм. Веблен был одним из основателей американской институционалистской традиции в экономике, и он рассматривал привычки и институты как единицы отбора в социальной сфере.

Однако, как также утверждает Г. Ходжсон, в этой связи между институционализмом и эволюционной экономикой есть любопытный курьёз. В то время как Т. Веблен поддерживал Ч. Дарвина, более поздние институционалисты отвернулись от него, (по крайней мере частично) по политическим причинам и из-за большего желания сосредоточиться на технологических изменениях, рассматривая институты как препятствия на пути прогресса. Такова была точка зрения К. Айреса, который решительно отверг Дарвина как раз в то время, когда сторонники неodarвинистского синтеза возрождали его в биологии. Еще больший парадокс вызывает тот факт, что, хотя основная ассоциация «Старых институционалистов» называется «Ассоциацией эволюционной экономики», это не имеет ничего общего с Т. Вебленом или дарвинизмом, при том, что, будучи основанной в 1960-х годах, именно последователи К. Айреса были ответственны за название, и они хотели преуменьшить его «институциональный» аспект, предпочитая вместо этого свою собственную версию эволюционной теории.

Первоначальное возрождение дарвиновской точки зрения произошло со знаменитой статьей А. Алчяна о неопределённости, эволюции и экономической теории [5], за которой последовала решительная поддержка со стороны М. Фридмана, хотя это также, возможно, был более спенсеровский подход, чем дарвиновский. Эволюционная теория была введена в качестве фактора «как, если бы» в процессе экономической конкуренции. Было много дискуссий о том, что бизнес-менеджеры не знают, каковы их предельные издержки, и поэтому,

по-видимому, не могут их оптимизировать. Однако А. Алчян утверждал, что это не имеет значения, поскольку те, кто преуспел в оптимизации, как бы они ее ни достигли, будут теми, кто добьется большего успеха, чем их конкуренты, и выживут в конкурентной борьбе. М. Фридман продвинул это дальше к полностью инструменталистскому взгляду, предположив, что люди знают, как оптимизировать интуитивно, так же, как игрок в бильярд знает, как играть, или велосипедист знает, как ездить, не зная подробной математики или механики того, с чем работает. Это направление мысли продолжилось и нашло отражение в журнале Биоэкономики, первоначально основанном под влиянием Г. Таллока, который также отстаивал эту точку зрения. Возможно, период господства неodarвинистского синтеза как ортодоксии в биологии также отразился бы в одноименном взгляде на применение эволюции к экономике, но он по-прежнему в значительной степени не использовался большинством экономистов.

Далее произошел взрыв интереса к эволюционной экономике по нескольким направлениям. Предвестником более экологически ориентированного подхода был Джорджеску-Роген, но эту точку зрения более решительно отстаивал Кеннет Боулдинг, чьи работы также обсуждались ученым сообществом 90х годов. За этим последовала также более неошумпетерианская точка зрения Нельсона и Винтера и их более поздних последователей, таких как К. Допфер, Дж. Фостер, Г.Э. Меткальф и др.

После перерыва в интересе экономистов-институционалистов к эволюционной теории, ситуация изменилась, и движение в этой области возглавил Д. Ходжсон, редактор-основатель *Journal of Institutional Economics*. Таким образом, сегодня «Ассоциация эволюционной экономики» придерживается более основательного дарвиновского эволюционного подхода к ней, хотя многие подчеркивают конкурирующие идеи прерывистого равновесия и самоорганизующейся динамики.

Наконец, стала развиваться эволюционная теория игр. Первоначально это произошло из биологии с введением концепции эволюционно стабильной стратегии М. Смита, которая была более правильно математически формализована

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 71
на Р. Селтеном. Она стала рассматриваться как основной подход в рамках традиционной теории игр, предлагающий возможное решение проблемы выбора равновесия в динамических играх, когда существует множество равновесий.

Список литературы:

1. Weintraub, E.R., How Economics Became a Mathematical Science. // Science and Cultural Theory. 2002. Pp. 313.
2. Christensen P. P., Historical roots for ecological economics - biophysical versus allocative approaches // Ecological Economics. 1 (1989). Pp. 17-36.
3. Менгер К. Избранные работы. М.: Издательский дом "Территория будущего". 2005. 496 с.
4. Hodgson G. Darwin's Conjecture: The Search for General Principles of Social and Economic Evolution // University of Chicago Press. 2010. Pp. 287.
5. Alchian A., Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of Political Economy. 58. 1950. Pp.211-221.

РОЛЬ И ЗАСЛУГА КАВАЛЕРИИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (НА ПРИМЕРЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ)

Рыжова Ксения Владимировна, студент

(e-mail: Bobyntzeva.Ksusha@yandex.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В последнее время все чаще обсуждаются отдельные моменты Великой Отечественной войны, проводятся дискуссии по поводу роли и значимости отдельных родов войск, но довольно часто стороной обходят кавалерию. Данная статья посвящена проблеме более полного освящения роли и заслуг кавалерии в Битве под Москвой. Автор старается дать объективную оценку роли и значимости использования конницы в войне.

Ключевые слова: *ВОВ, кавалерия, кавалерийский корпус, Москва, битва, конница.*

Великая Отечественная война закончилась уже более 70 лет назад, но споры и дискуссии о ней не утихают до сих пор. Слишком близка эта тема многим людям в нашей стране. Долгих 1428 дней и ночей народы СССР шли к победе. Невероятно трудный был этот путь. В самых ожесточенных сражениях Красной Армии удалось остановить врага, а затем изгнать противника с нашей земли. Великая Отечественная война является примером стойкости и героизма советских солдат.

Все роды войск мужественно сражались для защиты своей Родины, но, к сожалению, когда говорят о Великой Отечественной войне, не часто вспоминают такой род войск, как кавалерия. Кавалерийские части также вели активные боевые действия против немецко-фашистских войск, начиная от нанесения существенных ударов противнику до разгрома отборных дивизий Вермахта.

Под Москвой, осенью 1941 г. и зимой 1941-1942г. свой неоценимый вклад в разгром «непобедимой» армии Вермахта внесла именно кавалерия. В этих боях за столицу нашей Родины отличились 1-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерал-майора П.А. Белова и 2-ой гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Л.М. Доватора. [3, 436]

Исса Александрович Плиев в своих мемуарах описывает действия конницы во время битвы за Москву: «На первых же километрах выявилось наше подавляющее превосходство над гитлеровскими войсками в тактической подвижности. Дивизия легко настигла вражескую колонну, отходившую от Апальщина, и, сочетая удары с тыла с параллельным преследованием и стремительными обходами, буквально на ходу разгромила эту часть. Секрет высокой тактической подвижности казачьих частей и дивизий на поле боя таился не только в «универсальной» проходимости конницы. Многое достигалось и благодаря тому, что почти все пулеметы, минометы и орудия были поставлены на санки, специально сделанные полозья и лыжи. Это обеспечило нам возможность идти по любому бездорожью и быстро переводить технику из походного положения в боевое. Именно превосходство в тактической подвижности и дало нам возможность разгромить две фашистские дивизии». [6, 263]

Павел Алексеевич Белов также в своих мемуарах описывает тактическое использование конницы во время битвы за Москву. Он рассказывает, что огневая мощь воюющих сторон выросла к тому времени настолько, что атаки в конном строю почти перестали применяться. Они использовались только во время преследования противника или для нанесения неожиданных стремительных ударов, если складывалась очень уж благоприятная обстановка. А, как правило, кавалеристы воевали в пешем строю. Но это не означает, что конница в тех условиях потеряла все свои преимущества. Благодаря подвижности, маневренности кавалерия с успехом использовалась для решения ряда важных задач. Конные полки можно было быстро перебрасывать с одного участка фронта на другой. Они использовались для охватов и обходов, для рейдов по вражеским тылам. Также Белов описывает вариант боя кавалерийской дивизии: «Часть сил кавалерийской дивизии сковывала противника с фронта, тем временем один или два полка обходили фашистов и наносили им удар с фланга или с тыла. Успех такого боя решали быстрота и неожиданность. Под прикрытием артиллерии и пулеметов спешенные кавалеристы быстро двигались вперед, стреляя из винтовок, автоматов. Немцы боялись ближнего боя со спешенными кавалеристами и всячески избегали его». [2, 113-114]

Убедившись в эффективности рейдов кавалерии, советское командование стало перебрасывать кавалерийские соединения из других округов. В ходе битвы за Москву, кавалерии пришлось решать все виды оперативно – стратегических задач, применяя в ходе битвы не свойственные кавалерии тактические приемы боя. Например, такие, как оборона, Кавалеристы показали свою способность к ведению любого типа боя. Они не только оборонялись, но в ходе обороны, вели активные действия, постоянно переходя в контратаки.

Конница показала свою полную пригодность, для ведения современной маневренной войны, даже не имея бронетехники и в отсутствии прикрытия с воздуха, кавалеристы умудрялись с честью выполнить практически любую боевую задачу. Конные соединения показали, что слаженный умелым командованием, наступательный бой, может вестись и силами одной кавалерии, которая хоть и

не ходила повсеместно в сабельные атаки, тем не менее, превосходила другие рода вооруженных сил и части противника, в напоре, маневренности и точности ударов. Именно кавалерия в 1941 году стала единственным средством, позволяющим осуществлять глубокие охваты и обходы.

Кавалерийские рейды по тылам противника, показали исключительную эффективность кавалерийских соединений в ведении боевых действий на пересеченной местности, в условиях отсутствия дорог, в сложных климатических условиях.

Но вместе с этим были и существенные недостатки. Одним из них является фактическое отсутствие эффективного взаимодействия родов войск, а также плохая согласованность действий, с пехотными и танковыми соединениями. Практически отсутствовало прикрытие с воздуха.

В 1941-1942 гг. именно кавалерия по сути заменили собой отсутствующую в Красной армии мотопехоту. [4, 115] К концу войны число кавалерийских корпусов было примерно равно числу танковых армий. Большая часть из них носила звание гвардейских.

В битве за Москву кавалерия показала себя как самостоятельный род войск, способный в умелых руках творить чудеса боевой доблести.

В 1941-1942 гг. конники сыграли важнейшую роль в оборонительных и наступательных операциях, став незаменимой «Квазимотопехотой» Красной Армии. Именно кавалерия, до появления в Красной армии крупных самостоятельных механизированных соединений и объединений была почти единственным маневренным средством оперативного уровня. С помощью своей подвижности и маневренности на поле боя, кавалерийские соединения наносили удары по флангам и незанятым промежуткам в обороне противника, глубоко проникали на оперативную глубину, нарушали работу тыловых подразделений, отвлекали с фронта значительные силы противника, которые были предназначены для наступления в стратегически важных операциях. Например, командующий 9-й немецкой армией генерал Штраус снял с фронта четыре пехотные дивизии, предназначенные для наступления на Смоленск в августе 1941 года, сорок тан-

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 75
ков и многочисленную авиацию для борьбы с действующей в тылах его армии кавалерийской группы Л.М. Доватора [1].

В обороне кавалеристы прикрывали стыки фронтов и армий, быстрыми переходами перебрасывались на участки обороны, подкрепляя пехоту. Очень часто кавалерийские части самостоятельно, даже без поддержки артиллерии и авиации, наносили контрудары по наступающим частям врага. Примером служит внезапный удар 2 гвардейского кавалерийского корпуса под Солнечногорском, который на два с половиной дня задержал наступление немецких войск на Москву [5, 184-185].

Кавалерия Красной Армии в Великой Отечественной войне, конечно уже не могла претендовать на роль стратегической ударной силы, как это было в годы Гражданской войны. Конечно, были и неудачные операции, и ошибки командования, и неоправданные потери, но шла война и нельзя назвать ни одной войсковой части, соединения или рода войск, где таких ошибок не было. Но при всем при этом утверждать, что кавалерия была бесполезным и отсталым родом войск, конечно нельзя. Кавалерия внесла свой не маловажный вклад в победу в битве за Москву.

Список литературы:

1. Аквилянов Ю. А. Советская кавалерия на фронтах Великой Отечественной войны. М.: Вече, 2020. 460 с.
2. Белов П. А. За нами Москва. М.: Воениздат, 1963. 332 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/belov_pa/index.html (дата обращения 16.10.2021 г.)
3. Военная энциклопедия. М.: Воениздат, 1995. 672 с.
4. Голиков А.Н. Роль кавалерийских частей Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: на материалах II-го гвардейского кавалерийского корпуса. М.: Вече 2009. 216 с.

5. Исаев А. В. Антисуворов. Десять мифов Второй мировой. М.: Яуза, 2004. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/belov_pa/02.html (дата обращения 16.10.2021).
6. Плиев И.А. Кавалеристы в боях за Москву. //Сборник Битва за Москву. — М.: Московский рабочий, 1966. 624 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://militera.lib.ru/memo/russian/moscow2/13.html> (дата обращения 16.10.2021 г.)

ВЛИЯНИЕ АЛХИМИИ НА СОВРЕМЕННУЮ ХИМИЮ

Суржикова Карина Дмитриевна, студент
(kusushanya@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В статье рассматривается вопрос становления современной науки – химии из ее прародителя. Мысли и теории, которые повлияли на ее становление и развитие в современном мире и случайные, но не менее важные открытия.

Ключевые слова: алхимия, философский камень, научные исследования, эксперимент, фундаментальная материя, развитие.

Принято считать, что алхимия возникла в Египте в первых веках нашей эры, но широкое распространение в Европе она получила в XIII–XVII вв. Целью ее было получение полумистического средства – так называемого философского камня, который бы смог превращать неблагородные металлы в золото и серебро, даровать здоровье и бессмертие. Были и те, кто в этой науке искал оккультные знания, которые бы отражали метафизическую реальность мира.

Поставленные цели так и не реализовались, но благодаря практическим знаниям, которые образовывались в исследованиях, алхимиками решались многие важные задачи. Без стеклянной посуды, которую они использовали в своих опытах, не обходится ни одна лаборатория современного мира. Методики получения веществ также активно используются в наши дни.

Несмотря на свое мистическое происхождение, алхимия стала необходимой ступенью для становления современной химии, а так же развития других наук.

Большой вклад в развитие алхимии вносит идея первичной материи Аристотеля. Он описывал её так: «Из тех, кто первые занялись философией, большинство считало началом всех вещей одни лишь начала в виде материи: то, из чего состоят все вещи, из чего первого они возникают и во что в конечном счете разрушаются, причем основное существо пребывает, а по свойствам своим меняется, – это они считают элементом и это – началом вещей» [5]. Философ объяснял, что один элемент может преобразоваться в другой путем корректировки свойств первого элемента, при этом фундаментальная материя всегда остается одной и той же.

Аристотелевы начала-стихии обретают у алхимиков вещественный характер, выстраиваясь в триаду алхимических начал-принципов и вместе с тем веществ [2]. Так появляется идея, что если сам материал не меняется, а изменяются только его свойства, значит можно превратить что угодно и во что угодно, просто совершив ряд действий. Именно это и стремились сделать алхимики в попытках преобразовать дешевые в драгоценные металлы.

Арабский алхимик Джабирибн Хайян (на Западе известный как Гебер) соглашается с представлениями Аристотеля о материи. Он полагает, что можно получить материю, обладающую только одним качеством, путем многократной дистилляции. Затем путем подбора успешного соотношения можно получить желаемый результат. Нельзя не отметить и практический вклад арабского ученого в дальнейшее развитие науки. В его трудах описываются такие процессы, как кристаллизация, растворение, перегонка, возгонка и др. «Самое важное в химии является то, что вы должны выполнить практическую работу и проводить эксперименты, ибо тот, кто выполняет работу, не на практике никогда не достигнет наивысшей степени мастерства» – говорил он [4].

Особую позицию в отношении алхимии занимает Абу Али ибн Сина (Авиценна). Он допускал, что получить вещества очень похожие на золото и серебро можно, но это будет лишь их имитация. Врач объяснил это тем, что «искусство

слабее природы», и поэтому преобразование форм невозможно. Размышление Авиценны не получило общественного одобрения, хотя оно и оказалось верным. Большинство алхимиков хоть и не отказались от своих прежних взглядов, но фокус их деятельности начал меняться.

Так алхимики прошлого путем предположений, проведенных экспериментов, совершенствованием методик устанавливали фундамент для формирования химической науки. Философский камень так и не был получен, однако современный человек получил от знаний предков не меньше. Благодаря алхимикам начала развиваться медицина, промышленность, материаловедение, фармакология и другие направления наук.

Алхимиками были открыты многие вещества и некоторые из них были обнаружены совершенно случайно. К примеру, купец Хенниг Брандт, живший в XVIIв. н. э., решил экспериментально получить золото. Выбор пал на дешевое доступное сырье – мочу. Он сопоставил, что желаемый металл имеет желтый цвет, как и выбранный объект. Брандт подготовил все необходимое и принялся выпаривать мочу. В итоге немец получил густую массу, которая при нагревании плавилась и выделяла светящиеся в темноте пары. Этим веществом оказался фосфор, который сейчас используется в фейерверках, спичках и удобрениях [1, 8].

Такие случайности существуют и в настоящее время. В 1990 году студент из штата Огайо (США) случайным образом получил сплав алюминия и керамики. Во время эксперимента он не уследил за температурой и перегрел вещество. Сейчас сплав широко используют в изготовлении тормозов и двигателей автомобилей. Это подтверждает то, что частичка алхимии живет и в наши дни [1, 8].

Одним из достижений алхимии, которое актуально и в современном мире – это использование в экспериментах стеклянной посуды. Очень важно было подобрать такой материал, который бы устойчив к нагреванию, прозрачный и не взаимодействовал бы с самим веществом. Именно этими качествами и обладает стекло, поэтому оно не теряет актуальность и по сей день. Стеклянную посуду

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 79
используют для хранения веществ, фильтрации, перегонки, выпаривания и
многого другого.

Нельзя не отметить решимость и стремление алхимиков раскрыть все секреты Вселенной, описать методики всех возможных процессов. Их упорные труды и научное любопытство, которые, несомненно, положительно повлияли на современную химию являются хорошими факторами мотивации и для современных химиков.

Алхимия определенно помогла становлению химии, но и сама не исчезла бесследно. Какая-то часть ее до сих пор живет в наши дни, и именно она подталкивает ученых познавать мир, позволяет ошибаться и давать все большую почву для размышлений, использовать имеющиеся знания для новых открытий. Одно можно сказать точно: изучение теории алхимии не было пустой тратой времени [3].

Список литературы:

1. FinnMichaelBrownAlchemyandModernScience [Электронный ресурс] // Интернетресурс; Режим доступа: (DOC) AlchemyandModernScience | FinnMichaelBrown - Academia.edu; свободный. (Дата обращения: 10.11.2021г.)
2. Алхимия [Электронный ресурс] // Новая философская энциклопедия; Режим доступа: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH9f63bce67eb0b8a5b05e9f?p.s=TextQuery>; свободный. (Дата обращения: 10.11.2021г.)
3. Алхимия и ее роль в современной науке[Электронный ресурс] // Интернетресурс; Режим доступа: <https://www.sunhome.ru/journal/149764>; свободный. (Дата обращения: 13.11.2021г.)
4. Джабир ибн Хайян отец современной химии[Электронный ресурс] // Интернетресурс; Режим доступа:<https://ummet.kz/ru/articles-ru/373-islam-i-nauka/5249-dzhabir-ibn-khajyan-otets-sovremennoj-khimii.html>; свободный. (Дата обращения: 09.11.2021г.)

5. Материалисты Древней Греции – Гераклит, Демокрит и Эпикур [Электронный ресурс] // Интернетресурс; Режим доступа: http://simposium.ru/node/9937#_ftnref4; свободный. (Дата обращения: 09.11.2021г.)

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ В ФИЛОСОФИИ Л.Н. ТОЛСТОГО И В.С.СОЛОВЬЕВА

*Токарева Татьяна Александровна, студент
(e-mail: ttatkaa999@mail.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению проблемы роли личности в истории с точки зрения анализа философских мыслей Л.Н. Толстого и В.С. Соловьева. Представлена характеристика таких понятий как гений и общество в понимании Л.Н. Толстого. Освещаются соотношения понятий свободы и ответственности, необходимости и долго.

Ключевые слова: *личность, общество, русская философия, общественный прогресс, провиденциализм.*

В современных реалиях XXI века, вновь проблема поиска человеком самого себя, своего места в обществе стала актуальна.

Современное общество с одной стороны находится на пике своего технического развития, а с другой стороны пришло к духовному застою, а это в свою очередь, без всяких сомнений, требует новый взгляд на проблему личности в истории. Почти все существующие философские концепции признают взаимосвязь общественного прогресса и роли гениев эпохи в нём.

Эта проблема актуальна еще с конца IX века, о ней рассуждали как представители русской религиозной философии, так и экзистенциалисты. Тема связи безликой толпы и элиты, по инерции ведущей за собой большинство, прослеживается в творчестве таких философов, как: К.Э. Циолковский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев. Так К.Э. Циолковский писал: «...если бы были отысканы гении, то самые ужасные несчастья и горести, которые даже кажутся нам сейчас неизбежными, были бы устранены! Гении совершали и совершают чудеса.

Кому же это неизвестно!» [6]. Таким образом, он в своих трудах подчеркивает главенствующую роль творчески мыслящих людей, которые способны взять на себя ответственность за создание ими чего-то нового, не боясь, что это разрушит прежние стереотипы.

Одним из наиболее ярких представителей, рассуждавших на эту тему был Л.Н. Толстой. Его взгляды прослеживаются во многих его трудах (к примеру «Исповедь» (1882), «Война и мир» (1869), «После бала» (1903)). В самом известном романе русской литературы «Война и мир», Толстой сумел показать всю мощь и величие русского народа. На протяжении всего произведения прослеживается то, как народ, не побоявшись восстать против мощи французской армии, с успехом изгоняет французов с нашей земли, что в свою очередь приводит к бесспорной победе. Но несмотря на это, многие работы Толстого пропитаны мотивами одиночества и отчуждения [5]. Автор часто сталкивает своих персонажей лицом к лицу со смертью, тем самым считая, что только в такие моменты человек осознает, свои настоящие проблемы и сможет отделить их от иллюзорных.

В философских отступлениях, которые мы встречаем в произведении «Война и мир» четко прослеживаются мысли Толстого по данной проблематике: «Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка» [4]. Тем самым автор говорит нам, что на ход истории личность никак не влияет, так как его поступки уже предопределены. Достаточно подробно рассматриваются многие проблемы в творчестве писателя ведущими толстоведом, например, в статьях Н. В. Волоховой [7], [8], [9].

Таким образом, ответ на вопрос «Какую роль играет личность в истории?» с точки зрения Толстого, звучит так: личность не движет историческими процессами, наоборот она сама ими движима. По сути, чтобы иметь контроль хотя бы над самой крохотной частицей мира (его историей), в первую очередь необходимо научиться контролировать себя, свою жизнь, а уже потом жизни людей.

Второе без первого невозможно, однако по Толстому первое невозможно, так как в жизни любого человека происходят ситуации независимо от того хочет это человек или нет, в дополнение к этому всякая личность обладает характером, который может измениться независимо от воли человека.

Вторым философом, рассуждавшим на эту проблематику, был В.С. Соловьев. Изучая его взгляды, мы видим, что они базируются на гносеологических, антропологических и исторических положениях. Свои мысли по данной проблематике Соловьев в полной мере излагает в словаре Брокгауза-Ефрона. Так, «Индивидуальность», по Соловьёву, – это не что иное, как «отличительная особенность какого-либо существа или предмета, свойственная ему одному между всеми и делающая его тем, чем он есть» [1]. Чуть ниже мы читаем: «в истории человечества И., становится сознательной и самосознательной личностью» [1]. Таким образом, в понимании Соловьева личность – это продукт истории.

Стоит так же отметить, что большинство своих публикаций Соловьев писал в 90-е года 19 века, а в это время шло грандиозное соединение церковью, что не могло не повлиять на труды автора. Так, главной личностью в истории Соловьев считает Иисуса Христа.

Большой интерес вызывает серия статей Соловьева «Национальный вопрос в России», в которой автор высказывает свои мысли не только по поводу великих русских личностей (Иван Грозный, Петр Великий), но и по поводу зарубежных (Ф. Бэкон, И. Ньютон). Соловьев считал, что лучшие результаты научного творчества достигаются только в случае отказа от национальной гордости. В своей статье о личности, он утверждает: «Изначально, с появлением универсального сознания Л., мы находим в истории стремление к созданию наднациональных организаций (мировых 240 монархий древности) – затем средневековая католическая теократия, наконец, различные международные братства и союзы в наше время. Но это лишь попытки более или менее далекие от идеала по-настоящему социально-личностные универсализма, т.е. безусловной внутренней и внешней солидарности каждого со всеми и каждый с каждым; осуще-

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 83
ствление этого идеала, очевидно, могут совпасть только с концом истории, которая есть нечто иное как взаимное трение между Л. и обществом» [1].

Заслуживают отдельного внимания так же и высказывания В. Соловьева о трех великих мыслителях, которых объединяет стремление указать человеку его путь к бессмертию. Один из них Ф. Ницше, философ 19 века, по мнению Соловьева его идея сверхчеловека свидетельствует о том, что «самодеятельность человека, его способность действовать по внутренним побуждениям, по мотивам более или менее высокого достоинства, наконец, по самому идеалу совершенного добра – это есть не метафизический вопрос, а факт душевного опыта» [2].

Соловьев на протяжении своего философского пути постоянно затрагивает вопрос о великих исторических личностях, будь то его труд «Несколько слов в защиту Петра Великого» или же его магистерская диссертация «Кризис западной философии. Против позитивистов». В понимании философа не только великие личности, но и даже образ антихриста, с его провиденциальным значением является как нечто поучительное для всего человечества.

Соловьев постоянно выступал против тех, у кого история творится по замыслу и капризу отдельной личности. «Произвол одного лица, – указывал он, – как бы сильно это лицо не было, не может переменить течение народной жизни, выбить народ из его колеи» [3]. Соловьев так же верно отмечал, что «великий человек дает свой труд, но величина, успех труда зависит от народного капитала, от того, что скопил народ от своей предшествовавшей жизни, предшествовавшей работы; от соединения труда и способностей знаменитых деятелей с этим народным капиталом идет великое производство народной исторической жизни [3].

Вместе с тем для Соловьева характерно подчеркивание роли выдающихся личностей в историческом развитии. Он справедливо полагал, что именно они «силой своей воли и своей неутомимой деятельностью побуждают и влекут меньшую братию, тяжелое на подъем большинство, робкое перед новым и

трудным делом». В таком плане выдающиеся личности действительно играют важную роль в истории.

Подводя итог, мы можем сказать, что несмотря на всю противоположность Л.Н. Толстого и В.С. Соловьева мы можем наблюдать единство их взглядов, касаемо проблемы роли личности в истории.

Список литературы:

1. Соловьев В.С. Россия и Вселенская Церковь. – М.:ТПО «Фабула». 1999. 1600с.
2. Соловьев В.С. Соч. В 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. и сост. А.В. Гулыги, А.Ф. Лосева; примеч. С.Л. Кравца и др. – М.: Мысль. 1988. 882с.
3. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. – М.: Наука. 1984. 282с.
4. Толстой Л.Н. Война и мир [Электронный ресурс]. – Т. 3. – Режим доступа: <http://ilibrary.ru/text/11/index.html> (дата обращения 18.11.2021).
5. Фаленкова Е.В. Л.Н. Толстой как предшественник экзистенциализма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lib.csu.ru/vch/258/024.pdf (дата обращения 19.11.2021).
6. Циолковский К.Э. Горе и гений. Калуга. 1916. 8 с.
7. Волохова Н.В. "Путь смерти" Л.Н. Толстого (категория смерти в его религиозно-нравственной философии) // Вестник Московского университета. Серия 7 (философия). № 3. 2000. С. 84-99.
8. Волохова Н.В. Л.Н. Толстой о роли искусства в формировании общества и человека // Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. №4(43). Ч.3. С.181-187.
9. Волохова Н.В. Этика жизни и этика смерти (на материале философского наследия Л.Н. Толстого) // Проблемы интеграции образовательных систем России и Беларуси в гуманитарном хронотопе постсоветского пространства: Сб. научн. ст. / отв. ред. Е.И. Боев. Курск: Юго-Зап. Гос. ун-т, ЗАО «Университетская книга», 2016. 193 с. С. 47-52.

ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ С ПОЗИЦИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА СЁРЕНА КЬЕРКЕГОРА

*Филиппович Мария Сергеевна, соискатель
(e-mail: filippovichms@kursksmu.net)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В статье предпринята попытка выделить присутствие доверия и недоверия в концепции экзистенциального кризиса Сёрена Кьеркегора. Экзистенциальный кризис, по определению датского философа, возникает ввиду отсутствия страстей, которые затрудняют заполнение сущности человека для полноценной жизни. Возникающая пустота между человеком и объектом (или другим человеком) формирует определённое представление, которое становится позицией для увеличения степени доверия к самому себе.

Ключевые слова: *Серен Кьеркегор, доверие, экзистенциальный кризис, Жан-Поль Сартр, свобода выбора, тревога.*

Датский философ Сёрен Кьеркегор (в более ранних переводах –Киркегард), рассматривал экзистенциальный кризис с позиции: если нет страсти, значит существовать невозможно. Тезис интересен тем, что без страсти, по точному замечанию профессора философии СкайКлири, весь мир накроют волны яда [1].

Отсутствие страсти приводит к возникновению проблемы, принадлежащей к социально-ориентированным категориям: продуктивность, эффективность, польза, – результат которых достигается за счёт личного, субъективного, чувственного опытов. То есть преодоление недоверия к собственному опыту позволяет реализовать потенциал, который воплощается в результат. Однако для удовлетворения скептичности к самому себе необходима ясность внутреннего состояния. В своих заметках Кьеркегор пишет, что мне *действительно* (здесь и далее курсив автора статьи) нужно, так это чётко понимать, что *я должен делать*, а не то, что я должен знать... необходимо найти истину, которую я могу считать своей и ради которой я хочу жить и могу умереть [2]. Иными словами,

необходима страсть – истина – из-за которой возможно заполнить существование, преодолеть меланхолию.

Экзистенциализм подчёркивает свободу выбора и ответственности за те последствия, которые совершились после его принятия. Это настроение датского экзистенциалиста поймал Жан-Поль Сартр, который считал, что человек волен решать, кем быть и как прожить жизнь со смыслом. Однако совершение выбора влияет на отчаяние, потому что давление, которое приходит в период осознания свободы и ответственности, не может оправдать поведения. Тревога или отчаяние, писал Кьеркегор, это *головокружение от свободы*. Отчаяние – это его разновидность, когда человек перегружен возможностями и всякого рода выборами. Кьеркегор же описывал это с ощущением, от нахождения себя на краю обрыва: можно бояться упасть с него, но прыжок становится возможностью.

У человека, испытывающего подобное чувство, момент кризиса сопряжён с недоверием к самому себе. Возможно ли, совершить следующий выбор, например, пойти воевать и защищать страну или остаться с матерью в родном селе, зная наперёд об их последствиях? Правильно ли он поступит, жертвуя другой идеей? Лакуна знания оставляет человека, с одной стороны, с блаженством незнания, а с другой – подрывает чувство уверенности. В «Понятии страха» Сёрен Кьеркегор пишет: «Тот, чей взгляд случайно упадёт в зияющую бездну, почувствует головокружение. В чём же причина этого? Она настолько заложена в его взоре, как и в самой пропасти, – ведь он мог бы и не посмотреть вниз» [3, 81].

Иногда головокружение от свободы вынуждает отступить, чтобы сократить количество выборов. Количественная редукция выбора строится на уверенности в честности другого. Если в принятии выбора присутствует другой человек, то это служит источником чувственности и аутентичности себя самого [4]. Если в девятнадцатом веке Сёрен Кьеркегор заставил понервничать авторитетные датские умы, потому что считал важным, чтобы люди думали о себе, то в двадцатом веке об этом продолжили говорить Ральф Дарендорф и Роберт Музиль.

По удачному использованию цитаты Музиля о сущности человеческого бытия в обществе сэр Ральф Дарендорф сформулировать девять характеров жителя страны, и десятый с его противоречивым отношением к другим мириадами ролей, которые мы принимаем на себя в обществе, становится тем пунктом, в котором необходимо искать необходимость и потенциальную возможность *заполниться* [5]. Десятый характер это «ни больше, ни меньше, как пассивная фантазия пустого места», которая, во-первых, создаёт необходимое поле для невосприимчивости всерьёз других характеров, а с другой – невозможность заполнить, оставаясь открытым и скептическим.

Гетеронимичность характера Кьеркегора не скрывала его за новым псевдонимом, но позволяла, отделившись от собственного произведения, взять на себя задачу интерпретации смысла текста, вдохновить читателя к самостоятельному мышлению и так далее. Расстояние между произведением и автором – это пространство, в котором можно уловить суть доверия или недоверия к самому себе. Это провокация к действию, потому что читатель и автор не могут определить серьёзность поступка, но, тем не менее, идеи, составляющие текст, заставляют его совершить.

Такая непрямая коммуникация выразилась в книге «Или-или» (1843): сборник вымышленных писем и эссе, написанных разными авторами с различных позиций (этических, эстетических, религиозных). Эти позиции-направления предоставляют основу для преодоления экзистенциального кризиса. Через сопричастность к ним возможно пережить придуманное Кьеркегором экзистенциальное путешествие, чтобы заполнить существование страстями и научиться доверять себе.

Список литературы:

1. Cleary, S. (2015). *Existentialism and Romantic Love*. Palgrave Macmillan. Columbia University, New York, USA. 280 p.
2. Кьеркегор, С. Дневник обольстителя. Афоризмы. М.: Издательство АСТ, 2011. 320 с.

3. Кьеркегор С. Понятие страха / Пер. с дат. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева. 2-е изд. М.: Академический проект, 2014. 224 с. (Философские технологии). – Текст : электронный.
4. Giddens, A. (1990) *Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press. 186p.
5. Селигема А. Проблема доверия. Пер. сангл. И.И. Мюрберг, Л.В. Соболевой. М.: Идея-Пресс, 2002. 256 с.

ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА – ЗНАЧИТ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ, ИЛИ «УСТАЛОСТЬ» В РАБОТАХ БЬЮН-ЧУЛ ХАНА

Филиппович Юлия Сергеевна, соискатель

(e-mail :filippovichjs@kursksmu.net)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Общество усталости, по мнению БьюнЧул Хана, является результатом позитивно настроенных людей, безостановочно работающих над достижениями. Утомлённость и другие психические признаки нездоровья искажают у индивида представление о себе. В этой работе мы рассматриваем переход общества от дисциплинированности к свободному и добровольному подчинению человека обзору и усталости.

Ключевые слова: *усталость, дисциплинарное общество, Бьюн-Чул Хан, общество достижений, Мишель Фуко.*

«MaroBridge» – мост, который находится в южнокорейском городе, и переводится как «мост жизни». Через него переправляются сотни автомобилей, но не пеших путников. Его перила, похожие на высокие стены, с помощью датчиков движения зажимаются, освещая фотографии со счастливыми лицами детей и взрослых, с вкусной едой или ободряющими фразами, например, «всё ещё впереди». У этих рисунков одна цель – удержать человека от прыжка. В больших городах метро скорее напоминает повозку спящих, досыпающих ночные часы, что потратили на работу – может, перепроверяя проект, может, готовясь к очередным университетским экзаменам. Ощущение усталости и беспокойство чи-

тается в лице жителя мегаполиса и вместе с тем определяет патологический ландшафт. Депрессия, СДВГ, выгорание и другие психические заболевания среди южнокорейцев являются результатом перехода страны в статус индустриальной. Южнокорейский феномен научно-технического прогресса носит виртуальный характер.

Я чувствую прежде всего усталость –
Не по той или другой причине.
Скорее от всего и от ничего сразу.
Усталость, как таковую, ее самую,
Усталость.

– Из «Книги Непокоя», Ф. Пессоа [1].

По мнению немецко-корейского философа Бьюн-чул Хана, современное общество погрузилось в состояние всеобщей истощённости – оно стало обществом усталости. И усталость в его ключе нужно рассматривать как результат информационного шума. Тишина и пустота для современного человека приобретает негативную коннотацию, призывая свой разум сфокусироваться на задачах и работе. В 1996 году британский нейропсихолог Дэвид Льюис описал и ввёл в оборот термин «синдром информационной усталости» [2]: «Имея мало знаний, огромное количество информации может быть опасным. Помимо прочего, это может привести к аналитическому параличу, делая невозможным принятие правильных решений». Человек жалуется на слабую концентрацию, нервозность, тревожность и неспособность принять на себя ответственность.

В своей работе “TheFatigueSociety” Хан разделяет усталость на две формы: уединённая усталость, где изолированное Я [dasIch] наполняется собой, не позволяя субъекту заглянуть наружу, и фундаментальная усталость, где эпицентр видения переносится за пределы Я субъекта, давая возможность видеть всё извне. С одной стороны, усталость – это ощущение сугубо индивидуальное, а с другой стороны, перенимая стиль поведения большинства людей, – «ты можешь, значит должен», – позволяет субъекту ощущать принадлежность.

Общество, в котором мы живём, уже не дисциплинарное, а ориентированное на достижения. Ощущение, что «мы можем» длится не так долго. Постепенно работа превращается в рутину, в повторение действий, призванных приблизиться к успешному результату.

Ссылаясь на работы Мишеля Фуко, Хан с самого начала подчёркивает, что мы больше не живём в дисциплинарном обществе. Наше общество – это общество достижений [Leistungsgesellschaft]. Мир больницы, тюрьмы, бараков и фабрик изменился и теперь полон фитнес-студий, банками, торговыми центрами, генетическими лабораториями. Нет больше подчинённых, теперь есть дерзкие и предприимчивые. Эта перемена объясняется философом через парадигму иммунизации Роберто Эспозито [3]. Выполнение задания ради выполнения задания приводит к истощению, поскольку в случае успеха, индивиду требуется ещё больше задач, а при неудаче – абсолютный выдох и отчаяние, сопоставимые с лишением себя всех ценностей и, в конце концов, смертью. Не удивительно, что быстро развивающаяся Южная Корея занимает лидирующие позиции в рейтингах по самоубийству [4] среди всех социальных групп: от школьников, готовящихся к экзамену, до требовательных к себе работников. Общество XXI видится свободным для многих, определяющих это выражением «да, мы можем». Мы полагаем, что свободны, но в действительности лишь отчаянно эксплуатируем себя до состояния абсолютного изнеможения. Стыд за неудачу и депрессия – это манифест парадоксальной свободы: с одной стороны мы делаем то, что хотим, с другой стороны, мы вовлекаем себя в коммуникационную сеть, ставшей продуктом капитализма. Например, изначально смартфон нёс свободу личности. Пользователь Интернета сейчас предаёт себя добровольно паноптическому взгляду и выстраиванию дигитального паноптикума [5].

Быть продуктивным значит обладать способностью сказать «могу». Слово носит в себе позитивную коннотацию, в отличие от «следует» дисциплинарного общества. Субъект, сфокусировавший взгляд на желаемом результате, – быстрее и продуктивнее. Подобный образец поведения для современного человека приобретает яркий нарциссический характер. Субъект не видит рамок, мир ста-

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 91
новится его тенью. Границы стираются между ним и другими. Неспособность принимать других как иных, отличных от себя нарастает [6]. Депрессия, по словам Хана, это нарциссическая болезнь. Невозможно быть лучшим и оставаться собой. Невозможно быть уникальным и быть тем, кого ожидает увидеть окружение [7]. В итоге не остаётся ни человеческой общности, ни уникальной автономной личности. А депрессия уничтожает человека изнутри.

Общество достижений, выросшее из дисциплинарного общества, в будущем, по мнению Хана, может перейти в допинговое общество. И оно также будет подразумевать уставшее общество, пользуясь дополнительными приспособлениями, для активизации жизнедеятельности. Мораль общества достижений строится на оптимизации продукта. Жизнь становится мигмом, поскольку нет времени остановиться.

Список литературы:

1. Пессоа Ф. Книга Непокоя. М.: Ад Маргинем, 2020 г., 496 с.
2. Lewis D. *Information fatigues syndrome*. Time. 1996. pp.44-45 URL: <https://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/konzeptu/fatiga.htm#Lewis>
3. Esposito R. (2011) *Immunitas: The Protection and Negation of Life*. Cambridge, Maiden: Polity.
4. Ryall J. South Korea's soaring suicide, self-harm rates pinned on pandemic. DM. 2020. URL: <https://www.dw.com/en/south-koreas-soaring-suicide-self-harm-rates-pinned-on-pandemic/a-54931167>
5. Хан, Бьон-Чул. Прозрачное общество / пер. О.В. Никифоров. М.: «Логос», проект letterra.org, 2014. 60 с.
6. Судакова, Н. Е. Феномен инклюзии в пространстве современной культуры : специальность 09.00.13 "Философская антропология, философия культуры" : диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Судакова Наталия Евгеньевна. Москва, 2019. 440 с.
7. Судакова, Н. Е. Человек в эпоху инклюзии: рождение соучастного Бытия / Н. Е. Судакова. Москва : Буки Веди, 2018. 216 с.

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ АФРИКАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

*Шпинькова Анна Игоревна, студент
(e-mail: schpinkovaa@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г.Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению проблемы становления систематической африканской философии. Африканская философия – самое молодое и малоизученное направление в отечественной философской науке.

Ключевые слова: *африканская философия, расизм, колониализм, рабство, этнофилософия, национализм.*

Африканская философия – сравнительно молодая дисциплина, в отличие от европейской или арабской. Споры о ее существовании прекратились около 30 лет назад, а ее становление вызывает немало интереса со стороны ученых. В этом состоит актуальность нашей работы.

Данная тема всегда привлекала внимание исследователей, как в нашей стране, так и за рубежом. Вопросы изучения становления систематической африканской философии нашли свое отражение в трудах таких отечественных исследователей, как А. С. Колесников [2], М.Я. Корнеев [3] и другие. Из зарубежных авторов наибольшее внимание данному вопросу уделяли Б. Халлен [6], П. Хунтоджи [7].

На протяжении многих столетий способность африканских народов к философствованию полностью отрицалась. В XIX веке известный немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своих «Лекциях по истории философии» писал: «Характерная особенность негров заключается именно в том, что их сознание еще не дошло до созерцания какой-либо постоянной объективности, как например бога, закона, которою руководилась бы воля человека и в которой он созерцал бы свою сущность. Африканец в своем не знающем различий сосредоточенном единстве еще не дошел до этого отличения себя как единичного от существенной всеобщности, вследствие чего совершенно отсутствует знание об абсолютной сущности, которая была бы чем-то иным, более высоким

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 93 по сравнению с ним самим» [1, 136]. Данного мнения придерживались и другие мыслители, например, Люсьен Леви Брюль в добавление к Гегелю отметил, что африканцы к югу от Сахары дологичны и на две трети человеческие [4]. Такая позиция мировых философов связана с колониальным построением мира, восприятием африканского народа, как рабской силы.

Всю африканскую философию условно можно разделить на досистематический и систематический периоды [8]. Нас интересует второй, так как именно в начале этого периода в Африке зародилась философия как наука, система.

Следует заметить, это не значит, что до систематического периода люди в Африке никогда не философствовали, безусловно они делали это. Но один факт, который нельзя отрицать, заключается в том, что они не документировали свои мысли, и поэтому ученые не могут подтвердить их систематичность или источники.

Систематический период начинается в конце 1920-х годов, когда на континент после получения образования в США и европейских странах возвращаются более десятка африканцев. Они размышляют о расовой дискриминации и наследии колониализма, вдохновляя на формулирование центральной проблемы африканской философии.

Проблемы расизма, рабства и колониализма стали основой для построения нового течения, совершенно непохожего на другие. Специфика африканской философии заключается в поиске идентичности африканского народа, его места в мире и системы ценностей. До падения колониализма африканец ассоциировал себя с европейским миром, но, обретя независимость, он стал задаваться вопросами о том, кто же он на самом деле и в чем его самобытность. Таким образом, центральным пунктом становится поиск африканцами уникальной идентичности в человеческой истории.

Пытались найти вектор африканской философии и европейские миссионеры. К таковым относится Пласидо Темпельс - бельгиец, родоначальник этнофило-

софии¹, активно изучавший местные религии. В своем труде «Философия Банту» он находит схожесть между философией банту и христианством. Во вступительном отрывке своей работы он заметил, что европеец, принявший атеизм, быстро возвращается к христианской точке зрения, когда страдание или боль угрожают его выживанию. Во многом он говорит, что цивилизованные или христианские банту возвращаются к путям своих предков, когда сталкиваются со страданиями и смертью [5].

После европейских трудов происходит подъем африканской философии. Развиваясь в различных направлениях, рассматривая большое количество проблем и выдвигая новые идеи, в африканской философии зарождаются несколько школ [8]:

- этнофилософская школа (исследует коренные философские системы).
- националистическая школа (политическая философия, направленная на борьбу с колониализмом).
- школа философской проницательности (получение философских идей через устные беседы с мудрецами).
- герменевтическая школа (основана на интерпретации устных традиций).
- литературная школа (основная задача - дать философское представление об африканских культурных ценностях литературными / художественными способами).
- профессиональная школа (высказывает положение о том, что все другие школы в той или иной степени занимаются этнофилософией, а настоящая африканская философия должна опираться на метод критического анализа и индивидуального дискурсивного предприятия).

В самый ранний период наибольшего расцвета достигла националистическая философская школа. Это объясняется тем, что континент боролся за освобождение от многовековых рабских оков. Идеи национальной свободы, челове-

---

¹Этнофилософия - концептуализация философских представлений этноса (племени, народа).

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 95-ской независимости, как высшей жизненной ценности, находят свое отражение в работах Кваме Нкруны, Джулиуса Ньеререи других африканских философов.

Таким образом, мы можем отметить, что главным фактором формирования африканской философии, как отдельной системы, являются политические проблемы. Африканская философия на ранних своих этапах, в период становления являлась выражением протеста, играя важную роль в национально-освободительном движении.

Список литературы:

1. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993, 2000. 136-143 с.
2. Колесников А.С. Африканская философия в поисках идентичности.[Электронный ресурс]. Режим доступа:<http://www.jkhora.narod.ru/2008-2-01.pdf>(11.10.2021)
3. Корнеев М.Я. Африканские мыслители XX в.: Эскизы к интеллектуальным портретам. СПб., 1996.
4. Леви-Брюль, Люсьен. Первобытный менталитет. Париж: University of France Press, 1947.
5. Темпельс П. Философия Банту. Присутствие Африки. 2013
6. Халлен Б. Краткая история африканской философии. 2002.
7. Хунтоджи П. Африканская философия: миф или реальность. Индианский университет, 1983.
8. Чимаконам Дж. История африканской философии. [Электронный ресурс]. Режим доступа:<https://iep.utm.edu/afric-hi/#SH6a>(11.10.2021)

Секция 2. «Исторические подходы к анализу проблем современной науки»

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

*Алябьева Галина Романовна, студентка
(e-mail: fzorskaya@mail.ru)*

*Боброва Марина Юрьевна, студентка
(e-mail: mabobronava55@gmail.com)*

Курский государственный университет, г.Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению философских аспектов конфликтов в подростковом возрасте. Рассматривается несколько видов конфликтов в кризисном периоде развития подростков. Именно этот возраст насыщен столкновениями в отношениях подростка и окружающих его людей.

***Ключевые слова:** конфликт, подростковый возраст, философия, столкновение, личность.*

Конфликт – это столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями. Активные взаимонаправленные действия каждой из сторон для реализации своих целей, окрашенные сильными эмоциональными переживаниями [4;17].

Проблема конфликта неисчерпаема. Она рассматривалась на протяжении всей истории развития философии. Древние мыслители считали, что во всем мире существуют противоречия. Конфликты повсюду, они есть в природе, в жизни людей и Богов. Философ Конфуций основаниями конфликтов считал неравенство и несхожесть людей, корысть, неукротимое стремление к выгоде, упрямство, лживость, пустословие. Дабы избежать появления конфликтов, нужно совершенствовать нравы, избегать ссоры, устранять пороки [7;61]. По словам многочисленных учеников Конфуций был добр, уступчив и почтителен. Ему были несвойственны эгоизм, упрямство и категоричность. Древнегреческий философ Гераклит полагал, что все в мире рождается через вражду и распри, а

конфликт является необходимым условием отношений между людьми. Афинский философ Платон считал, что в период «золотого века» люди любили друг друга, были доброжелательны, исходя из этого рассматривал конфликты как величайшее зло. Древнегреческий философ Аристотель определил неравенство людей по обладанию имуществом и получению почестей, наглость, страх как источники конфликтов.

Иной взгляд на конфликты имел итальянский философ Никколо Макиавелли. Он считал их универсальным состоянием общества, так как природа человека порочна, но и определял в подобных столкновениях созидательную функцию. Впервые конфликт как социальное явление проанализировал в своей работе шотландский философ Адам Смит. Это прослеживается в определении основы конфликта, в её состав входит деление общества на определенные классы, экономическое соперничество. В своем труде «Теория нравственных чувств» он выступил приверженцем некоторой степени эгоизма, но при неперменной гармонии личных интересов с общими стремлениями людей к благополучию. Смит полагал, что движущей причиной в стремлении улучшить свое положение и тем самым повысить социальный статус, состоит в том, чтобы «отличиться, обратив внимание на себя, вызвать одобрение, похвалу, сочувствие или получить сопровождающие выгоды».

К первой половине XX в. появились теории, которые рассматривают конфликт как непредотвратимое явление в общественной жизни, связанное со свойствами человеческой природы, проявлением инстинкта агрессивности. Немецкий философ Георг Зиммель ввел в научный оборот термин «социология конфликта». В целом для Зиммеля конфликт универсален, его разрешение временно, поэтому необходимо создание такого общества, в котором конфликты стали бы средством к возникновению новых форм социализации и новых культурных форм. Как один из ключевых стимулов социального развития конфликт рассматривали Макс Вебер, Людвиг Гумплович, Роберт Парк.

Во всех теориях конфликта прослеживается несколько конфликтующих сторон. И в данной статье мы рассмотрим конфликт, в котором активной стороной

столкновения является подросток. Субъект конфликта является основным структурным элементом, так как способен создать конфликтную ситуацию, а также влиять на динамику развития в соответствии со своими интересами.

Трудным временем как для детей, так и для их родителей является подростковый возраст, данный период считается наиболее конфликтным. В это время у молодых людей происходит формирование собственных взглядов на жизнь, переоценка ценностей, они осознают себя как личность. Повзрослевший ребенок борется за свою свободу, уважение своего мнения, но на самом деле ему нужна не столько сама независимость, сколько признание права самому принимать решения.

В кризисное для подростка время, когда он переживает один из самых сложных этапов своей жизни, по большей части, свойственен внутриличностный конфликт, к которому приводят споры с самим собой, самопознание, самоутверждение и самореализация. Возникает такое столкновение из-за следующего ряда факторов: низкая удовлетворенность жизнью, низкая самооценка, неуверенность в себе, отношения с друзьями, сверстниками семьей, стресс. «Две души живут в моей груди...» – писал Гете. И этот конфликт может быть функциональным или нефункциональным, в зависимости от того, как и какое решение принимает человек и принимает ли его вообще. Бурданаев осел, например, так и не смог решить, из какого мешка поесть, из того, который слева, или из того, который справа. Порой в жизни, не умея решать внутренние конфликты, мы уподобляемся Бурданаеву ослу.

При внутриличностном конфликте подросток теряет правильное восприятие действительности, его мысли и действия переходят из крайности в крайность. Ещё вчера он вел себя как взрослый человек, имеющий за спиной определенный жизненный опыт, а сегодня он превратился в капризного ребенка, который не может самостоятельно принимать какие-либо решения. Если присмотреться к поведению подростка, то можно заметить кардинальное изменение поведения. Смена привычек, другая манера общения, появление совершенно новых

Сборник статей 2-ой Региональной научной конференции молодых ученых (06 мая 2022 года) 99
интересов, от которых, возможно, через небольшой промежуток времени он
вновь откажется.

Если внутриличностный конфликт, это, по большей части, внутренние столкновения подростка с самим собой, то межличностный конфликт— спор между личностями с разными взглядами на жизнь, чертами характера, манере поведения. В таком столкновении каждый намерен отстаивать свою точку зрения. В частоте случаев, конфликт сопровождается негативными эмоциями. Разновидностью межличностного конфликта является столкновение ребенка и родителей. Далеко не все взрослые осознают, что данный период в жизни ребенка не вечен, все изменения, которые происходят с ним нужно просто принять. В вызывающем поведении подростка может скрываться просьба самостоятельно действовать и принимать решения. Чаще всего результатом конфликта является стресс, последствия которого могут стать для подростка критичными, включая депрессию и другие серьезные расстройства. Для того, чтобы избежать подобных последствий, требовательность родителей должна проявляться в сочетании с уважением и доверием к ребенку.

Противоречия, возникающие между личностью и группой, могут возникнуть из-за того, что позиция индивида будет отличаться от мнения группы. Например, весь класс ушёл с урока, а один подросток остался. Следовательно, отношения данного ученика с классом будут являться конфликтом, т.к. его нравственные ценности не соответствуют ценностям других учеников, тем самым он идет против мнения группы. И в это же время подросток считает себя частью коллектива, поэтому данная ситуация будет восприниматься им как личная драма. Противоречия идейных установок различных групп порождает межгрупповой конфликт. В описание данных столкновений попадают конфликты как между формальными, так и неформальными социальными группами.

Список литературы:

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. 3-е изд. С-Пб.: ПИТЕР, 2007.

2. Гришина Н. В. Психология конфликта. Хрестоматия. 2-е изд., доп. СПб.: Питер, 2008. 480с.
3. Драгунова Т.В. Проблема конфликта в подростковом возрасте // Вопросы психологии. 1972. №2.
4. Зеленко М.Ю. Социальная конфликтология. М., 2011 .
5. Мерлин В. С. Психологические конфликты // Проблемы экспериментальной психологии личности: учен. зап. Пермь, 1990. 197 с.
6. Немов Р.С. Психология. Учебное пособие для студентов. В 3 кн. Кн. 2. Психология образования / Р.С. Немов. М.: ВЛАДОС, 1995.
7. Порублев Н. В. Культуры и мировые религии. М.: Благовестник, 1994. 336 с
8. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983.

О ФЕНОМЕНЕ ЛЮБВИ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

Берсенева Ксения Алексеевна, студент

(E-mail:ksyu.berseveva.02@bk.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению феномена любви в работах античных философов. По прошествию лет об этом светлом чувстве было написано множество научных и художественных книг, сказано миллионы слов и столько же высказано идей о возникновении понятия «любовь». В наши дни, люди до сих пор задаются вопросом об этом сложном феномене, ведь любовь нельзя произвольно вызвать, ни прекратить, ни переадресовать на другой предмет.

Ключевые слова: *любовь, человек, чувство, античный, древнегреческий, философ, объект любви, субъект любви.*

«Любовь – чувство самоотверженной и глубокой привязанности, сердечного влечения» – такое определение даёт известный советский лингвист и доктор филологических наук С.И.Ожегов в своем великом творении «Словарь русского языка» [1]. Действительно, любовь – это неповторимое и необъяснимое чув-

ство всеобъемлющего обожания объекта своих духовных волнений, которое, пожалуй, каждый человек испытывал хоть раз в жизни. Именно поэтому уже в античной философии выдающиеся умы задаются вопросом о феномене любви.

В античном обществе не существовало такого понятия как «индивид», каждая отдельная личность теряла свою идентичность и растворялась в коллективе, поэтому любовь рассматривалась не столько как факт личной жизни, а сколько универсальный процесс, в котором человек не играет решающей роли. В философии древнего мира любовь рассматривалась как слияние двух противоположных полюсов мира, необходимых для гармонии. Мужское начало всегда считалось активным, а женское – пассивным.

В целом в античной философии выделяли несколько понятий любви: агапе – деятельная одающая любовь, но безразличная к личности, любить всех; эрос – любовь как плотская страсть; «филия» – любовь – дружба; сторге – привязанность, любовь к семье, она существует в контексте общественно – коммуникативных отношений, которые сложились вне свободного и сознательного выбора (материнская любовь, дочерняя, любовь к братьям, сестрам) [2].

Афинский философ классического периода Древней Греции Платон считал, что любовь – это отношение любящего к возлюбленному; отношение неравных. Любовь, по Платону, имеет два начала: первое – влечение к удовольствиям, — это явление безнравственное; второе – это та самая возвышенная любовь, которой Платон более всего восхищается. При этом два этих начала находятся в человеке одновременно. Следуя мысли философа античной Греции, любовь – это чувство идеальное, оно делает любящего человека гениальным. Ведь субъект любви без конца открывает новые стороны личности обожаемого объекта, которые ему были ранее неизвестны и которые скрыты от других, нелюбящих. Также в своем диалоге «Пир» Платон выдвигает еще одну идею о феномене любви: люди хотят достичь бессмертия, поэтому, когда встречаются два духовно развитых человека, «происходит зачатие духовного детища». Дети души – это произведения искусства, поэзии, живописи. Их «родители» становятся бес-

смертными, ведь их имена становятся известными и передаются из поколения в поколения.

Тему любви затрагивал и ученик Платона – Аристотель в своем труде «Этика к Никомаху». Философ считает, что в душе есть три вещи – страсть, устои и способности. По его мнению, любовь – это либо удовольствие, либо страдание и вместе возникать они не могут, так как противоположены по природе. Любить по Аристотелю, значит желать блага и доставлять его объекту своей любви [3].

Древнегреческий философ Эпикур, основатель эпикуреизма в Афинах, считал, что любовь – природное чувство, поэтому в большей степени это понятие представляет собой телесное удовольствие [4]. Но в то же время философ призывал быть осторожными в любви, соблюдать умеренность, так как в ином случае она может быть вредна.

Древнегреческий мыслитель, философ с новаторскими взглядами Сократ понимал под словом «любовь» – пылкое стремление к чему-то, желание получить то, чего еще у тебя нет и в чём ты имеешь сильную нужду. Таким образом, по мнению Сократа любовь – приобретение [5].

Парменид, древнегреческий философ, главный представитель Элейской школы, описал в поэме "О природе", как, по мнению людей, устроен мир:

«А в середине кругов – Богиня, которая правит Всем: от нее – начало слияний, мучительных родов, Это она посылает смеситься мужнее с женским, Женское с мужним. Первым среди богов измыслила бога Эрота» [6].

Исходя из этих строк богиня любви влияет на взаимное влечение существ, то есть люди не сами выбирают объект любви, за них это делает богиня. Чувство любви побуждает к творчеству и отражению в чем-то вечном, коим является искусство [8].

Гераклит Эфесский, древнегреческий философ, основоположник диалектики, полагал, что любовь – это отношение между двумя противоположностями. Ведь именно отличие одного человека от другого, их личностная идентичность и собственный взгляд на мир порождает необходимое эротическое напряжение

и динамику. При этом влюбленный человек не «поглощает» свой объект обожания полностью, он как бы соединяется с ним, сохраняя его и своё своеобразие. По мнению Гераклита для того, чтобы любовь была гармоничной, нужно правильно уметь ограничивать свое свободное пространство, а также уметь смиряться с отличиями своего возлюбленного и принимать его индивидуальные воззрения [7].

Подводя итог вышесказанному, хочется заметить, что почти каждый античный философ высказывал свою точку зрения о чувстве любви и пытался дать свое неповторимое объяснение этому феномену. Безусловно, есть и общие черты в их концепциях, касающихся этой темы, однако гораздо больше оригинальных и своеобразных идей, которые как раз и помогают нам взглянуть на понятие «любовь» с разных сторон и сформировать своё мнение по данному вопросу.

Список литературы:

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tolkovyj-slovar-ozhegova.slovaronline.com/>
2. Заховаева А.Г. Философия и её смысл. Уч. М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2017. 223 с.
3. <https://poisk-gu.ru/s25065t13.html>
4. Карифуллина Л.Н., Низамова Д.Н., Бандретдинова С.А. Понятие любви в философии: исторический аспект. С. 3.
5. Григоренко Д.А., Телегина Е.А. Представление о любви в древнегреческой философии//Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) /ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. Саратов, 2015. Том 5. № 12. С.1779.
6. Парменид. Из поэмы "О природе" // Гит Лукреции Кар. О природе вещей. М.: 1983. С. 273.
7. Гераклит Эфесский: все наследие: на языках оригинала и в русском переводе / Гераклит. – Москва: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012. С. 132-136.

8. Волохова Н.В. Л.Н. Толстой о роли искусства в формировании общества и человека // Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. №4(43). Ч.3. С.181-187.

ПУШКИН - НАШЕ ВСЕ? (ИЛИ НЕСКОЛЬКО ДОВОДОВ О ЯКОБЫ ИЗВЕСТНОМ)

*Волохова Арсения Романовна, студентка
(e-mail: tyagkozna4naya@mail.ru)
МГИМО МИД России, г. Москва, Россия*

Дымка народных представлений о Пушкине, заметно сгустившаяся за два века неустанных воспеваний наследия поэта; романтический флёр XIX века, благородность дуэлей и несправедливость угнетения свободомыслия прозаичной и жестокой властью – всё это убивает Память о Пушкине как о живом, дышащем человеке и оставляет лишь Бронзовый Памятник, в котором не проглядывается черт того великого Нерукотворного Памятника, что поэт любовно ваял себе сам. О разнице этих двух монументов мы и поведём речь.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, литература, фольклор, критика.

Когда и откуда начинается путь современного человека к Пушкину? С купола пухового одеяла и дремоты под голос уставшей мамы, которая держит на коленях потрепанную книжку «Сказка о царе Салтане...», корешок которой заботливо обклеен жёлтым скотчем? С узоров деревянной парты, на которые смотришь, пока школьная учительница литературы с пафосом и неуместной торжественностью вещает о трагической кончине «Солнца русской литературы»? Уже повзрослев, а, следовательно, испытывая иллюзию того, что и помнил, рядовой русский человек, не избалованный периодическим погружением в мир филологии и истории, сморщится от упоминания фамилии-имени-отчества незыблемого светила – «Да чего я не знаю о Пушкине?». Но, чуть углубившись в тему, он с удивлением и стыдом признаёт существование «пушкинского парадокса» - о поэте, безусловно, сказано много, но как же мало по настоящему понято! Каждая интеллигентная дама с шиньоном считает своей

обязанностью гордо заявить «Пушкин – наше всё!», но знакомы ли мы с другими гранями личности поэта, помимо той, что заставляла его воспевать простую красоту русского крестьянства в зимних декорациях и той, пылкой и требующей восстановления чести, что привела его к Чёрной речке?

Местом силы всех почитателей хрестоматийного гения является, конечно, памятник Пушкину, расположенный в «устье» Тверского бульвара. Бронзовый поэт стоит, задумчиво спрятав ладонь под воротник, будто трогает своё «жгущее глаголом» сердце. Первопроходец, пилигрим, настоящий Данко – «Пушкин храбро протискивался сквозь препятствия и протаптывал дорогу, чтобы русская культура могла свободно по ней лететь». Александр Сергеевич возвышается над серой Москвой и её прожорливыми голубями, как бы демонстрируя свою избранность, натуру Пророка, сопричастность Небесному, Божественному. Если именно это духовное и нематериальное властвует над Пушкиным, то сам поэт господствует над умами нескольких поколений людей, имеющих представление о русском алфавите и отечественной литературе в целом. Такая аналогия отсылает нас к архетипу Пушкина-начальника. Но был ли он им на самом деле?

Гиллельсон утверждает, что «мечта иметь собственный печатный орган многие годы преследовала Пушкина» [1], но на протяжении 1820-х и половины 1830-х гг. этому его благородному чаянию препятствовали разные события: с «Московским вестником», в котором Пушкину не суждено было стать полноценным шефом, у него не сложилось; «Литературная газета» Дельвига закрылась, едва начав своё существование; «Северная пчела» Греча и Булгарина и «Библиотека для чтения» Сенковского быстро начали прогибаться под нужды и интересы массового читателя, чего не оценил поэт. Выход из сложившейся ситуации был один – зачать своё собственное издание, где можно будет устанавливать правила самостоятельно. Так, спустя годы судорожного отправления ходатайств в органы разных степеней полномочий и муторного сбора подписей высокопоставленных лиц тогдашнего мира литературы и публицистики, появился на свет журнал «Современник». Но вслед за ним родились и проблемы: главы «Библиотеки для чтения» Смирдин и Сенковский организовали атаку на

детище Пушкина, пытаясь отговорить его от издания журнала, а, потерпев поражение, клеветали на «Современник», обвиняя Пушкина в зависти и тщеславии – сразу в двух смертельных грехах, что для Александра Сергеевича, человека, живущего честью, было немыслимо [2]. Николай Васильевич Гоголь, будучи близким другом Пушкина, писал, выступая против коммерциализации печатного искусства: «Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась... Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронирыливые. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши...» [3]. Именно эти обстоятельства заставили Пушкина столкнуться с безобразной стороной русской печатной традиции, которую он впоследствии перекроил по собственным представлениям, открыв России литературу новую и качественную, заменившую «гнилой товар», вкладывающийся в неразборчивые руки читающей аудитории.

Октябрьские листья, мокрые и размягчённые от дождя, плотным слоем покорно ложатся вокруг Пушкинского пьедестала, занимающем почётное место на бывшем Страстном бульваре. Но прохожие, наступая на них, скользят мимо великого поэта, не удостоив его задумчиво-хмурое бронзовое лицо и взглядом. Пушкин для них давно стал чем-то из мира далёкого, неродного, он – лишь декорация сказочной, кажется, никогда и не существовавшей России, где люди ходят на балы, убивают друг друга на дуэлях и делают витиеватые пометки на уголках жёлтых страниц, различимых в темноте комнаты с тяжёлыми шторами лишь благодаря дрожащей (от холода ли?) свече.

Про себя Пушкин понял всё ещё в юности – иначе не существовало бы пафоса «Пророка», потребности увековечить себя в истории российской литературы, отечественной публицистики, предощущения своего присутствия на площадях большинства городов страны и в центре Москвы в частности. Александр Сергеевич радостно захлопал бы в ладоши, узнав, что с его фамилией знаком каждый карапуз. Безусловно, пушкинское наследие всё ещё живо, и, бо-

лее того, ещё много лет будет это своё существование влачить, хотя бы из чувства патриотизма и желания сохранить русское, нативное, драгоценное. Но жив ли сам Пушкин? Так ли бессмертен Поэт, как он бы того хотел?

Да, безусловно, гений Александра Сергеевича принят и признан всей русской культурой ещё со времён эпохи её Золотого века. Пушкин давно стал частью русского мироощущения, неотъемлемой частью нашего менталитета. Но суть проблемы пушкинского парадокса в том, что, привыкнув и сросшись с чем-то, человек перестаёт этому чему-то восхищаться, начинает воспринимать это как нечто обыденное, недостойное чуткого взгляда и желания исследовать и искать новое. И, в таком случае, Пушкин становится в нашем сознании лишь человеком, похожим на себя, на свой автопортрет, нарисованный пером в записной книжке. Тут вспоминается рассказ Осоргина «Человек, похожий на Пушкина», где образ – всего лишь образ, изображение! – великого поэта тускнеет до пьяного Александра Сергеевича Телятина, не имеющего отношения к поэзии и к искусству в целом.

Творчество Пушкина имеет несколько разветвлений. Отложив на полку художественные его произведения, уже упомянутые ранее, мы обнаруживаем три направления литературной деятельности поэта, а именно: литературная критика, полемика и публицистика. Изучая и то, и другое, и третье, читатель самостоятельно развенчивает миф о доступности и простоте Пушкина – оказывается, Александр Сергеевич способен на нечто большее, чем четырёх-стопный ямб, знакомый каждому с малолетства. Нехудожественные труды Пушкина имеют огромное социальное и культурное значение, так как за их публикацией следуют реформы русской литературной традиции и изменение вектора развития периодических изданий в целом.

При этом чувствительный читатель, заинтересованный не столько в Пушкине как в деятеле, сколько как в человеке, личности, заметит, что любые его произведения самобытны, что они как бы ещё раз указывают на Александра Сергеевича как на гуманиста до мозга костей, а не совсем как на литератора. Одним из главных качеств Пушкина является его беспечная лёгкость, опти-

мизм, пронизывающий любой его, даже самый скучный и серьёзный труд. Поэтому чтение его текстов, не занимающих внимание той аудитории, которая в публицистике не заинтересована, переносится довольно легко.

Несмотря на обширный список критической литературы Пушкина, можно с уверенностью сказать, что этот человек был лишён снобизма как такового, но имел чёткие представления о том, как должно выглядеть русское печатное слово – в основном, кстати, основанные на его личных принципах и ценностях. Пушкин сам писал: «Нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных». Обличение истины и глубокий анализ со всех возможных сторон Александр Сергеевич ставил на первое место, хотя и понимал, что в таком случае он может обращаться лишь к узкому кругу читателей, к тем, кто способен его понять и одобрительно покивать головой, соглашаясь. Пушкин осознанно клал это зерно пафоса и возвышенности в свою публицистику – ведь позже оно выросло в восхищение поэтом и уважение к его словам. Но, так или иначе, поэт отмечал: «Критика в наших журналах или ограничивается сухими библиографическими известиями, сатирическими замечаниями, более или менее остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается в домашнюю переписку издателя с сотрудниками» [4].

Многое в нехудожественном Пушкине связано с иностранной литературой – его рецензии и переводы, критические статьи много заимствуют у иностранных современников. Но нельзя не отметить, что Пушкин имел ещё один уникальный талант – проникновение в любую культурную среду, даже в такую, в которой ему никогда не случалось жить. Любование жизнью, свойственное натуре Александра Сергеевича, находило место в каждом его труде, позволяя ему присвоить и даже русифицировать любое, даже самое далёкое от отечественной культуры произведение.

Вернёмся в Москву. Мы уже обошли бронзовое изваяние великого поэта со всех сторон, рассмотрели каждую спираль на постаменте, поймали мечтательный взгляд Пушкина. Но что окружает памятник? Прямо за сквером, вход в который гостеприимно охраняет задумчивый поэт, расположен Московский

Театр Мюзикла – раньше, в советские годы, на его месте находился Антирелигиозный музей. Ощущается резкий контраст с темой богоизбранности поэта-певца, которая прослеживается в творчестве Александра Сергеевича. Справа от памятника – посольство Испании, слева – типография. Если через художественные произведения Пушкина мы приходим к размышлениям о нём как о целостном образе, человеке, направляющем взгляд скорее на самого себя – об этом мы рассуждали в первой части репортажа, то, стало быть, публицистическая его литература есть отражение общения поэта с миром?

Ориентируясь на будущее русской литературы, гениальным строителем и вдохновителем которой прежде всего был он сам, Пушкин очень много внимания уделял и её прошлому, и её настоящему. Обращение к прошлому вызывало к жизни историко-литературные работы Пушкина, интерес к настоящему — его литературно-критические и полемические статьи. В таком случае, вопрос времени и бессмертия снова встаёт ребром в нашем репортаже. Так жив ли Пушкин и по сей день, или он, лишённый души и всего человеческого, взирает на нас с высоты, объятый со всех сторон облачным московским небом? На этот вопрос каждый читатель должен ответить самостоятельно.

Так или иначе, эстрадный певец и один из величайших артистов России, Александр Вертинский, живший на закате лет около Страстного ещё бульвара, писал: «Пройдя в салон трамвая, я увидел совершенно ясно, как памятник Пушкина сошел со своего постамент и, тяжело шагая «по потрясенной мостовой» (крутилось у меня в голове), направился к остановке трамвая. А на пьедестале остался след его ног, как в грязи остается след от калош человека. Пушкин встал на заднюю площадку трамвая, и воздух вокруг него наполнился запахом резины, исходившим от его плаща. Я ждал, улыбаясь, зная, что этого быть не может. А между тем это было! Пушкин вынул большой медный старинный пятак, которого уже не было в обращении, и попросил меня передать его кондуктору. Я не растерялся, но тихо сказал ему: «Александр Сергеевич! Я понимаю, Вы гений и Вам многое простительно, но кондуктор не возьмет у вас этих денег.

Они старинные!». Пушкин расхохотался в свои бакенбарды и, кровожадно заворачивая бронзовыми зрачками, произнёс: «Ничего! У меня возьмёт!». Тогда я понял, что просто сошёл с ума. Я сошёл с трамвая на Арбате, а Пушкин поехал дальше...» [5].

Список литературы:

1. Вступительная статья М.И. Гиллельсона, комментарии и именной указатель М.И. Гиллельсона, В.А. Мильчиной к сборнику: «Современник. Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Приложение к факсимильному изданию». Москва, 1987. [Электронный ресурс]. [https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1638815032&tld=ru&lang=ru&name=sovremennik_izdavaemy_pushkinym_1987__ocr.pdf&text=1.%20Вступительная%20статья%20М.И.%20\(дата%20обращения%2021.11.2021\)](https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1638815032&tld=ru&lang=ru&name=sovremennik_izdavaemy_pushkinym_1987__ocr.pdf&text=1.%20Вступительная%20статья%20М.И.%20(дата%20обращения%2021.11.2021))
2. В.Э. Вацуро. «“Северные цветы”»: история альманаха Дельвига – Пушкина». Москва, 1978. [Электронный ресурс]. <https://search.rsl.ru/ru/record/01007770690> (дата обращения 21.11.2021)
3. Письмо Н.В. Гоголя В.Ф. Одоевскому, 1849. [Электронный ресурс]. <http://gogol-lit.ru/gogol/pisma-gogolya/letter-942.htm> (дата обращения 21.11.2021)
4. А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. М.: ГИХЛ, 1959—1962. Том 6. Критика и публицистика. «О журнальной критике». [Электронный ресурс]. <https://rvb.ru/pushkin/tocvol6.htm> (дата обращения 21.11.2021)
5. Записи из личного дневника А.В. Вертинского, 1950-е гг. [Электронный ресурс]. <https://www.liveinternet.ru/users/3166127/post453442958/> (дата обращения 21.11.2021)

ВРЕМЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ*Гринь Антонина Сергеевна, студентка**(e-mail: t79107305989uandex.ru)**Коханюк Анастасия Юрьевна, студентка**(e-mail: kokhanjuk950@mail.com)**Курский государственный университет, г. Курск, Россия*

Данная статья посвящена рассмотрению времени как философской категории. Рассматривается время с точки зрения физико-математических наук и философии; способы его измерения. Так же, очень важно рассмотреть связь времени с пространством, которые в свою очередь являются двумя априорными формами человеческой чувственности.

Ключевые слова: *время, измерение времени, априорными формами человеческой чувственности, ноумен, феномен, «прошлое», «настоящее» и «будущее», пространство, хронотоп.*

Что же означает время с философской точки зрения? Время – это дление и самоприхождение всех механистических, органических и психических процессов, объектов и событий. Оно является одной из фундаментальных основ мироздания, его следует различать по отношению бытия нашего мира (время Вселенной) и по отношению к бытию человека. Так, рассматривая время относительно человека, можно прийти к выводу, что время – это течение, направление которого неизменно: из прошлого, через настоящее в будущее. А в свою очередь, время, рассматриваемое относительно Вселенной, является предметом изучения физики и т.д.

Многие науки используют в обиходе «время» как единицу измерения. Так, к примеру, математика или же физика неразрывно связаны со временем.

В физике, одной из сложнейших наук, рассматриваются процессы, которые зависят от долготы времени. Например, образование тепла или же электрического тока и т.д. Но можно ли сказать, что время зависит от физических процессов? Конечно, нет, оно не зависит ни от чего, ведь процессы не оказывают влияние на время, а являются частью времени.

А если рассмотреть время с точки зрения математики. Так, все математические определения, понятия мы используем для измерения пространственных и временных явлений, но они не имеют временно-пространственных определений. Можно сказать, что это предмет нашего абстрактного мышления.

Для чего же тогда требуется измерение каких-либо процессов или же событий? А требуется оно для того, что бы абстрактно-понятийное образование помогало нам формализовать и изучать с научной точки зрения и по всей строгости многие конкретные явления.

Вообще, способов измерения времени существует множество. Приведу несколько примеров:

Во-первых, как отметим часы. Они используются в повседневной жизни. Мы сравниваем продолжительность суток с движением часовой и минутной стрелок часов, но это, опять же, условно. Так, есть различные виды часов такие как – песочные, солнечные, механические, атомные, лазерные часы и т.д.

Во-вторых, биологические часы. Они есть у каждого человека, это как установленная в организм программа, которую не удалить, ведь во всех клетках есть свои часы. Но человеческий сложный организм не может нормально существовать при несогласованности во времени всех его функций, должны быть «центральные», «главные» часы, управляющие всеми остальными внутриклеточными часами.

В-третьих, процесс смены времен года, к которому мы относимся как к совершенно обыденной вещи, но, тем не менее, этот процесс очень сложен.

Так же, есть такие способы измерения времени, как движение небесных тел, исторические эпохи, процесс счета. Опять же, повторюсь, измерение времени помогает нам формализовать и изучать с научной точки зрения многие конкретные явления.

В философии понимание времени имеет свои особенности, но важно отметить связь времени с пространством. Сначала разберем время и пространство как две априорные формы человеческой чувственности, которые дают нам образ мира, к которому мы привыкли, то есть они соединяются с конкретными

данными чувств. Затрагивая эту тему, давайте разберемся с понятиями как – феномен и ноумен.

Феномен – это явление, то есть мир, который является человеку.

Ноумен – или же вещь в себе – это мир как он есть. Ноумен непознаваем для человека.

Возникает вопрос, зачем нам эти понятия?

А затем, что мир напрямую связан с априорными формами человеческой чувственности, ведь априорные формы знания человека конструируют восприятие человека на мир.

Нужно добавить, что время не зависит от факторов, которые, как кажется, в какой-то степени могли бы повлиять на него, оно «течет», изменяется и включает в себя – настоящее, прошлое и будущее. Так, настоящее – это существование здесь и сейчас, где прошлое направляется в будущее, и наоборот. Можно сказать, что настоящего и не было бы без прошлого и будущего.

Так, рассматривая эти три составляющих времени, хочу отметить интересную мысль, которую я прочитала в одной газете – прошлое, настоящее и будущее можно смоделировать в виде «лопастей вертушки». Если мы будем продвигаться взглядом вдоль лопастей вертушки, то будет заметно, что сначала мы поднимается вверх, а после падаем обратно. Так, эта вертушка является моделью времени. Она указывает на быстроту времени, на то, что присутствует цикличность и, конечно, направление вектора движения.

Давайте вернемся к связи пространства и времени. Мы уже сказали, что представление о мире у человека складывается с помощью пространства и времени. Так, все, что происходит в мире или же когда-то происходило – это было в определенном пространстве и времени. Затрагивая такую тему, как пространство, очень важно сказать про хронотопы.

Возникает вопрос, что такое хронотоп? Хронотоп ввел в обиход Алексей Алексеевич Ухтомский и дал этому понятию такое определение:

Хронотоп (от др.-греч. χρόνος «время» и τόπος «место») – закономерная связь пространственно-временных координат.

После, это понятие перешло больше в гуманитарную сферу, а повлиял на этот переход Бахтин Михаил Михайлович. Собственно, он немного дополнил определение хронотопа:

«Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе – «времяпространство»).

Так, время и пространство соотносятся в единое понятие хронотопа и входят в отношения взаимосвязи и взаимообусловленности. Хронотоп определяет художественное единство литературного произведения в его отношении к реальной действительности. В очерках М. М. Бахтина мы отметим устойчивые хронотопы и немного коснемся некоторых хронотопических ценностей разных степеней и объемов:

1. Хронотоп встречи. Встреча – это одновременное, недолгое и временное присутствие 2-х либо нескольких субъектов в одном пространстве с значительной степенью эмоционально-ценностной интенсивности [1, 391].
2. Хронотоп дороги. Схожесть с хронотопом времени заключается в том, что встречи в романе в основном случаются на «дороге». «Дорога» – предпочтительное место для неожиданных встреч., но ей присущ «более широкий объем, но несколько меньшая эмоционально-ценностная интенсивность»; Дорога становится метафорой течения времени [1, 392].
3. Хронотоп «Замка», «который насыщен временем исторического прошлого. Замок – место жизни властелинов феодальной эпохи (следовательно, и исторических фигур прошлого), в нем отложились в зримой форме следы веков и поколений» [1, 392].
4. Хронотоп «Гостиной-салона», где «совершаются встречи, создаются завязки интриг, происходят зачастую и развязки, случаются диалоги, имеющие исключительный смысл в романе, выявляются нравы, «идеи» также «страсти» героев» [1, 393].
5. Хронотоп «Провинциального городка», являющегося «местом циклического бытового времени». Здесь нет событий, «а имеются только лишь

повторяющиеся «бывания». У времени тут отсутствует поступательный исторический ход, оно движется по узким кругам: круг дня, недели, месяца, круг всей жизни. Здесь отсутствуют события, из-за чего возникает чувство того, что круг практически остановился. Здесь не происходит ничего (ни встречи, ни разлуки). Это густое, липкое, ползущее в пространстве время» [1, 393].

6. Хронотоп Порога, восполненный хронотопом кризиса и жизненного перелома. Хронотоп порога всегда символичен. Время в этом хронотопе, по своей сути, является будто бы мгновением, которое не имеет никакой длительности и выпадает из нормального течения биографического времени» [1, 394].

Таким образом, время – это одно из основных понятий философии и физики, характеристика последовательной смены состояний в процессах и самих процессах, изменения и развития. Время обладает некой двойственностью для человека. С одной стороны, он живет во Вселенной и подчиняется ее законам. Это означает, что время по отношению к нему определяется временем Вселенной, но с другой стороны, человек сам для себя создает картину мира, что и содержит в себе время. Что касается связи времени и пространства, можно отметить, что не существует предмета, который находился бы этих двух форм бытия. Единство понятия «пространство» и «время» можно назвать одним словом «хронотоп», который в свою очередь отражает универсальность пространственно-временных отношений, что оно применимо не только к материальным, но и к идеальным процессам. Подводя итог сказанному, можно обозначить, что время не имеет материального воплощения, именно поэтому ему как в настоящее время, так и в прошлом достаточно большое внимание уделяется философами.

Список литературы:

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 508 с.

2. Завельский Ф.С. Время и его измерение – 5-е изд., испр. М.: Наука. Гл. ред. Физ. - мат. Лит., 1987. с 25-29, 90-92, 138-140.
3. Конструкции времени в естествознании: на пути к пониманию феномена времени. Ч. 1: Междисциплинарное исследование. М.: Изд-во МГУ, 1996
4. Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. М.: Прогресс, 1985. 344 с.
5. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001.

П. РИКЕР О РОЛИ ВРЕМЕНИ В ПОВЕСТВОВАНИИ

Иванова Анна Игоревна, аспирантка

(e-mail: anna.ig.i@yandex.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

«Время и рассказ» французского философа П.Рикера является одной из самых впечатляющих попыток, когда-либо предпринятых для решения парадокса природы времени. Величайшие мыслители, начиная с Анаксимандра, знали, что время – это не просто важная тема, но всепроникающая и головокружительная проблема. Без организованной временной протяженности не было бы ничего, в том числе рассказа в контексте времени. В нашем исследовании речь пойдет о связи времени и нарративного повествования в творчестве П. Рикера.

Ключевые слова: *Рикер, время, нарратив, повествование, интерпретация, пространство, рассказ.*

Вездесущность времени – интуитивное явление, которое может поражать нас иногда на повседневном онтологическом уровне. Гераклитово видение о том, что все находится в движении, не является чем-то необычным. Но вездесущность времени в философии возникает не просто на уровне интуиции – это все вещи, переживания и феномены, находящиеся во времени. Время находится в плоскости большинства центральных проблем философии и оказывает значительное влияние на то, как мы думаем об истине, о смысле, о разуме, свободе, языке, существовании, самости и т.д.

Каждый наблюдатель отдельных природных процессов может предположить, что большая часть этого описания вовлекает язык только в задачу точного отражения контуров реального, а не самостоятельную синтетическую или конститутивную роль. И, безусловно, то, что мы обычно называем языком, уже охвачено определенными временными оценками, но появление языка как такового имеет гораздо более глубокую природу.

В книге «Время и рассказ» Рикер выделяет в качестве постоянной трудности в истории философии проблему примирения, равноценной справедливости как феноменологического, так и космологического времени. В процессе повествования философ обращается к творческому наследию Канта, который, согласно Рикеру, отводит уму роль условия мирского времени, но не дает нам феноменологии опыта. Ссылаясь на Гуссерля, Рикер подчеркивает, что очень трудно воссоздать объективное время вне $\acute{\epsilon}\lambda\omicron\chi\eta$ (эпохе – принцип в философии, субъект стремится с позиции «чистого наблюдателя» дать оценку предмету)[5]. Наконец, попытка Хайдеггера представить мировое время как уравненное подлинное время терпит неудачу, потому что даже это мировое время, утверждает он, специфично для индивидуального *дазайн*. Время и повествование структурированы вокруг гипотезы, что нарратив является хранителем времени.

Феноменология времени, по мнению Рикера, есть «наиболее образцовая попытка выразить переживаемый опыт времени», что ведет к умножению апорий [3]. Повествование освобождает нас от апоретики времени, но лишь частично, иногда оно открывает новые проблемы – сначала множественность историй, а затем противостояние между силой воображения и волей, оно не разрешает апорий, но делает их продуктивными, что предполагает формальное или логическое решение наших проблем.

Рикер предпринимает попытку связать и осветить время через повествование. Философ предлагает нарративную поэтику в качестве инструмента от умножения апорий. Он надеялся, что повествовательное время излечит апории времени, в частности, разрыв феноменологического и космологического времени.

Время можно мыслить множественно и структурно, различными сложными способами, позитивно, конструктивно. Последняя апория Рикера была сосредоточена на непостижимости времени. При всем нашем желании и возможности философского прочтения феномена времени, оно сохраняет возможность растворения любого значения, которые мы создали для себя, в том числе нас самих.

В главе «В поисках утраченного времени» [4] Рикер критически смотрит как на связь жизни и повествования, предполагаемую идеей истории жизни, так и на столь же общее различие между реальной жизнью и вымыслом. Рикер стремится переработать сократовское утверждение о том, что неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить. «Таким образом, решение стать писателем обладает тем свойством, что переносит вневременное из первоначального видения в темпоральность воскресения утраченного времени» [4, 150-151].

Чтобы преодолеть очевидный разрыв между повествованием и жизнью, проясним значение некоторых терминов. Повествование – это не просто внешние построения, они завершаются только в процессе сечения. Более того, жизнь – не просто биологическое явление, но символически опосредованное. И Рикер утверждает, что человеческий опыт уже пронизан историями таким образом, что предполагает потребность в повествовании, имманентном самому опыту. Например, психоанализ дает возможность думать о жизни в вымышленной терминологии, но тогда рассказ будет просто артикуляцией, а не навязыванием несуществующего содержания. Рикер предлагает рассматривать исследуемую жизнь как вербализованную, целью которой является обнаружение, а не навязывание на себя некой идентичности. Этот процесс позволяет человеку развить чувство себя как субъекта, как «я», обученного культурным символам.

Нарративный подход к осмыслению времени, в том числе, позволяет нам отвлечься, вымышленное повествование привлекает творческое воображение, предлагая нам текстуально проработанные возможности существования [1].

Изначально жизнь предвосхищает повествование. Но Рикер отстаивает связь динамической цикличности между жизнью и нарративом и утверждает,

что в самом широком смысле литература действительно питается миром временных повествований, в котором мы рождаемся, и что искусство, поэзия, раскрывают и преобразуют жизнь.

В заключение Рикер, исследуя проблему соотношения времени и повествования, предлагает идею о том, что именно в нарративной идентичности сходятся историческое и вымышленное повествование, которые так часто, кажется, требуют отдельного рассмотрения. Философ выделяет два различных типа: идентичность схожести и самость, и утверждает, что большинство современных дискуссий, касающихся личной идентичности, являются результатом путаницы между двумя интерпретациями постоянства во времени [4]. Нарративная идентичность предлагает решение. Мы должны пройти долгий путь через повествование.

Таким образом, попытка осмысления Рикером времени и повествования, в частности, в его работе «Время и рассказ» дает нам уникальное видение корреляции двух параллельно существующих в философском пространстве феноменов. Это блестящая демонстрация способности философа проникать в альтернативные позиции на различных уровнях и придавать герменевтическому переосмыслению критическое значение.

Список литературы:

1. Wood D. On Paul Ricoeur narrative and interpretation. This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003. 209 с.
2. Вдовина И.С. Проблема человеческой взаимности в современной философии Франции / И.С. Вдовина // Философские науки. 2017. Вып. 9. С. 98-117.
3. Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М.; СПб.: Университетская книга, 1998. 313 с.
4. Рикер П. Время и рассказ. Т. 2. Конфигурация в вымышленном рассказе. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 224 с.
6. Мотрошилова Н.В. Эпохе. Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа:

<https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0132a756ab6b29f949fd8532> (дата обращения 21.11.2021)

Л.Н. ТОЛСТОЙ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Колтунова Анна Владимировна, студент

(e-mail: kolunowaany2000@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Статья посвящена взглядам писателя Л. Н. Толстого на смысл жизни, понимаемый Л. Н. Толстым весьма неоднозначно. Суть человеческой жизни определяется разумом и духовным развитием человека. На основе анализа его произведения «Война и мир» автор статьи делает вывод о том, что в основании философии Толстого находится религиозное направление, где особое место занимает неоднозначная, отдаленная от традиционного христианского трактования, позиция Бога.

Ключевые слова: *смысл жизни, Л. Н. Толстой, вера, зло, добро, благо.*

На протяжении многих веков люди задавались вопросом о смысле своего существования. Этот и подобные вопросы во все времена волновали не одно поколение выдающихся ученых, писателей, философов и простых людей. В нашей копилке мировой истории есть достаточно большое количество представлений, размышлений различных писателей, философов, ученых на этот счет.

Одним из таких писателей был великий русский классик Л. Н. Толстой. Он занимает особое место в истории русской философии. Творчество Льва Николаевича охватывает большую область трудноразрешимых проблем человеческого существования. Но особое и, пожалуй, самое важное место в творчестве писателя занимает поиск ответа на вопрос о смысле жизни человека. Фразой «...люди как реки...» Л. Н. Толстой хотел показать сложность и многогранность человеческой личности. Лев Николаевич долго искал ответы на вопрос о смысле жизни. И, пытаясь выйти из наступившего глубокого духовного кризиса, Л. Н. Толстой задал два важных вопроса:

1) по каким причинам человек ставит под сомнение смысл жизни? Здесь он приходит к выводу, что такие вопросы возникают у человека, когда он сам живет бессмысленно, ведет дурную жизнь, сжигает ее.

2) каков смысл его содержания? Из этого Толстой выводит следующий аргумент: поскольку жизнь кажется бессмысленной из-за своей бренности, вопрос о смысле жизни – это вопрос такого содержания, которое не заканчивается с жизнью.

Когда человек спрашивает себя о смысле жизни, он задается вопросом, что в ней содержится: бесконечное, бессмертное, вечное. В своих знаменитых романах Толстой показывает путь от неистовых поисков желаемой цели человеческого существования к достижению и поиску душевного покоя. Например, в своей знаменитой книге «Война и мир» Лев Николаевич рассказывает о поисках смысла жизни Пьера Безухова и Андрея Болконского. Эти два представителя привилегированной знати могли жить мирной и уравновешенной жизнью. Но, не желая мириться с недостатками общества, они погружаются в цикл событий, чтобы получить ценную информацию о своем существовании [1].

Горделивый и надменный Андрей Болконский в начале романа, уставший от светской жизни, от собственной беременной жены пробует убежать на войну. Но не ради спасения родины и желания умереть за нее, а ради славы. А мечтает он о славе, подобной славе самого Наполеона, грезит совершить великий подвиг. Слава для Андрея Болконского – «та же любовь к другим. Желание сделать для них что-то». Но как бы доблестно он не сражался, его помыслы все одинаково были связаны с подвигом и признанием. В итоге жажда славы приводит Андрея к ранению, которое переворачивает его мир и приводит к духовному кризису. Жизнь пронеслась перед его глазами, он увидел всю ничтожность войны, жажды славы, и начинает поистинному оценивать подаренную ему жизнь. Счастье жизни в ее обычных проявлениях.

Судьба же Пьера Безухова складывается иначе. Он не знает, какой дорогой нужно идти, мечется, совершает ошибки, но всегда его деяниями руководит одно желание – «быть вполне хорошим». Поиск смысла жизни приводит Пьера к

вступлению в масонскую ложу. Он устремляется стать иным и помочь остальным людям поменяться в лучшую сторону. Это стремление приводит Пьера пожертвовать собой и уничтожить Наполеона, как самый главный источник абсолютно всех бед и мучений. Попытка убить Наполеона приводят его в плен. Два месяца, проведенных там позволили Пьеру узнать и познать суть всего русского народа, его взгляды на жизнь изменились. Он понял, что никакая помощь не способна накормить абсолютно всех бедных. Пьер принимает непосредственное участие в восстании декабристов и потом отправляется на долгие годы в Сибирь, оттуда он возвращается через 30 лет старым человеком, но не изменившим собственных взглядов и идеалов. Так заканчивается поиск смысла жизни Пьером Безуховым. Это только малый пример поиска смысла жизни героями одного из произведений Толстого. Все герои Толстого идут по различным дорогам, по-всякому видят смысл собственной жизни: у кого-то это удачная свадьба, слава в светском сообществе, военная или придворная карьера, а у кого-то смысл жизни заключается совершенно в другом [4].

Но у Л. Н. Толстого, тем не менее, выслеживается единая линия практически во всех его исканиях и размышлениях. У Толстого вопрос о смысле жизни тождественен понятиям веры и Господа, логично вытекающего из проблемы страха смерти, преследующей любого человека на протяжении всей жизни. Об этом подробно пишет Н.В. Волохова в ряде своих исследований [2], [3]. Сообразно учению Толстого, вера является сознанием жизни. Она неразрывно связана с бытием человека. Если существует человек (человеческая жизнь), то это означает, что есть место существованию веры. Ведь если нет веры, то человеческая жизнь становится бессмысленной. Ведь человеку надо во что-то верить. «Вера есть познание смысла человеческой жизни, из-за которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-то да верует. Если бы он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил».

Так в чем все-таки состоит человеческий долг и предназначение по Толстому? Первый и главный вопрос, который может заинтересовать человека, это

вопрос о том, как жить, на что направить собственный ум. Тут и прибывает на помощь вера. Именно вера и помогает отыскать свою нравственную определенность и направленность жизни. «Оценка всех явлений жизни есть вера». Вера, по Толстому, тождественна благу (добру), но это такое благо, которое позволяет подняться над противоположностью добра и зла. Когда Лев Николаевич начал больше общаться с простыми, неучеными, с мужиками и путешественниками, его в них особенно поразило их обычное, но разумное отношение к своей жизни. Толстой говорил о том, что все эти люди, – свидетельствовал он, – встречали болезни и горести без всякого сомненья, противления, а смирением и полной уверенностью в том, что это все обязано быть и не должно быть иначе, что это все – добро. Даже к погибели они приближаются почтнее же всего с радостью. Следовательно, вера утверждает саму жизнь как благо. Это означает, что она не оставляет места злу. Она его допускает только как отсутствие жизни, как смерть. Человеческая жизнь подобна злу и в этой в форме она не может существовать, становясь злом, она перестает существовать, либо, как говорил Толстой, нельзя жить без веры.

Жизнь, лишенная веры, есть жизнь, потерявшая смысл. Это уже не жизнь. Такая жизнь недопустима в разумной форме. «Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как этот разум опровергает жизнь, а он лично творец жизни?». Признать жизнь бессмыслицей – значит признать ее злом. Но отсюда с необходимостью следует требование покончить со злом. Наиболее важное – покончить со злом внутри себя. За вопросом о смысле жизни может быть скрыто и то, что предпосылкой многих несчастий в жизни будет то, что мы не живем сообразно своим убеждениям, а совершаем много сделок с совестью. Необходимо сохранять нравственную чистоту, устремляться к самосовершенствованию [5].

Закончить хотелось бы последующей цитатой: «Никто не мешает нам с Шопенгауэром, – пишет Толстой, – отрицать жизнь. Но тогда убей себя – и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, убей себя. А живешь, не можешь осознать смысла жизни, так закончи ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая

и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а для тебя скучно и тошно, так уйди».

Список литературы:

1. Беляев Д.А., Синицына У.П. История восприятия философско-религиозных идей Л.Н. Толстого в Японии // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2016. № 1. – С. 25 - 29.
2. Волохова Н.В. Этика жизни и этика смерти (на материале философского наследия Л.Н. Толстого) // Проблемы интеграции образовательных систем России и Беларуси в гуманитарном хронотопе постсоветского пространства: Сб. научн. ст. / отв. ред. Е.И. Боев. Курск: Юго-Зап. Гос. ун-т, ЗАО «Университетская книга», 2016. 193 с. С. 47-52.
3. Волохова Н.В. "Путь смерти" Л.Н. Толстого (категория смерти в его религиозно-нравственной философии) // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 3. 2000. С. 84-99.
4. Евсеева А.А. Взгляд Л. Н. Толстого на сущность жизни. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzglyad-l-n-tolstogo-na-suschnost-zhizni-i-smerti> (18.11.2021).
5. Маслин М. А. История русской философии: Учебник для вузов. М.: Республика, 2001. 639 с.
6. Толстой Л. Н. О жизни. М.: Правда, 1989.
7. Толстой Л.Н. Философский дневник. 1901 - 1910. М.: Известия, 1990.
8. Толстой Л. Н. Война и мир: [В 4 т.] / Толстой. Л. Н.; коммент. Опульской Л. Д. М.: Просвещение, 1987.

СИМВОЛ КАК АТРИБУТ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ВЗГЛЯДОВ ЭРНСТА КАССИРЕРА)

*Лебедева Елизавета Александровна, студент
(e-mail: lebedevaisa2001@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г.Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению комплекса антропологических идей Эрнста Кассирера. Прослежена эволюция философии символических форм в связи с исследованием о человеке.

Ключевые слова: *символ, философская антропология, символическая реальность, человек, восприятие.*

Одной из самых популярных философских работ своего времени стала работа Эрнста Кассирера «Опыт о человеке», много лет она оставалась главным пособием по философской антропологии и своего рода философским бестселлером. Почему же так произошло? Исследуя вопрос «что такое культура и как она возможна?», в рамках своей философии символических форм, Кассирер много обращается к проблемам антропологии. В центр своей философии Кассирер ставит актуальное понятие символа, видя в нём истоки культуры и основную проблему философии человека. Конечно, понятие «символ» постепенно входило в пространство философии, почти каждый известный мыслитель прошлого все же обращался к проблеме символического, но Кассирер сделал это совершенно иначе. Символ изменяется, как и сама история. Поэтому, каждая эпоха нуждалась в переосмыслении данного понятия. На протяжении истории, совершенно различные виды этого понятия акцентировались в рассуждениях философов [1]. Понятие символа всегда требовало и требует переосмысления.

Путь Эрнста Кассирера к созданию собственной философской антропологии не был легким и однозначным. Подобно Канту, Кассирер сформулировал оригинальные философско-антропологические идеи лишь в конце жизни, при этом его антропологические воззрения «впитали» в себя всю философию символических форм. Его последняя крупная работа, опубликованная еще при жизни, была посвящена созданию философской антропологии. Человек, в конечном счете, стал целью всех познавательных усилий обоих философов. Кассирер реали-

зовывал себя в довольно широком диапазоне и обширном ряду дисциплин, но всегда стремился к целостности и единству своей философии. Его метод состоял в постепенном расширении круга проблем, будто исходящих из единого центра. «Скрытый» центр философии Кассирера был обретен, благодаря обращению к философской антропологии, и так, его система стала выглядеть завершенной [3].

Кассирер вошёл в историю именно как автор оригинальной философии человека и философии символизма, а не как чей-то последователь. Все же, именно с Канта берёт начало кассиреровская теория человека, пересекаясь с Кантом в совершенно разных аспектах. В осмыслении роли и места символа в человеческой культуре, Кассирер уходит и от кантовской и неокантианской трактовки данного понятия, придавая символу универсальное значение. Как и у Канта, символ предстает у Кассирера как символическая форма. Понятие символа остаётся тесно связанным и с понятием красоты. Принцип коммуникативности, которым используется Кантом в анализе искусства, был понят Кассирером шире и лёг в основу его философии символических форм. Антропология Э.Кассирера, в определенном смысле, стала лишь дополнением его «Философии символических форм». «Опыт о человеке», а так же другие лекции и заметки, касающиеся философской антропологии, были скорее поворотом в творчестве Эрнста Кассирера.

В определении природы человека отправным пунктом антропологии Эрнста Кассирера, послужил, прежде всего, отказ от существовавших ранее определений человека. Опыт человека включает в свой функциональный круг многие элементы, выходящие за грань его биологических способностей и не доступные животным. Ведь именно преобразование окружающей реальности, в символическую в функциональном круге человека, является его отличительной особенностью, из-за которой он не просто живёт более интересно и насыщенно но и находится в другом измерении реальности. Так, не одно определение, имевшееся ранее не состоятельно, считает Кассирер. Ведь человека нельзя представить только как природное существо, - его жизнь не сводится лишь к биологи-

ческим функциям. Также не верно и определение человека как рационального существа, данное Аристотелем. Кассирер считает, что человек это существо, балансирующее на грани между рациональным и иррациональным. Часто, сочетание того и другого происходит у человека в рамках совершения действия или размышления. Кассирер пишет: «Мы не можем исследовать природу человека тем же путём, каким раскрываем природу физических вещей. Физические вещи можно описать в терминах их объективных свойств, человека же можно описать и определить только в терминах его сознания». Таким образом, Кассирер ищет человека в принципах его деятельности, функционально, а не как полностью завершенное существо. Важнейшим из этих принципов является символизация окружающей реальности, которая выражается в присущих только человеку формах: мифу, религии, науке, искусству и так далее [1]. Только на такой основе возможно выстроить философию человека, считал Кассирер. Инструментом для раскрытия сущности человека выступает любая специфическая деятельность. Кассирер считает, что, если мы не будем рассматривать даже некоторые символические формы, например искусство, то мы ничего не сможем сказать о человеческой природе. По мнению философа для понимания сущности всей культуры необходимо осознание сущности символической функции человека, углубленное изучение культурных форм и практик. Человек сам творит свое бытие своими действиями. Бытие, созданное символическими практиками, отдаляет человека от природы, но, при этом не является его дефектом развития или искусственным приспособлением, скорее всего оно было заложено природой. Кассирер определяет человека как это *animal symbolicum* — животное, созидающее символы (символическое животное). Человек, в отличие от животного находится в постоянном преобразовании изменяющейся окружающей среды, тогда когда животное состоит со своей средой в биологических отношениях: оно изначально приспособлено к ней. Кассирер определил человека как символическое животное, но для этого определения, конечно, требовались важные уточнения, так как происходили открытия множества способов «непрямых» реакций на стимулы у животных, и наличия у некоторых видов

символического поведения. Так, Кассиреру нужно было конкретизировать символическую деятельность человека, и многие исследования помогли ему в этом. Например, научная дискуссия о возможностях и средствах языка животных. Соответственно, без точного определения речи невозможно определить, обладают ей животные или нет. Кассирер выделял два типа речи: язык эмоций и пропозициональный язык.

Языком эмоций пользуется любой человек в течение всей своей жизни. Эмоции используются для дополнения информации, передаваемой другому человеку, даже в письменной речи, можно проследить некоторые эмоциональные оттенки. Очевидно, что данным видом языка владеют и животные, так как доказано, что животные могут показывать свои эмоции с помощью набора жестов, сигналов и гримас.

Но, в своей речи они не могут описывать объекты, именно это различие становится решающим для философии человека Кассирера. Человек может мыслить образно, воображать, описывать — это и является качественным отличием, раздельной линией между животным и человеком. Кассирер говорит: «Различие между пропозициональным и эмоциональным языками — это действительная граница человеческого и животного миров».

Животные владеют эмоциональным языком, а человек успешно совмещает в своей речи оба вида языка. Философ, считает, что языком животных являются знаки, а человека — символы.

Кроме способности к речи, Кассирер выделял в качестве выражения символического, ряд особых для человека форм — религию, науку, миф, историю и искусство. Все они являются процессом и общей функцией мышления человека. В труде «Опыт о человеке» философ говорит о том, что глубокое проникновение в мир деятельности человека, позволяет проанализировать виды этой деятельности, как составную часть единой символической Вселенной. Кассирер обращает наше внимание на самые иррациональные и древние человеческие практики — миф и религию.

Божество и система обрядов и ритуалов в них является символическим выражением человеческой деятельности. То есть, религию и миф можно описать как период торжества символического и иррационального. Человек здесь пытается сочетать в себе природные оппозиции: возвышенное и низменное, рациональное и нерациональное, созидательное и разрушительное.

Еще одна символическая форма — искусство так же является ярким примером объединения противоположностей. Оно служит еще одним способом взгляда на реальность у человека. При таком подходе к искусству само чувство созерцания произведения искусства становится не просто чувством, а символической функцией человека [1].

Наука — еще одна специфическая символическая форма. Ее цель — помогать понять основания вещей, в отличие от искусства, позволяющего увидеть их формы. Наука по Кассиреру стремится открыть нам первопричины и общие принципы вещей и явлений.

История, еще одна символическая форма, содержит в себе элементы и строгой науки, и искусства сопоставления фактов. Она не идет за эмпирической реальностью вещей и явлений, а придает этой реальности идеальность воспоминаний, считает Эрнст Кассирер.

Каждая символическая форма отдельно и в совокупности с другими вмещает всё разнообразие человеческих чувств и устремлений. Таким образом, Кассирер не пытался пресечь иррациональное в человеке, скорее, наоборот, указывал на его значимость и важность, наравне с рациональным.

Несмотря на строгость исследования, работа Эрнста Кассирера вновь вызвала интерес к проблемам иррационального. Его философская антропология способствовала, увеличению числа проблем культуры. Идеи философа получили рассмотрение в ряде других философских течений.

Современность по-новому смотрит на вопросы, поставленные Кассирером. Верной остается мысль философа о возрастающей роли символизации, которая ведет и к развитию культуры. Философия Эрнста Кассирера открывает множество новых проблем в исследовании человека — антропологии, психологии и

других дисциплинах. Каким будет человек будущего — загадка, но фактом остается то, что он стремится в будущее, используя принципы философии символических форм, выявленные Эрнстом Кассирером.

Список литературы:

1. Кассирер Э. Избранное / Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. М.: Гардарики, 1998. 784 с.
2. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 3: Феноменология познания. М.; СПб.: Университетская книга, 2002. 398 с.
3. Свасьян К. А. Проблема человека в философии Эрнста Кассирера // Буржуазная философская антропология XX века. М.: Наука, 1986. 296 с.
4. Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. Ереван, 1980. 226 с.
5. Басин Е.Я. Искусство и коммуникация. Гл. VIII. М.: МОНФ, 1999.
6. Бибихин В. В. Вопрос о символе // Язык философии. М.: Языки славянской культуры, 2002.
7. Гуревич П. С., Султанова М. А. Первооткрыватель философии символизма // Философские науки. № 4-6. 1993. С. 100-115
8. Демидова М. В. Теория человека Э. Кассирера // Власть. 2007. № 1. С. 90-91.

ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ НА СОВРЕМЕННУЮ ГЕРМАНИЮ

Лозин Анатолий Владимирович, студент

(e-mail: stimgaben@yandex.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению влияния воззрений Г.В.Ф. Гегеля на современные направления философии Германии. В настоящее время утверждается образ немецкого мыслителя, как великого революционера и великого консерватора одновременно. Происходит переоценка философского наследия автора в процессе этапа широкого распространения его идей в обществе.

Ключевые слова: Г.В.Ф. Гегель, буржуазная философия, марксизм, фашизм, идеализм.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель – величайший немецкий философ, создатель идеалистической диалектики, автор трёх основополагающих законов и разработчик концепции гражданского общества. Из всех известных мировых философов прошлого, именно он остается самым популярным до настоящего времени, принимая участие в строительстве человеческой культуры, посредством своих философских трудов и воззрений.

Движение последователей Гегеля зародилось в Германии в 30-е гг. XIX века и сразу разделилось на две партии, которые были обозначены левым и правым гегельянством. Правые гегельянцы занимали консервативные позиции и изучали труды через призму лютеранской ортодоксии, находя в учении прежде всего абсолютный идеализм. Впоследствии идеи истории как борьбы наций и восприятие войны как диалектического момента было воспринято немецким национал-социализмом. Левые гегельянцы брали за основу диалектический метод, мыслили пантеистически и уклонялись в откровенный материализм, поскольку считали, что только в природе Бог обретает конкретность, а в человеке самосознание. Представители данного направления были радикалами в политике и вольнодумцами в религии. Символом постоянного развития и переоценки положений философских трудов Гегеля стало появление неогегельянства, которое в XX веке распространилось на Италию, Голландию и Францию [3, 121].

До настоящего времени в философии Германии существует целый спектр различных направлений, разрабатывающих свою проблематику. Одним из активных и популярных течений является школа учеников и последователей Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, которые выступают с интерпретацией гегелевской философии в ортодоксально-религиозном духе. Круг проблем, обсуждающийся гегельянами весьма широк: базовая структура морали, понятия «зла» и «блага» в обществе, возможности и пределы личности, духов-

ное и практическое отчуждение человека, а также поиск гармонии в отношениях между людьми и окружающей средой.

Двадцатый век был периодом радикального обновления человечества и массового перехода общества на новую ступень развития. В это время личность Гегеля становится могущественным союзником и эталоном мировоззрения двух непримиримо враждебных лагерей: буржуазии и рабочего класса. Факт одновременной высокой оценки философа противоположными группами общества объясняется возможностью двоякого толкования трудов, так как философия Гегеля – это результат нестабильной революционной эпохи, в которой жил и творил автор.

Наряду с обоими преобладающими течениями человеческой мысли существовали: с одной стороны, марксистский и коммунистический идеал воплощения основных философских взглядов Гегеля, с другой – статический или фашистский вариант. Но, в обоих случаях мыслителя цитировали с приемлемыми оговорками, что способствовало объяснению важности целей и стремлений последователей.

В 40-е гг. XX века пролетариату удалось осуществить великую целостную организацию общественной жизни и подлинную, свободную человечность, как отмечал в своих трудах Ф. Энгельс. Он указывал, что именно пролетариат является воплощением идей поэтов и великих мыслителей, так как данный социальный класс подходит к изучению наследия авторов не только творчески, но и критически.

Для пролетариата учение Гегеля было частью общей идеи, в которой сочетались основные положения трудов автора и яркое спасательное мировоззрение, в основе которого лежала «священная» война за истинную свободу и подлинное братство людей.

Труды Гегеля также стали объектом изучения влиятельных историков культуры, которых в Германии можно причислить к гегельянам буржуазного типа, самыми известными были: Трельч и Шпенглер, они подчеркивали

бессмертность основ гегелевской диалектики и определяли смену картины культуры как варианты гегелевских конструкций.

Философия Гегеля оказала огромное влияние на европейское сознание, так как отвечала общему настроению эпохи. Однако, высшая точка популярности и освещения философского воззрения Гегеля в новом формате стала началом переоценки многих основ учения. Несмотря на большое количество последователей, уже к середине века началась критика трудов: со стороны идеалистического иррационализма, который олицетворяли Ф. Ницше и А. Шопенгауэр, а позже и со стороны материализма, яркими представителями которого были К. Маркс и Ф. Энгельс. Приближался век потрясений, мировых войн и революций [5, 85].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Гегель одновременно выступает могущественным борцом и выдающимся авторитетом в нескольких течениях философии Германии, несмотря на критику и искажение учения. Своими трудами немецкий философ смог повлиять на развитие социалистических наук, так как он одним из первых изучил и описал процесс социального развития личности. Его труды повлияли, в том числе, и на К. Маркса и способствовали появлению социологии конфликта [2, 156]. Его по праву можно считать одним из самых популярных классических философов, так как его труды оказали огромное влияние на становление и развитие многих направлений философии и науки, зародившихся в Германии и распространившихся позже по всему миру.

Список литературы:

1. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия/ Гулыга А.В. //Москва: АСТ. 1986. 304 с.
2. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К. Маркса/Ильенков Э.В. Москва: Политиздат, 1960. 216 с.
3. Малинин В.А. Левое гегельянство/ Малинин В.А., Шинкарук В.И.// Киев: Наукова думка. 1983. 207 с.

4. Радугин А.А. Философия: курс лекций//Москва: Центр, 2005. 79 с.
5. Спиркин А.Г. Основы философии: учебное пособие для вузов/Спиркин А.Г. //Москва: Политиздат. 1988. 592 с.
6. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии/ Энгельс Ф., К. Маркс. Москва: Политиздат, 1981. 415 с.

ГИПОТЕЗА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ У. КУАЙНА

*Маслова Ева Алексеевна, студентка
(email: sturmgeist99@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г.Курск, Россия

В данной статье рассматривается знаменитое положение У. Куайна о «неопределенности перевода» на основе натуралистической языковой концепции и бихевиористской теории значения. Его гипотеза внесла существенный вклад в философское изучение перевода. Основным тезисом гипотезы является то, что любой перевод является принципиально неопределённым, так как он лишь приблизительно передает смысл оригинала. У. Куайн также подчеркивает отсутствие объективных оснований для выбора из ряда приемлемых, но не совместимых друг с другом переводом. Однако, данная теория имеет некоторые недостатки в теоретическом плане.

Ключевые слова: *У. Куайн, гипотеза о «неопределенности перевода», перевод, натуралистический взгляд на концепцию языка; Бихевиористская теория значения.*

В своей книге «Слово и объект», опубликованной в 1960 году, знаменитый американский философ У. Куайн сформулировал понятие «неопределенности перевода». Оно базировалось на основе натуралистической языковой концепции и бихевиористской теории, так как сам философ придерживался течения бихевиоризма. Как эпистемологическое утверждение о философии языка, оно звучит так: *«Руководства для перевода с одного языка на другой могут быть составлены различными способами; все они могут быть совместимы со всем количеством речевых предрасположенностей, но не совместимы друг с дру-*

гом, поэтому нет смысла спрашивать, какое же руководство верно» [4]. Иными словами, возможно несколько переводов одного и того же исходного текста.

Для того, чтобы проиллюстрировать свой ход рассуждений он приводит интересный пример, который называется «Гавагай». Суть данного эксперимента состоит в следующем: лингвист обнаруживает незнакомое для него племя, что значительно усложняет работу с переводом языка племени на основе сходства словесных форм других языков или же культурной общности (он называет такую ситуацию «радикальным переводом»). И вот, находясь в окружении аборигенов, лингвист замечет кролика и представители данного племени, смотря на животное, выкрикивают слово «гавагай!». Исходя из этого, лингвист мог бы предположить, что корректным переводом для слова «гавагай» будет именно слово «кролик». Для проверки своей гипотезы лингвист мог бы указать на кролика и спросить у аборигенов «гавагай?» и дожидаться отрицательного или утвердительного ответа. В таком случае, основанием для того, чтобы принять слово «кролик» за верный перевод будет полное соответствие стимуляций, при которых абориген утвердительно отвечает на вопрос «Гавагай?». Однако, здесь появляются некоторые сложности, потому что с таким же успехом аборигены, выкрикивая слово гавгай, могли иметь ввиду «вот, еда!», «какой красивый!», «сегодня вечером будет дождь!» (в том случае, если племя является суеверным). Эти переводы можно исключить, только в том случае, если лингвист будет задавать наводящие вопросы, которые смогут помочь уточнить перевод. Однако для этого, ему нужно овладеть большей частью грамматики и абстрактной лексики туземцев, это, в свою очередь, может быть выполнено только на основе гипотез, выведенных из более простых, сопряженных с наблюдениями частей языка. И опять же мы сталкиваемся с проблемой, что данные предложения также допускают множество интерпретаций.

Но даже если лингвист уже полностью уверен в безоговорочном совпадении ситуаций употребления слова «кролик» им и «гавагай» аборигеном, говорить о синонимии терминов нельзя, так как значением может быть общий термин для

всех кроликов, неотделимая часть кролика или универсальная «кроликовость». Именно поэтому, У. Куайн делает вывод, что два лингвиста, ведущие независимые исследования, но изучающие один и тот же язык и, возможно, даже базирующиеся на одних и тех же данных, могут в итоге извлечь абсолютно разные варианты перевода одних и тех же слов и выражений, и каждый из них, судя по эмпирическим данным, будет верен.

Гипотеза У. Куайна о «неопределенности перевода» оказало большое влияние на аналитическую философию 20 века и внесло существенный вклад в философское изучение перевода, а также вклад в другие области [1]. Философия перевода У. Куайна имеет два неоспоримых преимущества: 1) с онтологической точки зрения она доказывает возможность перевода между различными языками; 2) с эпистемологической точки зрения она подтверждает множественность способов перевода, а также дает понять, что не существует единственно верного способа перевода. Кроме этого, гипотеза о «неопределенности перевода» еще больше степени помогла понять, что различные способы перевода разнообразны и нечетки, а сам процесс перевода изменчив и неопределен.

Признавая положительные аспекты этого положения, стоит заметить и то, что гипотеза также имеет свои недостатки.

У. Куайн отметил, «Язык – это социальное искусство. Обучаясь языку, мы полностью зависим от интересующих доступных указаний, что говорить и когда. Поэтому нет никакого иного способа сравнения лингвистических значений, нежели как в терминах предрасположенностей людей к открытой реакции на социально наблюдаемые объекты» [6]. Из этой цитаты можно понять суть взгляда У. Куайна на бихевиоризм: значение слов или предложений может быть получено только в различных вербальных тенденциях поведения, которые проявляются в реакциях людей на публичные и наблюдаемые ими стимулы. В своей теории бихевиористской концепции значения У. Куайн полагает, что значение не является ни объектом, ни концепцией, и люди могут понять значение чего-либо, только наблюдая за поведением других в ответ на стимулы. На основе стимулирующего значения У. Куайн делит предложения на два основных

типа: устойчивые (standing sentences) и ситуативные (occasional sentences). Различие между теми и другими состоит в том, что выражение согласия или несогласия индивида с предложениями второго типа обязательно требует наличной стимуляции, например, вида бегущего кролика в поле зрения или идущего за окном осеннего дождя, тогда как предложения первого типа могут встречать согласие или несогласие и в отсутствии наличной стимуляции. Например, с предложением «Летом бывает жарко» можно соглашаться не только в летнее, но также и в зимнее, весеннее и осеннее времена года.

Взгляд У. Куайна на бихевиоризм имеет некоторые существенные теоретические недостатки. Он полностью игнорировал значение психологических факторов человека в изучении языка. Современные исследования показывают, что речевая деятельность чрезвычайно сложна, и между языком и психологической деятельностью человека существует тесная взаимосвязь. Суждения людей о вербальных и невербальных реакциях говорящего на различные стимулы также включает в себя специфическую психологическую активность, характерную для культуры говорящего. Например, когда говорящий качает головой в ответ на раздражитель, людям нужно понять, согласен ли говорящий, возражает ли он, колеблется или вовсе имеет в виду что-то другое. Из этого следует, что речевая деятельность включает в себя не только передачу языковых материалов, но и психологический процесс использования языка говорящим. Можно заметить, что отказ Куайна от концептуальной теории языка является метафизическим абсолютизмом.

У. Куайн утверждал, что язык – это социальный навык. То есть язык и сам процесс изучения языка представляются как естественные явления в обществе. Однако на самом деле, независимо от того, кто изучает язык: ребенок или взрослый, естественным образом они могут усвоить лишь простые составные части своего или иностранного языка. Только благодаря непрерывному, систематическому и целенаправленному изучению они могут полностью овладеть изучаемым языком. Например, американский лингвист Стивен Крашен, считает, что единственный способ для людей овладеть языком – это понимать полу-

чаемую информацию. [3] Кис де Бот, Вандер Лоуи и многие другие лингвисты разделяют эту точку зрения и считают, что «*данные, которые мы получаем безусловно, являются основным источником информации для обучения, но не все данные могут быть нами поняты. Понимание имеет важное значение для обучения*» [2]. Кроме того, рассматривая язык как естественное явление, У. Куайн также выступает за изучение языка с использованием методов изучения естественных наук. Однако, любая попытка изучать гуманитарные науки научными методами имеет свои ограничения и поэтому обречена на провал. Например, известный американский переводчик Нида в середине 20 века предложил научное описание процесса перевода, проведя семантический анализ исходного текста, включая анализ грамматического и референциального значения. Но Нида не смог проанализировать эмоциональную составную с помощью научных методов, что указывает на то, что его описание процесса перевода не является исчерпывающим. Данный пример показывает, что изучение гуманитарных наук с использованием только методов изучения естественных наук имеет очевидные ограничения и недостатки. Следовательно, натуралистическая концепция У. Куайна не может быть использована в качестве теоретической основы языковых исследований.

Существует большое количество критики в сторону утверждения У. Куайна. Одним из критиков гипотезы стал Джон Сёрл [5]. Он, выступая с позиций реализма, говорит о том, что использование исключительно бихевиористской аргументации при переводе (а точнее, при выяснении верных случаев использования, так как четкого термина привести нельзя) того же выражения «гавагай» нелепо с точки зрения здравого смысла. Если не существует никакого факта, с помощью которого мы можем отделить кролика от кроличести или его неотъемлемой части, то мы, определённо, выберем элементарный термин «кролик». Более того, его же предпочтет и туземец в случае употребления слова «гавагай». В своей работе «Открывая сознание заново» он пишет, также, что описанное У. Куайном использование языка больше походит на машинное по-

ведение неразумных существ, некоторых зомби, чем на действия рационального агента, склонного к формированию категорий, коим является человек.

Помимо Сёрла, концепцию У. Куайна также критикует Ноам Хомский. Он утверждает, что такая поведенческая модель в плане перевода или преподавания языку предполагает скудный набор стимулов. А это, в свою очередь, может привести к формированию очень скудного языка. Кроме того, Хомский говорит о том, что данная модель не разъясняет творческого аспекта языка, так как он, во-первых, не сводится к повторению изученных способов языкового поведения, а во-вторых, может быть в принципе свободен от зримых стимулов, являясь не только механизмом реагирования на внешние раздражители, но и средством мышления.

Ввиду вышеупомянутых теоретических недостатков я думаю, что гипотеза У. Куайна о «неопределенности перевода» не является абсолютно правильной. На самом деле перевод имеет как свою неопределенность, так и определенность. Несмотря на это, мы не можем отрицать тот факт, что гипотеза У. Куайна оказала огромное влияние на западную лингвистическую философию в целом, современную лингвистику, теорию и практику перевода в 20 веке. Его вклад в эти дисциплины неизгладим.

Список литературы:

1. Арепьев Е.И. Методологические принципы аналитического истолкования природы математики // Философские науки. М.: Гуманитарий, 2004. № 10. С. 78–92.
2. Keith de Bot, Wander Lowie and Marjolijn Verspoor. Second Language Act An emerging source book [M]. USA and Canada: Routledge, 200. P. 320
3. Krashen, S. Prince and Princess in Second Language Act [M]. Pergamon Press Inc.: Oxford, 1982. P. 201
4. Quine, W. V. O. Word and object [M]. Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology Press, 1960.

5. Searle 1987 – Searle J.R. Indeterminacy, Empiricism, The First Person // Consciousness and Language, Cambridge, 1987. Pp. 123-146
6. Tanji, N. Quine on Theory and Language / N. Tanji // British Journal for the Philosophy of Science. 1989. Vol. 40. No 2. P. 233

ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Непочатых Анастасия Владимировна, студентка

(e-mail: nastyanepochat@mail.ru)

Харина Полина Артёмовна, студентка

(e-mail: polina_kharina_2002@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению философских мотивов в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Идея власти «имеющих право», высказанная Раскольниковым, движет его поступками и заставляет совершить преступление. В романе Достоевский поднимает философские проблемы природы добра и зла, свободы человеческой воли, оправдания преступления и покаяния.

Ключевые слова: *Ф. М. Достоевский, Раскольников, «Преступление и наказание», христианство, добро и зло, покаяние*

Роман Достоевского «Преступление и наказание» поднимает проблемы христианской этики. Достоевский не сомневался в существовании Бога, но в своих произведениях задавался рядом вопросов: Что следует из бытия Бога для человека? Может ли человек, какой он в действительности есть, и его действия быть оправданы и осмыслены? Может ли быть религиозно оправдано и принято зло в человеке? Действительно ли свобода человека ведет к Богу или вскрывает самые низменные уголки человеческой души?

Роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский замыслил еще будучи на каторге. Изначально роман назывался «Пьяненькие» и задумывался как «отчет одного преступления», но постепенно идея изменилась. Главный герой Родион Раскольников, презрев все христианские заповеди, совершает преступле-

ние, ложно полагая, что он «право имеет», равен Богу. Раскольников не только совершает убийство, его грех гораздо тяжелее. Движимый гордыней он поднимает себя до положения «сверхчеловека» и презирает других людей («твари дрожащие»). Эта идея формулируется в его разговоре с Соней, когда становится понятно, что истинная цель убийства – не благо для всего человечества («облагодетельствование тысяч петербургских бедняков»), а соотнесение себя с теми, «кто право имеет». «Не для того, чтобы матери помочь, я убил – вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. ...Я просто убил: для себя убил, для себя одного; а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, ...когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое...» [2].

Раскольников совершает не одно, а три убийства: убивает старуху-процентщицу и ее беременную сестру Лизавету. Осознание, что вместе с виновной погибли и невинные, заставляет «натуру героя», все то хорошее, что было в нем заложено с детства, восставать против безбожной и бесчеловечной идеи. Эта внутренняя борьба вызывает физическое недомогание. Преступление Раскольникова совсем не означает внутренней аморальности. Напротив, мораль героя оказалась лишенной нравственных устоев, свобода обернулась аморальностью.

Мучительную болезнь человеческой души, отошедшей от христианской идеи Добра и Бога, показывает Достоевский. Отметим, что на каторге Раскольников долго не чувствовал никакого раскаяния. Его герой, отождествляя себя с Богом и заглушая идею Добра, страдает. Свобода, жажда и возможность индивидуального самоутверждения, призванная раскрепостить человека, дать ему небывалые возможности, раскрывает лишь душевный хаос, оказывается бременем, открывает простор для демонизма в человеке. Достоевский пишет, что, отходя от добра, человек теряет нечто, без чего ему нельзя жить. И, испытав сомнения и нравственные муки, Раскольников приходит к выводу, что он не имел права

на убийство. «Я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а преступить-то не преступил, на этой стороне и остался» [2].

Но философия Родиона Раскольникова – не единственная философская позиция в романе. Идею главного героя романа о «праве на кровь» разделяют Свидригайлов и Лужин. В лице Свидригайлова Достоевский показывает человека, который «преступил», чувство вины и муки совести губят Свидригайлова, и он заканчивает жизнь самоубийством. Достоевский был убежден, что каждый человек, каким бы он ни был ничтожным, подлым, жестоким, сложным и несовершенным, ценен сам по себе и приближается по мере своих сил к идеалу Богочеловека. В.В. Зеньковский называл признание противоречивых качеств в самом существе человека сложного переплетения добра и зла в его натуре, «антропологическим антиномизмом» [3, 230]. Отметим, что Свидригайлов пытается добрыми делами заглаживать совершенное зло: помогает Соне деньгами, заботится о детях Катерины Ивановны, спасает от бесчестья в будущем свою невесту, подарив ей деньги.

Проявление нравственной сути человека неотделимо от его свободного выбора между добром и злом. Однако «бесчинство свободного ума» может «завести в такие дебри», из которых не будет пути назад. Такова «экономическая теория» Лужина об общественной справедливости, «теория кафтана», как называет ее Раскольников. Суть ее прост – мир несовершенен и несправедлив, но умный человек должен жить в этом мире и приспособливаться к нему, людей много, материальных благ мало, «на всех кафтанов не хватает» [2], нет смысла бедным делиться с бедными («половина кафтана не спасет от холода, а так хотя бы один из двух человек будет одет в целый кафтан» [2]). Лужин убежден, что помощь должна быть разумной, и человек не должен ущемлять своих интересов. Автор отрицает такое благодеяние. Он убежден, что обе теории (и Раскольникова, и Лужина) ошибочны и приводят к одному неверному выводу, что «людей резать можно» [2]. Лужин практически губит Соню, тайком сунув ей деньги в карман, а потом обвинив. Трудно объяснимые человеческие поступки у Достоевского имеют философское обоснование. Человек своеволен, потому

что не может ничего изменить. «Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь эдак табаку человеку захочется, а денег нет – так убить другого, чтобы достать табаку» [2, 16].

Достоевский не восхищался человеком, но восхищался жизнью, даром жизни. Жизнь – это высшее достояние, которое не принимается рассудочно или логически, а просто воспринимается как первичная и главная ценность [4, 266]. Герои романа отрицают «право на кровь». Соня, Порфирий Петрович, Разумихин, Дуня, маляр Миколка убеждены, что убийство не может быть оправдано никакими целями, его нельзя загладить никакими добрыми делами, его можно искупить только искренним раскаянием и наказанием. Для Сони запрет на убийство – главное правило жизни. Когда Раскольников признается ей в убийстве и пытается оправдать себя своей теорией, назначая Соню судьей: «... если бы вдруг все это на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете.... То как бы вы решили: кому из них умереть?» [2]. Именно Соня обращается к душе главного героя романа, она не понимает его мотивов. Соня убеждена, что только Бог дает жизнь человеку и может забрать ее. Этого права у человека нет. «К чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать?.. И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?» [2, 313]. Именно Соня, не желавшая судить, расценивавшая судейство как самозванство, оглашает приговор Раскольникову: «Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем вслух: «Я убил!» Тогда бог опять тебе жизни pošлет» [2, 322].

Следователь Порфирий Петрович, в отличие от Сони, обращается не к душе, а к разуму героя. Он сурово обличает Раскольникова. Однако идея героя представляется ему безумной, но смелой. Порфирий Петрович обращается к разуму

Раскольникова: все люди равны, а преступники должны быть наказаны, какие бы благие цели перед ними не стояли. Встреча в кабинете следователя ведет к тому, что Раскольников уже готов признаться, но в это время приходит известие, что маляр Миколка взял вину на себя.

Достоевскому принадлежит мысль, что «все виноваты за всех». Маляр Миколка, которого обвинили в убийстве, смиренно готов принять незаслуженное наказание и невинно страдать. Он уверен, что является грешником. Религиозность приводит его к готовности «принять страдание», чтобы стать лучше. По мнению писателя, единственный путь к исправлению мира – смирение.

Таким образом, в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» поднимается ряд философских проблем. Достоевский пишет о природе зла, о «крови по совести», поочередно представляя философские позиции всех героев романа. Преступление в романе показано не только как убийство, но и как «преступление» нравственных норм. Раскрывая образы героев романа, Достоевский приходит к однозначному выводу: «крови по совести» не существует, она невозможна и недопустима, так как противостоит нравственным и этическим законам человечества. В целом, любое значимое художественное произведение или произведение искусства разного рода оказывает должное влияние на мировоззрение человека в рамках его культурного становления [6].

Список литературы:

1. Бахтин М.М. Философия Достоевского в систематическом изложении. // Бахтин М.М. Избранное. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. 512с.
2. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т.28. кн. 2.
3. Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Академический проект, 2011. 880 с.
4. Котельников В.А. Христороцизм Достоевского. // Достоевский и мировая культура. Альманах. № 11. М., 1998
5. Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении / Под ред. А.В. Гулыги; Пер. с нем. И.С. Андреевой. М.: Республика, 1996. 447 с.

6. Волохова Н. В. Философия противоречий в жизни и творчестве Л.Н. Толстого // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии. 2015. №4(30). С. 7-15.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ Ж.-П. САРТРА

Новикова Виктория Александровна, студент

(e-mail:vinovickova02@gmail.com)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Статья посвящена анализу работ Ж.-П. Сартра. Автор, анализируя труды философа, выделяет основные положения экзистенциализма. Было установлено, что философия экзистенциализма это философия свободы, веры и независимости человека.

Ключевые слова: *экзистенциализм, христианский экзистенциализм атеистический экзистенциализм, философия действия, свобода человека*

Работа известнейшего философа, одного из основоположников экзистенциальной философии «Экзистенциализм — это гуманизм» (1946), была создана мыслителем на основе лекции с аналогичным названием. Сама лекция была прочитана в октябре 1945 года. Статья обрела большое значение для дальнейшего развития экзистенциальной философии, несмотря на то, что эта работа в дальнейшем подвергалась критике различных авторов, включая и самого Сартра. По своей сути, данная работа философа представляет собой краткий обзор тех положений, что уже были описаны им в книге «Бытие и ничто»[3].

Во вступлении Сартр начинает с того, что экзистенциализм как философское течение не прекращает быть мишенью для критики. При этом обвинения слышатся со всех сторон, в частности, представители коммунизма полагают, что придерживаться взглядов экзистенциализма — означает быть сторонником роскоши. Ведь во многом экзистенциализм отличает созерцательность. Следствием созерцательности является буржуазность, а она, как известно, противна любому стороннику социализма. Помимо этого, одно из оснований экзистенциализма — это картезианское «я мыслю», что уже само по себе отрезает чело-

века от общества, и потому также вызывает критику со стороны коммунистических баррикад. Данные обвинения, как я полагаю, являются лишь следствием распространения коммунизма в те времена, неуместности экзистенциальных воззрений на фоне коммунистических и социалистических тенденций.

С другой стороны, экзистенциализм критикуют и представители различных общественных структур, а не только философы иных направлений. Его мрачность и пессимистический взгляд на мир не кажется уместным, например, госпоже Мерсье, будучи католичкой, госпожа обвиняет экзистенциалистов в том, что они «забыли об улыбке ребёнка» [3, 27].

Еще одно обвинение заключается в стремлении экзистенциализма вскрыть нелицеприятные вещи о человеке. В самом деле, зачем говорить о плохом — грязи, слабости, пороке — если на все это гораздо проще закрыть глаза? Сартр удивляется тому, что и в народном сознании, и в фольклоре есть немало пословиц, отражающих опасность и мрачность мира; но при этом люди все равно выдвигают обвинение экзистенциализму.

Помимо критики, есть еще одна проблема: распространение экзистенциализма при одновременном непонимании его сущности. Всякий, пишет Сартр, склонен называть себя экзистенциалистом, не придавая значение тому, что же несет в себе данный термин. Проблема в том, что само это философское направление разделяется на два течения: Христианский экзистенциализм (Ясперс, Г. Марсель), Атеистический экзистенциализм (Хайдеггер, философы Франции включая самого Сартра) [4].

Два этих типа имеют одну общую черту. А именно, положение о том, что существование предшествует сущности.

В атеистическом экзистенциализме, в отличие от христианского, отсутствует понятие бога. Однако имеется категория бытия. Есть некая человеческая реальность, человеческое бытие, которое идет перед существованием. Иными словами: человек появляется в мир, и только затем у него есть возможность определиться. Человек не таков, каким он хотел бы быть на данный момент. Он представляет себя таким, каким ему хотелось бы стать, и он может стать тем, что

впоследствии он из себя сделает. В этом и заключается первый принцип экзистенциализма. Можно «сделать себя» не просто согласно своему желанию, но согласно тому, каков «проект бытия» человека — та идея, которая заложена изначально в этом человеке до того, как он появился в материальном мире бытия [5].

Нужно исходить из субъекта, пишет Сартр. Человек ответственен за свою личность, но тем самым он отвечает и за всех людей. Субъект осуществляет свой выбор. Но он не может выбрать зло, а стало быть, в свой выбор он не может обесценить. «Создавая» себя, человек создает и образ человека, соответствующего своей эпохе.

Еще один термин экзистенциализма — «заброшенность». Она является следствием отсутствия бога. Если бога нет, то нет и никакого всеобщего разума, блага, необходимости творить добро и следовать нравственным заповедям — например, не убивать. Одна из исходных позиций экзистенциализма выражена Достоевским: «Если бога нет, то все позволительно» [2]. Можно делать все, но это приводит к отсутствию опоры. Ее нет ни внутри, ни во внешнем мире. Иными словами, человек «осужден быть свободным». Он не выбирал своей свободы, но при этом создан таковым быть. Ни мир, ни бог не помогают ему сделать выбор или понять, что верно, а что — нет.

Невозможно рассчитывать ни на мир, ни на других людей или их приверженность идеалам добра. Ответственность только на самом человеке и в рамках того, что подвластно ему. Это — причина, по которой многим экзистенциализм внушает ужас.

Следовательно, экзистенциализм упрекают не за мрачность, а за излишний оптимизм. Описывая «дурных, трусливых» людей, писатели- экзистенциалисты говорят о том, что этот «трус» ответственен за собственную «трусость». Экзистенциализм стремится к установлению истины, а не к стройным теориям. Абсолютная истина — это истина Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую» [1]. Экзистенциализм является единственным течением, которое не стремится сделать из человека объект. Субъективность также предполагает и пони-

мание субъективности других людей. Злым, добрым, счастливым можно быть если другие признают человека таковым. Экзистенциализм предполагает существование мира интерсубъективности, где человек решает, кто — он, и кто — другие. Признание свободы для себя — это и признание ее для других людей. Тот или иной выбор равноценен другому выбору, если в его основе лежит свобода.

Исторические условия, в которых живет человек, создаются и существуют объективно, однако переживаются субъективно. Можно понять любого человека, жившего в любую эпоху — если знать нужное количество сведений. В данном смысле каждый человек является абсолютным существом.

Ответственность за выбор предполагает в том числе и ответственность за отсутствие выбора. При этом действия не обусловлены капризом или прихотью, так как своим выбором человек несет ответственность и за все человечество. Нравственный выбор больше сравним со стремлением создать произведение искусства.

Хотя все возможности равны, все равно приходится делать выбор, поскольку давление обстоятельств на человека велико. Из тех моральных возможностей, что у него имеются, он выбирает те, что создают его жизнь. Невозможно выбрать учение Канта, если не видеть в нем для себя определенное указание.

Еще одно обвинение экзистенциализма состоит в следующем: эта теория не имеет ценности, так как сами экзистенциалисты их выбирают. Да, так и есть, однако если бога нет, то нужно изобретать эти ценности. Каждый делает это сам для себя, определяя тем самым смыслы своего существования.

Экзистенциализм обозначается как гуманизм по той причине, что он напоминает человеку о его возможностях, о связи субъективности и при этом трансцендентности, выхода за пределы своих возможностей.

Традиционный гуманизм полагает, что человек — это высшая ценность, цель всего. Культ человека, полагает Сартр, приводит к поклонению человеку — а это, как мы знаем, может стать и причиной фашизма. Подобный гуманизм никому не нужен.

Экзистенциальный гуманизм напоминает человеку о его ответственности при условии заброшенности в мир. Реализовать себя человек может посредством самостоятельного создания цели существования, самоопределения или любого другого самоосуществления.

И поэтому, делает вывод Сартр, нельзя называть экзистенциализм философией отчаяния. Данное течение стремится сделать верные выводы из тех условий бытия, в которых априори находится человек с рождения. Само существование бога ничего бы не поменяло в данном отношении. Если бы даже были неопровержимые доказательства того, что существует творец мира, то по своей сути это никаким образом не могло бы поменять положения вещей. И таким образом, экзистенциализм является оптимизмом в том плане, что он представляет собой философию действия.

Список литературы:

1. Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Сочинения в 2 томах. М., 1989—1994. Т. 1.
2. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы: Роман в четырёх частях с эпилогом. — СПб.: Тип.бр. Пантелеевых, 1881. — Т. 1. (509 с.); Т. 2. (699 с.)
3. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии/ Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. — М.: Республика, 2000. — 640 с.
4. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм / Пер. с фр. М. Грецкого. М.: Издательство иностранной литературы, 1953. — 42 с.
5. Экзистенциалистская философия Жана-Поля Сартра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://megaobuchalka.ru/10/4827.html> (дата обращения: 03.10.2021)

О ПРОБЛЕМЕ СМЕРТИ В ОБЩЕСТВЕ И ФИЛОСОФИИ

Попова Эмилия Сергеевна, студент

(e-mail:popovaameli@gmail.com)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению философских взглядов на смерть, которые нашли свое отражение в мироощущении людей разных культур.

Ключевые слова: *смерть, отношение, философия, бессмертие, душа, неизбежность, экзистенциализм, загробная жизнь*

Один из важнейших вопросов, связанных с природой человека, — это его отношение к смерти. На протяжении всей истории человечества люди пытались разгадать таинственную загадку природе и характере смерти с помощью мифов, магии и религии. Мысли и поиски человечества нашли свое отражение в науке, искусстве и литературе. Если мы искореним понятие “смерть” из нашего мировоззрения, то рухнут пирамиды и соборы, а шедевры литературы и живописи потеряют смысл. Не стоит забывать о том, что великие открытия, впрочем как и нечеловеческие преступления зачастую были связаны с отношением людей к смерти — с осознанием ее реальности и неизбежности. Несмотря на научный и технологический прогресс и улучшение уровня благосостояния, количество самоубийств не уменьшается. Осознание этого факта заставляет людей заняться интроспекцией и сформулировать свой взгляд на важный экзистенциальный вопрос.

Еще царь Соломон утверждал, что «нет ничего нового под солнцем» и кардинальные повороты, связанные с изменением отношения людей к смерти в истории философской мысли, можно обнаружить и в выводах, к которым приходят люди, когда начинают рефлексировать о финальном событии в ленте времени. Для египтян смерть была переходом от жизни на земле в загробную жизнь, в буддизме нет привычного нам понимания смерти, так как утрата жизни равнозначна попаданию в нирвану, в христианстве жизнь после смерти длится вечно. У многих народов смерть ассоциировалась с рождением, так рим-

ляне называли смерть вратами к жизни, а шотландская королева Мария Стюарт говорила перед казнью: «В моем конце – мое начало».

Мысли человека о смерти отражаются на его способности наслаждаться сном и тишиной, получать удовольствие от повседневной деятельности. По словам древнегреческого философа Эпикура: «пока мы существуем, смерть еще отсутствует; когда же она приходит, мы уже не существуем». Человек может быть только свидетелем или наблюдателем чужой смерти. Мы не можем даже подумать о смерти, так как невозможно думать о том, что не пережил на собственном опыте. Он советует: «Привыкай думать, что смерть для нас – ничто: ведь все и хорошее, и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений» [1,70]. Мудрость древних философов говорит, что мы не можем заглянуть в лицо смерти, встретиться с ней лицом к лицу, так как никакой конфронтации с собственной смертью не происходит. Однако, аргументы Эпикура оказались неутешительными для тех, кто испытывал ужас при мысли о смерти и мечтал о бессмертии души. Ритуалы многих народов подразумевают веру в то, что умерший не растворился в небытии, а продолжает жить, хотя бы в памяти других людей. Благодаря исследованиям антропологов, мы знаем, что в самых древних культурах люди отказывались воспринимать смерть как полное прекращение жизни и продолжали поддерживать отношения с невидимым миром усопших. Представления о загробной жизни принимали самые разные формы в зависимости от культуры и религиозных убеждений. Сопротивляться смерти могла лишь невидимая душа, которая покидала тело после исчезновения эмпирического эго. Еще Платон пытался доказать бессмертие души и сделал ее краеугольным камнем своей философии. Почти все греческие философские школы с удовольствием обсуждали вопрос о душе, а последователи Аристотеля считали, что жизнь тела – в душе. Несмотря на то, что Спиноза не провозглашал бессмертия души после смерти, он утверждает, что душа человека не может совершенно уничтожиться вместе с телом. Более того, он предлагает вообще не думать о смерти в теореме 67, согласно которой мудрость человека состоит в размышлении о жизни, а не о смерти.

Стоики и христианские мыслители призывали быть готовыми к приходу смерти и воспринимать каждый день жизни как последний. Махатма Ганди говорил: «Живи так, как будто собираешься умереть завтра. Учись так, будто тебе предстоит жить вечно». Наша смерть во власти провидения, поэтому и жить нужно так, чтобы быть готовыми в любой непредсказуемый момент умереть достойно. Можно встретить подобные идеи у Бертранда Рассела, который сравнивает жизнь человека с рекой, уносящей его в «море смерти», а также рассматривает эмоции, побуждающие человека верить в загробную жизнь [2].

Карл Маркс и Фридрих Ницше восстали против изобретения потустороннего мира, а философы-экзистенциалисты не советовали надеяться на будущий мир и достойно использовать свой потенциал в настоящей жизни. Именно благодаря немецким экзистенциалистам Карлу Ясперсу и Мартину Хайдеггеру в двадцатом веке философские идеи о смерти снова стали центром дискуссий. Жизнь должна быть наполнена смыслом и осознанием реальности собственной смертности, только в этом случае человек будет открыт для поиска истины. Хайдеггер призывает встретиться лицом к лицу со смертью, чтобы понять смысл жизни. Он выразил свою идею следующим образом: «Если я впускаю смерть в свою жизнь, признаю ее, встречаюсь с ней лицом к лицу, я освобожусь от страха смерти и тщетности жизни и лишь тогда обрету свободу быть собой» [3,64].

Если кто-то и был готов согласиться с реальностью смерти и не пытался избежать естественного порядка в мире, то для многих смерть была поводом для страха и тревоги. Согласно Кьеркегору, безысходность и страх смерти овладевает нами полностью. Для решения этой проблемы он предлагает заняться самосозиданием [3,42-51]. В эпоху Сенеки люди боялись, что умрут не своей смертью. Известный философ пишет своему другу Луцилию: «Внуши себе, что лжет общий голос невежд, утверждающих, будто «самое лучшее – умереть своей смертью». Чужой смертью никто не умирает. И подумай еще вот о чем: никто не умирает не в свой срок» [4].

Человек также предпринимал попытки гуманизировать смерть, но ее невозможно назвать ни жестокой, ни доброй, потому что она, по меткому выражению Артура Шопенгауэра, равнодушно «косит все живое» [5, 11]. Депрессивные идеи Шопенгауэра о том, что лучше было бы вообще не родиться, находят отклик у многих пессимистично настроенных людей, которые видят в смерти желанное освобождение от жизни.

Итак, смерть – это то, в чем мы все можем быть абсолютно уверены. У нее парадоксальный характер. О дихотомии понятий “жизнь – смерть” достаточно много писали русские философы, в частности Л.Н. Толстой [6], [7], [8]. Она может быть абсурдной, несправедливой, необъяснимой, но при этом неотъемлемой частью бытия. Человечество все еще продолжает вести борьбу за выживание, пытаясь перехитрить смерть и нейтрализовать ее. Современная жизнь представляется борьбой или войной против смертельного врага, но с прекращением жизни исчезает и проблема смерти.

Список литературы:

1. Ницше сегодня: сборник статей под ред. Ю.В.Синеокая. М: Издательский Дом ЯСК, 2019. 312 с.
2. Рассел Б. Есть ли жизнь после смерти? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.kulichki.com/moshkow/FILOSOF/RASSEL/live.txt>
3. Каткарт Т., Клейн Д. Хайдеггер и гиппопотам входят в райские врата: Жизнь, смерть и жизнь после смерти через призму философии и шутки. Альпина нон-фикшн, 2014. 256 с.
4. Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., Издательство «Наука», 1977.[Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1346570038>
5. Буллер.А Тема смерти в философии, истории и литературе. СПб.: Алетейя, 2019. 190 с.

6. Волохова Н.В. "Путь смерти" Л.Н. Толстого (категория смерти в его религиозно-нравственной философии) // Вестник Московского университета. Серия 7 (философия). № 3. 2000. Май-июнь. С. 84-99.
7. Волохова Н.В. Этика жизни и этика смерти (на материале философского наследия Л.Н. Толстого) // Проблемы интеграции образовательных систем России и Беларуси в гуманитарном хронотопе постсоветского пространства: Сб. научн. ст. / отв. ред. Е.И. Боев. Курск: Юго-Зап. Гос. ун-т, ЗАО «Университетская книга», 2016. 193 с. С. 47-52.
8. Волохова Н. В. Философия противоречий в жизни и творчестве Л.Н. Толстого // Вестник Волгоградского госуниверситета. Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии. 2015. №4(30). С. 7-15.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА МОРАЛЬНОЙ ТЕОЛОГИИ И. КАНТА

*Ревенко Анна Игоревна, бакалавр
(e-mail: revenco.aniuta@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В статье осуществляется анализ моральной теологии в учении И. Канта на основании его работы «Религия в пределах только разума». И. Кант изучает религию не как самостоятельный объект, а в контексте научно - философских исследований. Показано, что проблема истинной религии является ведущим контекстом экспликации искомого феномена. Раскрывается разумная природа моральной веры в учении Канта. Эксплицируется специфика нравственной проблематики веры. Выявляются гносеологические и нравственные основы религии у Канта. Делается вывод о моральной религии разума в философии Канта.

Ключевые слова: *И. Кант, религия, нравственный мир, добродетель, бессмертие души, Бог, мораль, теология.*

Обращение к философскому наследию И. Канта представляет значительный интерес ныне, ибо вовлекает в обсуждение широкий круг проблем, являющимися животрепещущими в современной интеллектуальной и общекультурной

атмосфере, среди которых одно из важнейших мест занимает религиозно-этическая проблематика. Без выяснения сущности и осмысления фундаментального метафизического горизонта, внутри которого эти проблемы были поставлены и получили свою тематическую артикуляцию, мы не сможем в полной мере осознать специфику этического и религиозного феномена сознания. И. Кант явился новатором в области постановки и обсуждения многих философских проблем. В том числе – проблемы религии. Он одним из первых в рамках философии выделил специальный раздел, посвященный рассмотрению религии и, тем самым, дал импульс формированию и развитию философии религии как части религиоведения. И. Кант различает моральную и статуарную религию. Религию, основывающуюся на вере чистого разума, И. Кант называет «чисто моральной», – в ней с помощью разума каждый познает божественную волю в самом себе. Статуарная религия – познание не посредством собственного разума, а через Откровение – она основывается «на исторической вере, а не на вере чистого разума» [1,168]. Кант обращался к анализу религии в учениях о познании, морали, суждении в работах «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и других произведениях. В общей диалектике чистой практической рациональности, критикуемой практической рациональностью, Кант указал, что противоречие чистой рациональности в ее диалектике на самом деле является самой полезной ошибкой, в которую когда-либо могла впасть человеческая рациональность. То есть видение высшего неизменного порядка вещей, которым мы сейчас являемся. Мы уже находимся в этом порядке, и отныне мы можем руководствоваться определенными нормами и продолжать нашу жизнь в этом порядке в соответствии с высшими рациональными правилами. Это происходит потому, что в условиях свободы при практическом применении рациональности практикующие мораль совершают ряд поступков, которые оставляют эмоциональные желания и соответствуют универсальным моральным законам только из чувства долга. Поэтому, строго говоря, среди многих чисто умозрительных и рациональных теорий только концепция свободы может привести к такому масштабному расширению в области сверх чувственности. Однако

на самом деле расширяется только практическое знание. Именно последнее, помогло Канту осознать, что моральный мир – это область сверх чувственности, а рациональная и практическая деятельность самого человека, содержит конечную цель и сама по себе является ценностью. Моральная сфера указывает на всех существ и конечную основу всего существования. Поэтому Кант твердо верит, что существует примитивная гармония между сферой реальности и сферой, которую следует практиковать. Она предполагает уровень, который не является ни чисто естественным, ни этическим, а уровень, который гарантирует, что моральные заповеди могут быть реализованы в мире, в котором человек живет. Таким образом, моральный мир Канта должен не только превзойти неизбежность природы, но даже превзойти нормативную природу самого морального закона и достичь единства естественной неизбежности и свободной естественности. Только он может быть полным и гармоничным моральным миром. Вера в гармоничный порядок мира и стремление к полному совершенству объекта человеческих желаний и способностей, основанных на моральном законе, объединяют законность и мораль. Однако вера в конечную цель гармонии не достижима чистой моралью. Поэтому Кант сказал, что все равно необходимо верить в Бога.

1. Бессмертие души: продолжение нравственности личности.

Одна из публичных гипотез чистой практической рациональности состоит в том, что душа бессмертна. Чистая практическая рациональность имеет приоритет в сочетании со спекулятивной рациональностью, и интерес практического применения заключается в конечной и полной цели предписания воли. Следовательно, «реализация совершенства в этом мире является неизбежным объектом воли, который может регулироваться моральным законом» [7,67]. Но в этой воле совершенное соответствие воли и морального закона является высшим условием совершенства. Для Канта мораль, как первый элемент совершенства, является высшим благом, которое не ограничено никакими факторами или условиями, и оно делает совершенство высшим. В сочинения «Религия в пределах только разума» (1793) Кант со всей определенностью провозглашает сле-

дующее: «Мораль, поскольку она основана на понятии о человеке как существе свободном, но именно поэтому и связывающем себя безусловными законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о другом существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах, кроме самого закона, чтобы этот долг исполнить» [7,61]. Правда, категоричность данного утверждения смягчается заявлением о том, что «мораль—неизбежно ведёт к религии, благодаря чему она расширяется до идеи обладающего властью морального законодателя вне человека» [6,200]. Существенным здесь является то обстоятельство, что религиозная вера, которая может быть связана с моралью, оказывается не первичной по отношению к ней, а вторичной и производной от неё. Кант подчёркивает, что идея Бога «следует из морали и не есть её основа...» [6,155]. По Канту, «истинная религия» не заключает в себе ничего, кроме нравственных законов, устанавливаемых практическим разумом. Кант осуждает духовенство за то, что оно в недостойных целях узурпации власти над душами людей «превращает служение богу в сотворение фетишей», тормозит тем самым «всякую подготовку истинной религии» [6,209]. Последняя предназначена к тому, чтобы на месте исторически сложившейся веры поставить «стремление к доброму образу жизни» [6,211]. И как установка бессмертия души возможна на практике? По мнению Канта, этот вопрос не требует рационального вывода или защиты в моральном мире. Потому что бессмертие души и существование Бога основаны на установлении (моральной) веры, которая является подтверждением практической рациональности, а «её объективная реальность коренится в реальности морального закона» [2,361]. Следовательно, бессмертие души неразрывно связано с неким безусловным врожденным и действенным практическим законом, в то же время это означает непрерывность и совершенство нравственной личности. Во-первых, для разумного, но ограниченного существа, высшая добродетель и совершенная добродетель возможны только в бесконечном процессе от стадии низкого уровня до стадии высокого уровня. Это возможно, но люди не в состоянии соблюдать это, что напрямую влияет на святость моральных законов, ценность и цель человеческого существования. Во-вторых, из уважения к мо-

ральному закону, а не к счастью или чувству счастья, он «обеспечивает эмоциональную мотивацию для рационального морального поведения» [4,108]. Поскольку только уважение к закону не зависит от других эмоциональных эмоций, этот вид врожденных признанных и подтвержденных эмоций можно рассматривать как субъективную основу деятельности, то есть, как мотивацию соблюдать этот закон и основу норм образа жизни. Именно благодаря такого рода моральным эмоциям, которые позволяют ограниченными разумными существам проявлять бесконечное уважение к моральным законам в своих сердцах, они могут осознавать свои собственные моральные обязательства. А также совершать поступки из чувства долга и в конечном итоге достигать истинной цели нравственного воспитания, о которой говорил Кант. В-третьих, в дополнение к моральным эмоциям, существует также своего рода счастье, сопровождаемое моральным сознанием. Конечно, стоит отметить, что это только отрицательное удовольствие, а значит: Во-первых, оно не используется намеренно в качестве субъективной основы морального поведения для вмешательства в чистоту добродетели; во-вторых, как вид наслаждения свободой оно находится в сфере разума и является трансцендентным чувством. Из этого можно вывести, что невозможно стремиться к добродетели в чисто моральном мире. Результатом может быть только самоудовлетворение нравственной личности. Счастье можно найти только в перцептуальном мире. Кроме того, такое счастье можно назвать «практической зависимостью субъективного и рефлексивного суждения» [5,386]. Это также доказательство субъективной психологической аналогии, проводимой рефлексивным суждением, пытающимся передать перцептивное и рациональное, но в любом случае удовлетворение собственной личности помогает осознать необходимость морального долга и возвышенную мораль субъекта. Моральная практика обеспечивает своего рода психологическую подготовку, не более того. В-четвертых, изначальный дар человеческой природы, особенно одаренность личности, также обеспечивает основу для практической возможности бессмертия души. В книге «Религия в пределах чистого разума» Кант считает: «первоначальные способности людей делятся на три типа: спо-

способности животных, способности человека и способности личности» [9,115]. А также, на основе первых двух дарований могут быть привиты различные пороки. И абсолютно ничего злого нельзя привить к личностному дарованию. Это потому, что одаренность личностью – это своего рода легкое принятие уважения к моральным законам. И такое дарование является не только отрицательным благом, но и положительным даром, который не только не нарушает моральный закон, но также способствует намерениям людей соответствовать моральному закону и действовать в соответствии с моральным законом. Постулат практической рациональности, хотя это невозможно доказать теоретически, в конце концов, это может быть реализовано в практике человеческой природы, и тогда в бесконечном продолжении нравственной личности (одаренности) человеческих существ это может быть полностью согласовано с волей Бога.

2. Смысл постулата «бессмертие души»

В моральном мире бессмертие души устанавливается как общественное допущение практической рациональности, которое позволяет полностью соответствовать воле Бога в процессе бесконечного продолжения человека. Это также означает, что до тех пор, пока люди не откажутся от своих усилий и стремления к добру, святость все еще может прийти к человеческой природе. Следовательно, публичное предположение о бессмертии души имеет два аспекта: во-первых, оно непосредственно позволяет продолжать нравственную личность людей, и можно достичь соответствия между намерением и законом. Во-вторых, это косвенно способствует развитию человеческих личностных качеств, чтобы люди могли испытать святость в своем собственном неустанном стремлении и достичь конечной цели. Таким образом, это ограничивает территорию, оставленную святостью для человеческой природы. В этом смысле публичное допущение бессмертия души обеспечивает высшую предпосылку для реализации совершенства. В качестве возможного результата моральный закон как высшее условие был включен в понятие превосходства. Тогда совершенство больше не существует только как целостный объект воли чистой практической рациональности, и даже его концепция и его видимость реальности, которые возмож-

ны благодаря нашей практической рациональности, также будут в то же время основой чистой воли. Поэтому мы можем сказать, что установка на бессмертие души коренится в концепции совершенства. Публичное допущение бессмертия также обеспечивает предпосылки для совершенства. Включение морального закона в концепцию совершенства впервые делает совершенство врожденным всеобъемлющим предложением, делая его возможным. Условия основаны только на знании небес. В более глубоком смысле постулат бессмертия души гарантирует развитие и совершенствование нравственной личности человека, и по мере роста нравственной ценности личности, увеличивается и доля, достойная совершенства, а это значит, что наиболее полная гармония – это соизмеримая пропорция совершенства и нравственности личности. Кант говорил о мудром и надлежащем соотношении познавательных способностей человека и его практической миссии в последнем разделе диалектики чистого разума, когда предписывал концепцию совершенства: Может произойти истинное моральное намерение быть непосредственно посвященным закону, и рациональные творения могут быть достойны совершенной доли. Это соизмеримо с моральной ценностью его личности, а не просто с его поведением. Очевидно, что в дополнение к совершенству, которое объединяет добродетель и счастье, на более высоком уровне ценность моральной личности интегрирована с совершенством. Таким образом, цель морального мира Канта не только поднимется до более гармоничного и полного состояния. Мир, и моральный мир делает более благородным из-за нравственной личности людей.

3. Бог существует и делится раздачей счастья.

Второй постулат чистого практического разума – Бог существует. Через бессмертную приостановку души моральная личность реализуется в бесконечном продолжении. Полное соответствие между настоящим намерением и моральным законом, такая приостановка бессмертия на определенную вечность, составляет первую и наиболее важную часть совершенного блага, а именно неизбежную целостность. Следовательно, в соответствии с предпосылкой бессмертной приостановки высшее благо исходит из предпосылки существования

определенной причины, которая согласуется с этим результатом, а второй элемент, ведущий к высшему благу, – это счастье, совместимое с добродетелью. Однако какое счастье исходит из чисто нравственных законов? Благословение? Как можно обрести это мирское счастье? Во-первых, оно основано на моральном законе морального мира, однако мы знаем, что моральный закон – это свободный закон чистого практического разума. Закон свободы – это абсолютная заповедь для разумных существ. Следовательно, моральный закон, как основа добродетели в моральном мире, независим от природы и издает приказы независимо от норм наших субъективных мотивов. Во-вторых, счастье под контролем неизбежных законов природы совместимо с моральным законом, и эта ситуация не может быть обусловлена силой рационального конечного существа. Таким образом, счастье не может быть доказано на существующей возможной основе, и невозможно создать совершенную основу для единства счастья. Кант считает, что чистая практическая рациональность приостанавливает существование Бога и становится вторым аспектом теологического установления морального мира. То есть, как приостановление существования Бога, существует точное различие между счастьем и добродетелью. Основа последовательности включает в себя два специфических аспекта в применении реальности: во-первых, это основа для координации и согласованности определенных законов воли между природой и разумными существами, то есть основа для объединения счастья природы и добродетели рационального мира. Второе заключается в том, что природа и этот закон находятся в гармонии с появлением этого закона с точки зрения их установления его в качестве высшей предписывающей основы собственной воли, то есть основы для объединения морального закона и совершенства. Поэтому Кант считает, что совершенство в этом мире возможно только в том случае, если предполагается, что существует определенная изначальная естественная причина, которая соответствует моральному намерению. Кант хотел выразить, что основа совершенства (фактор счастья) лежит в основе, как морального намерения, так и высшей естественной причины. Следовательно, основой высшего разума природы и основой, которая согла-

суется с основой морального намерения, является прекращение существования Бога. Это доказательство разделено Кантом на два этапа: на первом этапе Бог является экзистенциалистом, который является причиной природы и, следовательно, творцом природы. На втором этапе приостановление существования Бога является «реалистичным приостановлением определенного высшего источника добра» [1, 171], который объединен с моральным намерением в соответствии с моральным законом. В то же время возможность совершенства, как и необходимость в обязательстве, предполагает существование Бога, поэтому предположение Бога также сочетается с обязательством, то есть морально необходимо предполагать существование Бога. Единство двух факторов, гарантирующих совершенство благодаря существованию Бога, решило трудную проблему, которая преследовала нравственное совершенство в истории. Кант также критически рассмотрел типы совершенства в истории. Древнегреческая школа использовала закон свободной воли как единственную причину для отрицания существования Бога, и было невозможно успешно решить проблему практической возможности совершенства. Эпикурейская школа заменила принцип счастья принципом добродетели, а личные желания и увлечения стали законом практики, что само по себе принижало примат морали, не говоря уже о совершенстве. Школа стоиков правильно выбрала высший практический принцип, но переоценила человеческие моральные способности и считала, что высший практический принцип полностью достижим ограниченными людьми. Таким образом, счастье, второй элемент совершенства, уничтожается, потому что, по их мнению, удовлетворение нравственной личности, полученное в добродетели, и есть счастье. Конечно, это тоже самоотрицание. Кант, наконец, рассмотрел христианскую доктрину. Кант подчеркнул, что историческое христианство ценило только неисчерпаемое нравственное развитие людей и игнорировало реальность счастья. И теперь христианское учение о добродетели (Царстве Божьем) восполняет этот недостаток. Но сами по себе они не являются теологическими (и, следовательно, не другими законами). А скорее являются чисто практическим разумом, собственной независимой самодисциплиной. Это дела-

ет «познание Бога и его воли не основой для моральных законов, а основой для достижения совершенства в условиях соблюдения этих законов»[1,176]. Это ставит истинную мотивацию для соблюдения законов не в ожидаемые последствия их соблюдения, а только в появление обязательств, и в то же время квалификация для получения ожидаемых последствий заключается только в добросовестном соблюдении этого обязательства. Совершенство выступает в качестве посредника, ведущего мораль к религии. В то же время христианство также усовершенствовало христианскую теорию морали через теорию совершенства, тем самым успешно трансформировав христианскую теологическую этику в моральную теологию. Самое фундаментальное различие между теологической этикой и моральной теологией заключается в том, следует ли использовать моральный закон в качестве основы для морального обязательства способствовать совершенству. Традиционная теологическая этика - это другие законы, основанные на внешних Божьих заповедях или счастливой божественной благодати. А моральная теология – это учение о том, как быть достойным счастья, а не теологическое и моральное учение о счастье. Надежда на счастье исходит только из религии, но она не направлена на получение счастья от Божьего дара. Цель счастья состоит в том, чтобы уважать Божью заповедь, следовать Божьим законам (Божьему законодательству) и достичь соответствующего счастья. Публичная гипотеза о существовании чистой практической рациональности Бога является гипотезой в применении спекулятивной рациональности. Это иллюзия интеллектуального априорного понимания объекта, и это возможно в практической рациональности. Это означает развитие чистой рациональности в практической картине. Кроме того, объективная реальность существования Бога также основана на реальности морального закона и свободы. Таким образом, концепция Бога – это концепция, которая не принадлежит физике с самого ее происхождения, то есть это не концепция спекулятивной рациональности, а концепция, принадлежащая этике. Кант предложил значение публичной гипотезы о существовании Бога: «Мораль – это учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны стать достойными сча-

сть»[3,36]. Когда мы устанавливаем предпосылку высшего блага и совершенства, душа бессмертна, и условия, которые составляют наслаждение счастьем, выполнены. Вот надежда разделить счастье. И обретение счастья или состояния счастья в этой жизни не относится к моральному миру. То, что может быть определено рациональным моральным законом, – это не то, что ограниченное существо может достичь, полагаясь на свои собственные силы. Приобретение благополучия и единство добродетеля (совершенства) считаются неизбежными, поэтому необходимо установить существование Бога с чисто практической рациональностью, чтобы обеспечить его основой для врожденного знания. Приостановление существования Бога основано на неизбежности совершенства, которое гарантирует существование высшей причины природы. Бог также является творцом природы. Поэтому счастье природы и добродетель абсолютно равно обеспечены. В то же время приостановление существования Бога заключается не в том, чтобы создать Бога, чтобы сделать его объектом поклонения, а лишь рациональным условием счастья, которое не имеет ничего общего со средствами достижения счастья. Поэтому служение Богу должно быть служением сердца, а не псевдо-служением (суеверием), которое вызывает доверие. Нравственное служение (бесплатное служение) неизбежно принесет божественную благодать, в то время как вознаграждающее служение – это иллюзия божественной благодати, которая в конечном итоге приводит к обожествлению религии. Это конкретное содержание раскрывается в книге «Религия» в рамках простой рациональности Канта. Незнание существования Бога, несомненно, предвещает определение этого содержания и их логическую взаимосвязь. Поскольку приостановление Кантом существования Бога возвысило моральный закон моральной теологии и статус человеческих моральных субъектов, это ограничило божественную благодать в том, чтобы оставить место для (моральной) религии в этом мире. Кант упомянул, что нет ничего, что прославляло бы Бога больше, чем самые достойные вещи в этом мире. Мы должны уважать Божьи заповеди и следовать священным обязательствам, возложенным на нас Божьими законами. В то же время человек является субъектом морального закона и, следовательно,

субъектом вещей, которые свободно священны. Поэтому не будет преувеличением сказать, что Кант установил существование великого Бога только для того, чтобы проиллюстрировать святость людей, которые еще более священны. Кант полагал, что человек есть «самый главный предмет в мире» [8,50]. Жизнь человека «имеет в себе самом высшую цель».

Подводя итог сказанному, отметим, что, моральная теология заключается в отстранении, основанном на чистой практической рациональности, которая выражается в форме: двух основных гипотез бессмертия души и существования Бога. В своем смысле это не только объединяет двухфакторную добродетель и счастье совершенства, но и, что более важно, постоянное совершенствование нравственной личности и соразмерность совершенства. Немецкий мир, как правило, находится в самой совершенной гармонии друг с другом.

Список литературы:

1. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1973. 536 с.
2. Гуревич П. С. Столяров В.И. Москва: Политиздат, 1991. 22 см. Ч. 1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. 1991. 671 с.
3. Дробницкий О.Г. Теоретические основы этики Канта / Философия Канта и современность. М.: Мысль, 1974. 388 с.
4. Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. 591 с.
5. Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Соч.: в 8 т. / Под ред. А.В.Гулыги. Т. 6. М.: Чоро, 1994. С. 5-222.
6. Капустин Б.Г. Зло и свобода. Рассуждения в связи с «Религией в пределах только разума» Иммануила Канта / Капустин Б.Г.М.: Государственный университет – Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ), 2016. 272 с.
7. Крис Л. Файерстоун, Стивен Р. Палмквист (ред.): Кант и новая философия религии (= Серия Индиана в философии религии). Издательство Индианского университета, Блумингтон / Индианаполис 2006. 122 с.
8. Лукьянов А., Пушкарёва М. Немецкая классическая философия религии – основные черты немецкой классической ... – Уфа, 2002. – 230 с.

9. Фишер К. История новой философии. Иммануил Кант и его учение. Часть вторая. –Спб.: Издание т-ва "Знание", 1906. 657 с.
10. Шохин В.К. Философия религии и ее исторические формы (Античность – конец XVIII в.). М.: Альфа–М, 2010. 784 с.

ФЕНОМЕН НЕПОСТИЖИМОСТИ СМЕРТИ В ФИЛОСОФИИ

*Ревенкова Карина Максимовна, студент
(revenkova243@gmail.com)*

*Сердюк Александр Леонидович, студент
(shura.serdyuk.00@mail.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Представленная статья имеет в содержании такие аспекты, как особенное отношение к познанию смерти у философии в отличие от науки и религии, а также принципиальную непознаваемость смерти средствами философии. Сделан вывод, что смерть в философии становится не знанием, но проблемой, причем, неразрешимой проблемой в связи с ограниченностью нашего разума.

Ключевые слова: *смерть, непостижимость, дискурс, цифровизация*

В связи с кардинальными изменениями условий существования человечества в настоящее время, что подразумевает как смену парадигмы бытийности цивилизации и переход на новый уровень цифровизации, появление новых рисков, так и усиливающееся давление в сторону обособления индивидуумов под эгидой борьбы с коронавирусной пандемией, смерть становится все более притягательной для осмысления. Все это в целом определяет актуальность темы данной статьи, предполагающей рассмотрение феномена непостижимости смерти в философском аспекте.

Достижения науки нашего времени предполагают трансформацию смерти как дискурса с невозможности борьбы с ней на различные, пусть пока гипотетические варианты достижения если не окончательной победы над смертью в ее биологическом аспекте, то серьезному увеличению существования человека. Последнее, прежде всего, определяется повышением в человеческой среде важ-

ности проблемы биоэтического характера. Умирание, смерть, бессмертие – актуальные темы изменяющегося мира.

По мнению А. А. Слепокурова, «смерть выступает одним из важнейших предельных понятий, которые сохраняют в истории свою извечную проблемность. <...> Но апофатическая традиция философии давно установила факт абсолютной непостижимости смерти, и соответственно, невозможности никакого человеческого представления о смерти» [5, с.22].

Во-многом, солидарна с ним и К. А. Можайская, попределяющая «человека как существо, обитающее в мире физическом, детерминированном, объективном, но обладающее чем-то вроде субстанции свободной воли – «душой», которая составляет личность и делает возможными культурное поведение и нравственные решения. Душа, понятая религиозно или нет, трансцендентна телу и миру, соприкасающемуся с ним. Недоступно опыту все, что с ней происходит, в том числе и событие ее «исчезновения из тела» [4, с.324].

Соответственно, главным вопросом в восприятии феномена смерти в философии (причем, в первую очередь, смерти именно человека, как носителя «души») является вопрос происходящего с мертвым человеком далее, что есть, все же, прерогатива религии, предпочитающей принципы научного познания подменять чистой верой.

Одновременно с этим, наиболее тесно в изучении смерти продвинулись танатология и экзистенциализм. Хотя предметом изучения смерти занимаются любые существующие течения философии. На протяжении тысячелетий, от эллинских мудрецов и создателей «Книг смерти» в египетском или тибетском вариантах до современных феноменологов или представителей цифровой философии феномен смерти был притягателен для изучения.

Суть феномена в том, что смерть как философская проблема непостижима. Новые возможности цифровизации задали просто другие задачи, предложили новые модели осмысления вечного и подарили новую надежду обнаружить бессмертие. Как точно выразился Р. Н. Масалимов, «понимание собственной смертности – тяжёлая расплата за интеллект и сознание» [3, с.135].

Именно это имеет в виду Д. А. Леонтьев, когда доказывает, что «...есть смерть как медицинский факт, есть смерть как знание, и есть смерть как понимание, как смысл, как психологический факт, не сводящийся к знанию». В частности, автор утверждает, что «переживания близости смерти, во-первых, стимулируют активность внутреннего мира, процессы мышления и осознания, рефлексии смыслов, и во-вторых, они расширяют контекст осмысления, способствуют тому, что другие люди видятся как важные элементы и как смыслообразующий контекст собственной жизни» [2, с.10]. Много и подробно о проблеме смерти рассуждает отечественный мыслитель Л. Н. Толстой, впервые остро столкнувшись с ней в состоянии «арзамасского ужаса», изменившего его жизнь [6], [7].

То есть, приближение к достижению недостижимого, в нашем случае, понимание смерти, придает новый импульс к пониманию жизни, в том числе, социальной жизни.

Однако обратный процесс в условиях информатизации человечества предлагает рассмотреть Е. М. Дрокова. Исследователь утверждает, что сегодня «на практике общение в сети Интернет выглядит как переписка с фотографией человека. Можно представить ситуацию, при которой люди, ведущие диалог в социальных сетях, никогда не видели друг друга в реальном мире. Тогда, если один человек умрет, для другого вся перемена ситуации будет заключаться лишь в том, что с одной из множества других фотографий больше нельзя будет вести беседу. Но если бы этот человек не умер, а просто перестал пользоваться таким способом общения, для другого результат был бы абсолютно тем же. Таким образом, создается иллюзия, что в виртуальном мире нет смерти. Или же умирает не человек, а его образ. Учитывая распространенность социальных сетей, это отношение может быть перенесено и в реальный мир, что также приводит к нивелированию образа смерти» [1, с.28].

То есть, смерть и ее восприятие с позиций виртуализированности необходимо рассматривать совсем иначе, нежели это осуществлялось ранее. А так как

инструменты для подобных исследований пока только создаются, этот аспект возможности постижения смерти также остается открытым и нерешенным.

Таким образом, феномен непостижимости смерти для философов, ее непрозрачность для человеческого разума, герметичность может являться попыткой уйти от необходимости оперирования при подобных рассуждениях понятийным аппаратом религии или прикладных научных течений. Биолого-медицинский аспект смерти, психологическое восприятие ее – это возможность рассмотреть смерть как некий непреложный «биологический закон», тогда как для любых деятелей и мыслителей от религии смерть является отделением от тела души вследствие какого-либо нарушения/греха, но не становится завершением окончательным. В обоих этих случаях речь идет о рациональном объяснении, впрочем, совершенно не убедительном для философских позиций.

Смерть в философии становится не знанием, но проблемой, причем, неразрешимой проблемой в связи с ограниченностью нашего разума. Соответственно, решением данной проблемы с философской точки зрения может быть делегирование ее разуму нечеловеческому, что сегодня, с все увеличивающимся финансированием исследований в области создания искусственного интеллекта становится вполне возможным.

Список литературы:

1. Дрокова Е.М. Феномен смерти и культурная интенция общества: современное состояние // XXV юбилейные Царскосельские чтения. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2021. С. 28-31.
2. Леонтьев Д.А. Методика предельных смыслов (МПС): Методическое руководство. М.: Смысл, 1999. 36 с.
3. Масалимов Р.Н. Современный философский взгляд на феномен смерти // Новая наука: современное состояние и пути развития. 2016. №4-3. С. 135-139.

4. Можайская К.А., Маслов Е.А. Смерть и посмертное существование в культурах Океании XVIII-XIX вв. // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2021. №2. С. 324-333.
5. Слепокуров А.А. Непостижимость смерти как этико-философская проблема: автореферат дисс. канд. философ. наук. Иваново, 2016. 22 с.
6. Волохова Н.В. "Путь смерти" Л.Н. Толстого (категория смерти в его религиозно-нравственной философии) // Вестник Московского университета. Серия 7 (философия). № 3. 2000. Май-июнь. С. 84-99.
7. Волохова Н.В. Этика жизни и этика смерти (на материале философского наследия Л.Н. Толстого) // Проблемы интеграции образовательных систем России и Беларуси в гуманитарном хронотопе постсоветского пространства: Сб. научн. ст. / отв. ред. Е.И. Боев. – Курск: Юго-Зап. Гос. ун-т, ЗАО «Университетская книга», 2016. – 193 с. – С. 47-52.

ИДЕЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ЦЕННОСТЕЙ В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ

*Реутова Юлия Евгеньевна, бакалавр
(e-mail: yuliya.reutova.02@mail.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В статье рассматривается сущность идеи переоценки ценностей в контексте философствования Ф. Ницше. Анализируется природа двойственности нигилизма. В этой связи подчеркивается роль воли к власти как принципа полагания новых ценностей.

***Ключевые слова:** ценности, нигилизм, переоценка ценностей, воля к власти, сверхчеловек, принцип полагания.*

Философско - художественная мысль Фридриха Ницше – яркая, самобытная, оригинальная основа ценностного мышления, перевернувшая в свое время представление о ценностях и давшая начало новому их пониманию. Немецкий философ как представитель иррационального учения обращается к проблемам отдельной личности, делая акцент на ее ценностном измерении. В XXI в. идея ценностного полагания приобретает свою особенную актуальность и предель-

ную метафизическую значимость, коль скоро бытие как культура получает самодостаточное бытие и становится господствующим. Ныне человек заботится о собственных жизненных ценностях, отмечает культурные ценности других народов, но какой смысл является определяющим в такого рода дистрибуции значений? Особенно у молодых людей, у которых еще нет твердой ценностной основы и которые склонны отвергать любые идеалы, авторитеты, то есть проявлять нигилизм в отрицательном его понимании. Вот почему ключевым оказывается вопрос о том, что лежит в сущностной основе бытия, связанной с переоценкой ценностей? В этой связи обратимся к философствованию Ф. Ницше, к его метафизическому обоснованию ценностного мышления.

Следует начать с сущности нигилизма, как такового. Ф. Ницше утверждает: «Нигилизм: никакой цели нет; нет никакого ответа на вопрос: «для чего?»»; что означает нигилизм? – что высшие ценности обесцениваются» [5, с.322]. В интерпретации философа, в которой представляется современное ему общество, нигилизм представляет собой отрицание или полное опровержение уже существующих ценностей, вследствие изменения понимания самих ценностей, они уже потеряли свою значимость, а значит и ценность в контексте бытия. М. Хайдеггер писал: «нигилизм *процесс*, процесс обесценки, утраты ценности верховными ценностями» [9, с.39]. Суть нигилизма – убеждение в полной несостоятельности мира по отношению к ценностям, которые представляются традиционными и всеобъемлющими. А теперь за ценностями стоят только лишь иллюзии, а не реальная действительность человеческой жизни.

Европейский нигилизм, по Ф. Ницше проходит через четыре стадии: 1) «период неясности», когда старое и новое находится в некоем противоречии в человеческом сознании, 2) «период ясности», когда происходит понимание этой враждебности старого и нового по отношению к жизни, 3) «период трех великих аффектов», – презрение сострадания и разрушения, 4) «период катастрофы», когда и происходит переоценка существующих ценностей.

Нигилизм как такое распадение высших ценностей, согласно Ницше, есть упадок, забытие, тление, гниение [7, с.2]. Первоисточком нигилизма служит не-

кое обесценивание того, что уже существует на протяжении многих веков, в христианской морали такой отправной точкой является фраза «**Богумер**», которая появилась в книге «Веселая наука» ещё в 1881-1882. Прежний принцип полагания ценностей согласно религии, с помощью которой он и утвердился, перестал работать и требовал нового устройства и мировоззрения. Многие исследователи выделяют двойственную природу нигилизма в самом истолковании этого понятия у автора. Как пишет Карл Лёвит: «Нигилизм как таковой может означать две вещи: он может быть симптомом окончательного упадка и отвращения к бытию, но он может быть также и первым симптомом укрепления и новой воли к бытию; то есть нигилизмом слабости или нигилизмом силы» [2, с. 338]. Получается, что под нигилизмом понимается не только полное уничтожение прежних ценностей, но и место для зарождения новых оснований, ориентиров для ценностей. Нигилизм имеет состояние переходное, происходит переход к распаду, через которое должно зародиться новое миропонимание. В частности, на это обращает внимание М. Хайдеггер: «Нигилизм – не только процесс обесценки верховных ценностей, не есть он и просто *изъятие* этих ценностей. Уже вкладывание этих ценностей в мир есть нигилизм» [9, с.70]. Таким образом, в представлении Ф. Ницше нигилизм не понимается только в отрицательном толковании, но и становится истоком для нового полагания ценностей. Как пишет Ф. Юнгер: «Однако в то же время мы заняты работой по его преодолению. Мы находим вспомогательные средства против него. Мы исцеляем себя посреди уничтожения. И катастрофы подталкивают нас вперед» [10, с.106]. Нигилизм представляет разочарование в поисках смысла, что дает новый толчок для его поиска и обретения новых ценностей. Понятие нигилизма содержит в себе некое противоречие от полного упадка до формирования новых ценностей. Таким образом нигилизм Ницше стал отправной точкой в постановке идеи и необходимости ценности [1, с.4].

Однако, Ф. Ницше пишет, что «нигилизм видит ценность вещей как раз в том, что этой ценности не соответствует и не соответствовала никакая реальность, что она лишь симптом силы того, кто ее устанавливает, упрощение в ин-

тересах жизни». То есть, ценности в нигилизме понимаются как то, что формируется и устанавливается в течении длительного времени, и часто это не ограничивается одним столетием, но в трактовании используется и зависит от того, под каким влиянием они появляются и кто их будет интерпретировать в условиях бытия.

Нигилизм – место полагания новых ценностей, которые будут важны и значимы, по сравнению с предыдущими. Принцип нового полагания ценностей может поэтому утвердиться только так, что проснется и распространится какое-то новое знание о существовании ценностей и условиях их оценки. Через высшую осознанность собственного сознания существования ценностей и полагания ценностей должна совершиться и утвердиться переоценка всех прежних ценностей [9, с.75]. С появлением нового знания начнется переустройство знания о ценностях, критериев их оценки, которые будут подходить под современное понимание общества, но только с полной осознанностью своего сознания и понимания истинных ценностей, установленных самим же человеком. Вот, как это видит М. Хайдеггер, объясняя интерпретацию Ф. Ницше: «Любое полагание ценностей, в основе которого лежит принцип этого полагания, соотносено с волей к власти и зависит от нее. Ведь нигилизм пронизывает новые ценности и создает условия для удержания и возрастания власти, что и прослеживается в его определении ценности, то есть для Ницше воля к власти и есть ценность. Поэтому «новое» полагание ценности будет утверждать по отношению к старому и устаревшему некую иную ценность, которая в будущем должна стать определяющей» [8, с.305].

Вот какое определение дает Ф. Ницше в отрывке 715: «Точка зрения «ценности» есть точка зрения *условий сохранения и возрастания* в отношении сложных образований с относительной продолжительностью жизни внутри становления.

Нет никаких устойчивых конечных единиц, никаких атомов, никаких монад; и здесь «пресуществующее» только вложено нами (из практических соображений, из соображений пользы и перспективы)» [4, с.393].

Ценности понимаются как некие точки зрения - условия, которые важны при оценивании, а значит обладают некоей значимостью, что в свою очередь подразумевается как сохранение и возрастание некоей воли. То есть нужно сохранить то, что есть значимо, и на это и есть основа для роста. Мы не можем зафиксировать точное определение ценностей, которое станет универсальным для всех, нет конечного их понимания, нет «твердой единицы», и поэтому их понимание и определение состоит лишь из того, что оно может меняться, приходит в движение, в зависимости от смены восприятия человека в жизни, то есть в его изменяющемся мировоззрении. По сути, что под ценностями подразумевается то, что и вкладывается самим интерпретатором. Точка зрения есть некоторая перспектива, намеренность, расчет, соотносимость со шкалой и мерой. Ценность определена не как данность сама по себе, а как значимость, как центр перспективы [3, с.353]. Ценность задает движение, толчок для полагания и установления новых ценностей через прямое понятие о ценности или наоборот. «Ценность задает направление для оценки, что является ценностью, а что нет. Поскольку рассчитывают *на* что-то, каждый раз надо считаться *с* чем-то таким, от чего зависит сохранение и возрастание, что способствует или мешает сохранению, что приносит или исключает возрастание, – с чем-то таким, чем то и другое обусловлено. После всего до сих пор сказанного мы вправе предполагать, что под сохранением и возрастанием подразумеваются сохранение и возрастание власти. Власть есть «нечто», как бы «вещь», о которой идет дело, вещь, чье сохранение и возрастание обусловлено условиями» [9, с.89].

В частности, Ф. Ницше: «*Ценности и их изменение* состоят в отношении к *возрастанию власти того, кто полагает ценности*». Каждый раз при полагании ценностей и их изменении, они зависят от того, кто их полагает, от его значимости и ценности, и это способствует его возвышению, как авторитета, кто может их полагать. М. Хайдеггер пишет: «ценности и их изменение, т. е. полагание ценностей – будь то обесценка или переоценка или новое полагание ценностей, – обусловлены каждый раз тем или иным видом воли к власти, которая со своей стороны обуславливает полагателя ценности, т. е. человека, в спо-

собе его человеческого бытия. Ценности возникают из полагания ценностей последнее отвечает воле к власти»[9, с.92]. Концепция построения понятия ценностей происходит каждый раз от человека, который под влиянием воли к власти способен в корне изменить ценности, совершить полную переоценку действительности.

Таким образом, идея переоценки ценностей заключается в том, что меняются не сами ценности и их сущность, а место прежнего понимания ценностей, меняется некий исток для построения новых ценностей, то есть принцип полагания ценностей, согласно которому есть некие общие закономерности для их полагания, что по Ф. Ницше происходит через формирование воли к власти. Только то, что помогает жизни, то есть сущему в целом, возрастая, имеет ценность или, точнее говоря, и есть эта ценность [8, с. 421].

Также философ пишет: «Ценность – это наивысшее количество власти, которое человек в состоянии усвоить - человек, а не человечество!» [4, с.393]. Ценность - власть, которая может принадлежать только лишь одному человеку, который будет ее распространять на человечество. Власть не может принадлежать человечеству, удержать и воспользоваться ею сможет только один человек. «Цель человечества он видит в осуществлении идеала мощи, отменности красоты, силы ума и кротости» [7, с.3]. Таким Ф. Ницше видит Сверхчеловека, который наделен совестью, высотой устремлений, величием духа, красотой. Также он стремится к развитию собственной индивидуальности, духовному обновлению и свободной воли. Как замечает Ф. Ницше таких людей еще нет. В своей работе «Так говорил Заратустра» пишет: «Скажите же мне: как сделалось золото высшей ценностью? – Потому оно стало ей, что редко и бесполезно, и нежен блеск его; оно всегда дарит само себя. Только как символ высшей добродетели стало золото представлять высшую ценность. Как золото, светится взор у дарящего. Золотой блеск заключает мир между солнцем и луной»[6, с.53]. Здесь приводится аналогия золота как высшей ценности, которая должна представлять как некую добродетель, которая постоянно дарит себя на служение человечеству, потому - то и есть редко, что не всякий возьмет такую ношу.

Проявление присутствия ценностей должно осуществляться от рождения человека до его смерти.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, отметим, что идея переоценки ценностей заключается в принципе полагания новых ценностей, которые зависят от того, кто их формирует, от его авторитета и значимости, при условии сохранения и возрастания, то есть от воли к власти. В трансцендирующем нигилизме для Ницше должно обнаруживаться бытие. Но для наблюдателя дело обстоит так, будто оно отсутствует: Ницше преодолел нигилизм, но в форме, характерной для временного существования, не предполагающей чего-либо окончательного, так что нигилизм и постоянно проявляется вновь, и должен преодолеваться [11, с.574]. Молодые люди зачастую отвергая уже существующие ценности не могут прийти к чему-то другому, им не на что опереться как на некие основы для существования. Следствием такого действия может стать хаос, который не приведет ни к чему позитивному, конструктивному и творческому как для человечества в целом, так и для человека. Поэтому, прежде чем отвергать уже имеющиеся ценности в обществе, нужно иметь какую-то ценностную основу, незыблемые точки для роста личности, на которой будут полагаться новые ценности для настоящего и будущего времени, не менее важен принцип полагания, от которого будут зависеть сами ценности. Не стоит бездумно отвергать то, что было актуально для предыдущих поколений, нужно сделать так, чтобы «старые» ценности, нашли себе место в современном мире, пусть уже в чуть отличающемся контексте времени, но были актуальны и для человечества в будущем.

Список литературы:

1. Вязьмин А., Крылова Е. Сущность нигилизма и проблема переоценки ценностей в философии Ницше. Журнальный клуб Интелпрос «Credo New» №1 (89), 2017. С 21-30.
2. Лёвит Карл. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. СПб: Владимир Даль, 2002 г. 672 с.

3. Марков Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше. СПб. : «Владимир Даль», 2005. 788 с.
4. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / пер. с нем. Е. Герцык и др. М.: Культурная Революция, 2005. 880 с.
5. Ницше Ф. Полное собрание сочинений в 13 томах. Т.12: Черновики и наброски 1885-1887 гг. Издательство: М.: Культурная Революция, 2005. 560 с.
6. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого // Сочинения : в 2 т. Т. 2. М. : Мысль, 1990. 829 с.
7. Потапова Н. А. «Переоценка всех прежних ценностей» в метафизике Ницше // Научный вестник Омской академии МВД России.,2005. №3. С 11-15.
8. Хайдеггер М. Ницше. Т.1СПб.: Владимир Даль, 2006. 608 с.
9. Хайдеггер М. Ницше. Т.2 СПб.: Владимир Даль, 2007.-464 с
10. Юнгер Фридрих Георг. Ницше / пер. с нем. А. В. Михайловского.М. : Праксис, 2001. 256 с.
11. Ясперс Карл. Ницше. Введение в понимание его философствования. СПб.: Владимир Даль, 2004 г. 632 с.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДАНИИЛА ХАРМСА

Смолянинов Дмитрий Владимирович, студент
(e-mail: smolyaninov.dmitrij@yandex.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению духовных аспектов, присущих отечественной философии первой половины XXвека, в контексте поэтических и прозаических художественных произведений Даниила Ивановича Ювачёва-Хармса. Рассматриваются и анализируются через призму научной философии конкретные литературные произведения: «Нетеперь», «Врун», «Молитва», «Старуха» и многие другие. Дается исчерпывающая характеристика факта столкновения двух полярных философских систем: советской материалистической философии и «русской идеалистической».

Ключевые слова: *Даниил Хармс, ОБЭРИУ, художественный авангард, абсурдизм, идеализм, материализм, дуализм, религия, христианство, буддизм, мистицизм, эзотерика, философия в художественной литературе.*

Даниил Иванович Ювачёв (псевдоним «Хармс») – советский писатель и поэт, основатель ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»). Его творчество занимает особое место в истории русской литературы XXвека. Наиболее интересна для Д.И. Хармса содержательная сторона слова, скрытая под «наслоениями», принесёнными логическим, рациональным мышлением.

Даниил Хармс является представителем литературы авангарда, что отличает его как от модернистов, так и от постмодернистов. Однако некоторые исследователи (в частности, Ж.-Ф. Жаккар, Э. Анемоне, Н. Корнуэлл, М. Липовецкий) полагают, что в позднем, прозаическом, творчестве Хармс создает художественную систему, очень близкую постмодернистской [2, с. 123].

ОБЭРИУ просуществовало недолго: аресты Хармса и Введенского в 1931 году положили конец этому объединению, и без того ослабленному погромной критикой. После полугода тюремного заключения и пяти месяцев ссылки в Курске Хармс уже не пытается возродить данное литературное объединение. Почему так произошло? Какова природа погромной критики? Постараемся дать ответ.

Параллельно ОБЭРИУ писатель входил в неофициальный литературно-философский кружок чинарей - «малограмотных ученых» (цитата Хармса). Во время этих встреч в непринужденных разговорах была выработана творческо-онтологическая схема, которая базировалась на созданных чинарями общих (хотя и понимаемых ими несколько вольно) понятиях: «иероглиф», «вестник», «некоторое равновесие с небольшой погрешностью», «препятствие» и др. [4, с.3].

Данные понятия и трактовки «чинарей» способны раскрыть суть духовно-философского мировоззрения, заключённого в произведениях авторов (в том числе – Д.И. Хармса). Например, понятие «иероглиф» (его ввёл Л.С. Липав-

ский) понималось как семантически непрозрачный знак с автономным, утаенным от читателя смыслом. Иероглиф указывает на существование другой, высшей реальности, но никак ее не показывает, т.к. выразить её не представляется возможным [3, с. 6].

Безусловно, писатель не следовал слепо онтологическим и эстетическим схемам, предлагаемым ему «обзирутско-чинарским» окружением, ставил их на службу логике своих авторских стратегий. Анализ понятия «иероглиф» позволяет нам сделать следующий вывод – во многих произведениях Даниила Ивановича ярко выражена идеалистическая философская позиция автора. Достаточно вспомнить его «Молитву» («отпусти, Господи, тормоза вдохновения моего») или, например, строки, которыми автор завершает повесть «Старуха»:

«Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине. Я низко склоняю голову и негромко говорю:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь...» [8, с. 150].

Ещё один пример – «детское» на первый взгляд поэтическое произведение «Врун», наполненное как критикой советского общественного устройства («собаки-пустолайки научились летать», «до носа ни руками, ни ногами не достать»), так и мифологическими/Библейскими образами («у папы моего было сорок сыновей», «на небе вместо солнца скоро будет колесо» и т.д.).

Впрочем, Хармс не замыкается на Библии и не занимает конкретной религиозной позиции, находится в постоянном душевном поиске, активно изучает труды христианского, буддийского, мистического и эзотерического толка. Всё это подпитывает его, формирует философскую картину мира писателя.

Подходящий пример – стихотворение Д.И. Хармса «Нетеперь». В данном поэтическом произведении, абсурдном и бессмысленном на первый взгляд, Хармс объясняет некоторые аспекты своего мировоззрения. Подобно буддистской нирване или шунье-пустоте трансцендентное «то» определяется только апофатически, через то, чем они не являются:

«...Это не то.

Это не есть не это.

Остальное либо это либо не это...» [9, с. 108-109].

Многие из упомянутых аспектов будут раскрыты более подробно в «Трактатах» Хармса: «о времени, о пространстве, о существовании», «о ипостаси», «о кресте» и т.д. В «трактатах» Хармс объясняет неизбежность и очевидность существования Бога в мире через триединство понятий «это», «то» и «препятствие», при пересечении образующих для него символ мироздания – крест.

Эстетика и поэтика Хармса основаны на динамическом единстве противоположных принципов и категорий. Дуализм материального и духовного выражается через дуализм бессмыслицы и смысла, дисгармонии и гармонии, смешного и несмешного, художественного и антихудожественного. Эти элементы в его творчестве выводятся в состояние постоянного пограничного напряжения.

В то же время теоретическое сознание при анализе наследия писателя обычно фиксирует только ту или иную из сторон, из-за чего возникает крайняя поляризация в интерпретациях текстов Хармса. Безусловно, подобная поляризация неизбежна и в контексте данной статьи.

И всё же – выделить основные характерные черты творчества Хармса мы способны, равно как и констатировать факт: острые вопросы высоких духовных материй, дуализма бытия, выражения «божественного» в мире и человеческих судьбах не отвечали потребностям государства и общества того времени. Доминирующей в Советской России в ту эпоху была совершенно иная идеология: марксистская материалистическая.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс провозгласили главным назначением философии задачу быть орудием освобождения рабочего класса, всех трудящихся от эксплуатации и духовным средством созидания коммунистического общества [1, с. 157].

Труды и стремления Даниила Хармса не имели с данной задачей ничего общего. Они принадлежали целиком и полностью философии иной эпохи, иной России.

Список литературы:

1. Алексеев П.В., Панин А.В. *Философия: Учебник.* - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. - 608 с.
2. Волкова А.В. Принципы прозы XX века в творчестве Д. Хармса – Верхневолжский филологический вестник, 2015. №3. С. 123-128.
3. Гладких Н. В. Эстетика и поэтика прозы Д. И. Хармса : дисс. на соиск. уч. ст. кандидата филологических наук : 10.01.01. Томск, 2000. 19 с.
4. Захаров Е.В., Малая проза Даниила Хармса: авторские стратегии и параметры изображённого мира: автореферат. Екатеринбург, 2008. 24 с.
5. Пивоваров Д.В. Религия в поисках истины, знания и веры: опыт религиозный и опыт научный / Д. В. Пивоваров. СПб.: Алетейя, 2017. 554 с.
6. Пономарев Я.А. Психология творчества / Акад. наук СССР, Ин-т психологии. - Москва : Наука, 1976. 302 с.
7. Руднев В. Принципы прозы XX века / В.П. Руднев / Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты . М.: Аграф. 1997. С. 353-357.
8. Хармс Д. О явлениях и существованиях / Д. Хармс. СПб.: Азбука. 2016. 384 с.
9. Хармс Д. Я гений пламенных речей... / Д. Хармс. СПб.: Азбука. 2018. 336 с.

**МНИМЫЕ И ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА И.А. БУНИНА
«ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»)**

Студенникова Александра Андреевна, студентка

(e-mail: studennikova.1981@mail.ru)

Дробко Марина Андреевна, студентка

(e-mail: vitoevgenia@gmail.com)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена осмыслению одного из ключевых произведений И.А. Бунина – «Господин из Сан-Франциско» – с точки зрения философских категорий, в особенности, поиска смысла человеческого бытия. В нём мы наблюдаем борьбу мнимых и истинных человеческих ценностей, столкновение

культуры и цивилизации, богатства и бедности. Статья раскрывает название рассказа, образ главного героя, композицию и многочисленные символы, скрытые в образах произведения. Рассказ И.А. Бунина наполнен философскими размышлениями на актуальные темы, которые мы постарались раскрыть в этой статье.

Ключевые слова: *Бунин, символизм, бытие, мнимые и истинные ценности, культура, образ.*

Творчество Ивана Алексеевича Бунина, лауреата Нобелевской премии, – сущностное выражение его философских взглядов. Его художественные произведения многогранны, глубоки и многоплановы.

Анализируя его жизненный путь, следует отметить период зрелого творчества, именно тогда происходит формирование его собственной философской системы. Он придерживался мысли, что в начале XX века мир начал стремительно и необратимо меняться: пришла цивилизация, которая несла благо для материальной оболочки, тела, но при этом духовный мир человека выдвигала на второй план, была губительной для него.

Именно в этот период Иван Алексеевич Бунин пишет рассказ «Господин из Сан-Франциско». Эпиграф «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» наиболее ярко выражает философские взгляды писателя и главную мысль произведения – этот мир обречён на погибель, он погрязнет в своих же пороках [2].

На первый взгляд кажется, что основная тема произведения – обличение буржуазного общества, осуждение праздности жизни и описание мертвенности цивилизации, однако, обратившись к символизму и более глубокому анализу, можно выделить идею осмысления сущности бытия человека.

Несмотря на то, что Бунин не относился ни к каким литературным направлениям и течениям, в рассказе «Господин из Сан-Франциско», на наш взгляд, присутствуют яркие примеры символизма, вся суть произведения раскрывается именно с помощью ярких образов, в которых зашифровано нечто глубокое, значимое и не видимое на первый взгляд.

Согласно «Новой философской энциклопедии», символ – это знак, предметное значение которого обнаруживается только бесконечной интерпретацией самого знака. Символ первоначально связан с предметом и требует не только переживания, но и толкования [4].

Обратимся к тексту произведения и с первых же строк увидим, что рассказ содержит символы, которые следует растолковать.

Первое, на что читатель обращает внимание, это название рассказа – «Господин из Сан-Франциско». Так автор называет главного героя рассказа, намеренно не давая ему имени. Главный персонаж, Господин – образ типичного представителя буржуазии, человека достигшего огромных высот, богатого, но при этом пустого, проживающего бессмысленную жизнь.

Город Сан-Франциско – это то «золотое» место, в котором живут абсолютно безнравственные люди, не воспринимающие никого, кто находится на менее почётном месте в высшем обществе, чем они.

Господин полностью посвятил свою жизнь стяжательству, направил ей на зарабатывание материальных благ, его душа будто огрубела, умерла. Даже путешествие, которое он затеял, чтобы наконец насладиться своим богатством, причислить себя к высшему обществу и почувствовать свою важность. Однако, своим богатством он так и не успел насладиться [3].

Автор тщательно описывает момент, когда Господину стало плохо. Вместе с сорванными с героя одеждами лакеи словно разрывают его связь с высшим обществом, он становится никем: «Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями». Мы видим, что при жизни к главному герою относились с почтением и уважением лишь из-за его состоятельности, его положения в обществе. Стоило Господину умереть, как все его богатство потеряло значимость, а тело его погрузили в никчёмный ящик из-под содовой [2].

К людям, которые прежде вызывали у хозяина гостиницы лишь самые светлые чувства, осталось лишь презрение и отвращение. Богач, который считал

себя важным, значимым, став мертвецом оказался никому не нужен. Этим подчеркивается мнимость величия и богатства.

Бунин акцентирует внимание читателя на том, что герой много и упорно работал, накапливал сокровища, но все это в одночасье стало бессмысленным. Его семью перестали уважать, а с его телом обращались, как с «неприятностью», которую стоит сразу же устранить, чтобы не распугивать людей в отеле.

Автор не называет имени своего героя, потому что кроме высокого чина у него нет ничего, он не представляет никакой важности как личность. Этот тезис подтверждается тем фактом, что у старика-лодочника, который появляется всего на мгновение в рассказе, есть имя: «Торговал только рынок на маленькой площади... и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник... знаменитый по всей Италии». Почему у главного героя нет имени, а у внесценического персонажа есть? Дело в том, что Лоренцо – человек, который хоть и не был богат материально, но духовно явно превосходил в этом Господина [2].

Отсутствие имени – это символ безликости, бездуховности героя. Чтобы подчеркнуть это, автор использует параллелизм: танец влюбленной пары на корабле, нанятой капитаном чтобы «играть в любовь за хорошие деньги» (двое молодых людей являются словно картонными декорациями, абсолютно безликими, поэтому их имена не называются; здесь мы видим ту же идею, что и с безымянностью Господина) является противоположностью и зажигательной танцеллы в отеле на Капри, которую танцуют Кармелла и Джузеппе (они появляются лишь эпизодически, но имеют имена, что в контексте данного произведения крайне важно). Также путешествие Господина в Старый Свет на многопалубном роскошном корабле, и его возвращение все на том же корабле, но в трюме, в ящике из-под содовой являются примером параллелизма.

Сама по себе поездка героя из Нового Света в Старый тоже символична. Мы видим детали, которые помогают лучше это понять символизму. Деталь – это особо значимый элемент художественного образа, выразительная подробность. Ею является то, что Бунин называет Европу именно Старым Светом. Господин

бежит из Нового Света (который, подчеркивая кольцевую композицию рассказа, возникает в финале), который породил людей-потребителей, живущих только ради развлечения, из Сан-Франциско – города богатств, чинов, в Старый Свет – к людям живым, искренним (горцы, лодочник Лоренцо, пара в отеле и т.д.). Новый и Старый свет в произведении Бунина представлены двумя гранями человечества – цивилизацией и культурой [4].

Пароход «Атлантида» является прямой отсылкой не только к затонувшей цивилизации, жители которой были такими же аморальными и развращенными, как и обитатели Сан-Франциско, но также он напоминает небезызвестный Титаник (который затонул в Атлантике, что так же служит отсылкой к названию). Корабль представляет собой чудовищную машину, которую создали люди, и она является символом подавления человеческой души, ведь в целом «Атлантида» - это своеобразный макет устройства мира, где верхняя палуба – богачи, те, кому принадлежит жизнь, а нижняя палуба – преисподняя, полная отчаяния. Здесь мы видим намек автора на то, что за свои богатства и жадность Господин продал душу Дьяволу.

Все на пароходе пусть и роскошное, но бессмысленное, картонное, как пара, нанятая капитаном, которую мы упоминали выше. «Атлантида» – это символ гибели современной цивилизации, гибель всего Нового Света – развращенного, похабного.

Бунин упоминает историю о человеке, который жил на Капри и был похож на главного героя рассказа. Здесь мы видим, что богачи, которым принадлежит этот мир, уходят бесследно из жизни, о них почти никто не помнит.

В финале рассказа мы видим Дьявола, что со скал Гибралтара смотрит на пароход. Именно ему досталась душа Господина. У богача были лишь деньги, в то время как душу он продал за земные блага. Поэтому с его мертвым телом ужасно обращаются – он ничего из себя не представляет без своих сокровищ.

Мы уже говорили о том, что в первую очередь И.А. Бунин обращает внимание читателя на губительность новой цивилизации. Слово «цивилизация» можно немного модифицировать, и тогда мы получим «цивилизованность», фикси-

рующее уровень воспитания, нравственной и бытовой культуру, стиль жизни, манера поведения людей. Автор видит цивилизацию Нового Света разрушительной силой, которая губит людей, прививая им мнимые ценности. Кроме того, она охватывает сферу материальных достижений, которые теснят всякие духовные нормы.

Смысл жизни – это система ценностных представлений, благодаря которым человек соотносит себя и свои поступки с идеалом, высшими ценностями. Согласно этому определению можно сделать вывод, что как такового, смысла жизни у Господина нет, как и ценностей в принципе. Вся его жизнь зависела лишь от богатств, потому что кроме денег у него не было ничего – никакого богатого внутреннего мира, никаких личностных особенностей [4].

Мнимые ценности – лишь иллюзия, на самом деле они не имеют никакого веса, значимости. Они кажутся людям необходимыми, но на деле такими не являются. Мнимые ценности Господина – это материальное богатство и положение в обществе. Истинные ценности – это то, что действительно представляет значимость и не потеряет свою важность.

Истинные ценности есть у Лоренцо, у Кармеллы и Джузеппе – у людей Старого Света, которые не относятся к той губительной цивилизации, оставляющих после себя лишь пугающее «ничто».

Господин – это собирательный образ людей капиталистического общества, которые видят смыслом жизни накопление богатств и демонстрацию своего положения. Он «продал душу Дьяволу» за свои сокровища, за материальные блага, которые на самом деле ничего не значат.

Бунин считает, что нужно наслаждаться каждым прожитым днем, потому смерть неизбежна, она может наступить в любой момент, и никакие богатства не уберегут от этого. Поэтому для автора важен каждый день, который нельзя растрчивать на бесконечное накопление богатств, которые в итоге оказываются бесполезными.

Так, в рассказе «Господин из Сан-Франциско» И.А. Бунин поднимает важные философские проблемы, главная из которых – мнимые и истинные ценности в

жизни. Она показана на примере Господина – человека без имени, который всю жизнь работал ради богатств, но после смерти к нему относились лишь с брезгливостью и отвращением, он стал никем без своих денег, потому что жил только мнимыми ценностями, которые казались важными. По сути же они являлись ничем.

Список литературы:

1. Белый А. Собрание сочинений. / А. Белый. – М.: Республика: Дмитрий Сечин, 2012. 589 с.
2. Бунин И. А. Стихотворения. Рассказы. Повести. // И. А. Бунин; М.: Художественная литература, 1973. 295-313 с.
3. Ерёмина О.А. Столкновение культуры и цивилизации в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» в контексте идей Освальда Шпенглера./О.А. Ерёмина. //Грани Эпохи, 2011. № 46.
4. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии Рос. акад. наук, Нац. обществ.-науч. Фонд ; Науч.-ред. совет.: В.С. Степин [и др.]. М.: Мысль, 2000-2001. 721 с.
5. Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / Платон; [общ. ред. А. Ф. Лосева и др ; примеч. А. А. Тахо-Годи]. М.: Мысль, 1990-1994. –654 с.
6. Система персонажей. Виды персонажей в художественных произведениях [Электронный ресурс]. / С. Локтыш. Режим доступа: <https://panisvetlana.ru/buket-klenovyx-listev-rasskaz.ru>– Дата обращения: 20.11.2021.

КРИШНАИЗМ КАК СПОСОБ УХОДА ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Соловьева Кристина Андреевна, студент

(e-mail: Kristos_solovyova@mail.ru)

Шабанова Ксения Сергеевна, студент

(e-mail: shabanova.kseniya1609@yandex.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В статье рассматриваются основные положения догматики нового религиозного движения Кришнаизм, специфика его зарождения, распространения в странах, а также влияние данной духовной практики на самосознание личности, проявляющееся в попытках ухода от реальности.

Ключевые слова: *новое религиозное движение, кришнаизм, вайшнаизм, саморазвитие, догматика, психология, личность, ценностно – смысловая структура.*

В современном мире люди подвержены различного рода стрессам, переживаниям, которые негативно влияют на их нервную систему и отрицательно сказываются как на ментальном, так и на физическом здоровье. Люди по-разному справляются с такого рода проблемами: уходят в работу, принимают алкогольные или наркотические вещества, реже идут на прием к психологу. Все чаще поиски путей решения этого вопроса приводят человека к различным духовным практикам. В настоящее время особую популярность приобретает новое религиозное движение – кришнаизм (вайшнаизм). В этой связи, на наш взгляд, особо актуальным будет исследование психологического аспекта данного религиозного направления.

Кришнаиты считают себя последователями философско-теологической системы, созданной в XVI в. религиозным деятелем Чайтанья (1486–1533). Чайтанья провозгласил универсальным духовным путем для всех людей, независимо от их вероисповедания, происхождения и национальности, бхакти – путь любви и преданности Богу. Кришна был объявлен верховной ипостасью Бога, в то время как Вишну отводится второстепенная роль одного из воплощений Кришны [1, с. 664].

Возникновение данного нового религиозного движения связано с именем Абхая Бхактиведанты Свами Прабхупады, который в возрасте 59 лет принял монашеский обет (санньясу) и решил нести идеалы индуизма по всему миру. В 1966 году Прабхупада прибыл в США, дабы начать проповедь своих идей. В этот период миссионер привлек к своему учению много молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, в большинстве своем принадлежавших к хиппи и наркоманам [1, с. 664]. В этом же году 13 июля Свами Прабхупада официально регистрирует организацию «Международное Общество сознания Кришны» (МОСК). После США отделения Общества (его сторонников в Средствах Массовой Информации стали называть «кришнаиты») начали открываться по всему миру и к настоящему моменту они имеются в более чем ста государствах, объединяя несколько миллионов последователей [4, с. 127]. Например, на территории СССР впервые данная организация была зарегистрирована в 1988 после трехдневного визита Прабхупады в Москву. На сегодняшний день, исследователи подсчитали, что число последователей учения Кришны в России составляет порядка ста тысяч.

Учение Кришны имеет свои священные писания. Основным является «Бхагавадгита», которая содержит в себе наставления Кришны своему другу Арджуне. Последователи Прабхупады особо почитают комментарии учителя, который тот оставил на английском языке уже в наше время и назвал их «Бхагавадгита как она есть».

На официальном сайте отделения Международного общества сознания Кришны в России сформулированы основные цели данного вероучения (МОСК) [6]:

1. Постоянно и повсеместно распространять духовное знание, знакомить людей с методами духовного возвышения ради восстановления в обществе истинных ценностей, подлинного сплочения людей и достижения мира во всем мире.
2. Распространять философию сознания Кришны, изложенную в Бхагавадгите и Шримад-Бхагаватам.

3. Укреплять единство среди членов Общества и приближать их к Кришне, Высшей Личности. Давать им и всем людям осознание того, что каждая душа есть неотъемлемая частица Господа.

4. Распространять и вдохновлять движение санкиртаны, или совместного воспевания святого имени Господа, как это раскрывается в учении Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.

5. Построить для членов общества и всех людей город в одном из святых мест, где проходили трансцендентные игры Кришны, Верховной Личности Бога.

6. Объединить членов общества в единую семью и научить их более простому и естественному образу жизни.

7. Для достижения вышеупомянутых целей издавать и распространять газеты, журналы и книги.

Таким образом, можем понять, что последователи Кришны считают, что своим учением распространяют по всему миру любовь, веру в добро и достижение мира в обществе.

На современном этапе развитие общества многие исследователи отмечают, что большинство религиозных организаций являются обществами закрытого типа, несмотря на то, что свои учения они распространяют по всему миру. В этой связи, особенно актуальным становится вопрос изучения психологического и психического состояния человека в момент пребывания в том или ином религиозном сообществе, поскольку историография располагает только теоретическими основами изучения религиозного движения, но практических и эмпирических данных не предоставляет.

Кандидат психологических наук М.А. Филатова-Сафронова проводила исследование, связанное с проблематикой, озвученной выше. Оно проходило в г. Казани на базе Общества Сознания Кришны. В эксперименте приняли участие шестьдесят человек (в возрасте от 30 до 45 лет). Тридцать из них новички, которые являются только лишь интересующимися и приходят на праздники кришнаитов исключительно в качестве гостей. Многие из них офисные служа-

щие, но присутствуют также и люди творческих профессий (дизайнеры). Другие же тридцать человек практикуют учения кришнаизма уже более пяти лет. Филатова-Сафронова предоставила испытуемым опросник, при анализе которого можно сделать выводы о том, насколько саморазвитие для этих людей играет важную роль, а также понять их связь с внешним миром.

Анализ результатов исследования привел к следующим выводам: «новички» показали, что заинтересованы учением кришнаизма, как способом саморазвития и самореализации, их связь с внешним миром находится в пределах психической нормы, чего не скажешь о людях, которые в данном религиозном сообществе находятся достаточно долго. Низкие показатели свидетельствуют об отсутствии гибкости в поведении человека, в реализации своих ценностей, во взаимодействии с окружающими людьми, в способности быстро и адекватно реагировать на меняющиеся условия. Их показатели отражают неглубокое осознание или осознанное отречение от собственных чувств и потребностей.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что практикующие со стажем не проявляют активности в связях с внешним миром, не ориентируются на общепринятые нормы.

Данное психологическое исследование не безосновательно. В истории нового религиозного движения Кришнаизм были случаи обвинения в их сторону в «промывании мозгов». Самым громким делом по этому поводу стал процесс по делу Робин Джордж, который проходил с 1976 по 1993 годы. В обвинении указывалось также, что пострадавшую незаконно лишили свободы, контролировали ее сознание, а также нанесли моральный ущерб. Суд принял решение не в пользу кришнаитов, назначив им огромный штраф.

Так почему же кришнаизм набирает такую популярность? Сами последователи утверждают, что пение и танцы, повторение мантры позволяет им избавиться от негативных мыслей, вызванных проблемами в реальном мире, позволяют очистить свой разум и не подвергаться каким-либо переживаниям, а, следовательно, все больше людей с менее устойчивой психикой стремятся познать данные духовные практики. Поэтому очень частые случаи, когда днем человек

– обычный офисный служащий, а вечером выходит вместе с кришнаитами и практикует повторение мантр, теряя связь с внешним миром. Данный вывод подтверждает исследование Филатовой-Сафроновой: у людей, занимающихся духовной практикой кришнаизма более пяти лет, происходит угнетение практически всех не только внешних (материальная, общественная, социальная, увлечения) областей жизни, но и внутренних областей, таких как духовное удовлетворение и развитие себя.

Список литературы:

1. Ацамба Ф.М., Бектимирова Н.Н., Давыдов И.П. История религии. Учебник. М.: Высш. шк. 2004. 676 с.
2. Белоножко Е.П., Мошкин А.Н. Некоторые вопросы теории современных нетрадиционных религий и культов// *НОМОТНЕТІКА: Философия. Социология. Право.* 2011. №14. С. 112 – 120.
3. Дорофеева Т.В. Основные подходы к исследованию международного общества сознания Кришны (МОСК) в России// *Вестник Московского университета. Серия 7. Философия.* 2015. №4. С.110 – 122.
4. Селиванов И.Н. История религий мира: «новые религиозные движения» в XX - начале XXI вв. Курск: КГУ. 2016. 186 с.
5. Филатова – Сафронова М.А. Кришнаизм и саморазвитие личности// *Балтийский гуманитарный журнал.* 2013. №4. С. 114 – 117.
6. <https://www.krishna.ru/> (Дата обращения: 26.10.2021).

ФИЛОСОФИЯ ЗАКОНОВ ЛИКУРГА*Халченко Максим Фёдорович, магистрант**(e-mail: maxim.maksim3101@yandex.ru)**Курский государственный университет, г.Курск, Россия*

Данная статья посвящена рассмотрению философских аспектов законов Ликурга как попытки создать социальный строй, базирующийся на принципах свободы, равенства и братства. Автор попытался развенчать весьма распространенный в современном обществе миф о том, что Древняя Спарта являлась исключительно военным лагерем, где совершенно не было места философским идеям. В статье подробно описывается спартанская система общественного воспитания, которая, по мнению Ликурга, являлась инструментом обеспечения свободы граждан Древней Спарты.

Ключевые слова: *Древняя Спарта, законы Ликурга, общественное воспитание, свобода, равенство, воинское братство.*

С первого раза сочетание слов «Спарта» и «философия» может показаться весьма странным. Ведь Спарта представляла собой рабовладельческий полис, в котором не было места философии, ибо жители его с самого раннего детства учились исключительно военному искусству.

Однако древнегреческие мыслители считали иначе. Стоит привести в качестве примера следующие слова Плутарха: «Ликург не в писаниях и не в речах, а на деле создал государство, равного которому не было и нет, явивши очам тех, кто не верит в существование истинного мудреца, целый город, преданный философии» [1].

Ликург – законодатель Древней Спарты в период ее расцвета (V в. до н.э.), создатель политического устройства, господствовавшего в Спарте в течение нескольких веков. Законы Ликурга фактически заложили основу нового государственного строя, в котором центральную роль играл совет из тридцати старейшин (среди которых – два спартанских царя), а также народное собрание из граждан старше тридцати лет.

Ликург был уверен в том, что законы будут эффективны лишь в случае утверждения нового, совершенно иного образа жизни спартанцев. Здесь стоит вновь обратиться к Плутарху: «Главнейшие начала, всего более способствующие процветанию государства и доблести, обретают устойчивость и силу, лишь укоренившись в нравах и поведении граждан, ибо для этих начал более крепкой основой, нежели необходимость, является свободная воля, а ее развивает в молодежи воспитание, исполняющее в душе каждого роль законодателя» [2].

Ликург, считая, что благоденствие как отдельного человека, так и целого государства является следствием нравственной высоты и внутреннего согласия, все направлял к тому, чтобы спартанцы как можно дольше оставались свободными, ни от кого не зависящими и благоразумными.

Обеспечение свободы спартанцев Ликург видел в системе общественного воспитания. Поскольку война в Древней Греции была обычным и частым явлением, от мужского населения Спарты требовалось быть искусными и доблестными воинами.

Мальчиков, достигших семи лет, забирали из семьи и определяли в лагерь, где они жили до двадцати лет. В этих лагерях воспитывались такие черты характера, как смелость, хитрость, инициативность, способность действовать в группе и добиваться поставленных целей. Не менее важным было обучение музыке и пению, а также чистоте речи (спартанцев учили «говорить так, чтобы в их словах едкая острота смешивалась с изяществом, чтобы краткие речи вызвали пространные размышления») [3].

В качестве примера равенства всех граждан Спарты хотелось бы привести любопытный факт, о котором сообщает российский историк Игорь Евгеньевич Суриков: «Как рядовые граждане, так и представители политической элиты получали одинаковые порции пищи. Сама пища была весьма непритязательной. Их любимое блюдо «черную похлебку» другие греки не могли есть без отвращения» [4].

Нужно сказать, что военное обучение и воспитание было распространено и в других греческих полисах, но лишь в Спарте оно было доведено до совершен-

ства. По сути, Ликург смог создать уникальную идеологию доблести и воинского братства. С помощью системы общественного образования данная идеология стала своеобразным уставом, в соответствии с которым и жил спартанский народ.

Именно благодаря общественному воспитанию, а также сдерживанию имущественного расслоения знатное происхождение и богатство стали значить меньше, чем заслуги и личные качества гражданина. По этому поводу Плутарх писал: «Ликург, дабы изгнать наглость, зависть, злобу, роскошь и еще более старые, еще более грозные недуги государства – богатство и бедность, уговорил спартанцев объединить все земли, а затем поделить их заново и впредь хранить имущественное равенство, превосходства же искать в доблести...» [5].

Среди законов Ликурга были и нравственно-этические, направленные на благо общества. Одним из таких был закон, гарантировавший спартанцам изобилие досуга – времени, которое человек мог потратить на личные дела. Именно по этой причине воспитание и образование рядового гражданина Спарты продолжалось и в зрелые годы.

Необходимо отметить, что представления о бессмысленной жестокости спартанцев сильно преувеличено. На самом деле, целью большинства военных кампаний, проводимых Спартой, было заключение договора о союзе, но никак не захват городов или уничтожение населения. В этом прослеживается очень важный психологический аспект: сильному не нужно подтверждать свое превосходство над слабым, ведь желание унижить противника проистекает от собственной слабости.

Древняя Спарта была закрытым и изолированным полисом. Именно по этой причине до наших дней дошло не так много достоверной информации об истории Спарты. Однако подобная закрытость обуславливалась естественным желанием сохранить специально созданный Ликургом уклад жизни и культуру, а также оградить собственных граждан от чуждых тлетворных влияний.

На мой взгляд, не будет преувеличением сказать, что Ликург воплотил в жизнь утопию – социальный строй, базирующийся на трех принципах: свобода,

равенство, братство. Из Древней Спарты произрастают корни и идеи коммунизма, где социальным двигателем являются не финансы, а способности.

Уровняв всех спартанцев материально, Ликург обеспечил внешние условия социальной справедливости. Поначалу это работало, но со временем, по мере роста могущества спартанского государства, деньги становились все более значительным фактором. Ведущие скудный образ жизни спартанцы не смогли устоять перед соблазном материального обогащения. Как следствие, это привело к постепенному ослаблению Спарты. Начались политические интриги, борьба за власть. Боевой дух в армии стал падать. В результате общественного расслоения многие спартанцы, пытаясь найти средства к существованию, покинули родину. К середине III века до н.э. в Спарте оставалось лишь около семисот граждан.

Впрочем, это был уже закат всей Древней Греции. Новым гегемоном становилась Римская империя. Однако законам Ликурга, а точнее их философскому содержанию удалось сохранить свою актуальность вплоть до наших дней.

Список литературы:

1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания / Пер. М.Е. Сергиенко, Т.А. Миллер. М.: Наука, 1994. 521 с.
2. Корнетов Г.Б. Становление демократической педагогики: восхождение к общественно-активной школе [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://diss.seluk.ru/m-pedagogika/30002965-2-gb-kornetov-stanovlenie-demokraticheskoy-pedagogiki-voshozhdenie-obschestvenno-aktivnoy-shkole-moskva-2009-udk-3730753-bbk-74242ya7.php> (16.10.2021).
3. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М.: Просвещение, 1981. 582 с.
4. Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи: архаика и ранняя классика. М.: Наука, 2005. 351 с.

5. Ефимов И.М. Метаполитика [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://litlife.club/books/104640/read?page=16\(16.10.2021\)](https://litlife.club/books/104640/read?page=16(16.10.2021)).

СТРАДАНИЕ КАК АТРИБУТИКА ЖИЗНЕННОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА

Чаплыгина Яна Сергеевна, студент
(e-mail: yana.chaplygina.3568@mail.ru)

Курский государственный университет, г.Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению страдания как атрибутки жизненного мира человека. Страдание в философии довольно актуально, поскольку на этой теме базируется целый пласт в науке.

Ключевые слова: *страдание, Ф. М. Достоевский, буддизм, Будда, Бог.*

Тема страдания пронизывает все философские тенденции и религии, о ней писали многие, и каждый человек испытывал это чувство на себе. В сегодняшнем мире страдание трансформировалось и стало более экзистенциально, оно связано с одиночеством, неуспешной самореализацией, неуверенностью, отчуждением. Нам бы хотелось рассмотреть феномен страдания сквозь время: от прошлого к настоящему, через религию буддизма, философию Ф. М. Достоевского и через оптику взгляда современного человека.

Тему страдания в буддизме рассматривали многие исследователи, в частности, Зубковская А.А. [1], Григорьева Е.С. [2] и пр. Страдание в философии Ф.М. Достоевского и других отечественных писателей изучали: Климова С.М. [3], Митина С.И. [4], Волохова Н.В. [15] и др. Феномен страдания и его преломление в призме современных реалий отражены в работах: Гончарук Е.А. [5], Грицкова Ю. В. [6] и др.

Тема страдания имеет большую историю, так как человек издревле стремится понять сущность этого чувства, осознать его, принять или преодолеть. Чаще всего, человечество пыталось найти ответ через религиозную составляющую. История древнейшего учения буддизма дает нам много подходов к пониманию этого феномена: «*Вся наша жизнь – страдание*», это неременный атрибут жизни в ее целостности. «*Дуккха*» (на санскрите «страдание») понимается через

пристрастия и страстные желания человека, его земные привязанности. По взгляду буддиста страдают существа во всех мирах: и в раю, и в аду, и в реальном мире, но степень страдания неодинакова. Буддизм выделяет четыре главных страдания: рождение, старение, болезнь и смерть. «*А в чем состоит благородная истина о страдании? И рождение страдание, и старость страдание, и смерть страдание, и печаль, стенания, боль, уныние, отчаяние – есть страдание. С нелюбимым связь – страдание, с любимым разлука – страдание, и не получать то, чего хочется – страдание*», – так пишет Будда в первой проповеди [7]. Но было бы глупо полагать, что буддизм поощряет страдание. Напротив, буддисты считают, что важно прийти к природе страдания, так как убежать от него невозможно. «*Страдания появляются из жажды (танха), из желания приятных ощущений и боязни неприятных ощущений. Это желание удовольствий возрастает, и становится пристрастием к наслаждениям, которое ищет удовлетворения то здесь, то там. Эта жажда наслаждений, жажда существования и несуществования – вот что порождает страдания*» [8]. «*Танха*» выражается как в материальном, так и в духовном аспекте. Действительно, если человек долго что-то желает и не получает, но видит, предположим, материальные блага у другого, то это заставляет, чаще всего, завидовать, а как итог – страдать. И желания у людей бесконечны, человек по своей природе ненасытен, он хочет с каждым разом получать все больше и больше. Когда он не достигает цели, приходит разочарование – еще одна степень страдания. Все желания приводят к поступкам, иногда к хорошим, а иногда к плохим. Так проявляется карма, которая не дает человеку вырваться из череды перерождений – колеса сансары.

Появление страдания раскрывает вторая благородная истина. В ней говорится, что причиной страданий является привязанность, например, привязанность в жажде и влечениях. Чтобы достичь нирваны, нужно придерживаться «*срединного пути*», то есть ограничить свои желания и прийти к исполнению исключительных нужд. В этом случае необходимо найти баланс между материальным и духовным миром. Стоит отметить, что преодоление страдания для буддистов не является достижением блаженства, так как в нирване человек

должен освободиться абсолютно от всего. Нирвана, в целом, не предполагает никакого конечного блаженства.

Страдание как понятие – один из краеугольных камней в буддистском учении, но буддизм предполагает его преодоления или, по крайней мере, умение сосуществовать с этим чувством и испытывать его минимально. Для данной философии весь материальный мир и привязанность человека к нему – это страдание. «Некоторыми западными учеными принято рассматривать буддизм, как учение отчаяния и бездействия, что совершенно не отвечает его основному характеру. Будда... бесстрашно раскрыл человечеству истинные опасности существования и в то же время указал путь, как избежать их - путь этот знание. Кто же назовет человека, остановившего вас на краю пропасти, пессимистом?» – пишет Н.Рокотова[9]. Весь путь человека лежит через страдание, как учил Будда, однако критики забывают, что через всеобъемлющее зло можно узнать, как спастись от него и вылечить свою душу. Нет ни одной религии, которая бы заставляла привязываться к мирской жизни и возлюбить ее как идеал прекраснейшего и чистого. Наоборот, сквозь эту неопределенность буддизм учит радости. Человек должен осознавать свою безмятежность и спокойствие, но не через путь грешный, а через учение о страдании, которое помогает также и найти светлую дорогу. Буддизм более, чем реален, он не проповедует ни черного, ни белого.

Тема страдания всегда актуальна[10, с. 144, 187], и в пространстве русской классической литературы она сконцентрирована особым образом. Мы продолжаем рассуждение об этом феномене на примере творчества Ф. М. Достоевского. «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть» [11], – так пишет Ф.М. Достоевский в своем произведении «Преступление и наказание». Эти слова можно считать девизом всего его творчества, его философии и, в целом, всей его жизни. Еще в детстве его особым образом привлекают эпизоды из Священного Писания, рассказывающие о мучениках и о страданиях Иисуса Христа, возможно, именно это сыграло главенст-

вуюющую роль в формировании его философии. Посыл христианской морали в том, что только через страдание познается счастье, и это тонкое замечание очень отзывается в мировоззрении писателя. Он интерпретирует христианские идеи и понимает страдание человека как процесс очищения, путь к духовному возрождению и к Богу. Его идеал – Христос. Писателя всю его жизнь интересует психология человека, где фундаментальной основой является гуманизм.

В произведениях Достоевского часто присутствует такой герой, который на фоне мрачных городских трущоб, убийств и грязи, через познание и через внутренние страдания, постигает себя и божественный смысл. Конечно же, самый яркий пример – фигура Родиона Раскольникова, причисляющего себя к числу уникальных людей, которые могут даже убивать других, ради «высшей» цели. Выводит героя из этого положения и призывает его к раскаянию Соня Мармеладова: «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо» [12]. Эту девушку можно считать символ страдания. Она представляет собой человека, олицетворяющего страдание в философии Достоевского. Соня – пример безграничного человеколюбия, которое Федор Михайлович так яростно пытается примерить к каждому своему герою и в том числе по этому качеству характеризует людей. Судьба Сони трагична: она вынуждена идти по желтому билету, чтобы прокормить свою семью. Соня олицетворение Христа: сама погибает, а других спасает. Но хоть ее жизнь полна страдания, она продолжает верить в Бога, в справедливость и в других людей. Девушка видит в Раскольникове человека и не отворачивается от него, даже узнав об убийстве. Она нравственно спасает его, призывая пройти эти страдания, очиститься и прийти к Богу. В этом философия Достоевского, ему кажется, что человек должен пройти через внутренние переживания, внешние проблемы, увидеть всю грязь реального мира, чтобы прийти к катарсису. На примере этого произведения мы видим, что Достоевский не отказывает своему герою в праве на ошибку. Он хочет познать зло через своих героев, но в то же время показывает, что свободная личность должна нести ответственность за свои поступки и преступления. Ведь человек – это двойственная натура, в нем есть зло и добро, ненависть и сострадание, и за

ним остается право выбора правильного или неправильного поступка. Достоевский считает, что человек воспитывает себя не через ценности извне, а через внутреннее страдание, и поэтому для него наказание должно идти строго от собственной совести. Страдание в мировоззрении писателя едва ли ни единственная причина сознания. Человек никогда не откажется от страдания, потому что любит его так же, как и благоденствие. Посредством страдания раскрывается высшее достоинство человека, которое требует права на произвол или страдание. Человек у Достоевского – существо трагическое, и его счастье возможно при отказе от себя богоподобного, путем отречения свободы.

В качестве заключения мы обращаемся к высказываниям Н. А. Бердяева, который в «Самопознании» писал о «миросозерцании Достоевского» следующее: «... свобода у Достоевского ведет к излишнему своеволию, своеволие – ко злу, зло – к преступлению» [13]. Естественно, если отвлечься от категорий, можно заметить, как человек сам через страдание познает себя, через собственные «преступления», а наказание идет не снаружи, оно не диктуется обществом.

Страдание – такое понятие, которое, кажется, ясно для всех, но при этом имеет довольно противоречивое содержание. Для психологии оно связано с болезненными переживаниями человека как душевными, так и физическими, и является таким состоянием, которое приводит к неврозам и различным заболеваниям. Так как мир меняется, и еще с прошлого века человечество находится в непрерывном интеллектуальном и технологическом развитии, что меняет и культуру людей, и их ценности. Так же меняется и представление людей о страдании. В современном обществе люди, чаще всего, страдают от одиночества, от недостаточной самореализации, от большой конкуренции и т.д. «Изменения, происходящие во внешнем мире, повлекли за собой необратимую трансформацию внутреннего мира индивида, для которого страдание остаётся, с одной стороны, особой экзистенциальной проблемой, а с другой стороны – пространством для решения необходимых задач. Рассогласование в сознании при совершении нравственного выбора усиливает страдание современного человека, постепенно становящегося опустошённым. Причина тому коренится в сложив-

шейся концепции механистического понимания личности, в отношении к ней как к средству, а не как к цели. В к. XX – нач. XXI вв. мы наблюдаем увеличивающийся разрыв между человеком и человечеством: биологическое ограничение возможностей первого и огромный потенциал социально-технологического развития общества, не ограниченного временными рамками. Это в свою очередь вызывает целый комплекс проблем – отчуждение, абсурдность существования, царство симулякров - что порождает одиночество индивида, невозможность общения, кризис развития личности», – пишет А.Г. Вадеев [14].

Тот факт, что страдание существует, приводит людей к выводу, что жизнь несправедлива, что Бог мстителен и жесток, или что его вовсе не существует, нет высшего разума. Кажется, что никаких страданий быть не должно, и трудно понять, за что они обрушиваются на человечество. Но важно понимать, что страдание, с которым мы сталкиваемся, не является результатом «божьего» наказания. Трудности – это неотъемлемая часть человеческого существования. Они являются частью обладания телом и жизни в мире форм, брэнном мире. Несчастные случаи, старение, болезни, смерть - это не наказание, это то, что будет сопровождать любого человека всегда, такова жизнь. Люди не осознают, насколько бы поменялось их мировосприятие, если бы они изменили свое отношение к страданию, перестали винить высшие силы, других людей, а сделали бы что-то на пути к принятию его и поиску счастья и радости через спасение души от отчаяния и зла.

Список литературы:

1. Зубковская А.А. Феномен страдания в буддийской традиции [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/63/9441/>(дата обращения 10.10.2021)
2. Григорьева Е.С. Философия о страдании [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.stud24.ru/philosophy/filosofiya-o-stradanii/398163-1346660-page1.html>(дата обращения 10.10.2021)

3. Климова С.М. Страдание у Достоевского: сознание и жизнь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/stradanie-u-dostoevskogo-soznanie-i-zhizn-1/viewer>(дата обращения 10.10.2021)
4. Митина С.И. Ф. М. Достоевский: страдание и свобода [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/f-m-dostoevskiy-stradanie-i-svoboda/viewer>(дата обращения 10.10.2021)
5. Гончарук Е.А. В чём актуальность проблемы страдания? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e-notabene.ru/fr/article_12659.html(дата обращения 10.10.2021)
6. Грицков Ю.В. Страдание как сущностное свойство человеческой ситуации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/stradanie-kak-suschnostnoe-svoystvo-chelovecheskoj-situatsii/viewer>(дата обращения 10.10.2021)
7. Сутра запуска колеса Дхармы [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://naturadei.narod.ru/dharma-sutra.htm>(дата обращения 11.10.2021)
8. Первая проповедь Будды [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://naturadei.narod.ru/dharma-sutra.htm>(дата обращения 11.10.2021)
9. Рокотова, Н. Основы буддизма / Н.Рокотова. -М.: Эксмо, 2008. - 320 с.
10. Судакова, Н. Е. Феномен инклюзии в пространстве современной культуры : специальность 09.00.13 "Философская антропология, философия культуры" : диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Судакова Наталья Евгеньевна. – Москва, 2019. – 440 с.
11. Преступление и наказание : [роман] / Федор Достоевский. – Москва : Эксмо, 2019. С. 102 - 103.
12. Преступление и наказание : [роман] / Федор Достоевский. – Москва : Эксмо, 2019. С. 352.
13. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://az.lib.ru/b/berdjaew_n_a/text_1921_dostoevsky.shtml(дата обращения 12.10.2021)

14. Вадеев А.Г. Феномен страдания в культуре современности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.disserscat.com/content/fenomen-stradaniya-v-kulture-sovremennosti> (дата обращения 12.10.2021)
15. Волохова Н.В. «Путь смерти» Л.Н. Толстого (категория смерти в его религиозно-нравственной философии) // Вестник Московского университета. Серия 7 (философия). № 3. 2000. Май-июнь. С. 84-99.

КИБЕРБУЛЛИНГ: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Черников Иван Олегович, студент

(e-mail:ivan.i-chernikov@yandex.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В данной статье даётся краткая характеристика основных особенностей кибербуллинга, обозначается общая терминология. Автор обосновывает проблемы и последствия кибербуллинга. Освещается правовая составляющая исследуемой проблемы, в том числе зарубежное законодательство.

***Ключевые слова:** буллинг, кибербуллинг, психологическое насилие, кибертравля, онлайн-сообщества.*

На сегодняшний день буллинг является одной из самых распространенных и острых проблем современного общества. Наиболее подвержены данной форме психологического насилия школьники, особенно, подросткового возраста. В эру бурного развития информационных технологий и иных средств коммуникации, травля перешла из реальной жизни в Интернет, где возникает особая среда для распространения агрессивных манипулятивных социальных технологий [1]. Исследуемый в данной работе феномен получил название «кибербуллинг». Кибербуллинг (электронная травля, жестокость онлайн) – это вид травли, преднамеренные агрессивные действия систематически на протяжении длительного периода, осуществляемые группой или индивидом с использованием электронных форм взаимодействий, направленных против жертвы, которая не может себя защитить. Это может происходить через смс-сообщения, социаль-

ные сети, создание компрометирующих веб-страниц или размещение унижающего, оскорбляющего видеоконтента и так далее [2].

Одно из ранних упоминаний понятия «кибербуллинг» встречается у Craig W. & Pepler D.J. в 1997 году [7]. Там рассмотрены случаи агрессивного преследования среди школьников в Интернете в ситуациях, когда подростки предпочитали не взаимодействие вживую, а технологизированный способ травли.

Следует отметить, что кибербуллинг включает в себя следующие понятия: троллинг, хейтинг, флэйминг, киберсталкинг, грифинг, секстинг. Троллинг (cybertrolls) – это ситуации, когда именно агрессоры публикуют негативную, тревожащую информацию на веб-сайтах, страницах социальных сетей, даже на мемориальных страницах, посвященных умершим людям. Хейтинг (hate) – это негативные комментарии и сообщения, иррациональная критика в адрес конкретного человека или явления, часто без обоснования своей позиции [6]. Флэйминг (flaming) – это вспышка оскорблений, публичный эмоциональный обмен репликами, часто разгорается в чатах и комментариях в социальных сетях. Так как это происходит публично, большое количество людей могут спонтанно подключаться к оскорблениям одной из сторон конфликта. Часто бывает, что одна из сторон ставит целью вовлечение большого количества случайных свидетелей в противостояние [6]. Киберсталкинг (cyberstalking; tostalk – преследовать, выслеживать) – использование электронных коммуникаций для преследования жертвы через повторяющиеся угрожающие, вызывающие тревогу и раздражение сообщения с намерением напугать жертву угрозой противозаконных действий или повреждений, которые могут быть осуществлены с получателем сообщений или членами его семьи [6]. Грифинг (griefers) – это процесс, в котором игроки целенаправленно преследуют других игроков в многопользовательских онлайн-играх. Секстинг (sexting) – это процесс рассылки или публикация фото и видеоматериалов с обнаженными и полуобнаженными людьми [6].

В чем же главное отличие кибербуллинга от буллинга? Одним из важных преимуществ травли в интернете для агрессора является ощущение безнаказан-

ности. В реальной жизни жертва способна привлечь в конфликт посторонних людей или оказать физическое сопротивление, а анонимная травля развязывает агрессору руки. Кроме того, в Сети агрессор не наблюдает эмоций жертвы. Остается лишь догадываться по ответам, что чувствует собеседник. Агрессор до конца уверен, не играют ли с ним, ведь можно притвориться жертвой и троллить в ответ.

Кибербуллинг в отличие от буллинга непрерывен. Ребенок покинет стены школы, класса, и буллинг завершится. А общение в социальных сетях как одна из важнейших составляющих современной коммуникации не прерывается. Чтобы полностью исключить кибертравлю, приходится отстраниться от социальных сетей, иначе жертва оказывается круглосуточно доступна.

Кибербуллинг на первый взгляд может показаться менее серьезным явлением, чем реальная агрессия. Но последствия кибербуллинга бывают очень тяжелыми, в их список могут входить не только негативные эмоции (стыд, страх, тревога), но и суицидальные попытки и завершённые суициды. Еще одна сложность – отсутствие обратной связи. В эпизодах «очного» буллинга агрессор видит уязвимость жертвы и может в какой-то момент остановиться, не доводить до самоубийства и других разрушительных последствий. А в интернете не видно, что происходит с другой стороны, и агрессор не знает, когда нужно вовремя прекратить. Поэтому агрессия онлайн может быть чрезмерной и более опасной.

Кроме того, прослеживаются связи между кибербуллингом и снижением самооценки, проблемами в семье, неуспеваемостью, насилием в школе и другими формами девиантного и делинквентного поведения. Последствия как для жертвы, так и для агрессора и свидетелей – это и виктимизация, склонность к психосоматическим проблемам, делинквентному и агрессивному поведению, социальной тревожности. Жертва кибербуллеровсклонна к самоубийству и тенденции перехода виртуальных конфликтов в реальные [4].

Кибербуллинг – это общемировая проблема. Из этого следует вполне логичный вопрос: существует ли система профилактических мер по предотвращению данной проблемы? На данный момент системных мер по профилактике данного

явления нет. В Южной Корее в 2007 г. был принят закон о борьбе против травли в Интернете; во Франции – постановление Минобразования, обязывающее учителей вести мониторинг контента блогов, предусматривающее отчисление учащихся, идентифицированных в качестве интернет-преследователей; в Германии профилактика кибертравли входит в составную часть закона о правах молодого поколения, кибербуллинг приравнен к деликту и за него совершеннолетнему реально получить 10 лет тюремного заключения.; в США интернет-травлю регулируют различные законодательные акты на уровне штатов, что характерно для американского законодательства в принципе. В России отсутствует системный подход – вся профилактика кибербуллинга осуществляется сетевыми группами энтузиастов, администрацией отдельных социальных проектов. Вместе с тем предусмотрена ответственность кибербуллеров в административном и уголовном порядке за клевету (ст. ст. 129, 298 УК РФ), оскорбление (ст.130 УК РФ), угрозу физическим насилием (ст. ст. 161-162 УК РФ), доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ) [5].

По сути профилактика кибербуллинга в РФ сводится к разработке и использовании ботов, способных распознавать и блокировать оскорбительные комментарии, например бот RuTidor перефразирует оскорбительные реплики в безобидные цитаты (BullGuard). Действуют проекты, выявляющие жертв травли, предоставляющие информацию школьным психологам. Примером может служить скрипт Amanda, который осуществляет поиск оскорблений в социальных сетях[3].

Итак, можно сделать вывод, что кибербуллинг – это опасное социальное явление, которое все шире и интенсивнее распространяется по всему миру. Необходимо оперативно разработать комплексные программы противодействия интернет-насилию. Имеется в виду в частности соответствующее обучение родителей и педагогов, проведение психологических тренингов. Следует повышать культуру безопасного поведения в Сети, прививать терпимость к агрессии, готовность поддержать жертву кибербуллинга.

Список литературы:

1. Асеева И.А. Социальные технологии: проблемы и противоречия функционирования в новом технологическом укладе // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 9. С. 7-13.
2. Бочавер А.А., Хломов К.Д., Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 3. С. 177-191.
3. Джонс Б. Технологии для борьбы с кибертравлей // Б. Джонс, Г. Либерман. СУБД. 2011. № 8. С. 41-43.
4. Парфентьев У.С. Кибер-агрессоры // Дети в информационном обществе. 2009. Т. 2. С. 66-67.
5. Солдатова, Г. В., Зотова, Е. Ю. Зона риска: Российские и европейские школьники: проблемы онлайн-социализации. Результаты исследования «дети России онлайн». Дети в информационном обществе. С. 46-55.
6. Хломов К.К. Кибербуллинг [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://postnauka.ru/longreads/86459> (дата обращения 10.11.2021).
7. Craig, W., & Pepler, D. J. (1997). Observations of bullying and victimization in the schoolyard. *Canadian Journal of School Psychology*, 13, 41-60.

ОБЕСЦЕНИВАНИЕ НОРМ МОРАЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

*Шалатонова Кристина Сергеевна, студентка
(e-mail: miss.kriss.kiss@mail.ru)*

Курский государственный университет, г.Курск, Россия

Аннотация: наше прогрессивное общество не стоит на месте и вместе с ним изменяются наши нормы морали. Что раньше было пороками, то теперь нравы. Через какие каналы коммуникации влияют на наши изменения в поведении государство и западные культуры.

Ключевые слова: *норма морали, СМИ, влияние, гаджеты, образование*

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном обществе раз за разом возникает проблема ценности норм морали, которые играют воспитательную функцию в нашей жизни. Каждый дает свое внутреннее определение понятию мораль. Для кого-то это внутренние рамки и ограничители, для кого-то это определенные принципы, которым следует подчиняться. Но философы – просветители давали следующие понятия морали. Аристотель считал, что «Мораль – это признанные нормы, реализуемые в жизни» [1,177]. Вся мораль Аристотеля определяется логикой ситуацией, существующей здесь и сейчас. Но, по его мнению, действует более широкий охват элементов морали, которые присутствуют в одном слове – этика. По Аристотелю, Этика – это философская наука, предметом изучения которой является как мораль, так и нравственность. Он разработал этику как особую науку о нравственных качествах личности.

Рассмотрим еще одно мнение другого философа по пониманию термина «мораль» [1, 168]. И. Кант: «Мораль» ниоткуда не выводима, ничем не обосновывается, а наоборот, является единственным оправданием разумного устройства мира. Великие слова философа по этой проблеме гласят: «Моральный закон внутри нас и служит основаниям нравственности».

Можно привести еще достаточно много выражений философов, которые оставили в своих трудах разные размышления о морали и ее смысла.

Вернемся к основной теме статьи. Очевидно, что наше общество стоит на определенном перепутье трансформации старой морали. Что раньше было пороками, сейчас нравы. С каждым годом в нашу жизнь внедряются новые нормы морали и негласные правила. Старое поколение ценило в людях такие качества как: доблесть, мужество, отвагу, честь, ценили дружбу, не только дорожили семьей, но и уважали мнение старших. Ни один ребенок, не мог себе представить, чтобы он как-либо порочил старшим. Современный священник Андрей Ткачев – в интервью упоминал проблему быстрой интеграции Западных норм моралей в сознание современного человека [2]. Он упоминал, что нынешние семьи «трещат по швам», так сказать, разваливаются. Ткачев вспоминал уста-

решившие нормы морали и сравнивал их влияние в нашей современной жизни. Священник ввел следующий диалог со своими слушателями: «Когда садитесь за стол вместе со своими детьми, вы, кому первому наливаете тарелку? Правильно, ребенку. Вот центральное завязка проповеди. Этот вечный и неистребимый материнский инстинкт – все лучшее детям. А надомужу. Мужу первую тарелку. Кормильцу семьи. Это нормально. Это норма жизни. Вы живете с генеральной мыслью, что дети самое важное, вокруг них “вращается весь мир”, а потом к вам приходит понимание, что ваша семья разваливается. Дети перестают видеть в родителях авторитета. Во время переходного возраста они почти “отворачиваются” от родителей, не считаются с их мнением». Священник говорит очевидные вещи – очень большая проблема в нашей стране, что детям навязывают безнравственное поведение через примитивные источники социализации. Пошлость бессмертна. Она была всегда. Человечество всегда боролось с этим негативным фактором. Преподобное поколение было более устойчивым к давлению безнравственных норм со стороны окружающего мира, в особенности с Запада. Это качество (устойчивость) воспитывалось с детства и поддерживалось со стороны государства. «Культуру нужно насаждать. Если продолжить такую политику, то получите страну дураков. Такой страной легче управлять, но у нее нет будущего». Это говорил еще Сергей Капица в 2008 году (советский и российский ученый – физик, просветитель, главный редактор журнала «В мире науки») [3, 108]. Сейчас телевидение транслирует красивую, роскошную жизнь. Почти не осталось воспитывающих фильмов, мультфильмов, литературы, которые несут элементы воспитания. В СССР знали какую силу имеет СМИ и кинематограф. Вся информация и фильмы проходили тщательную проверку, перед тем как показаться на всеобщее обозрение. Каждое кино, статья имели общеобразовательный характер. Везде был смысл. А сейчас через экраны телефонов, телевизоров к нам в сознание поступает только «грязная» информация. Нам показывают всю распущенность и разврат, люди теряют здравый смысл. Меняются реалии жизни, рамки поведения дозволенности. И в итоге человек

начинает мыслить настолько плоско и примитивно, что этим объектом становятся легко управлять.

Но главной и обобщающей, причиной обесценивание морали, по-моему мнению, является демократический политический режим. Здесь вспоминаются слова И. Сталина: «Я всегда думал, демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа». Так негативно о демократии отзывались не только советские политические деятели, но и современные российские политологи. Например, Сергей Александрович Михеев в своем прямом эфире заявил: «Нет никакой демократии в реальности. Есть на сегодняшний день доминирующая политическая воля со стороны стран запада, которая под этим названием навязывают собственное устройство мира. Демократию в России представляют как некую платформу, которая позволяет делать то или иное» [4, интервью]. Данный политический режим раскрепощает человека. Граждане начинают чувствовать вседозволенность, проявляют слабость. А там, где есть слабость, есть и соблазн. Очень сложно ему противостоять, особенно если с детства у индивида не были заложены фундаментальные нормы морали. Демократией прикрыты все самые страшные дела мира такие как: изменения менталитета страны, дестабилизация человека и разрушение системы образования. Последние – образование – сейчас находится на стадии разрушения. В образовательных учреждениях перестают изучать всю глубину знаний, инструмент – мыслить, школы перестали выполнять воспитательную функцию. Если говорить об учебном процессе, то педагоги дают только поверхностные знания. Нынешняя система образования перекрывает пути творческой натуре человека, сковывает его, загоняет в определенные рамки. Взять, в пример, ЕГЭ – детей в прямом смысле «дрессируют» на сдачу однотипных тестов и задач. Время в 10 и 11 классе дети проводят за зубрежкой аналогичных задач, а учеба уходит на второй план. Скажу больше, в некоторых учебных заведениях существует такая практика: выпускникам 11 классам разрешают не посещать занятия, по которым они не сдают ЕГЭ, в связи с этим возникает чрезмерная специализация знаний у детей, границы кругозора

невероятно узки. Русский физиолог и историк науки Климент Аркадьевич Тимирязев говорил – «Надо знать обо всем понемножку» – именно это правило лежало в основе старого образования.

Но значительную роль на изменение традиционного образования повлияло дистанционное обучение, которое сейчас внедряется критиками в нашу повседневную жизнь с помощью окна Овертона [4, 2].

Открытие «окна Овертона» – это постепенное «продавливание» неприемлемых идей путем проведения общества через ряд состояний, к которым люди эмоционально привыкают, сживаясь с идеей, которую в итоге и принимают, как имеющую право на жизнь, это касается и обесценивание норм морали, как они исчезают или претерпевают изменения прямо у нас под носом

Это мощнейшая политтехнология (окно Овертона), основанная на знании глубинных свойств человеческой психики и массового сознания. «Большинство» попадает в ловушку, принимая неприемлемое – активно ему сопротивляясь.

Одно из состояний, которое должно пройти «большинство» в процессе принятия неприемлемой идеи – массовая «критика». В народе это называется «выпустить пар». Массовая психология примитивна. «Большинство» умеет громко кричать, но думает плохо, и поэтому критиковать не умеет.

Приведу доказывающую ситуацию. Почему средний боксер легко справляется с мощным культуристом? Потому, что боксер владеет техникой, а у культуриста – одна «дурная сила». Желание «заломать» у качка есть, а понимания, как это сделать не хватает.

Возможно вы не в курсе, но исследования показывают: чтобы отправить человека в нокаут достаточно нанести удар всего 15–20 кг. Но в нужное место (лучше в подбородок) и нужное время (когда человек удар не видит).

Если неопытный новичок начинает «лезть», то немедленно «получает». Для победы нужно не «страстное желание», а понимание и способность действовать разумно.

Эта логика применима абсолютно везде. Исход поединка боксера с «качком» предрешен неспособностью качка оценивать ситуацию и действовать разумно, точно и эффективно.

Мы вступили в эру информационных войн. Для победы в них недостаточно быть «хорошим человеком» и кричать в пользу справедливости. Важно понимать, что происходит. И бить не «сильно» и «громко», а умело, точно и вовремя.

Бесспорно, со временем общество меняется и вместе с ним меняются и допустимые нормы морали. Но, разумеется, государство имеет не последнее влияние на складывающиеся в стране нормы поведения людей. Через каналы коммуникации, государство или другие политические игроки влияют на наше подсознание. Жестокость нынешнего русского человека, проникло к нам в душу через экраны гаджетов и прессу. Если постоянно перед нашими глазами мелькает жестокость, безжалостность, варварство, то наше подсознание воспринимает это как норму и слепо «подчиняется» ей. Высшей власти стоит более ответственно подойти к информации, которая публикуется в общедоступном пространстве или люди полностью потеряют здравый смысл. Вспоминается нашумевшая история про жестокое убийство жирафа Мариуса сотрудниками зоопарка в Дании. В зоопарке Копенгагена жил полуторогодовалый жираф Мариус [5]. Сотрудники зоопарка решили, что у жирафа началась депрессия, так как Мариус не мог дать потомство. Причиной этого было, что ни в одном другом европейском зоопарке не было жирафов, не состоящих с Мариусом в прямом или косвенном родстве. Поэтому сотрудники зоопарка решили умертвить совершенно здорового жирафа Мариуса. Его убийство – было «представление», на которое пришли посмотреть родители и их дети. Жирафа жестко убили строительным пистолетом (забивающим гвозди) при всех. Животное рухнуло к ногам детей, столпившемся вокруг. Мало того, что это было публичное убийство, так сотрудники зоопарка решили при всем народе расчленить тушу мертвого жирафа и отдать ее на съедение львам. Все эти действия проходили открыто при детях. Но проблема в том, что люди, которые пришли на «представление»

были совершенно уверены, что сотрудники зоопарка совершают благое дело. Насколько поменялись человеческие нормы поведения и понимания реалий. Эта история с жирафом получила не такое большое одобрение в России, но все же сторонники нашлись.

Таким образом, молодежь все больше подражает Западу и впускает их национальные нормы поведения, тенденции в свой разум (свое сознание), что разрушает национальный менталитет и культуру. Эта серьезная проблема. В будущем народ может потерять свою индивидуальность, забыть свою историю и «корни», что позволит другим государствам легко манипулировать нашими гражданами.

Список литературы:

1. Грибакин А. В. Философия права и закона: учебник для вузов / Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 289 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/470459> (дата обращения: 08.11.2021)
2. Интервью Андрей Ткачев [Электронный источник]. Режим доступа: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Ftouch%2Fpreview%2F5955315058564113038&cc_key= (дата обращения: 08.11.2021)
3. Капица С. П. Парадоксы роста. Закон развития человечества / Москва: Издательство Альпина нон-фикшн, 2013. – 204 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://booksonline.com.ua/view.php?book=170885> (дата обращения: 08.11.2021).
4. Титова О. З. «Окно Овертона» как политическая технология корректировки общественного сознания» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36637852> (дата обращения: 08.11.2021)
5. Официальный сайт Газета.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.gazeta.ru%2Fsocial%2F2014%2F02%2F10%2F5898045.shtml&cc_key= (дата обращения 08.11.2021)

**«РОССИЯ – СТРАНА ДЛЯ МУЖЧИН?
УЩЕМЛЯЮТ ЛИ ЖЕНЩИН В НАШЕЙ СТРАНЕ?»:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ**

*Шатохина Карина Александровна, студент,
e-mail: karina.shatokhina@bk.ru*

*Целикова Дарина Николаевна, студент,
e-mail: tselikova-02@mail.ru*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Статья поднимает вопросы гендерного неравенства мужчин и женщин в России, рассматривает причины появления феминистского движения и помогает изучить гендерный вопрос детально. Особое внимание уделено исследованию, проведенному в 2018 году информационным порталом Metro. В основу статьи легли актуальность вопроса, хронологические данные, статистические данные, а так же анализ ситуации в современной России. Все это позволило не просто изучить терминологию, но и погрузиться в проблематику темы. Данная статья может быть полезна специалистам во всех отраслях, но особенно в области социологии и психологии.

Ключевые слова: *равенство, гендерная принадлежность, стереотипы, патриархат, феминизм, дискриминация, социальный феномен.*

Гендерный вопрос в современной России на сегодняшний день освещается довольно часто различными СМИ, научными работами, дискуссиями и онлайн-ресурсами. Раньше слово «гендер» чаще всего определяли как принадлежность к конкретному полу, но, в современных реалиях, у этого понятия более обширное определение. Сейчас «гендер» представляет собой систему ценностей, правил поведения и жизненных установок в мужском и женском мышлении и поведении. [2]

В России в начале 20-х годов государство старалось улучшить статус женщины в обществе, большую роль в этом сыграли большевики. Они предоставили женщинам права, которые дали толчок для улучшения ситуации в гендерном вопросе, а именно позволили женщинам получать образование, предоставили возможность участвовать в политической жизни и так далее. Однако, с прихо-

дом к власти Сталина, у женщин снова начался период гендерного неравенства [1].

В 1960-х годах женщины в России начали формировать свои женские советы, публиковать женские журналы, так начал развиваться феминизм в России. Современные феминистки в нашей стране отстаивают не только равенство своих прав перед мужчинами, но и борются за свою жизнь.

На сегодняшний день в России женщинам приходится часто бороться с «клеймом» жертвы, потому что законодательством не предусмотрены уголовные наказания за побои в семье, кроме того статистика в России показывает широкое распространение сексуального насилия, где потерпевшая сторона выделяется обществом, преимущественно его мужской частью, как провокатор, а 15% потерпевших даже не заявляют о происшествии.

Другим интересным фактом стало то, что в России и странах СНГ большинство мужчин относят женщин к женскому полу, а себя определяют как человека, представителя человеческого рода. Из-за такого шовинистского отношения женщинам часто приходится бороться со стереотипами. Большинство из них связаны с бытовыми обязанностями, которые зачастую навешиваются на женщин [3].

В 2018 году Metro провели исследование, в котором выявили, как женщин дискриминируют по гендерному признаку: более 80% опрошенных считают, что женщина должна заниматься приготовлением еды, уборкой и в целом несут ответственность за быт. У женщин в России зарплата ниже чем у мужчины на аналогичной должности считают 27,5% опрошенных, кроме того женская часть опрошенных поделилась мнением, что к мужчинам и их позиции прислушиваются больше.

В современной России считается, что женщина должна хранить быт, как это было в древнейшей истории нашей планеты, а мужчина, в свою очередь – добытчик, сегодня это означает, что он должен содержать и кормить свою семью. Среди опрошенных в данном исследовании только 12% считают, что такой пат-

риархальный уклад семьи полностью поддерживается государством для укрепления института семьи [4].

В современных условиях патриархальные устои в обществе дают «трещину», так как сегодня молодое поколение не цепляется за пережитки советских устоев, когда женщинам диктовали условия жизни. Несмотря на то, что законодательство не смогло в полной мере поддержать женщину как представителя человеческого рода и уравнивать их права, молодые люди нацелены на усиление гендерного равенства. Так, например, в сфере инвестирования в инструменты российского фондового рынка количество женщин фактически сравнялось с количеством инвесторов-мужчин [5], сегодня женщины являются активными участниками развития цифровой экономики [6]. Многие мужчины даже поддерживают феминистские движения [7].

Подводя итог, хотелось бы отметить, что современное общество и молодое поколение старается всеми силами искоренить дискриминацию женщин, которая существует даже сегодня, тем не менее женщина, как единица общества, остается непризнанной во многих сферах, не получает поддержку от законодательства в таких вопросах как бытовое и сексуальное насилие. У современной России все же есть шанс укрепить позиции женщин и сделать их права равными по отношению к мужчинам, для этого потребуется время и понимание того, как можно выровнять их позиции в сферах труда, быта, семьи, здоровья, финансов и т.д.

Список литературы:

1. Хоткина З. Гендерные проблемы в России и методология их анализа / З. А. Хоткина, В. Г. Доброхлеб, Н. Е. Русанова // Народонаселение. 2018. № 4. 135-149 с.
2. Шведова, Н. Простое о сложном: гендерное просвещение: учебное пособие / Н. А. Шведова, - М.: «Антиква», 2002. С. 3-5.

3. Вербицкая Н. Россия феминизм. Рассказываем, за какие права женщины борются сегодня [Электронный ресурс] URL: <https://www.gosrf.ru/rossiya-i-feminizm-rasskazyvaem-za-kakie-prava-zhenshhiny-boryutsya-segodnya/>.
4. Как дискриминируют женщин в России: результаты исследования [Электронный ресурс] URL: <https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/kak-diskriminiruyut-zhenschin-v-rossii-rezultaty-issledovaniya-1381138/>.
5. Podgorny B. Female investors in the stock market: a look from Russia/ Економічний часопис-XXI. 2020. Т. 186. № 11-12. С. 58-65
6. Подгорный Б.Б. Население Курской области в зеркале цифровой экономики: социологический анализ / Б.Б. Подгорный, Н.В. Волохова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10. № 5. С. 189-198.
7. Михантьева М. Женщины эмансипированы, а равенства нет: социолог – о гендерной повестке в России [Электронный ресурс] URL: <https://www.forbes.ru/forbes-woman/420257-zhenshchiny-emansipirovany-ravenstva-net-sociolog-o-gendernoy-povestke-v-rossii>.

Секция 3. «Методологические аспекты и социальные проекции науки»

ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ НОРМЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

*Алексеева Дарья Александровна, студентка
(e-mail: alexdasha2000@yandex.ru)*

*Дудкина Юлия Владимировна, студентка
(e-mail: yuliann020202@gmail.com)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Тема данной статьи – проблема понятия нормы в современном обществе. Выбор пал на этот, достаточно щепетильный вопрос потому, что вызывает повсеместные и каждодневные межличностные конфликты среди людей. Из-за того, что понятие «норма» достаточно абстрактное – происходит столкновение сторон. Данная ситуация невероятно интересна для размышления и анализа, что также стало одной из причин выбора этой темы для статьи.

Ключевые слова: норма, социальная норма, ценности, правила, установки.

Хочется начать с самых истоков, чтобы докопаться до самой сути термина «норма». Изначально в природе человека не существовало данного понятия, но с эволюцией общество и социум развивались, что и поспособствовало искусственному «вращиванию» общепринятых норм. Люди создали общепринятые правила, которым требовалось соответствовать. Время шло, а вместе с ним и перемены в социальных нормах. Что раньше было под запретом и не позволено – приветствовалось новым поколением. Чем больше люди делали новых открытий и развивались, тем больше подвергалась переменам норма. К примеру, в 1724 году Петр I издал приказ о том, что монахини обязаны обучать рукоделию и шитью девочек. При Екатерине II, в 1764 году, открылся институт «благородных девиц», что было прорывом для женского образования в России [4]. До этого же, общественные нормы считали, что девушкам и женщинам нет нужды получать образование. К большому сожалению, такое понятие есть и у нынешних индивидуумов.

Вследствие того, что нет универсальных критериев для обозначения понятий нормы, которые будут удовлетворять каждого – люди сами для себя выбирают

то, что им ближе по нравственным качествам или другим мерам оценки. Не каждый человек может осознать то, что мир делится не на белое и чёрное – он «пёстрый». Данное сопротивление и отказ от принятия влечёт за собой череду последствий: появление конфликтных ситуаций, проблематичная и затруднительная адаптация в социуме и другие обстоятельства с взаимодействием общества или единичного лица [6, 7]. Само отрицание разнообразных принципов, ставит личность в тупик, ведь он не только отгораживает себя от людей, но и сам садит себя в «рамки». Такой человек перестаёт развиваться и двигаться вперёд, ведь постоянство – регресс. Даже «шаг назад» является эволюцией и своего рода совершенствованием. За всю свою жизнь каждый из нас меняет личные принципы, правила – саму норму – это неизбежно, как течение реки или времени.

Также есть сторонники, которые не во что не ставят отличающееся мнение. Такие люди стремительно пытаются привить своё «правильное» понятие нормы и не воспринимают иное. Как показывает практика, социум их всячески не принимает и не жалуется [7].

Так, что такое норма? Хочется упомянуть изречение Протагора, которое как нельзя точно описывает этот термин – «Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют» [1]. Другими словами, человек – это и есть норма [6]. Сколько людей – столько и мнений.

Мнения и ценности меняются у современных поколений. Данные перемены нормы можно проследить из работы социологов. В 2016 году была опрошена молодёжь на тему: «Что важно для достижения успеха в современной России?». Ответы были сравнены с опрошенными 2008 года. На диаграмме наглядно видно, как изменчиво с годами мнение людей. Молодёжь стала ценить то, что не было востребовано у старшего поколения: свободное высказывание, реализация себя, стоящий заработок [5]. Через призму времени, даже столь короткого, наглядно подтверждается изменчивость и непостоянство общественной нормы.

Отношение большинства людей в современном обществе к понятию нормы специфично. Многие пытаются подстроить других под свои понятия нормальности, и, если те не вписываются, оказываются осуждены. Если обратиться к этому понятию в медицине, то можно понять, что отклонение от нормы в этой сфере часто принимается за нездоровое, что не всегда является таковым. Это доказывает изменчивость выводов в медицинских исследованиях о норме поведения человека (пример: гомосексуальность раньше считалась болезнью). Отчего можно сделать вывод, что необычность человека в определенной группе, где он представляет меньшинство, не является показателем его ненормальности.

Чешский философ ИржиВаха говорил: «Неважно, каким необычным нам кажется индивидуум, – его по-прежнему можно считать нормальным, если его поведение гарантирует выживание в конкретной среде» [3]. Данная цитата основана на его исследованиях в 1978 году, в которых он систематизировал различные значения «нормальности». Он пришел к тому, что термин «норма» в разных его вариациях может означать: «частый», «общепринятый», «типичный». Отчего приходит вывод о том, что люди называют других «ненормальными», если они чем-то выделяются из большинства. Но такой подход может быть в корне не правильным, потому что такие отличия могут быть не вредносными и даже полезными. В пример можно привести врожденную разницу в способности перерабатывать лактозу или приобретенные различия, такие как большое сердце и замедленный пульс у выносливых спортсменов. Такие примеры помогают проиллюстрировать, что среди людей нормальность варьируется и что отличия и даже аномалии – это еще не признак патологии. У разных людей – разные способности и особенности, но если они, не смотря на свои отличия, могут беспрепятственно существовать в обществе, то их по-прежнему можно считать нормальными.

В основном норма понимается как эталонное качество, присущее большинству, часто носит положительный характер. «Быть нормальным» – значит соот-

ветствовать правилам и установкам, сложившимся в обществе. Человек, не вписывающийся в рамки этого понятия, называется другими «ненормальным».

Понятие «ненормальный» в современном обществе часто используется в негативном ключе, воспринимается как оскорбление. Люди говорят так о других с целью принизить, отдалить от себя кого-то, кто им может быть неприятен. Но так ли плохо отклонение от «нормы»? Задавая этот вопрос, мы встречаемся с двойственностью этого понятия. Если соотнести термин «нормальный» со значением «обыденный», «обычный», то можно заметить и негативный окрас. К. Кюльер, французский психиатр, говорил, что «в тот самый день, когда больше не будет полу нормальных людей, цивилизованный мир погибнет, погибнет не от избытка мудрости, а от избытка посредственности» [2]. Данная цитата показывает, что отношение других к «нормальным» и «ненормальным» людям, бывает разное, что наталкивает на мысль, что понятие нормы субъективно и может иметь множество значений.

Подводя итог, можно сказать, что понятие нормы зависит от контекста. Что нормально для одного, может быть неприемлемо для другого. Определение нормальности зависит от многих факторов: требований общества к человеку, среды, в которой он существует, общепринятых социальных устоев и т.д. Таким образом, понятие нормы в современном обществе субъективно и зависит от того, каким его определяет каждый из нас.

Список литературы:

1. Балашов Л. Протагор. Человек - мера всех вещей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://proza.ru/2012/12/02/2025>
2. Боев И.В., Обухов Я. Л. Символдрама. Коррекция личностных и поведенческих расстройств. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRFII/2009-SYMBOL.pdf
3. Донская К. Человек усредненный: почему норма– это главная патология. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

<https://theoryandpractice.ru/posts/15771-chelovek-usrednennyu-pochemu-norma--eto-glavnaya-patologiya>

4. Пендина П. Когда женщины стали учиться в Российских университетах наравне с мужчинами? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.culture.ru/s/vopros/university/>
5. Рувинский В. Чем ценности молодых отличаются от ценностей старших поколений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/06/18/773015-tsennosti-molodih-starshih>
6. Судакова, Н. Е. Феномен инклюзии в пространстве современной культуры: специальность 09.00.13 "Философская антропология, философия культуры": диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Судакова Наталия Евгеньевна. М., 2019. 440 с.
7. Судакова, Н. Е. Человек в эпоху инклюзии: рождение соучастного Бытия / Н. Е. Судакова. М.: Буки Веди, 2018. 216 с.

КУЛЬТ ХУДОЖНИКА-ТВОРЦА В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

*Бекетова Ирина Андреевна, студентка
(e-mail: irina.bek@yandex.ru)*

*Бекетова Елена Андреевна, студентка
(e-mail: elena.beketova2002@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов гуманистической направленности искусства и философии в эпоху Возрождения. Представления о человеке, его природе и ценности кардинально меняются с приходом Ренессанса, поэтому необходимо проследить закономерности этого изменения и понять, какое место в мире теперь занимает человек, как главным образом искусство помогает человеку занять это новое высокое положение в мире.

Ключевые слова: эпоха Возрождения, человек, гуманизм, антропоцентризм, искусство, творец.

Эпоха Возрождения начинает свой путь в XIV веке, когда происходит освобождение общества от религии и церкви. Эта церковная секуляризация проис-

ходит не только в экономической, политической, но и социальной жизни, в частности в таких сферах, как наука, философия и в главной степени – искусство. Правда, процесс этот, как и любые изменения столь большого масштаба идет очень медленно, и в разных странах Европы имеет свои специфические особенности протекания.

Данная эпоха получила свое название, так как шел активный процесс возрождения идеалов и ценностей именно культуры античности. Однако, это было именно не копирование прошлого опыта и канонов, а создание новой вехи культуры, изменившей понимание о сущности бытия и месте человека в этом мире. Культура ренессанса, человек ренессанса существенно отличаются от античных представлений. Несмотря на то, что Возрождение противопоставляет себя средневековому христианству, нельзя отрицать тот факт, что ренессансная культура является продолжением данной эпохи и как следствие несет в себе ее отличительные черты, далеко не свойственные античности.

Если Античность можно считать эпохой космичности, в Средневековье центр внимания – Бог, то философское мышление эпохи Возрождения – антропоцентричное. Философия эпохи возрождения антропоцентрична. На переднем плане находится человек, а не Бог, хотя Бог не отвергается полностью. У гуманистов центр вселенной – человек, который выступает творцом самого себя. Здесь приобретает огромное значение искусство, человек в этом плане творец не только себя, но и всего прекрасного вокруг себя. Именно здесь, в искусстве, человек уподобляется Богу и творит. В духовной сфере идет процесс освобождения культуры от религиозных идеологии и церковных институтов.

В Средневековье ценность личности основывалась на союзе человека с Богом, она не была автономной. В эпоху Ренессанса же картина кардинально меняется и человек выступает самоличность в оторванности от Бога. Теперь человек-творец подражает не просто созданиям Бога, но самому божественному творчеству [1, с. 2]. Атеизм проник не только в науку, но и в общественную жизнь, искусство и сам дух Запада. Вера в Бога и его существование не исчезла совсем, но отошла на второй план. Фокус Ренессансного человека был обращен

не на проблемы прошлого, не на заботы о будущем, как это было в Средневековую эпоху, а на настоящее, на момент и историю, которые вершились сейчас. «Интересоваться жизнью своего века означало интересоваться жизнью простых смертных, а не жизнью людей, обретших после второго пришествия бессмертные тела» [6, с. 17].

Гуманистическое мировоззрение призвано защищать достоинство и самоценность человека. Гуманисты провозгласили человека венцом мироздания, дав ему право и возможность на земное счастье и нравственное самосовершенствование. Позиции гуманизма отстаивали величайшие представители европейской культуры: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Дж. Бруно, Данте, Н. Коперник, Г. Галилей, Ф. Бэкон, М. Сервантес, Т. Мор, Эразм Роттердамский, Ф. Рабле и многие другие, которые боролись против католицизма, феодализма и выступали за возвышение культа разума, науки, искусства, а главное – человека.

Вопрос места человека в этом мире, его функции и предназначения не давал покоя во все времена, но именно в эпоху Возрождения этот вопрос стоит наиболее остро. Ведется активная полемика. Изменения, приведшие к разрушению системы Средневекового миропонимания заставляют человека задуматься о том, что вера – есть не церковь и не Бог, вера находится в нем самом. Сам человек является носителем этой веры и только он решает как будет преобразовываться и изменяться этот мир.

Гуманизм в эпоху Возрождения антропоцентричен, главной ценностью выступает человек и человеческая жизнь. Идеал гуманиста по мнению мыслителей эпохи Возрождения – это личность высокодуховная, высоконравственная, это творец, стремящийся к саморазвитию и преобразованию мира. «Людам надоело пассивно и бесконечно ждать Божьей помощи. Они решили добиться всего, во-первых, сами, а во-вторых, немедленно, не откладывая дела в долгий ящик». [6, с. 25].

Перед гуманистами стояла важнейшая задача переосмысления и создания нового социально-политического устройства в обществе. Для того, чтобы быть

достойным гражданином своего общества человек должен быть образованным и просвещенным. С этой образовательно-просветительской функцией Ренессансному человеку помогает справиться искусство, которое открывает новые грани и мотивы реальности, заставляет человека думать и чувствовать, переворачивать сознание и будоражит своими произведениями душу.

Этика эпохи возрождения заключается в доблести духа, а не богатства. Схоластика допускала преклонение перед авторитетом, этому противопоставляется право на поиск новой философии – научной истины. Человек в эпоху Возрождения – сам творит и предопределяет свою судьбу, сам принимает решения и несет за них ответственность. В связи с этим гуманисты подвергают критике так называемый астрологический детерминизм. Согласно которому расположение звезд и других небесных тел полностью предопределяет все особенности человеческой жизни [2, с. 353].

Данте Алигьери автор «Божественной комедии». В своём произведении он изображает нового человека, чья судьба не определяется условностями рождения, а формируется безусловным стремлением к знаниям. Из всех проявлений Божественной мудрости, человек – величайшее чудо. В дальнейшем отношении к человеку, как к центру Вселенной вообще, сохраняется и становится определяющим. Поэтому своеобразным девизом Эпохи Возрождения можно считать слова: «Чудо великое есть человек» [4, с. 217]. Гуманисты эпохи Возрождения говорят о принципе, о доброте человека, о равенстве всех людей, независимо от рождения. Они отвергают церковные авторитеты, говоря, что нужно полагаться лишь на свой собственный опыт. Претензии антропоцентризма на то, чтобы обойтись лишь человеческими силами безо всякой помощи Бога, находят свое оправдание в многочисленных достижениях науки и техники. «Реализовались многие древние чаяния: например, запечатленные в древних мифах и сказаниях мечты о самодвижущейся повозке, о ковре-самолете, о передаче на расстояние голоса и изображения, о полете на Луну и многие другие. Наука и техника снабдили человечество многим таким, о чем оно никогда и не мечтало». [6, с. 36].

Человек в Эпоху Возрождения воспринимается и сточки зрения своей материальной природы, и с точки зрения духовных качеств. В искусстве высоко возрастает интерес к человеческому телу. Характерными чертами искусства того времени являются возросший интерес к красоте человеческого тела, опора на античные идеалы и пропорции. Возникает культ красоты и неслучайно именно в живописи это можно проследить лучше всего. Прекрасное человеческое лицо и тело становятся в эту эпоху главенствующим видом искусства. Поэтому в творчестве Леонардо да Винчи «Витрувианский человек», Микеланджело «Пьета», Рафаэля «Сикстинская Мадонна», Тициана «Венера Урбинская» и других выдающихся художников и скульпторов изображение человека, как существа, состоящего из плоти и наделенного красотой, становилось условием для выражения духовного мира человеческой личности. Подобный подход резко противоречил тенденциям изображения человека в средневековье. У великих художников – Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля мировосприятие Ренессанса получает наивысшее выражение.

Мыслители Ренессанса пропагандировали идею всестороннего развития человека – физического и духовного. И все же большее внимание они уделяли формированию духовной природы человеческой личности. В те времена считалось, что наиболее полно духовный мир развивают такие отрасли знания как литература, философия, история, риторика.

В эпоху Возрождения поднимается главный философский вопрос: «Велик человек или ничтожен?». С одной стороны, человеку эпохи Возрождения необходимо было удовлетворять свои материалистические потребности: хорошо покушать, одеться, иметь хорошее жилище, что само по себе не должно было быть запретным и греховным. С другой стороны, самоутверждаясь на такой основе человек хотел оставаться существом духовным, не потерять идеалы добра, благородства и красоты. Именно эти идеалы должны были стать для человека «внутренним контролером», не позволяющим ему переступить тонкую грань. И человек эпохи Возрождения действительно признавался великим [7, с. 127]. И его величие состояло в его желании быть свободным, в проявлении индивиду-

альности и творческого потенциала, тем самым в «сотворении себя самим» [5, с. 147].

Если принять такого рода учение о человеке классиков возрожденческой философии, то можно предположить, что в эпоху Ренессанса происходило буквально прямое обожествление человека, абсолютизация человеческой личности. Однако, это присуще в большей мере Раннему Ренессансу. В эпоху Высокого Ренессанса человек понимает невозможность опоры лишь на свободу. Так возникает желание базировать свою жизнь на чем-то ином, более солидном, чем иллюзорная человеческая свобода. «Ничто в мире уже не отпущено идти своим природным путем, всё взято под учет и контроль» [8, с. 15].

Трагедия человека, в основе которой лежит личностно-материальный подход поднимается в произведениях Микеланджело Буонаротти. Причем эта трагедия принимает у него уже космические масштабы. Личность, противостоя всему космосу, уже ощущает беспредельный ужас собственного индивидуального одиночества и беспомощности перед этим космосом. В своей отчужденности она уже не может опереться и на другую, столь же замкнутую в себе и одинокую личность. И в «Мадонне Марии», и в «Страшном суде» Микеланджело показывает тщету всего земного, тленность плоти, беспомощность человека перед Судьбой [5, с. 133-147].

Ренессанс исключает в своём понимании магию и тайну, но если подумать, можно понять, что человек сам по себе существо магическое. Самая важная проблема – проблема противоречия и несоответствия. Тот идеал, кем является сам человек недосказан, не дополнен. Образ человека не раскрыт до конца, так как личность человека выставляется слишком грандиозной и прекрасной.

Анализ Возрожденческой эпохи приводит нас к выводу, что личность человека сильно идеализирована. Однако, даже несмотря на эту, казалось бы излишнюю идеализацию, приятным фактом является то, что человек, а именно его личность и индивидуальность ставятся во главу стола. Эпоха Возрождения кардинально меняет положение человека, отвергая Средневековые идеалы.

Религиозно-идеологическая концепция строится на религиозных догмах, однако здесь человек, созданный по подобию Бога, наделен свободной волей и разумом.

Концепция Возрождения основана на рационалистическом и натуралистическом подходе к человеку. Она возникает из потребностей веры человека в свои силы, в возможности проявить свою индивидуальную природу, построить гуманистическое общество. Именно в этот период своего апофеоза достигают все отрасли науки, философии в главной степени искусства.

Список литературы:

1. Гуманизм Эпохи Возрождения [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://spravochnick.ru/filosofiya/gumanizm_epohi_vozrozhdeniya/
2. Брагина Л.М. Гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры. М.: Гардики, 2012. 414 с.
3. Философия Эпохи Возрождения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.bestreferat.ru/referat-101500.html>
4. Человек: Антология. М., 1991. –320 с.
5. Чудова А. В. Эпоха возрождения (Шедевры живописи). М.: АИСТ, 2019. – 160 с.
6. Сергеев К. А. Ренессансные основания антропоцентризма. М.: Наука, 2007. – 592 с.
7. Судакова, Н. Е. Феномен инклюзии в пространстве современной культуры : специальность 09.00.13 "Философская антропология, философия культуры" : диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Судакова Наталия Евгеньевна. М., 2019. 440 с.
8. Бибихин В. В. Собрание сочинений. Новый Ренессанс. Том 3. М.: Гардики, 2013. 530 с.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВИДЕОСВЯЗИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

*Глебова Вероника Александровна, студентка
(e-mail: glebowa.veron@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению современных технологий видеосвязи и перспектив их развития, так как в последние годы эта индустрия демонстрирует существенный рост. Современное оборудование видеосвязи, поставляемое лидерами рынка, обеспечивает высококачественное изображение и звук, обладает функциональными возможностями, о которых несколько лет назад можно было только мечтать.

Ключевые слова: *видеосвязь, голографический звонок, мобильная связь пятого поколения 5G, тактильный интернет, Project Starline.*

Пандемия дала новый толчок развитию в сфере цифровых [1] и коммуникационных технологий. Поэтому, целью данной статьи является знакомство с современными технологиями видеосвязи и перспективами их развития.

Видеосвязь рассматривается, как телекоммуникационная технология, которая обеспечивает передачу изображения со звуком между двумя или более удаленными участниками в сети Интернет или LAN [2].

На данный момент видеосвязь поддерживается в каждом современном устройстве. Есть различные варианты составления персональной системы видеосвязи, однако и по сей день самым популярным остается ПК или ноутбук, веб-камера и гарнитура.

Также все популярнее становится видеосвязь с помощью смартфона – так как мощности нынешних устройств хватает – необходимо лишь наличие стабильного интернет – соединения. Однако и сейчас приложения для видеосвязи имеют высокую степень интеллектуальной оптимизации: в случае снижения скорости интернета, для того, чтобы не прерывать звонок, приложения существенно понижают качество видео, при этом аудио остается на высоком качестве и не обрывается [3].

Прорывом XXI века в видеосвязи можно считать голографический звонок. Под голографическим звонком А. Балашова понимает «коммуникацию, сопровождаемую голограммой собеседника, то есть его объемным изображением, созданным с помощью лазера» [4]. Голографические звонки по сравнению с видео звонками имеют расширенные возможности по передаче эмоций собеседника, а также более реалистичной передаче его движений.

Но для реализации услуги в режиме реального времени необходима высокая гарантированная пропускная способность сетей мобильной связи, которую текущие технологии обеспечить не могут. И качественное голографическое трехмерное изображение практически невозможно будет получить на улице при ярком дневном освещении или при движении объекта.

Поэтому основным телекоммуникационным стартом связи нового поколения будет являться технология беспроводной мобильной связи 5G, которая обеспечит в 10 раз более высокие скорости, чем современные технологии.

Так, технологии 5G уже позволила компаниям «Билайн» и Huawei представить альтернативный голографический звонок с помощью виртуальной реальности в 2018 г. Для совершения голографического звонка использовалась коммерчески доступная базовая станция 5G Huawei. С помощью MR-очков абонент разговаривал с голографическим изображением собеседника в режиме реального времени. Собеседник при этом находится в комнате, оборудованной 3D-камерами [5].

Также, мобильная сеть пятого поколения 5G способствует развитию технологии тактильного интернета [6]. Данный термин был предложен в Дрезденском техническом университете. Тактильный интернет представляет собой следующую стадию развития Интернета вещей, предполагающей передачу не только звуковых и видео данных, но и эквивалент человеческих прикосновений. Тактильный интернет будет способен передавать ощущения на любые расстояния с минимальной, практически не ощутимой задержкой на большие расстояния, с визуальной обратной связью или без нее.

И уже в 2021 г. в официальном блоге Google появилась заметка о Project Starline [7]. Это технологический проект, который сочетает в себе аппаратные и программные наработки компании для предоставления собеседникам так называемого «эффекта присутствия», при котором они не просто видят друг друга на экране, а могут взаимодействовать в реальном времени.

В настоящий момент платформа представляет собой большую кабину с десятками камер и датчиков для фиксации внешности человека с разных ракурсов. Изображения, видео и карта глубины отправляются на специальный сервер, где объединяются в 3D-модель, которая уже транслируется собеседнику.

Как сообщает нам Vavog С.: «Чтобы сделать этот проект возможным, мы применяем исследования в области компьютерного зрения, машинного обучения, пространственного звука и сжатия в реальном времени» [6].

Так, представленные в данной статье современные технологии видеосвязи смогут сделать дополненную и виртуальную реальность гораздо более захватывающей, помочь машинам с дистанционным управлением стать более точными, открыть новые возможности в здравоохранении и предоставить новые возможности в образовании.

Список литературы:

1. Подгорный, Б.Б. Население Курской области в зеркале цифровой экономики: социологический анализ / Б.Б. Подгорный, Н.В. Волохова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2020. – Т. 10. – № 5. – С. 189-198.
2. Видеосвязь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Видеосвязь> (дата обращения 21.10.2021).
3. Терехов, А. Н. Метод интегральной оценки качества телефонного общения при модернизации сетей и/или введении перспективных услуг связи/ А. Н. Терехов // Т-СООМ: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Т. 10. – № 4. – С. 67-72.

4. Балашова А., Какие революционные сервисы получают абоненты в сетях 5G [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/11/2016/583c2dc59a794722b6efa616 (дата обращения 21.10.2021).
5. Билайн, Голограммы вместо телефонов и видеосвязи [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://moskva.beeline.ru/business/special-projects/5g/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa_cpa&utm_campaign=context&utm_term=442763&admitad_uid=b4ec8247154051b60c0091e0c9c062a7&tagtag_uid=b4ec8247154051b60c0091e0c9c062a7 (дата обращения 21.10.2021).
6. JSON, 5G и тактильный интернет [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://unetway.com/blog/5g-i-taktilnyj-internet> (дата обращения 21.10.2021).
7. Bavor C., Project Starline: Feel like you're there, together [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.blog.google/technology/research/project-starline/> (дата обращения 21.10.2021).

ВЛИЯНИЕ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Гончаров Владимир Дмитриевич, студент

(e-mail: emperator.goncharov@yandex.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса влияния товарно-денежных отношений на мировоззрение современного человека. Проблематика влияния товарно-денежных отношений на мировоззрение является одной из самой актуальной на данный момент, так как современное общество живёт в эпоху развивающихся рыночных отношений, а значит потребности каждого человека постоянно растут, что несомненно приводит к новому взгляду на окружающую действительность.

Ключевые слова: *товарно-денежные отношения, мировоззрение, общество, деньги, потребление.*

Товарно-денежная система отношений, в своё время, развивалась, как необходимая составляющая экономического подъёма. «Ещё в Древние времена из-за роста поселений и улучшений орудия труда люди стремились к обмену товарами. Именно так зародился бартер. Но такой способ обмена имел ряд существенных недостатков: зачастую он был неравноценным и долгим», [7, с.74] вследствие чего появился самый удобный измеритель стоимости товара – деньги. С этого момента товарно-денежные отношения стали неотъемлемой частью жизни человека.

С течением времени, деньги становились всё более значимыми в обществе. Часто именно они становились стимулом дальнейшего экономического развития. Деньги всё сильнее теснили высокое происхождение, как показатель социального статуса. Несомненно, всему выше сказанному способствовал рост городов, колониальная экспансия и постепенно начавшаяся индустриализация, что лишь расширили приток товаров на рынок. Кульминацией развития товарно-денежных отношений стало становление современной капиталистической формации, формирование и развитие рынка ценных бумаг [4; 5].

В современном обществе, рынок предоставляет огромное количество товаров, от товаров первой необходимости до совсем бесполезных вещей. Продавцы придумывают всё новые способы привлечь покупателя к своей продукции, один из них – реклама. Психологическое воздействие рекламы на человеке поистине внушительно. Часто человек покупает даже те вещи, которые ему не нужны. Красивая обёртка, говорящее название, скидки, мода и многое другое влияет на разум людей. Товарно-денежные отношения всё сильнее способствуют росту в человеке потребителя. Стремление к новым вещам несомненно увеличивают мотивацию людей, они продвигаются по карьерной лестнице, совершенствуют себя в профессиональной деятельности. Отсюда можно сделать вывод, что общество потребления – это не так уж плохо, но в погоне за новыми товарами человек не замечает окружающего мира. «Зачастую трудовая деятельность в силу своего наглядного и осязуемого результата, то есть денежного

вознаграждения, представляется для людей более важной, чем, например, времяпрепровождение с близким окружением» [7, с.75]. Достижения искусства, науки, культуры люди признают лишь тогда, когда они касаются рынка товаров, в остальном же случае, всё это проходит мимо человека.

Товарно-денежные отношения приглушают в обществе индивидуальное начало. Они лишь потворствуют развитию массовой культуры, которая в свою очередь лишь сильнее загоняет в рамки человека. Люди, попавшие в бесконечный круг потребления, почти все обречены на однотонный безрадостный мир. Разнообразие товаров лишь имитирует свободу выбора, оно не даёт чувство насыщения, а только потворствует «трясине» потребления.

Не стоит преуменьшать и влияние товарно-денежных отношений на мировоззрение современного человека. Постоянно растущий потребительский спрос заменяет собой счастье для человека. Люди всё больше стремятся к богатству внешнему чем внутреннему. Обладание предметами роскоши, в современном обществе, стало намного важнее чем духовное самосовершенствование. Своё изменённое мировоззрение человечество продуцирует на многие аспекты жизни. Эстетические идеалы заменила собой массовая культура, которая проявляется в музыке, искусстве, архитектуре и литературе. Человек больше не стремится раскрыть себя, а лишь пытается привлечь больше народу, чтобы получить средства для дальнейшего потребления. «В современном обществе все основные потребности сместились в сторону материально-экономической сферы, что влияет на характер социальных отношений, их направленность и динамику» [6; 8, с.168].

Деньги способствуют объединению людей лишь на начальном этапе заработка. Как только кто-то накапливает богатства больше чем другие, то это вносит разлад в общество. Бедные слои населения начинают обвинять более богатые слои во всех своих бедах, выискивать их ошибки, часто на пустом месте, завидовать и проявлять негативное отношение. Обеспеченные люди же не смотрят на бедность, как на проблему, поэтому даже не стремятся помочь нуждающимся

ся. Богатство лишь потворствует увеличению человеческого эго, стимулирует к более высокомерному отношению к другим.

Немаловажную роль товарно-денежные отношения влияют на нравственность человека. Ради денег люди готовы пойти на преступление. Коррупция ухудшает эффективность многих предприятий, а также лишь уменьшает бюджет, которые выделяют на социальные нужды. Многие моральные ценности меркнут перед тем, на что готов пойти человек ради получения денег или прибыли. Люди всё больше судят других лишь по модной обложке. Если человек не одет по последнему писк моды, многие просто не будут обращать на него даже малейшего внимания. Дружба, любовь и семейные отношения стали заложниками выгоды.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что влияние товарно-денежных отношений на мировоззрение человека крайне велико. Оно имеет неоднозначный характер, так как у него есть свои положительные и отрицательные стороны. Но одно можно сказать точно – товарно-денежные отношения преобразуют окружающую нас действительность руками человека.

Список литературы:

1. Асканова О. В., Севастьянова С. К. Деньги в духовно-нравственном контексте // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2014. №27. С. 52–62
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика; Культурная революция. 2006. 330с.
3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., – 2003. – 142 с.
4. Подгорный Б.Б. К истории формирования российского фондового рынка. Социологические исследования. – 2009. – № 11 (307). – С. 39–44.
5. Подгорный Б.Б. Региональный фондовый рынок: прошлое, настоящее, будущее: монография. – 2018. – Курск: Университетская книга.
6. Подгорный Б.Б. Население Курской области в зеркале цифровой экономики: социологический анализ / Б.Б. Подгорный, Н.В. Волохова //

- Известия Юго-Западного государственного университета. – Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2020. – Т. 10. – № 5. – С. 189–198.
7. Самутина М. Д. Философская проблематика денег: их сущность и значение в жизни современного человека / М. Д. Самутина // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие»: МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ», Санкт-Петербург, 26–30 июня 2021 года. – С-Пб.: ГНИИ «Нацразвитие». – 2021. – С. 74-76.
8. Яковлева Е. В. Социально-экономические предпосылки формирования «общества потребления» / Е. В. Яковлева, Н. В. Исакова // Миссия конфессий. – 2019. – Т. 8. – № 2(37). – С. 161-169.

ПАНДЕМИЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ДУХОВНОМ МИРЕ ЧЕЛОВЕКА

Гребенкина Алина Алексеевна, студентка

(e-mail:alina.grebenckina@gmail.com)

Левашов Александр Андреевич, студент

(e-mail:alezlevas@gmail.com)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 повлияло на функционирование всех сфер общественной жизни: политической, экономической, социальной и духовной. Общество в корне переосмыслило жизненные ценности, устоявшиеся приоритеты для каждого из нас существенно изменились. Ограничительные меры привели к снижению взаимодействия и контактов между людьми в реальной жизни, уменьшению посещаемости общественных мероприятий различного масштаба, походов в кафе, кинотеатры и рестораны с близкими людьми. На глазах сформировалась новая система социальных коммуникаций, новое потребительское поведение, новый взгляд на роль государства и фактически новая реальность.

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, COVID-19, духовность, ценности, объединение.

За всю историю существования мира общество не раз сталкивалось с эпидемиями, такими как испанка, малярия, сыпной тиф, чума, от которых погибало огромное количество людей. Даже в последние десятилетия свиной грипп, лихорадка эбола, птичий грипп принесли серьезные негативные последствия для человечества. Работникам в сфере здравоохранения пришлось экстренно разрабатывать новые лекарственные средства и вакцины, способные уберечь население от летального исхода.

В конце 2019 года на пути человечества возникла очередная глобальная проблема – коронавирусная инфекция COVID-19. Мутирующий вирус преподнес нелегкую задачу современной медицине. COVID-19 поставил общество под угрозу своей способностью усиливать эффект сопутствующих заболеваний, например сахарного диабета, гипертонии и прочих болезней, что значительно увеличило смертность населения XXI века. Эпидемия серьезно повлияла на жизнь современного человека, внеся в нее кардинальные изменения, которые заставили общество полностью пересмотреть взгляды на человеческий быт, культуру, образ жизни так далее. Большинство людей, работающих в различных организациях и на предприятиях, в связи с пандемией было переведено на удаленный режим работы. Количество контактов между людьми было сведено к минимуму, что вынудило людей проводить больше времени наедине с собой. Также человек лишился многих вещей, без которых обычно не мог представить свою жизнь.

Пандемия коронавируса – одно из самых знаковых явлений первой четверти XXI века [3]. Его по праву можно назвать уникальным, так как распространение вируса, с одной стороны, требует соблюдения физической дистанции, а с другой, принуждает нас к единству социальных действий. В социологическом обществе происходящее называют «пандемией страха» из-за того, что коронавирусная инфекция продолжает вызывать страх среди миллионов людей в связи с риском потери работы и лишения достатка [2, 9].

В значительной степени борьба с пандемией COVID-19 зависит от единой реакции населения в целом. Только благодаря совместным усилиям всего об-

щества возможно преодолеть распространение вируса в дальнейшем. Для борьбы с COVID-19 повсеместно вводятся запреты на поездки, перелеты, туры и посещение ресторанов, кафе и общественных мероприятий различного масштаба [11, 3]. Данные ограничения передвижения человека нарушают личное право человека, предусмотренное ст. 27 Конституции РФ [5]. В судебной практике существует немало примеров обращения граждан в Конституционный Суд РФ за защитой своих законных прав, например: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2020 N 49-П «По делу о проверке конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления Губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области» в связи с запросом Протвинского городского суда Московской области» [10]. Несмотря на мнение населения, Конституционный Суд РФ признал ограничения передвижения законными в данной ситуации.

Ограничительные меры также повлияли на работу 75 млн человек в сфере туризма по всему миру. По состоянию на 18 мая 2020 года, 75% стран полностью закрыли границы для международного туризма [6, 13]. В качестве примера действий Правительства стран мира по снижению заболеваемости можно привести статистику данных организации ЮНЕСКО: по состоянию на 15 апреля 2020 года 89% стран уже полностью или частично ограничили доступ обществу к объектам всемирного культурного наследия. К 22 апреля 2020 года 128 стран приостановили деятельность организаций, связанных со сферой культуры [6, 6]. Ограничительные меры привели к массовому закрытию музеев, кинотеатров и иных учреждений культуры и досуга. Согласно статистике Международного совета музеев в начальный период эпидемии по всему миру были закрыты 95% музеев, и как минимум 85% музеев приостановили свою работу в каждом регионе в связи с введенными запретами [6, 8].

Ограничительные меры, введенные в конце 2019 – середине 2020 года, непосредственным образом повлияли на духовное состояние каждого отдельного человека и общества в целом. Из-за коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции общественное сознание переосмыслило важную роль реальных встреч в жизни людей. Находясь на карантине, люди по-новому взглянули на вспомогательную роль цифровизации, а также на возможности, которые она предоставляет в работе, учебе и досуге. Каждый из нас оставался на протяжении долгого времени наедине с семьей, занимался различными делами, на которые раньше не хватало свободного времени. Многие осознали важность времяпрепровождения в кругу близких людей. Однако для некоторых людей нахождение на протяжении долгого времени в замкнутом пространстве стало трудным испытанием. Статистика утверждает, что вместе с этим увеличилось количество разводов и расставаний.

Из вышесказанного следует, что 2020 год не имеет аналогов в истории. За первый год напряженной эпидемиологической обстановки коронавирусной инфекцией заразилось более 82 млн человек, миллиарды людей оказались в локдауне, пандемия отразилась на условиях работы 80% населения земли [4]. В начале 2020 года каждому из нас казалось, что одной недели карантина будет достаточно и после него мы вновь сможем позволить себе ходить в кино с друзьями, посещать музеи, рестораны, кафе, не думая о постоянных ограничениях. За прошедший год пандемия COVID-19 и обусловленные ею ограничительные меры заметно повлияли на уклад жизни современного человека, запустили структурные изменения в экономике и общественных отношениях [12].

С начала 2021 года начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Быстрые темпы создания препаратов, масштабная агитация к прививанию в СМИ, опасения насчет действенности, безвредности вакцины и многие другие факторы оказывают существенное влияние на духовное состояние общества. По данным причинам население неохотно идет в пункты вакцинации. Ниже приведены аргументы, которые приводят люди в защиту своей точки зрения по поводу отказа от прививки: «верю в прививки от болезней, ко-

торые побеждены, а про ковид постоянно выясняется что-то новое, вирус мутирует – вакцина может не действовать»; «не доверяю вакцине, которую тестируют меньше года, долгосрочные последствия могут быть заметны только через несколько лет»; «людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя – это может быть опасно» [8].

В связи со сложившейся ситуацией с июня 2021 года вводятся дополнительные ограничения в виде создания системы QR-кодов для пропуски в кафе и на массовые мероприятия, а также в виде отстранения от осуществления трудовой деятельности для непривитых граждан. Данное явление вызвало огромный резонанс в обществе из-за полярности мнений по поводу важности введенных мер. Некоторые люди считают, что введение данной системы порождает дискриминацию среди населения, о чем заявила адвокат Сталина Гуревич на пресс-конференции: «дискриминация неминуемо наступит. Привитые против непривитых» [1]. Также Гуревич заявила, что люди могут не иметь в принципе возможности пользоваться интернетом. Не у всех это есть. Человек может просто физически не получить такой QR-код.

Другая часть населения придерживается противоположной точки зрения и считает введение QR-кодов полезным процессом, способствующим снижению заболеваемости среди населения: «зато в общественных местах будут в основном вакцинированные»; «я за, потому как сейчас все больницы переполнены ковид больными, причем тяжело». Также свое мнение в отношении отстранения от осуществления трудовой деятельности непривитых граждан выразила уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова: «нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы...» [9].

Все вышесказанное доказывает, что наличие разногласий в обществе по поводу введенных ограничений дестабилизирует общее духовное состояние населения. Люди различными способами выражают свое недовольство в социальных сетях и в реальной жизни, вступают в споры между собой. Также граждане

преднамеренно нарушают нормы законодательства Российской Федерации в сфере введенных ограничений и конфликтуют с представителями правоохранительных органов с целью защиты своих законных прав. Постоянное введение новых ограничительных мер, а также накопившееся недовольство и утомленность населения приводят к увеличению социальной напряженности в общественной жизни. Все чаще поднимается вопрос об использовании специальных социальных технологий для управления и контроля над обществом [14].

Таким образом, на основании вышеизложенного хочется отметить, что коронавирусная инфекция COVID-19 заставляет задуматься и вспомнить о духовной составляющей социума, перестраивает сознание каждого человека отдельно и общества в целом. Пандемия полностью меняет жизненные ценности современного человечества: работа передовых медицинских работников (включая медсестер), уборщиков или курьеров обычно не ценится и часто остается незамеченной. В настоящее время именно они работают вне дома в интересах других. COVID-19 меняет взгляды всего общества на их упорный труд и заставляет нас относиться к ним с уважением и достоинством. Пандемия коронавируса – вызов для всего мирового сообщества, который требует глобального сотрудничества, огромной ответственности и единства всех стран и международных организаций [13]. Уникальность вируса состоит прежде всего в том, что перед ним все страны – и экономически мощные, и совсем слабые – оказались равны. Каждая страна в определенной степени пострадала, и всему миру пришлось мобилизовать свои ресурсы на борьбу с COVID-19. Серьезнейшая нагрузка легла на системы здравоохранения и социальные службы. Процессы глобализации, современное развитие технологий, скорость транспортного обмена превращают нашу планету в идеальную среду для распространения вируса. Полностью «опустить железный занавес» не может ни одно государство. Рано или поздно странам придется принимать иностранцев и выпускать за границу собственных граждан. Иммуитет не может сформироваться в отдельно взятой стране. Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, дос-

тигать которого нужно сообща. Борьба с эпидемией является действенной только при объединении общих усилий международного сообщества [7].

Список литературы:

1. Адвокат раскритиковала порядок введения QR-кодов для вакцинированных [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://regnum.ru/news/society/3305783.html> (дата обращения 27.10.2021).
2. Аймалетдинов Т.А., Гильдебрандт И.А., Никишова Е.Н., Рассадина Д.С., Новая нормальность. – Образ жизни, рынки, инфраструктура и коммуникации после пандемии. М.: Издательство НАФИ, – 2020. – 73 с.
3. Афанасьева Т., Челлендж как спасение. Зачем бренды воюют в коронавирусом в социальных сетях [Электронный ресурс]. https://www.ng.ru/society/2020-05-06/100_social060520.html (дата обращения 03.11.2021).
4. Если бы не коронавирус: как пандемия изменила главные события 2020 года [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.bbc.com/russian/features-55462273> (дата обращения 01.11.2021).
5. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237.
6. Культура в условиях пандемии COVID-19: Счетная палата Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-culture.pdf> (дата обращения 03.11.2021).
7. Медведев Д., Шесть уроков одной пандемии [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rg.ru/2021/11/01/dmitrij-medvedev-o-proshlom-nastoiashchem-i-budushchem-borby-s-covid-19.html> (дата обращения 05.11.2021).
8. Меньшова П., Чалабова Г., Я не прививаюсь от ковида, потому что... Разбираем популярные причины [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tass.ru/obschestvo/11751617> (дата обращения 25.10.2021).

9. Николаев П., Нет прививки – нет зарплаты: как будут отстранять сотрудников [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/business/2021/07/15/13740344.shtml?updated> (дата обращения 22.10.2021).
10. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2020 № 49-П «По делу о проверке конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления Губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» в связи с запросом Протвинского городского суда Московской области» // Собрание законодательства. – 2021. – 4 января. – № 1.
11. Рябова М.А., Пандемия и ее отражение в духовном мире человека // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. – 2021. – №3. – С. 3.
12. Третьякова М., Как пандемия изменила нашу жизнь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.pnp.ru/social/kak-pandemiya-izmenila-nashu-zhizn.html> (дата обращения 29.10.2021).
13. Судакова, Н. Е. Инклюзия в перспективе мировой политики: актуальные вызовы и стратегии их преодоления / Н. Е. Судакова // Общество: политика, экономика, право. – 2021. – № 12(101). – С. 20-27. – DOI 10.24158/per.2021.12.2.
14. Асеева И.А. Социальные технологии: проблемы и противоречия функционирования в новом технологическом укладе // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 7-13.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В СВЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

*Григорьев Роман Викторович, студент
(e-mail: rorikdjan@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению научно-технического прогресса в свете глобальных проблем человечества. Как никогда раньше, эта тематика остра и актуальна, поскольку проблем, возникающих перед человечеством, с каждым десятилетием не становится меньше. Экологические проблемы планетарного масштаба вызваны смертельным стремлением человека к прибыли и неадаптированным ведением хозяйства в рамках необузданного технического прогресса. Угроза ядерной катастрофы стала реальностью благодаря научным достижениям и естественным стремлением человека к защите. Создаваемая обстановка мировой угрозы в силах решить все та же наука, которая как ни странно, закономерно породила вышеупомянутые проблемы.

Ключевые слова: научно-технический прогресс, экологическая катастрофа, ядерная катастрофа, сциентизм, технократизм, антисциентизм, подходы к решению проблем, угроза мирового масштаба.

Ещё в античную эпоху не было представления о прогрессе, поскольку идеи того времени были сосредоточены на отношении человека к космосу и природе. Движение имело вид упорядоченного вечного круговорота, когда все так или иначе возвращалось на свои круги, претерпевая от созидания к разрушению закономерные изменения.

Положение дел кардинально меняется в эпоху Возрождения, когда общество ожило, воспаряло ото сна, в ходе значительных научных открытий, развитием ремёсел, и культурным подъёмом. Это время – начало витка совершенно иного представления прогресса. В современном мире прогресс является закономерностью и результатом, всей предшествующей истории.

«Научно-технический прогресс (НТП) буквально означает непрерывный процесс развития науки и техники, в более общем плане – непрерывный про-

цесс создания и совершенствования новых технологий, новых средств производства и готовой продукции с использованием достижений науки» [1]. По мере накопления количественных изменений, неизбежно происходит улучшение определенных технических параметров изделий или технологий их изготовления, модернизация или усовершенствование, оборудования, приборов и материалов в рамках одного поколения машин. «Процесс превращения науки в непосредственную материальную силу есть овеществление научного труда в продукте материального производства. Этот процесс – не односторонний: материализуясь в НТП, наука получает материальный источник как для своего развития, так и для развития человечества во всех сферах занятости» [2]. Вместе с тем, возникает необходимость выстраивания новых ценностных приоритетов [3].

Неоспоримая польза НТП выражается в развитии науки и техники, конечно можно сказать, что человечество близится к общему благу, совершенствуются технологии, за счёт автоматизации производства и развития робототехники, люди все меньше тратят ресурсов на многие монотонные процессы, и уделяют внимание и силы важному, но положительные моменты, как раз и сосуществуют с отрицательными, иначе мы бы не могли первые полноценно расценивать как «положительные».

К сожалению технический и технологический прогресс влечёт за собой регресс, как в моральном, так и в правовом отношении. В этом наиболее показательен XX век. Германская нация не предпочла использовать научные и технические достижения в угоду высоким социально-правовым целям, а предпочла весьма разрушительное, безнравственное и аморальное мировое господство. Весь технический прогресс народа, был использован для создания концентрационных лагерей, газовых камер, иначе говоря, применён в деструктивных, а значит в регрессивных целях. «Если в XIX в. в прогрессе видели путь к лучшему будущему для человечества, то ныне наступило разочарование, так как прогресс обернулся экологическими бедами и опасностью физической гибели человечества» [4].

Вслед за освоением атомной энергии последовало создание атомного и термоядерного оружия, оружия бактериологического и химического, а также загрязнение окружающей среды, и последующие экологические катастрофы огромных масштабов. В пример можно привести, печально известную аварию 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Человек, при помощи НТП, создаёт необузданные мощности, с которыми следует обращаться крайне осторожно, иначе катастрофы не избежать [5].

Техногенные катастрофы совершенно непредсказуемы, в противовес этому есть настоящая, и осознанно созданная угроза над человечеством – угроза ядерной катастрофы. С незапамятных времен человек воевал за право жить. Бесконечная череда войн, обусловила множество НТР в военном деле. От копья – до оружия массового поражения, угроза вымирания всего живого нависла над человечеством как Дамоклов меч. Из-за утраты контроля над технологиями, мир может исчезнуть в результате атомной войны, череды ядерных катастроф.

Нельзя оставить без внимания экологические проблемы. Возрастающее антропогенное воздействие на природную среду и связанное с ним глобальное изменение климата на Земле увеличивает частоту, масштабы и тяжесть последствий природных и экологических бедствий. Крайне необдуманное использование природных ресурсов в скором приведёт к истощению богатств нашей планеты. Швейцарский учёный, Ж. Дорста считал, что человек разрушал и разрушает природу [6]. Другой ученый Д. Форрестер утверждал, что главной причиной истощения природных ресурсов и огромной нагрузки на окружающую среду является стремление к росту, т. к. обществу людей свойственно увеличение их численности, расширение производства и потребления [7].

Противоречие между экологическими системами, имеющими многовековую отлаженную технологию обмена веществ, достигло критической черты. Пособствовали этому производственные системы, у которых не имеется безотходных технологий. Бедствия терпят Байкал, Волга, в том числе многие реки и моря, а именно Черное, Каспийское, Азовское, Аральское и т. д. происходит радиоактивное заражение в районах ядерных полигонов, в промышленных регио-

нах увеличивается выброс в окружающую среду вредных отходов производства.

Таким образом перспективный НТП имеет обратную сторону «медали», в виде прогрессирующих катастроф, как природного, так и техногенного характера.

Мы разобрались, что НТП имеет как положительные черты так и отрицательные. Закономерными будут вопросы: «как недопустить таких последствий?», «какие есть подходы в решении проблем НТП?». Как раз с крайним вопросом мы с вами и разберемся.

Первый подход, который я рассмотрю – это сциентизм. Эта позиция представляет собой веру в могущество науки, в то что наука сильна и способна решить все проблемы, стоящие перед человечеством. В первую очередь это ориентация на рациональное постижение бытия. Научная рациональность, действительно способна решить некоторые проблемы драматической стороны НТП. В качестве примера можно привести строительство бомбоубежищ, вслед за появлением фугасных и осколочных авиабомб и снарядов, изобретение противогаза, для защиты от действия ядовитых газов. Очевидно прослеживается связь «действие – противодействие». Таким образом, согласно позиции сциентизма, наука в силах решить проблемы ею же создаваемые.

Диаметрально противоположная позиция – антисциентизм. Сторонники этой точки зрения не признают за наукой ценности, возлагают на неё ответственность за разрушительные процессы. В качестве альтернативной картины мира рассматриваются ненаучные формы отношения к миру, такие как миф, искусство, религия. Вырисовывается тезис антисциентизма, о том, что до вмешательства науки, человек и природа были в гармонии.

А. Эйнштейн вынужден был заявить, что первопричиной пугающего ухудшения этического поведения людей он считает механизацию и дегуманизацию нашей жизни. Это губительный побочный результат развития научного и технического мышления [8].

Идеал технократического мышления – это машиноподобная точность, надежность, алгоритмичность. Проблема такой позиции в том, что технократизм не рассматривает мир в целостности и многогранности, вследствие чего такой подход не способен прогнозировать последствия принятых решений, в особенности если они возникают в областях, прямо несвязанных со специальным предметом исследования.

Безусловно НТП является главной движущей силой развития человечества, неоспорима важность научных открытий и дальнейшая их реализация. Перед человеком открылись необозримые горизонты возможностей, земная цивилизация движется по пути прогресса к всеобщему благу. Но при этом в НТП есть деструктивная составляющая - ухудшение экологического состояния, повышение энтропии биосферы, создание средств разрушения, гибель людей. Мы ознакомились с подходами сциентизма, антисциентизма, технократизма, и рассмотрели их как возможные подходы к решению глобальных проблем человечества. В итоге становится очевидным, что ни один из этих подходов не является решением проблемы. Вероятно, ситуация гораздо сложнее, возможно выход из кризиса современная цивилизация может найти, опираясь на синергетику и современную теорию сложности [9].

Список литературы:

1. Верхотуров А., Воронов Б., Коневцов Л. Интеллектуальные ресурсы общества [Электронный ресурс]. Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-problemy-chelovechestva-i-nauchno-tehnicheskij-progress-v-usloviyah-ustoychivogo-razvitiya> (дата обращения 23.03.2022).
2. Иванова Е. Интеллектуальные ресурсы общества [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ntp> (дата обращения 23.03.22).
3. Асеева И.А. Аксиологические приоритеты VI технологического уклада // Эпистемология и философия науки. – 2017. – Т. 51. – № 1. – С. 124–137.

4. Иванова Е., Интеллектуальные ресурсы общества [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ntp> (дата обращения 23.03.22).
5. Каменский Е.Г., Асеева И.А. Антропологический кризис техногенной цивилизации: постановка проблемы // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2014. – № 2. – С. 211–214.
6. Шахмараданов З., Даудова Р., Алиева З., Интеллектуальные ресурсы общества [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskij-krizis-porozhdenie-chelovecheskoj-deyatelnosti> (дата обращения 27.03.2022).
7. Шахмараданов З., Даудова Р., Алиева З. Интеллектуальные ресурсы общества [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskij-krizis-porozhdenie-chelovecheskoj-deyatelnosti> (дата обращения 27.03.2022).
8. Кулюткин Ю. Интеллектуальные ресурсы общества [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnokratiya-i-gumanizm> (дата обращения 28.03.2022)
9. Буданов В.Г. Принципы синергетики и управление кризисом / В сборнике: Человек и общество в условиях нестабильности. Сер. "Синергетическая парадигма" Москва, – 2003. – С. 86-98.

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ В РОССИИ: КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ БАРЬЕР

*Гридасова Мария Викторовна, студентка
(e-mail: mashe4ka.gridasova@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена проблемам адаптации иностранных студентов к условиям обучения и проживания в России. Данный вопрос остается актуальным на протяжении длительного времени, и от его решения зависит комфортность проживания не только самих студентов, но и граждан России, вынужденных взаимодействовать с ними.

Ключевые слова: адаптация, социокультурная адаптация, образовательная среда, образовательный процесс, языковой барьер, социокультурный барьер.

Иностранные студенты по прибытии в Россию вынуждены преодолевать множество различных трудностей как физиологического (привыкание к климату, кухне), так и социально-психологического характера (приспособление к бытовым условиям, нормам поведения и требованиям учебной деятельности). Даже с учетом знания языка, хотя в большинстве случаев это не так, иностранцы вынуждены столкнуться с преодолением социокультурного барьера. Но ведь именно от успешного повседневного общения и учебной деятельности зависит то, насколько быстро иностранный студент включится в привычный для нас социокультурный поток событий. Также те или иные недоразумения и промахи, возникающие из-за социокультурных различий, могут стать причиной достаточно серьезных конфликтов на национальной и религиозной почве. При этом следует учитывать, что это проблема не только самих иностранцев, но и наша, так как от того, насколько мы сможем помочь иностранцам адаптироваться к новым условиям жизни, зависит комфортность и гармоничность социальной среды в целом.

Большинство иностранных студентов, приезжающих в Россию, испытывают стресс из-за различий в культуре и менталитете с их страной. Это состояние принято называть «культурным шоком». Но, прежде чем дать определение дан-

ному понятию, следует выяснить значение самого слова «культура». Итак, слово «культура» (от лат. colere) означает «обработка», «земледелие». Иначе говоря – это возделывание, очеловечивание, изменение природы как среды обитания. В самом понятии заложено противопоставление естественного хода развития природных процессов и явлений и искусственно созданной человеком «второй природы» – культуры. Культура, таким образом, есть особая форма жизнедеятельности человека, качественно новая по отношению к предшествующим формам организации живого на земле [2, 5].

Каждая человеческая группа во всякой культуре считает единственно ценным свой культурный багаж и ожидает от каждого здравомыслящего человека самого уважительного к нему отношения. Когда два таких «само собой разумеющихся» представления сталкиваются, а именно это происходит при первых контактах эмигрантов с коренным населением, неизбежно возникает конфликт, для обозначения которого и придумали этот термин «культурный шок». Термин был введен Калверо Обергом в 1960 году [3, 31].

Справится с культурным шоком помогает социокультурная адаптация, т.е. сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и новой социокультурной среды, в ходе которого иностранные студенты, имея специфические этнические и психологические особенности, вынуждены преодолевать разного рода психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивать новые виды деятельности и формы поведения.

Социокультурная адаптация включает в себя социальную адаптацию (т.е. социализацию) и культурную адаптацию (процесс и результат приспособления к официальной, нормативной культуре) [7].

Выделим основные аспекты адаптации: бытовая адаптация, академическая адаптация, социокультурная адаптация. Подчеркнем, что языковой компонент входит во все аспекты адаптации, оказывая существенное влияние на формирование навыков адекватного коммуникативного поведения.

Бытовая адаптация предполагает усвоение иностранцами принятых в обществе правил бытового поведения, формирование основных бытовых навыков;

приспособление к иным климатическим условиям и ритму; включение в ритмы российского времени (пунктуальность, умение планировать время). Эффективность бытовой адаптации напрямую связана с активным использованием русского языка в его разговорной разновидности в сфере повседневного общения [5].

Академическая адаптация предполагает приспособление прежде всего к российской системе образования (к новым требованиям, связанным с содержанием и объемом учебного материала, методам и формам обучения, системе контроля знаний). Иностранному учащемуся сталкивается с необходимостью усвоения правил общения с российскими преподавателями и соблюдения принятой в вузе академической дистанции, а также с необходимостью научиться толерантному поведению в поликультурной учебной группе.

Успешность академической адаптации иностранного студента во многом определяется преодолением языкового барьера, освоением русского языка как новой языковой системы, уровнем владения языком в учебно-научной и профессиональной сферах [6].

Социокультурная адаптация проявляется в понимании и принятии типичной для российского общества этики общения, освоении принятых правил поведения, статусных и гендерных ролей, признании равноправия национальностей и конфессий – соблюдении принципа толерантности, уважении российских национальных традиций [4].

Уровень социокультурной адаптации в целом напрямую связан с особенностями вербального и невербального коммуникативного поведения. Адекватное вербальное поведение невозможно без усвоения современных языковых норм и правил речевого поведения [1, 23].

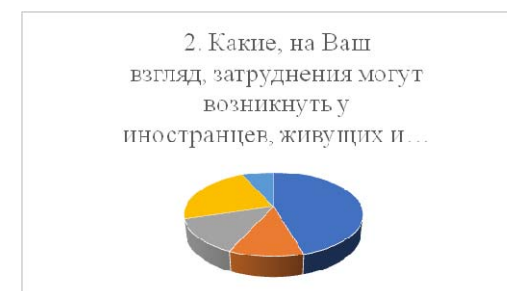
Выделение перечисленных выше аспектов целесообразно для изучения динамики процесса адаптации и поэтапного решения связанных с ней проблем иностранных студентов. Однако необходимо подчеркнуть, что предложенная дифференциация носит условный характер, так как в действительности эти аспекты тесно взаимосвязаны.

В рамках проводимого исследования адаптации иностранных студентов к условиям обучения и проживания в России нами был проведен опрос, в котором приняло участие 60 человек разных возрастных групп (от 15 до 30 лет). Участникам анкетирования предлагалось ответить на 5 вопросов на тему характера их взаимоотношений с гражданами другой страны: четыре вопроса предполагают варианты ответов, а пятый носил открытый характер – участники должны были самостоятельно указать, что, по их мнению, должно помочь иностранцам легче адаптироваться в России. Цель опроса – выявить наиболее острые точки противоречий и выработать способы их преодоления.

Нами были получены следующие результаты по опросу, проводимому среди россиян:

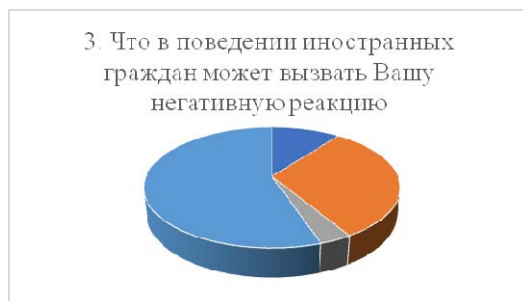
Анализ результата: самый популярный ответ – «часто» и следующий за ним – «иногда» свидетельствуют о том, что общение российских граждан с иностранцами, в большинстве своем, встречается нередко.

Анализ результата: в рейтинге затруднений, которые могут возникнуть у иностранных граждан лидируют: языковой барьер и конфликт менталитетов,

что свидетельствует о важности знания общепринятых правил и норм поведения иностранцами.

Анализ результата: исходя из результатов этого вопроса (большинство голосовавших отметило, что «поведение иностранцев не вызывает у меня негативных эмоций»), можно говорить о том, что россияне лояльно относятся к иностранным гражданам и не собираются провоцировать их на конфликт.

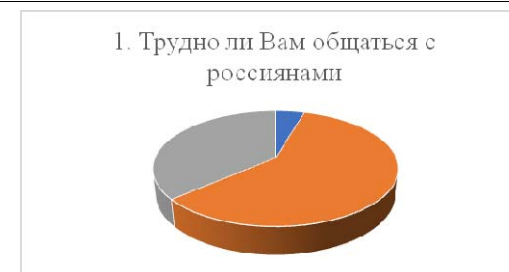

Анализ результата: большинство опрошенных согласились помочь иностранцу, попавшему в беду, ответ остальных зависел от того, будут ли они знать его язык или нет.

Из всего разнообразия ответов на открытый вопрос мы выделили следующие:

1. Языковые курсы
2. Обучение по обмену
3. Совместное обучение с россиянами
4. Совместные развлекательные мероприятия

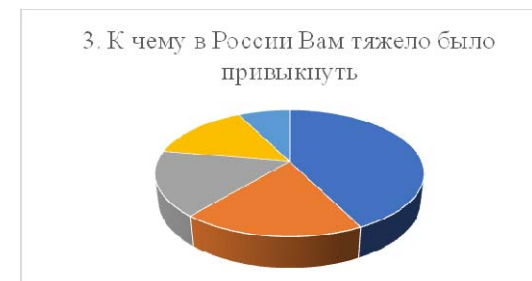
Нами были получены следующие результаты по опросу, проводимому среди иностранных граждан:

Анализ результата: наиболее часто встречающийся ответ – «Да, иногда», однако на втором месте по популярности стоит «Нет». Это свидетельствует о том, что иностранцы стремятся изучать язык той страны, в которой они собираются учиться перед тем, как приехать сюда.

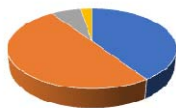

Анализ результата: многие иностранцы не знают языка, что затрудняет их общение с россиянами.

Анализ результата: наиболее важная проблема для иностранцев в России – это другой климат, к которому очень сложно привыкнуть. Второй немаловажной проблемой является другой режим жизни.

4. Помогают ли Вам россияне, если Вы попали в затруднительную ситуацию из-за незнания языка

Анализ результата: большинству иностранцев россияне иногда помогают, если они попали в затруднительную ситуацию.

Из всего разнообразия ответов на открытый вопрос мы выделили следующие:

1. Языковые школы
2. Дружба с россиянами
3. Совместное обучение с россиянами
4. Совместные развлекательные мероприятия с россиянами

Совершенствование качества образования, наличие четкой профессиональной мотивации, организация процесса адаптации иностранных студентов к учебной деятельности в новой социокультурной среде должны стать частью политики в области образования. Эффективное решение обозначенных проблем адаптации к образовательному процессу будет, в конечном счете, способствовать формированию положительного имиджа страны в мировом интеллектуальном и политическом сообществе.

Таким образом, адаптация иностранных студентов к условиям обучения и проживания в России – комплексное явление, состоящее из нескольких видов адаптации. Успешность данного процесса позволяет иностранцам взаимодействовать с социокультурной и интеллектуальной средой вуза, обрести психоэмоциональную стабильность, освоить новые социальные роли и приобрести навыки, необходимые для будущей профессии.

Список литературы:

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса обучения. – М.: Педагогика. 1982. С. 252.
2. Белик А. А. Культурология. М., 1998. С. 238.
3. Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996. С. 431.
4. Нурсеитова М.Р., Целевич Т.И. Социокультурная адаптация иностранных студентов в образовательном процессе российского вуза (на примере Омского государственного педагогического университета) // Психолого-педагогические исследования в Сибири: сб. трудов преподавателей и студентов факультета психологии и педагогики. Омский государственный педагогический университет. Омск. 2016. С. 39-42.
5. Плешакова А.Ю., Чупина В.А. Социально-культурная адаптация иностранных студентов в образовательной среде российского университета // Перспективы, организационные формы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных вузов. III ежегодная международная научно-практическая конференция. АлькорПублишерс: Технологический университет. 2015. С. 272-275.
6. Пугачев И.А. Этнокультурная адаптация иностранных учащихся к условиям жизни и обучения в России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2012. № 4. С. 21–27.
7. Социокультурная адаптация. Культурология: краткий тематический словарь // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://terme.ru/dictionary/858/word/sociokulturnaja-adaptacija> (дата обращения 07.11.2021).

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БЕЗУЧАСТИЯ МОЛОДЁЖИ В ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Есипов Дмитрий Михайлович, студент

(e-mail: dima_esipov_99@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В статье предложен анализ причин, определены психологические и социальные факторы, обуславливающие безучастие молодежи в волонтерской деятельности, проведен анализ опросника по данной проблеме.

Ключевые слова: волонтерская деятельность, добровольцы, социальная деятельность, альтруизм, иждивенчество.

История человечества не помнит такого общества, в котором идеи добровольной и бескорыстной помощи были бы чужды. Добровольная помощь, предоставляемая человеком или группой людей обществу в целом или отдельным лицам, основана на идеях бескорыстного служения человеческим идеалам человека и не преследует целей получения прибыли, получения оплаты или роста карьеры.

Современное добровольческое движение получило развитие в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых в сложившейся экономической ситуации добровольцы являются незаменимыми.

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» определяет участников волонтерского движения в России следующим образом: «Добровольцы – это граждане, которые осуществляют благотворительную деятельность в форме безвозмездной работы в интересах бенефициара, в том числе в интересах благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать расходы волонтеров, связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, транспортные расходы)» [6].

В работе многих отечественных и зарубежных мыслителей были рассмотрены проблемы свободы деятельности, моральных принципов и категорий, лежащих в основе феномена добровольчества, таких как альтруизм, доброжелатель-

ность, свободная воля, сострадание и бескорыстие. Среди них О. Конт (впервые сформулировал и ввел термин «альтруизм» в научный оборот), Сен-Симон, Дж. Спенсер и Ш. Фурье. Большое количество исследований посвящено рассмотрению форм социальной практики волонтерства. Историю волонтерского движения в России исследовали такие авторы, как Г.В. Бодренкова, Н.Ю. Слабжанин А.В. Шарыпин Е.Л. Шекова [3].

Концепция добровольческой деятельности на русском языке часто заменяется понятием «социальная деятельность», что означает любую полезную деятельность на благо общества.

В современном российском обществе в результате фундаментального изменения в системе моральных ценностей и ориентаций среди молодого поколения получило распространение иждивенческая психология, проявление социальной апатии, низкой социальной активности и отсутствие интереса к социально-политическим и общественной жизни страны. Эти тенденции негативно влияют на интерес и участие молодежи в социально значимых добровольческих мероприятиях [1].

По мнению экспертов, главной проблемой развития волонтерского движения является снижение интереса и мотивации молодежи к добровольческой работе.

- Основными причинами снижения мотивации волонтерской работы являются:
- противоречие между ожиданиями и предлагаемой деятельностью;
  - выполненная добровольческая работа не влечет за собой реальных изменений, ее результаты не показаны;
  - добровольная работа монотонна и неинтересна;
  - нет необходимой поддержки и одобрения со стороны других;
  - нет возможности для личного роста, удовлетворения образовательных, познавательных и профессиональных потребностей, получения новых знаний, навыков, полезных для жизни;
  - отсутствие возможностей для проявления инициативы и творчества.

Для молодых людей очевидный, осязаемый результат добровольной деятельности и добровольной работы имеет важное значение, они предпочитают полу-

чать ее в короткий срок и ожидать достойной оценки. Особое значение для молодежи имеет образ соответствующей волонтерской деятельности.

Таким образом, волонтерское движение сегодня не получило широкого распространения в молодежной среде, потому что практически каждый третий молодой человек понятия не имеет об этом. По мнению молодых людей, основой волонтерства является желание помочь людям, возможность получить опыт карьерного роста в будущем [4].

В качестве эмпирической базы были отобраны в количестве 42 человек студенты Курского государственного университета. Студентам была предложена анкета, в которой перечислены возможные причины нежелания молодежи участвовать в волонтерском движении.

На основе полученных нами результатов можно сделать следующие выводы. 59 % опрошенных студентов в качестве главной причины выделяет нехватку времени, 24 % опрошенных выделяют нехватку опыта, которую можно расценивать как страх перед ответственностью и из-за этого отказ от получения начального опыта. Третьей причиной студенты называют нехватку денежных средств для вступления в волонтерское движение – 17 % респондентов. Причиной этого являются волонтерские организации, требующие волонтерский взнос.

Сегодня волонтерство – это тенденция. Нельзя сказать, что это плохо, потому что неважно, какие мотивы для помощи, главное, что эта помощь приходит, и это, вероятно, спасет несколько жизней. Общество может помочь, но оно не готово к этому по ряду причин. Необходимо влияние государства, на социальные институты, (институт семьи, институт образования, институт СМИ), установление контактов с другими странами, в разработке волонтерских движений. Осуществление государственной молодежной политики, объединяющей молодых людей, готовых прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.

Поэтому для развития добровольчества в молодежной среде необходимо выполнить ряд условий:

– присутствие группы единомышленников, которые выступают в качестве инициаторов и координаторов волонтерской деятельности, занимаются управлением;

– наличие учета специфики мотивационной структуры молодежной группы в отношении участия в волонтерской деятельности;

– стремление избежать бюрократизации волонтерского движения;

– обеспечение комфортного морального климата, создание популярности для волонтерского движения в молодежной среде (это возможно, в первую очередь, среди учебных заведений);

– использование мероприятий, имеющих значение для молодежи в качестве основы для волонтерства.

Волонтерская деятельность оказывает положительное влияние на изменения в мировоззрении самих людей и близких людей, а также помогает как самим государством, так и самим волонтерам. Молодежь через добровольческую деятельность способна развивать свои умения и навыки, удовлетворить потребность в общении и самооценке, осознать свою полезность и потребность в обществе, развить важные личные качества и на самом деле следовать моральным принципам и раскрывать духовную сторону жизни.

Список литературы:

1. Долматова В.Н., Козуб М.В. Феномен иждивенчества: психологические особенности и педагогические условия преодоления иждивенческой позиции // Психологические науки. – 2017. – №2. – С. 19 – 22.
2. Кудринская Л.А. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика // Социологические исследования. – 2013. – № 5. – С. 15 – 22.
3. Ощехина О.В. Волонтерство как технология социального воспитания студенческой молодежи // Социологические исследования. – 2015. – № 5. – С. 57–63.
4. Системное развитие добровольчества в России: метод. пособие / сост. Бондаренко Г.М. М., 2013. 320 с.

5. Технология волонтерской деятельности в социальной сфере: метод. пособие / А. В. Шевцов, Е. Н. Глубокова, А. Н. Кошелева и др. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена. – 2008. – 236 с.
6. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения 01.11.21).

ПРАВА ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ ИСЛАМСКОМ МИРЕ

*Зигангирова Анастасия Владимировна, студентка
(e-mail: anasta.zigangirova@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению философских аспектов в определении положения и перечня прав, принадлежащих женщине в современном исламском мире. В настоящее время, данный вопрос остается дискуссионным, показателем является: исторически сложившаяся совокупность суждений об исламе лиц иных культур и конфессий, а также стереотипное представление о гендерно несправедливой системе ценностей исламского мира.

Ключевые слова: *женщина, ислам, права, гендер, традиции, религия, стереотипы.*

На сегодняшний день мусульманские общины существуют более чем в 120 странах. В Египте, Саудовской Аравии, Иране, Ираке, Пакистане и других странах ислам является государственной религией. Традиционно, с момента своего формирования, это одна из самых строгих мировых монотеистических религий, с особой системой ценностей и мировоззрением. В связи с историческим развитием и влиянием глобальных процессов, характер современного исламского мира и его ценностные установки видоизменялись. Специалистами установлена определенная тенденция в устранении наделения особыми правами человека в связи с гендерными признаками.

Особенностью патриархального мира во все времена считалась неоправданно жестокая эксплуатация женщин. В Египте представителей женского пола могли с установленной периодичностью приносить в жертву на побережье Нила; арабы, до принятия ислама, избавлялись от новорожденных девочек, закапывая их в землю живыми, для избавления семьи от нищеты. С приходом ислама структура патриархального общества претерпела изменения, а гендерный показатель перестал быть главным аспектом в определении прав. В исламской традиции сложилась аксиома, согласно которой, женщина является живым человеческим существом, обладающим душой. Коран, как главное священное писание мусульман, четко указывает, что женщины и мужчины равны в своих правах и обязанностях перед Богом и обществом.

На фоне различий исламской и западной систем ценностей и мировоззрения, в современном обществе сложилось стереотипное мышление об отсутствии равноправия между мусульманскими мужчинами и женщинами и существовании желания подчинения и порабощения женщин, ограничении их свободы. Так, британский социолог Иман Хашим утверждал, что именно в исламе зародилось понимание о доминирующей позиции мужчины в общественной жизни и экономическая, социальная и политическая изолированность женщины [7, 7]. Одной из причин подобных утверждений может служить недостаточная изученность вопроса о социальных статусах в мусульманском обществе.

Объективная оценка показывает, что роль женщины в современном исламском мире, так же, как и мужчин, велика. Одна из главных обязанностей мусульман, сохраняющихся на протяжении долгого времени, – особое отношение к матери и заслуге материнства. Во всех проявлениях – сестра, дочь, жена – женщина является неприкасаемым объектом, притеснение и ущемление прав которого строго наказуемое. От женщин зависит многое, в частности, религиозное воспитание следующих поколений. Однако, роль женщины не ограничивается ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. При желании женщина мусульманка имеет право заниматься собственным бизнесом, участвовать в общественной и политической жизни, работать в таких сферах, как об-

разование, медицина, моделирование. Но, для профессиональной реализации женщины и ведения деятельности требуется согласие родственника, который несет ответственность перед Аллахом за сохранность её морали и чести. Женщины в исламском мире активно осваивают компьютерные технологии, занимаются журналистской, преподавательской и политической деятельностью. Образование и работа разрешены мусульманкам. Однако, с другой стороны, подобные вопросы решаются индивидуально в каждой конкретной семье.

В современном мире появился термин «исламский феминизм», который выражает требования соблюдения и обеспечения прав женщин согласно догматам ислама, что дает представительницам женского пола возможность развеять устои патриархального общества и стандартов, уходящих корнями в доисламскую эпоху [5]. Появляются юридические заключения высшего религиозного авторитета в соответствии с Кораном и шариатом, которые также направлены на расширение прав женщин с точки зрения ислама.

Согласно исламскому учению, женщина, как и мужчина, имеет право на получение доли от богатства и имущества, оставленных в наследство любым из родственников, в том числе мужем; вести семейный бизнес и накапливать доходы. Однако финансовое поведение женщины должно соответствовать исламским традициям [2; 5]. Мужчина, в свою очередь, обязан обеспечивать её средствами для благоприятной обстановки в жизни, в соответствии с потребностями.

Шариат содержит большое количество положений и уставов, отражающих правовое обеспечение женщины, указывается, что: женщина не может быть лишена права на образование; унижение чести и достоинства женщины приравнивается к преступлению; женщина не может быть принуждена к браку; насилие в браке наказуемо; женщины и мужчины получают равную оплату труда; женщины имеют право голоса и могут занимать руководящие посты. Женщина, как и мужчина, самостоятельно несет ответственность за свои действия и поступки.

Тем не менее, существует ряд мнений о несправедливости Корана по отношению к правам женщин. Приводят в пример закон наследования, где прописывается, что сестра получает половину от того, на что претендует брат. Однако, при этом предполагается, что о ней позаботится муж или же при замужестве девушка получает махр, в случае развода, её примут и будут содержать в собственной семье; в то время, как на брата возлагается ответственность за каждого члена семьи после смерти отца, он становится главой семьи. В определенных судебных процессах показания женщины равны половине показаниям мужчины; в Коране говорится о конкретных сделках, которые требуют привлечения двух свидетелей мужчин или одного мужчины и двух женщин, т.к. в прошедшей исторической эпохе, женщины редко принимали участие в коммерческих сделках, поэтому речь идет о специализации, а не о гендерных различиях.

Что касается внешнего вида женщины, ошибочным является мнение, что Коран предписывает мусульманкам закрытое лицо, но привязывается скромная одежда и покрытые головы, как и у иудеев и христиан; паранджа и чадра являются местными обычаями, но не религиозными наставлениями.

Исторически сложилась система многоженства, в связи с необходимостью продолжения рода; но, вопреки представлениям европейцев, мусульманам не позволено иметь неограниченное количество жён. Коран прописывает число жен четырем одновременно, при этом к каждой необходимо относиться одинаково справедливо и уважительно. Муж обязывается создавать все условия для жизни и в полной степени обеспечивать своих жён и детей. В настоящее время многоженство не является широко распространённым явлением. Развод по мусульманскому праву муж обязан предоставить в любое время, при желании супруги или невыполнении обязанностей одной из сторон.

В случае несоблюдения каких-либо прав, женщина имеет возможность обратиться в соответствующие компетентные инстанции, подавать иски или давать показания в суде. Мужчина не имеет право навязывать женщине собственную позицию или каким-либо образом влиять на её мнение.

В заключении, можно сказать, что исламская религия рассматривает женщину как полноценного представителя общества, придавая ей человеческую ценность и значимость [3, 149]. А права и свободы женщины в мусульманском мире защищены как нигде, и если где-то происходит их ущемление, то это делается вопреки нормам шариата. Так, лидер исламской революции в Иране – аятолла Хомейни – подчеркивает, что в вопросе прав женщин мир является должником ислама.

Список литературы:

1. Иноземцева Е.Н. К вопросу о положении женщин в исламе/ Е.Н. Иноземцева // Власть. – 2009. – С. 98-100.
2. Подгорный Б.Б. Экономическое поведение и влияние религиозных традиций (к постановке проблемы). Социологические исследования. – 2011. – № 2 (322). – С. 108-118.
3. Лебон Г. История арабской цивилизации. Минск: МФПЦ, – 2009. – С. 401-403.
4. Мирмаматова Р.Ф. К вопросу о раскрепощении женщин-мусульманок Средней Азии во второй половине XIX начале XXвв. «История и археология»/ Р.Ф. Мирмаматова // Власть. – 2014. – С. 149-153.
5. Кравчук П.Ф. Влияние культурных и религиозных традиций на формирование сообщества частных инвесторов фондового рынка / П.Ф. Кравчук, Б.Б. Подгорный // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. – 2009. – № 1 (9). – С. 139-144.
6. Ратвен Мэлайз. Ислам. Краткое введение. М.: АСТ, 2005.
7. Савинская О. Б. Гендерная интеграция: возможности и пределы социальных инноваций / О. Б.Савинская, Е.В. Кочкина, Л.Н. Федорова // С-Пб.: Алетейн, 2004. – С. 111-156.
8. Фрейджэр Р. Мудрость ислама. Знакомство с жизненным опытом исламской веры. М.: Омега-Пресс, 2005.

9. Хашим И. Примирение ислама и феминизма // Гендер и развитие. М.: РАН, 1999. – С. 7-14.

СТРЕМЛЕНИЕ К СИНКРЕТИЗМУ И «УПРОЩЕНИЮ» КАК ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Карцева Мария Александровна, студент

(e-mail: mari.kartseva.02@bk.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению синкретизма и «упрощения» как закономерных процессов развития современного искусства. В настоящее время информационные технологии играют огромную роль в жизни человека, это приводит к синтезу некоторых видов искусства. Также рассматривается применение законов физики и экономики к развитию искусства.

Ключевые слова: *упрощение, синкретизм, современное искусство, пластическая драма, многозадачность.*

Проследить тенденции развития культуры и искусства мы предлагаем через историю письма. С появления первого письменного знака началась история человечества, а значит и история культуры и искусства. В начале своего развития письмо имело вид рисунка или серии рисунков, такой тип в современной лингвистике принято называть пиктографией. В результате эволюции общественных процессов возникла потребность в обозначении тех явлений, которые не могут быть изображены в силу их абстрактности и отсутствия эквивалента в предметном мире, так появилась идиография. Процесс эволюции пиктограммы и идиограммы завершился возникновением буквы. Буква упрощена и стандартизирована. Мы ввели эту развёрнутую метафору для того, чтобы рассмотреть упрощение как закономерность, охватывающую все стороны общественной жизни.

Современная песенная поэзия совершила за эти три десятилетия стремительный скачок в сторону упрощения формы и содержания. Приведём в пример популярную песню Тимы Белорусских:

«Ты далеко, но как за моим окном

Я рад тебе, хоть и вижу мельком

Но кидаешь в «игнор», когда я не молчу

Говорю, у-у-у».

Это первый куплет песни «Незабудка», здесь с первой же строки видим упрощение и без того несложных синтаксических конструкций (пропущено «будто стоишь» за моим окном), но ещё больше пострадало содержание и рифма в последних двух стихах. Глагол рифмуется с «распевом» гласной, и это скорее можно назвать деградацией песенной лирики. Также встаёт закономерный вопрос: что хотел выразить автор в этом «у-у-у»? В первобытном обществе люди, не имевшие сложившуюся систему коммуникации издавали звуки, чтобы привлечь внимание или указать на какой-либо объект, таким же образом «общаются» животные, но использование подобного способа выражения «мысли» на текущем этапе развития человечества – это сведение достижений в области поэтического искусства, культуры речи и русского языка до критически низкого показателя.

Если упрощение как таковое можно трактовать как негативную тенденцию, то синкретизм, будучи сложным, древним и до конца неизученным явлением, подлежит более пристальному рассмотрению. Проанализируем стремление к синкретизму на основе пластической драмы.

Что же представляет из себя этот феномен? Н.В. Атитанова, рассматривавшая в своей диссертации «Танец как смысловая универсалия: от выразительного движения к «движению» смыслов» (2000) методы хореографического мышления в рамках танцевального искусства, делит эти методы на «хореографическую драму» и «танцевальную симфонию», первая формулировка соответствует пластической драме. Для дальнейшего изучения этого феномена нам нужно обратиться к важнейшим признакам такого рода драмы, выделенным Атитановой: «стремление преодолеть ограниченность языка и образного строя драмбалетов, восприняв и освоив их достижения, к которым, в частности, относится передача содержания сквозным, непрерывно развивающимся действием; опора

на литературный сценарий; наличие чёткой режиссёрской концепции, последовательно развивающегося действия» [1, с.108].

Существуют две точки зрения, которые выражают диаметрально противоположные взгляды на явление пластической драмы.

Поклонники классического театра видят пластическую драму как стремление искусства к первобытности, синкретизму, к упрощению содержания. Исчерпывающий анализ синкретизма представлен в работах А.Н. Веселовского, синкретизм первобытного искусства здесь понимается как слитность, нерасчлененность в нем основных форм художественного творчества – изобразительного искусства, драмы, музыки, пляски и т. д. [3] И в результате эволюции человеческого мышления, социальной и экономической сфер этот синкретический «клубок» разматывался, постепенно разделялся на отдельные «нити», разветвляя и усложняя систему родов, видов и жанров искусства.

Если провести параллель с моделью пульсирующей вселенной, можно предположить, что виды искусства, пройдя долгий путь развития, стремятся друг к другу, чтобы вновь образовать слитный синкретический комок, характеризующийся большой плотностью и малым объемом, подобно состоянию материи, получившему название «сингулярность». Но так ли это на самом деле, сводя синкретизм до однонаправленного явления, мы упускаем массу аспектов, которые являются скорее исключением из этой теории. В 1929 Э. Хаббл в статье «Связь между расстоянием и лучевой скоростью внегалактических туманностей» описывает эффект «красного смещения». Согласно его теории «Далекie галактики уходят от нас со скоростью, пропорциональной удаленности от нас...», т.е. вселенная не схлапывается, а наоборот, элементы её «разбегаются», расширяя материю. Возможно, искусство развивается подобным образом, виды продолжают множиться, притом с большей скоростью, тогда стяжение некоторых жанров и видов можно рассматривать не как уменьшение «объема», а расширение его, ведь если обратиться к простой арифметике, то драма и хореография – это два исходных элемента, а образовавшийся между ними элемент пластической драмы выделяется из двух первых и образует третий, таким образом,

«количество материи», в нашем случае количество видов искусства, увеличилось.

Теперь следует установить скорость «разбега» видов, мы видим что она продолжает увеличиваться. На ранних этапах развития человечества, когда производительность труда была очень низкой, более 90% населения было вынуждено заниматься созданием товаров первой необходимости, поэтому подавляющее большинство людей не имело возможности заниматься искусством, зачастую люди одарённые зарывали свой талант. Бурный рост производительности труда привел к увеличению числа людей, занимающихся интеллектуальным трудом, в том числе и искусством. Кроме того, в развитых странах часы работы сокращаются, качество жизни увеличивается, соответственно появляется возможность уделять больше времени и средств на реализацию своих культурных потребностей. Чем больше людей, тем больше мнений, идей, способов и форм выражения творческой мысли, отсюда и стремительное расширение спектра видов и жанров.

Если мы определили, что скорость развития искусства увеличивается, и это связано с увеличением темпа жизни, с производительностью труда, то откуда же берётся синкретизм, который мы уже трактуем не как возвращение к первобытности, а как новый путь развития искусства?

Культура также может подчиняться законам экономики. Увеличился спрос на продукты культуры, следственно увеличилось и предложение, мы видим законы рынка в действии, среди производителей этих «товаров» и «услуг» неизбежно возникает конкуренция. В настоящее время рынок переполнен произведениями искусства высокого качества, например, и по сей день активно развивается такое направление в живописи, скульптуре и кинематографе как гиперреализм, этот жанр находится между реальностью и искусством, превзойти художников-реалистов в технике невозможно [5]. Этой техникой сейчас владеют далеко не единицы, а количество людей, работающих в привычном нам реализме или других жанрах, хорошо рисующих, не поддаётся исчислению. Привычные жанры перестают удовлетворять публику, происходит обратный про-

цесс «стяжения», грани между видами и жанрами размываются, таким образом образуются виды, находящиеся на стыке. И это экономическая причина возникновения синкретизма (по этой же причине происходит и упрощение).

Мы также видим истоки синкретизма в том же увеличении темпа жизни и феномене многозадачности. Если обратить внимание на темп развития искусства, например, средних веков или эпохи возрождения, то мы заметим, что жанры и направления развивались медленнее, чем сейчас, от зарождения направления до его расцвета, а затем и упадка порой проходили десятки лет, сейчас же многие направления и жанры развиваются параллельно, преследуют разные цели, выражают порой диаметрально противоположные взгляды на явления человеческого бытия, на роль искусства, на мир в целом. Создаются даже синтетические миры телесности [2]. С компьютеризацией пришел термин «многозадачность». Изначально этот термин применялся к операционным системам, способным параллельно обрабатывать несколько задач. Наша жизнь неразрывно связана с современными техническими средствами. Уже около четверти века они занимают важное место в решении многих задач. Такое длительное «соседство» привело к некоторым изменениям в поведении человека, способе мышления, алгоритмах выполнения задач, привычках... Человеческий разум создал то, что в нашем привычном понимании называется компьютером, однако спустя некоторое время «машина» начинает влиять на «разум» человека. Человек, подобно компьютеру, пытается обрабатывать несколько задач в короткий промежуток времени, в настоящий момент у многих людей это уже вошло в привычку. Многие уже не могут концентрироваться на одном деле, под влиянием вышеуказанных факторов им кажется, что за тот же временной промежуток они выполняют большее количество задач, поэтому стремятся, как правило, совмещать две, реже три сферы. Приведем распространенный пример, который в сложившихся условиях наиболее актуален: студент во время пары, проведённой с использованием дистанционных образовательных технологий редко может сохранять высокий уровень концентрации на протяжении всей лекции или семинара, если студент не знает ответа на вопрос, то открывает интернет и

ищет необходимую информацию, параллельно слушая отвечающего видеоконференции; усложним задачу: студенту пришло SMS от одноклассника, тогда он отвечает на SMS, параллельно слушая лекцию, переключаясь в определенные моменты на поиск информации в интернете... Нам кажется, что мы всё успели, однако так ли это? Переключение между задачами тоже имеет свою цену, и эта цена – снижение уровня концентрации, иногда часть информации мы упускаем вовсе, это ведет к непониманию и снижению работоспособности. Другими словами, многозадачность губит наши способности, при обработке нескольких задач мы теряем возможность мыслить критически, сводя свои действия до механических и однообразных.

Сейчас следует рассмотреть многозадачность через призму современного искусства. Если вышеуказанный феномен прочно укоренился в поведении человека, то это должно отразиться в культуре и искусстве как в образном осмыслении действительности. По мнению М.А. Пильгун: «принципиальное изменение среды коммуникации привело к интегрированию различных сфер на различных уровнях» [6]. Пластическая драма в настоящее время решает несколько задач, воплощённых в разных видовых формах, соединяет драму и хореографию, образуя синкретическое единство, таким образом, помимо экономического фактора появления этой формы можно выделить психологический.

В связи с этим встает закономерный вопрос можно ли считать что пластическая драма – это следствие стремления искусства к упрощению? Здесь однозначного ответа не будет. Можно выделить негативный аспект влияния многозадачности на искусство: мы видим неизбежную утрату некоторых элементов содержания, выражение некоторых понятий, главным образом абстрактных, в пластической форме иногда невозможно. Однако при просмотре пластического спектакля зритель занимает отнюдь не пассивную позицию, требуется более высокий уровень концентрации для дешифрования невербальной информации, зритель ищет параллели с оригинальным произведением (если спектакль поставлен по классической пьесе), следовательно, данная синкретическая форма развивает наши способности, творческое мышление. А.И. Зыков в своей работе

«Пластическая драма как взаимопроникновение сценических искусств» утверждает: «автор такого спектакля создаёт оригинальное, исключительно новое произведение, связанное с первоисточником лишь общей сюжетной линией, возможно, действующими лицами.» [4]. Переложить фабулу на пластику сложно, но режиссёры и сценаристы находят интересные, подчас гениальные ходы, «метафоры», поэтому пластическая драма, на наш взгляд, способна развить интеллектуальную и тем более духовную составляющую.

Таким образом, мы выявили экономическую и психологическую причину стремления современного искусства к синкретизму, а также проанализировали упрощение как закономерный процесс, возникающий в результате перенасыщения рынка предметами культуры высокого качества. В настоящее время цель искусства несколько изменилась: теперь не так важно отразить явления действительности с максимальной точностью, большую ценность имеет субъективное видение автора, его творческая переработка реальности.

Список литературы:

1. Аттанова Н.В. Танец как смысловая универсалия: От выразительного движения к «движению» смысла: диссертация... канд. философ. наук. Саранск: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 2000. – 163 с.
2. Буданов В.Г. Как возможна квантово-синергетическая антропология: синтетические миры телесности / В сборнике: Телесность как эпистемологический феномен. Российская академия наук, Институт философии ; под общей редакцией И. А. Бесковой. Москва, 2009. – С. 55-70.
3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. (Под ред., вступит. ст. и прим. В.М. Жирмунского). Л., 1940.
4. Зыков, А. И. Пластическая драма как взаимопроникновение сценических искусств / А. И. Зыков // Евразийский союз ученых. 2015. № 1-1(18). – С. 132-135
5. Культурология. XX век. Энциклопедия. 1998.

6. Пильгун, М. А. Современное искусство и медиа: синкретизм, интеграция или поглощение? / М. А. Пильгун // *Личность. Культура. Общество*. 2013. Т. 15. № 2(78). – С. 102-111.

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ АГРЕССИИ КАК АТРИБУТА ЖИЗНЕННОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА

*Кононова Екатерина Романовна, студентка
(e-mail: kononovadok@gmail.com)*

Курский государственный университет, г.Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению философских аспектов в определении причин агрессивного поведения как составляющей жизненного мира человека. В настоящее время, данная тема остается актуальной из-за сохраняющейся тенденции конфликтов разного уровня: межиндивидуальных, межгрупповых, межэтнических, межнациональных, межрелигиозных, и попытки их насильственного решения.

Ключевые слова: *агрессия, добро, зло, деструктивность, феномен, агрессивный потенциал.*

Человек – существо, сочетающее в себе биологические и духовные черты, активный объект истории, носитель культуры и морали, именно ему приходится ежедневно переживать внутреннее противостояние добра и зла. Человеческая деструктивность всегда интересовала философов и мыслителей различных исторических эпох, религиозных и культурных течений, со временем данная форма активности была оформлена в качестве научной проблемы.

При философском исследовании феномена человеческой агрессии возникает ряд вопросов, среди которых: в каких ситуациях и в связи с чем индивиды ведут себя агрессивно, каков набор ключевых моментов и механизмов, стимулирующих агрессию, а также какие методы необходимо применять для предотвращения или контроля агрессивного поведения. Данные вопросы рассматривались с позиции мифологии, религии, литературы и философии, одним из главных направлений стала деятельность влиятельных биологических наук –

этологии и социобиологии, которые пришли к выводу, что существует определенная степень предрасположенности к агрессии. Вариативность развития у индивида такой предрасположенности зависит от наследственной биологической базы и окружающей среды, в частности, от генотипа и работы психомоторных механизмов.

Немецкий социолог Эрих Фромм отмечал, что обычно индивид подавляет в себе такие иррациональные желания, как влечение к разрушению, ненависть, зависть и месть. В основе таких человеческих комплексов, по мнению автора, лежит бессилие и изоляция индивида, когда появляется необходимость противостоять миру самостоятельно. Следовательно, деструктивность – это ответ личности на разрушение нормальных условий жизнедеятельности, а её истоки – это некая свобода, которая приоткрывает темные стороны человеческой сущности [4,6].

Были сформулированы такие понятия, как «доброкачественная» и «злокачественная» агрессии. Под первым термином понимают агрессию, которая имеет общественное и культурное оправдание, под вторым – деструктивная агрессия, которая направлена на причинение боли окружающим ради собственного удовлетворения, что в конечном итоге оказывается пагубным не только для общества, но и индивида, который находится в состоянии агрессии.

Австрийский психолог Альфред Адлер считал, что одной из движущих сил человеческой агрессии является страх, который возникает в зависимости от реакции индивида на поставленные или возникающие перед ним задачи, в том числе реализации в обществе. Яркими примерами развитого чувства страха, трансформировавшегося в жестокость и садизм со стремлением к власти, автор указывает человеконенавистнические политические режимы, такие как гитлеризм и сталинизм [1,15].

Не менее известный австрийский психолог, психоаналитик и невролог – Зигмунд Фрейд – считал, что агрессивное поведение человека связано с неудовлетворенностью сексуальных инстинктов, из-за чего бессознательное выступает

на первый план и возможность контроля собственного поведения снижается [3,23].

В контексте историко-философского и социально-культурного аспектов объем накопленных знаний об агрессии позволяет утверждать, что уровень развития агрессивности в различные исторические эпохи весьма различался. В некотором смысле, агрессивная направленность преобладала и способствовала выживанию особей, в сравнении с теми, у кого преобладало пассивное реагирование, т.е. избегание внешней угрозы. В древневосточном обществе агрессия была связана с реализацией справедливости в жизни общества, однако, идеальным человеком считали того, кто умел укрощать свои страсти, с помощью воли и разума.

Следовательно, общественная жизнь с определенными стандартами и установками, а также политические и экономические трансформации способствуют формированию агрессивного потенциала масс. Двойственное восприятие агрессивного поведения можно увидеть на примере образа воина, деятельность которого воспринимается и пропагандируется как символ освобождения и олицетворение мужества, несмотря на способствование насилию.

Помимо культурных, социально-политических и экономических факторов, присутствуют индивидуальные и субъективные, которые имеют массовый характер. На первый план выступают сформированные поведенческие установки и стили восприятия себя и других, из чего определяют пассивные и активные агрессивные установки. К пассивным относят тип личности, который склонен к равнодушию и отсутствию определенных стремлений, к активным – избирающих агрессивные стратегии, целью которых чаще всего выступает быстрое достижение власти и богатства.

Агрессивная направленность может формироваться и проявляться для демонстрирования авторитарной позиции по отношению к объекту агрессии, что является следствием несостоятельности личности и ощущения собственной слабости и бессилия.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что оправдание агрессивного поведения человека, в зависимости от среды или личностного потенциала, не должно являться исчерпывающим и главенствующим. Массовое принятие агрессии как необходимого атрибута жизненного мира человека способствует укреплению данного феномена в индивидуальном и общественном сознании. Агрессия полностью исчезнуть не может, так как является частью биологической и социокультурной жизни, но её масштабы можно существенно нивелировать посредством избавления от мировоззренческого кризиса и способствования исчезновения атмосферы духовной неразвитости и жестокости.

Список литературы:

1. Адлер А. Влечение к агрессии в жизни и в неврозе. Отчет о первом частном психоаналитическом собрании в Зальцбурге 27 апреля 1908 года. Ижевск: Издательский дом «ERGO», 2011. – 23 с.
2. Богдан С. С. Человеческая деструктивность как форма агрессии: экзистенциально-гуманистический подход/ Богдан С. С.// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. – 154 с.
3. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерки истории психоанализа. С-Пб.: Алетейя, 1998. – 254 с.
4. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 2004. – 450 с.
5. Шлегель К. Новый порядок и насилие. Размышления о метаморфозах насилия/ Шлегель К. // Вопросы философии. М.: Наука, 1995. – 146 с.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Кошелкина Дарья Андреевна, студент

(e-mail: darya.koshelkina@mail.ru),

Меринова Василиса Викторовна, студент

(e-mail: tmeri1968@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена анализу человеческого общества как продолжения природы человека, а также их взаимоотношению и взаимозависимости. Авторами рассматриваются попытки человека осмыслить себя, понять свое предназначение, свою природу и сущность, свое место в обществе и влияние общества на него. Еще с древних времен ученые-философы пытались разобраться в данной проблеме, найти ответы на все многочисленные вопросы. В настоящее время вновь предпринимаются попытки понять человека, его предназначение в обществе и связь общества и человека.

Целью нашей работы является анализ понятий «природа человека» и «человеческое общество», а также рассмотрение взаимосвязи данных понятий.

***Ключевые слова:** человеческая природа, человеческое общество, социальное существо, социализация, источник.*

Природа человека – отличительный признак, включающий в себя способы мышления, чувства и действия человека, которыми он оперирует естественно вне зависимости от влияния культуры и общества.

Именно западная философия занимается изучением вопросов о том, что это за характеристики, чем они закреплены и что их вызывает. Данные вопросы особенно важны для этики, философии, политики и теологии.

В некоторой степени это связано с тем, что человеческая природа является источником норм поведения и образа жизни индивида, а также может выступать как ограничение или же препятствие на пути к хорошей жизни.

Понятие «человеческая природа» неоднозначна. Некоторые мыслители раннего Нового времени, такие как Томас Гоббс [1] и Джон Локк [2], а также Жан-Жак Руссо, имели тенденцию подразумевать под этим предполагаемую приро-

ду человека до появления организованного человеческого общества. Но есть все основания полагать, что люди всегда были высшими социальными существами и, что идея об объединении индивидов в общество является мифом.

Другая двусмысленность, проиллюстрированная в противостоянии между Мэн-цзы и Сюнь-цзыв древней конфуцианской традиции в Китае и между различными традициями внутри христианства, заключается в том, хороша ли человеческая природа в своей основе и нуждается только в соответствующей поддержке и образовании, или же мы по своей сути злые и нуждающиеся в дисциплине или радикальном преобразовании.

Еще одно различие заключается между представлением о природе человека как о том, что есть в каждом человеке при рождении (или, учитывая современное понимание генетики, при зачатии), в отличие от природы полностью сформировавшегося взрослого человека после созревания, социализации и образования. Это привело к бесконечным спорам о природе и воспитании.

Человеческое общество – большая социальная группа людей, участвующих в постоянных межличностных отношениях и разделяющих одну географическую и (или) социальную территорию, подчиняющуюся одной и тоже же политической власти.

В науках, занимающихся рассмотрением вопросов о социуме и социальной жизни, общество в совокупности зачастую демонстрирует модели расслоения и (или) доминирования в подгруппах. Общество позволяет получать некую выгоду людям, которую бы они не смогли получить на индивидуальной основе. Человек никогда не сможет развить свою личность, язык и культуру, живя вне общества. Общество удовлетворяет все потребности индивида и обеспечивает его безопасность. Каждый человек рождается, растет, живет и умирает в обществе. Следовательно, между человеком и обществом существуют очень тесные отношения. Оба они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.

Таким образом, можно выделить как индивидуальные, так и социальные (общие) выгоды.

Принято придерживаться следующих предположений, связанных с особенностью природы человека:

1. Человек по своему роду отличается от других животных в силу того, что он обладает соответствующими способностями пропозициональной речи и концептуального мышления, способностями, полностью отсутствующими у всех других животных.

2. Человек, обладая силой концептуального мышления, является уникальным животным, связывающим время, – единственным животным, чье сознание охватывает обширное прошлое и далеко идущее будущее. Человеческая память и воображение, усиленные и преобразованные силой концептуального мышления, освобождают человека от заточения в непосредственном настоящем.

Человек не мог бы участвовать в поисках счастья – он не мог бы стремиться к конечной цели всей хорошей жизни – если бы это временное целое, охватывающее его прошлое и его будущее вместе с любым настоящим моментом, не было предметом, который он мог удерживать раньше. Его ум во все времена в его жизни, кроме, возможно, периода его младенчества.

3. У человека нет никаких генетически предопределенных образцов видов специфичного поведения, то есть у него нет определенных инстинктов, как у других животных. Хотя у него действительно есть инстинктивные побуждения или потребности, в случае человека они подвержены подавлению и сублимации его силой концептуального мышления, в результате чего каждый человек сам определяет, каким образом он реагирует на свои инстинктивные побуждения или потребности или удовлетворяет их.

Его значение для телеологической этики должно быть очевидным: то, что каждый мужчина должен вести по-настоящему хорошую жизнь для себя, предполагает, что он может сам определять, как ему отвечать на свои естественные потребности, включая те, которые называются «инстинктивными».

Человек, обладающий силой концептуального мышления, также имеет свободу выбора – свободу, которая позволяет ему в любой момент своей жизни выбирать одно частичное благо, а не другое, не будучи настроенным на это

своим прошлым опытом, привычки, которые он сформировал, или характер, который он развил к тому моменту. Другими словами, он имеет, благодаря свободе выбора, силу самоопределения, способность создавать или формировать себя и свою жизнь в соответствии со своими собственными решениями [3, 40-41].

На основе выше изложенного мы можем сделать следующие выводы. В ходе работы мы проанализировали понятия «человеческая природа» и «человеческое общество».

Природа человека – отличительный признак, включающий в себя способы мышления, чувства и действия человека, которыми он оперирует естественно вне зависимости от влияния культуры и общества.

Человеческое общество – большая социальная группа людей, участвующих в постоянных межличностных отношениях и разделяющих одну географическую и (или) социальную территорию, подчиняющуюся одной и тоже же политической власти.

Затронули изучение вопроса о взаимосвязи двух этих понятий, которая заключается в следующем: общество не может существовать без личности, индивид же живет и действует в обществе.

Таким образом, ни общество не может существовать без человека, ни человек – без общества. Люди по своей природе приспособлены к жизни в группах, в обществе. Социум является важным условием для возникновения и продолжения человеческой жизни. А продолжением природы человека является культура и искусство, порожденные творчеством, где артефакты встроены в социальную составляющую жизни [6].

Список литературы:

1. Гоббс Т. Сочинение в 2 т. Т.1 Человеческая природа. М.: Мысль. 1989. – 622 с.
2. Локк Дж. Сочинения в 3-х т. Т.1. Опыт о человеческом разумении. М.: Мысль, 1985. – 621 с.

3. Стевенсон Л. Десять теорий о природе человека. М.: СЛОВО. 2004. – 232 с.
4. Конфуцианство. О природе человека и государства [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://levelvan.ru/pcontent/confucianstvo-6/chelovek-gosudarstvo> (дата обращения: 15.10.2021 г.)
5. Мельник Н. Философия природы и человека Ж.-Ж. Руссо как основание концепции естественного воспитания [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/535/1/urgu0101s.pdf> (дата обращения: 20.10.2021 г.)
6. Волохова Н.В. Л.Н. Толстой о роли искусства в формировании общества и человека // Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. №4(43). Ч.3. – С.181-187.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

*Крикун Альбина Николаевна, студентка
(e-mail: krikunalbinanikolaevna@gmail.com)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Аннотация: На сегодняшний день наблюдается развитие Курской области во многих отраслях экономики. Однако одной из самых актуальных проблем остаётся ситуация на рынке труда. Это связано, прежде всего, с нестабильной экономической ситуацией, обусловленной пандемией, а также с возрастной и половым составом населения, миграционной составляющей, уровнем и качеством образования, наличием вакантных мест. В ближайшем будущем темпе трудоустройства придадут весомое значение, поскольку она является одной из важнейших при оценке социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: экономика, рынок труда, Курская область, численность рабочей силы, численность занятого населения, численность безработных, уровень безработицы.

Предметом исследования данной работы является рассмотрение основных показателей, предельно точно отражающих ситуацию на рынке труда в Курской

области. Эти показатели важны для развития экономики, качества и уровня жизни населения и других социально-экономических составляющих.

Одним из самых важных показателей, характеризующих развитие рынка труда в регионе – это численность рабочей силы. В Курской области в период с 2019 по 2 квартал 2021 года наблюдалось стремительное уменьшение численности рабочей силы. В 2019 годуданный показатель составлял 569,1 тыс. человек, в 2020 году – 555,9 тыс. человек, в апреле 2021 года – 553,2 тыс. человек [2][9]. Данная тенденция может быть связана не только с повышением пенсионного возраста, но и с экономической и демографической ситуацией, с уровнем миграции и образования населения, а также с ограничениями, возникшими в результате ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе [7].

Следующий важный показатель – численность занятого населения. Динамика показателя также продемонстрировала убыль трудящихся жителей Курской области. Количество людей, занятых экономической деятельностью, по данным на 2019 год составляло 547,2 тыс., в 2020 году – 529,4 тыс., во 2 квартале 2021 года – 527,8 тыс. [2] [9]. Данный показатель является важнейшим при вычислении среднегодовой численности занятого населения по видам экономической деятельности [1]. Так, в период с 2019 по 2020 год лидирующие позиции занимала оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство. Наименьшим числом занятых обладали такие виды экономической деятельности, как домашние хозяйства, водоснабжение, а также финансовая и страховая деятельность [10]. Важность такого показателя, как среднегодовая численность занятого населения по видам экономической деятельности заключается в том, что его анализ отражает не только наиболее правдивую ситуацию на рынке труда, но и также позволяет оценить привлекательность тех или иных видов деятельности, трудовые ценности и предпочтения населения, наиболее и наименее развитые отрасли в экономике региона.

Таблица 1 – Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности (тыс. человек) [10].

	2017	2018	2019	2020
Всего в экономике	519,6	510,8	505,5	492,1
в том числе по видам экономической деятельности:				
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	60,0	58,6	61,0	58,6
Добыча полезных ископаемых	12,3	12,0	12,0	11,9
Обрабатывающие производства	69,5	69,0	70,1	65,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	16,5	16,5	16,5	15,8
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	4,7	4,8	4,6	4,7
Строительство	30,5	30,3	29,7	30,8
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	111,4	106,5	101,5	95,5
Транспортировка и хранение	30,3	30,6	29,1	30,0
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	7,6	7,9	7,5	7,3
Деятельность в области информации и связи	8,2	7,9	8,1	7,8
Деятельность финансовая и страховая	5,8	5,7	6,0	5,9
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	8,9	8,8	9,2	9,3
Деятельность профессиональная, научная и техническая	12,4	12,0	12,0	12,4
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	11,1	11,4	10,9	10,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	31,3	30,0	28,2	27,8
Образование	48,7	48,0	48,6	48,1
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	35,0	35,1	35,3	35,2
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	6,9	6,5	6,9	7,0
Предоставление прочих видов услуг	7,3	7,7	6,8	6,6
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	1,3	1,6	1,4	1,2

Заключительные показатели социально-экономического развития региона характеризуют численность безработных и уровень безработицы. В Курской области в период с 2019 по 2020 год произошло резкое изменение числа безработных граждан с 21,9 тыс. человек до 26,4 тыс. человек [2]. Однако в апреле 2021 году количество неработающего населения снизилось на 4% и составило 25,4 тыс. человек [9]. Уровень безработицы во 2 квартале 2019 года составил 4,3%, в 2020 – 4,7%, в 2021 – 4,6% [8][3]. Скачкообразные изменения в динамике данных показателей могли быть связаны с нестабильной экономической ситуацией, вызванной переменами в санитарно-эпидемиологической обстановке региона. Стоит отметить, что численность не занятых трудовой деятельностью граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг в ор-

ганы службы занятости населения в поиске подходящей работы, также имела тенденцию роста. В среднем за 2019 годона составила 4601 человек, а в 2020 – 14,9 тыс. человек, что в 3,2 раза больше по сравнению с предыдущим годом [2] [4].

Немаловажным является и тот факт, что в декабре 2019 года банк вакансий содержал 2859 единиц свободных мест, наиболее востребованными из которых являлись работники высокой квалификации (электрогазосварщики, электромонтеры, водители, швеи, медицинские сестры, врачи, монтажники различного профиля, бетонщики, повара), а также работники без специальной подготовки (грузчики, подсобные рабочие, дворники, укладчики-упаковщики, санитарки, уборщицы, кондукторы) [6]. Однако в декабре 2020 года свободных мест насчитывалось около 4392 единиц, из которых привлекательными для населения являлись не только электрогазосварщики, электромонтеры, водители, швеи, сестры медицинские, врачи, монтажники различного профиля, бетонщики, повара, но и грузчики, дворники, подсобные рабочие, уборщицы, кондукторы [5].

В данной работе были рассмотрены основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда в Курской области. По результатам исследования были проанализированы численность рабочей силы, численность занятого населения, а также численность безработных и уровень безработицы. Следует отметить, что большинство показателей на протяжении всего рассматриваемого периода имели тенденцию спада. Экономический кризис и ограничения, направленные на противодействие распространению инфекции, оказали негативное влияние на все сферы жизнедеятельности людей. Однако данная ситуация благоприятно отразилась на развитии цифровизации в сфере трудоустройства. Как следствие, в будущем прогнозируется снижение уровня безработицы на 0,5 – 0,8%, связанное с оживлением экономики. Но нынешнее положение рынка труда отмечается низкой активностью, прежде всего связанной с пандемией. Таким образом, социально-экономическое положение Курской области будет улучшаться и в дальнейшем.

Список литературы:

1. Малинина, Т. Б. Демография и социальная статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. Б. Малинина. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 298 с.
2. Занятость и безработица в Курской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://kurskstat.gks.ru/news/document/113095> (дата обращения: 14.11.21)
3. Занятость и безработица в Курской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://kurskstat.gks.ru/storage/mediabank/1aMzRVdL/%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%98%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%92%20%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf> (дата обращения: 15.11.21)
4. Занятость и безработица в Курской области за 2019 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kurskstat.gks.ru/storage/mediabank/Zanyatost_i_bezrabotica_2019.pdf (дата обращения: 15.11.21)
5. Информация о положении на рынке труда г. Курска и Курского района на 31.12.2019 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://trud46.ru/Documents/Detail/9a094297-a247-4df6-9ffd-7906b21dd424/> (дата обращения: 16.11.21)
6. Информация о положении на рынке труда г. Курска и Курского района на 31.12.2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://trud46.ru/Documents/Detail/46967e50-1339-4e86-80b4-054b84aca98d/> (дата обращения: 16.11.21)
7. Кто работать будет [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/03/21/754378-kto-rabotat>(дата обращения: 15.11.21)

8. Росстат: «Занятость и безработица в Российской Федерации в апреле 2019 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nangs.org/analytics/rosstat-zanyatost-i-bezrobotitsa-v-rossijskoj-federatsii-v-aprele-2019-goda> (дата обращения: 15.11.21)
9. Росстат: «Занятость и безработица в Российской Федерации в апреле 2021 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nangs.org/analytics/rosstat-zanyatost-i-bezrobotitsa-v-rossijskoj-federatsii> (дата обращения: 15.11.21)
10. Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://kurskstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%AB%D0%A5%20%D0%92%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%95.pdf> (дата обращения: 15.11.21)

**К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ БУЛЛИНГА
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ**

*Крутикова Алина Владимировна, студентка
(e-mail: krutikova.alin@yandex.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы современных общеобразовательных учреждений – буллингу. Дается краткая история изучения данного социального явления, а также определение и социальные роли буллинга. Не менее значимыми являются примеры, приведенные в статье.

Ключевые слова: *буллинг, виды буллинга, роли участников буллинга, травля, подростки, общеобразовательная организации.*

Живя в веке боди-позитива и солидарного отношения к проявлению любой индивидуальности человека, мы должны забыть о таком явлении как «травля». Однако данная тема все чаще и чаще напоминает о себе, приобретая новые формы.

Именно подростковый период является тем периодом жизни человека, когда травля находит для себя «благоприятную почву». Травля и издевательства в среде детей и подростков являются травмирующими событиями, представляющими угрозу психическому комфорту и благополучию личности. Такое деструктивным взаимоотношением между сверстниками получили название «буллинг» [2, с.133-135].

«Буллинг» (от англ. Bully – хулиган, драчун, насильник) – повторяющиеся акты различных видов насилия и издевательств со стороны одного лица или группы лиц в отношении индивида, который не может себя защитить [6]. Вчитываясь в определение термина «буллинг», без труда можно понять, что такое явление далеко не ново в жизни человека и особенно в его школьной жизни. Исходя из этого можно говорить про актуальность данной темы, а именно о её негативных проявлениях для всех участников, начиная от психологических травм и до суицида.

Серьёзное изучение данной темы связано с именем Д. Ольвеуса, который в 1993 г. дал определение понятия «буллинг», которое предлагалось понимать, как преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы [1, с.150-151]. Д. Ольвеус выделил его виды:

- вербальный буллинг;
- буллинг, направленный на социальное исключение или изоляцию;
- физические издевательства;
- издевательства с помощью лжи или лживых слухов о жертве;
- агрессии; отбирание денег или других вещей, их порча издевающимися;
- угрозы или принуждение выполнять какие-либо действия;
- расистский буллинг;

–сексуальный буллинг и др. [1, с.152].

Исходя из определения, классификации и обыденной жизни, можно сделать вывод, что травля или буллинг развивается почти в любом закрытом сообществе и в любом возрасте, но все же самая благоприятная среда это подростковая. Говоря о подростковом буллинге необходимо понимать социальные роли участников. Чаще всего это жертва, буллер – агрессор, помощники и свидетели. Самой ужасной категорией участников являются дети, занимающие позицию «свидетелей», по некоторым данным это около 68 % учеников средней школы. Дети-свидетели выражают к жертве чувство жалости, но при этом никак не помогают ей. С одной стороны такие дети самоустраиваются, а с другой стороны являются соучастниками издевательств, не смотря на выбираемую сторону, свидетель так же получает психологическую травму. Не лучшую роль занимают и помощники агрессора, которые подстрекают и одобряют буллинг. Можно сказать, что роль свидетелей и помощника тождественны, так как даже своим бездействием они потворствуют буллеру. Возможно, свидетели и помощники в некотором смысле ощущают небезопасность среды, переживают страх, стыд за своё бездействие и в то же время желание присоединиться к агрессору [1, с. 149-150].

Говоря о буллере и жертве, Глазман О.Л. приходит к выводу, что в семье жертв часто наблюдается домашнее насилие или гипер опека, способствующее формированию беспомощности. В свою очередь, дети – инициаторы издевательств над другими также часто подвергаются насилию и жестокому обращению в семье [4, с.160-162]. Инициатор травли пытается казаться «крутым», быть первым и показывает свое превосходство над другими. А это явные черты нарциссизма, что является в некоторых случаях психическим расстройством. Возможно, поэтому такие дети пытаются «выпячивать» себя на первые позиции, не перенося при этом соперничества. Ведь не всегда жертва буллинга это тихий, замкнутый ребёнок. Многие дети – жертвы это сильные физически и морально, хорошо обучающиеся и т.д. Ученики такого типа стараются абстра-

гироваться, но это довольно сложно. Попытка спрятаться и замолчать издевательства приводит к ещё большему проявлению травм.

Обозначая травлю как буллинг, следует различать прямую травлю и косвенную. Прямая травля несёт в себе конкретные действия, например, оскорбления, избиение и т.д. Косвенная же форма проявляется в распространении слухов, бойкотировании и т.д. То есть это не прямое взаимодействие жертвы и буллера. Вне зависимости от прямого или косвенного проявления травли необходимо говорить, что проблема буллинга актуальна в современных общеобразовательных учреждениях [5, с.67].

Ярким примером того, что буллинг может привести к негативным последствиям является история исчезновения и смерти смоленского подростка Влада Бахова [13]. Как утверждает отчим Бахова Иван Фадеев, мальчик подвергался издевательствам со стороны ребят и то, что Владотправился на вечеринку было удивительным для всей семьи. Также мужчина рассказывает о существовании видеозаписи, где показаны факты издевательств над Владом, однако Следственный комитет не обнаружил данную видео запись. Не менее показательной видеозаписью является и та, где Бахов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытается взобраться на крышу беседки, но падает, при этом слышны насмешки со стороны участников вечеринки, вместо помощи. Уже из этого можно сделать вывод, что мальчик является жертвой, а компания – буллером. Говоря о Владе, как о жертве буллинга, необходимо учитывать, что мама мальчика говорила о подавленном состоянии подростка, но точно утверждать о наличии буллинга в деле Влада Бахова нельзя [8].

На основе данной истории Оксана Барковская решает снять сериал под названием «Новенький». Журналистка поднимает тему буллинга непосредственно в школе, показывая при этом жертву в лице Максима Плетнёва (исполнитель роли Глеб Калужный), буллера в лице Сони Рябовой (исполнительница роли Анна Демидова) и компанию помощников [12].

Сериал показывает психологическую выносливость жертвы буллинга, то есть на примере Максима, стойкость и попытка убедить обидчиков в их несостоя-

тельности как личности, однако в сериале показан совсем иной тип жертвы. Самым распространённым типом жертвы буллинга является персонаж Ани Зуёнок, а именно показана полная беспомощность и попытка суицида, как способ побега от не разрешаемой проблемы.

Если же рассматривать буллера в лице Сони Рябовой, то это травмированная личность, с явными нарушениями, исходящими из семьи девочки. Отец Сони – Павел Андреевич Рябов (начальник ГУВД), убеждает девочку в том, что все должны её бояться при этом отец сам является домашним тираном и буллером в отношении своей жены и матери Сони. Нельзя забывать и тот факт, что Рябова является неформальным лидером класса и зачинщицей ни одной травли, что показывает не единичный случай в отношении Максима. Глядя на Соню, можно сказать, что это беспринципная и жестокая личность, что является непосредственным психологическим портретом буллера. Ещё одним показательным моментом сериала является тот факт, что все проблемы подростков не только происходят из детства, но и решаются самими детьми, но при этом родители пытаются дать своим детям все для будущего, не задумываясь о их состоянии внутреннем. Здесь же уместно говорить о Максиме, ведь некоторую роль в том, что он стал жертвой травли, сыграли его родители. Мальчика «вырвали» из его обыденной жизни, поменяв не только столичную Москву, на провинциальный – Юровск, но и изменив общество, которое на ступень ниже мальчика умственно и морально [10].

Оксана Барковская попыталась показать в «Новеньком» все социальные роли буллинга. Ещё одной не менее важной социальной ролью является социальная роль помощников буллера, которую выполняют друзья Сони и по совместительству жертвы её влияния. Каждый из детей имеет явные проблемы исходящие из семьи, например, Миша Яковлев мальчик с виду добродушный и простой, но из-за алкогольной зависимости матери становится злым и завистливым. Дети видят в Соне главную, а также некоего защитника от всего мира. Глядя на Соню, компания также считает, что им все дозволено и ни какой расплаты не последует. Но в определённый момент выясняется, что компания друзей Сони, в неко-

тором смысле является такой же жертвой буллинга со стороны девочки, как и Максим. Явным показателем этого становятся слова Насти: «Если я не буду ду-рочку включать, то вы же меня сожрёте все и в первую очередь Соня...» [11].

Травля в закрытом обществе является самым скрытым действием, однако школьный психолог Кирилл Алексеевич и классный руководитель Ирина Львовна пытаются вскрыть данную проблему. Будучи взрослыми, зрелыми и сознательными людьми, они пытаются не только узнать о произошедшем, но всеми способами помочь детям. Кирилл Алексеевич сталкивается с ужасным молодёжным обществом, для которого важно лишь «снять видосик», именно такую ситуацию мы можем наблюдать в современном подростковом обществе. Можно сделать вывод, что на пример Максима Плетнёва, Кирилла Алексеевича и Ирины Львовны, происходит попытка показать участникам буллинга, что данный процесс не делает из зачинщика и помощников крутых ребят, а из жертвы неудачника. Проявление травли бьёт по всем участникам и наносит одинаковый вред.

В одном из интервью, Оксана Барковская справедливо замечает, что такое действие как буллинг, является нормой в школах то, что подобные истории, как история Влада Бахова, в нашей стране (и не только в нашей) происходит довольно часто. Подростки бесследно исчезают и часто причиной этому является буллинг. Для большего освещения данной проблемы Star Медиа запустил проект под названием «Буллингу-нет», где известные люди в интервью рассказывают о своём опыте травли, а также как удалось справиться с данным действием [11]. Во втором же сезоне сериала, режиссёр пытается показать, что такой феномен, как буллинг, далеко не нов для российского общества, а имеет прецеденты в прошлом.

Рассмотрев примеры проявления буллинга в современной школе, возникает вопрос: «Как с этим бороться?». Самой распространённой формой борьбы с буллингом, по мнению психолога Елены Трушиной, является перевод ребёнка на домашнее обучение, независимо от того, какую роль в травле он занимает [7]. Но данный способ это лишь попытка побега, а не решения обстоятельств. В

психолого-педагогической литературе существует ряд методик борьбы с буллингом, которые успешно были опробованы в различных образовательных учреждениях:

– Linkcrew или «Команда связей» – В данной методике планируется собрать «Команду связей из учеников-лидеров, которые выходят с летних каникул на неделю раньше. В их обязанности входит отслеживание буллинга и защита пострадавших от буллера, а так же они должны «поставить на место» буллера;

– «Совет отцов» – этот метод применяют в Казахстане. Случаи травли рассматривает Совет отцов – избираемый орган, в который входят уважаемые отцы, не более 4 человек. В каждой школе можно найти ответственного и ратующего за справедливость папу, сотрудника органов внутренних дел, прокуратуры, или юриста, или руководителя, или военного. Совет отцов рассматривает случаи буллинга по заявлению учителя или ученика-жертвы и обеспечивает доведение до стадии исполнения санкций в отношении буллера. Как правило, первый же прецедент останавливает травлю в школе;

– метод Фарста (DieFarstaMethode). Эту методику реализует команда из 5–6 специально обученных педагогов, которые способны оперативно реагировать в случаях буллинга. Тот, кто хочет работать с этой методикой, должен иметь определенные знания и опыт, позволяющие адекватно реагировать на сопротивление буллера;

– метод «Ступенчатого колеса» является эффективным, но в то же время затратным методом. При проведении беседы участников изолируют друг от друга, чтобы изучить виновника, ведомого (если буллеров несколько, возможно, что кто-то из учеников просто за компанию или с целью «не быть в будущем пострадавшим» участвует в буллинге) и пострадавшего;

– метод «Правила школы» – при поступлении в школу или переводе из одной школы в другую родителям ученика предлагают ознакомиться с правилами школы. Родители должны довести до своего ребенка эти правила. Данные правила красочно оформленные, напечатанные типографским способом. Там самое необходимое – правила в отношении школьной формы, мобильных телефонов,

жевательной резинки, роликов и буллинга. Позиция заявляется четко – буллинг недопустим. Внизу листка – место для подписи родителей [3, с.3, 5-6].

Проблемы травли довольно хорошо скрываются в закрытом школьном обществе, но несмотря на это, необходимо обсуждать данный вопрос со всеми участниками учебного процесса. Беседы могут быть как индивидуальными, так и в форме классного часа. Нельзя ни в коем случае доводить до крайних действий, которые могут привести к ужасающим событиям, то есть необходима своевременная реакция на буллинг.

Можно сделать вывод, о том что исключить из жизни такое явление как буллинг сразу, невозможно. Необходимо начинать с профилактических бесед, которые помогут преодолеть ряд конфликтов, что приведёт к нормальному сосуществованию учеников в рамках социальной жизни общества. Ряд исследований показывают, что каждый пятый ученик становится жертвой буллинга, что позволяет сделать следующее заключение: следует направить большее внимание на эту проблему с целью её профилактики и исключения из жизни детей. Ведь буллинг это форма деструктивного агрессивного поведения, приводящее к уничтожению ребёнка как личности.

Список литературы:

1. Бочавер А.А., Хломов К.Б. Буллинг как объект исследования и культурный феномен// Журнал Высшей школы экономики, 2013. №3. – С. 149–159.
2. Воронцов Д.Б. Особенности буллинга в школе//Вестник Череповецкого государственного университета, 2020. №2. – С. 129–136.
3. Горлова И.Ю., Кузнецова О.З. Буллинг в образовательных учреждениях//Омский ГАУ, 2019. №6. – С. 3–7.
4. Глазман О.Л. Психологические особенности участников буллинга//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2009. №105. – С. 159–165.
5. Гришаев Н.А. Буллинг в школе//Психологические науки: теория и практика, 2016. – С. 66–68.

6. Словарь терминов по теме «буллинг» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rcpp.by/article/slovar-teeminov-pobulingu/> (дата обращения: 07.09.2021г.).
7. Школьный буллинг: почему одни дети травят других и как защитить своего ребёнка [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://externat.foxford.ru/polezno-znat/shkolnyu-bulling> (дата обращения: 10.09.2021г.).
8. Влад Бахов найден мёртвым – что случилось, кто убил и как погиб подросток. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/238965326> (дата обращения: 17.09.2021г.).
9. Бахов Влад – последние новости 2021 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tvcenter.ru/obschestvo/bahov-vlad-poslednie-novosti/> (дата обращения: 19.09.2021г.).
10. Сериал «Новенький» – YouTube: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/channel/UCqBGH3_PGX5FLP3M9Wv_TLw (дата обращения: 30.09.2021г.).
11. Буллингу – НЕТ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=grlH1Fj2QDA&list=PLzjm9Zvy98b5_Kd_GW4P3Wor8K1b7Yja (дата обращения: 04.10.2021г.).
12. Режиссёр сериала «Новенький» объяснила связь его сюжета с делом смоленского подростка Бахова [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://smolensk-i.ru/society/culture/rezhissyor-seriala-novenkij-obyasnila-svyaz-ego-syuzheta-s-delom-smolenskogo-podrostka-bahova_356799 (дата обращения: 17.10.2021г.).
13. Идут съемки сериала, основанного на истории Влада Бахова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://smolnarod.ru/sn/society/idut-semki-seriala-osnovannogo-na-istorii-vlada-bahova/> (дата обращения: 20.10.2021г.).

ФЕНОМЕН АНТИЧНОЙ ДЕМОКРАТИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ*Лагутин Дмитрий Александрович, студент**(e-mail: laa43446@yandex.ru)**Курский государственный университет, г. Курск, Россия*

Бесспорным является факт, что демократия как форма политической организации общественного порядка возникла в античном полисе, который резко отличался от централизованных государств с сильным бюрократическим аппаратом. Именно в этот период формируются основные принципы демократии, европейский континент познает республиканскую форму правления и впервые сталкивается с понятием «гражданское общество». Но с течением времени «власть народа» менялась, сталкивалась с серьезными изменениями. Удалось ли античной демократии сохранить важнейшие принципы в наше время?

Ключевые слова: демократия, политология, Античность, государство, гражданское общество, права и свободы.

Данная статья посвящена актуальной в нынешних условиях теме – развитию гражданского общества, поиску новых путей развития государств, выходу из кризисного положения, когда все чаще демократия становится лишь иллюзией и красивой картинкой, не подкрепленной реальными действиями. И все-таки важным является тот момент, что демократия занимает господствующие позиции в современном мире, формируя принципы идеального государства. Все чаще звучат лозунги, что «люди важнее» для любой экономической системы внутри государства, ведь только с развитием гражданского общества возможно динамичное и поступательное развитие любой страны.

Однако, в условиях демократического правового государства огромное теоретико-прикладное значение приобретает проблема субъекта осуществления функций государства [5, 41]. Следует провести анализ античной и современной демократии с целью выявления теоретико-прикладных различий в институте государства.

Для начала следует обратиться к понятию «демократия». Рассматривая античный период, достоверно неизвестно, кто первым из философов Эллады использовал этот термин. Однако известно, что термин демократия происходит от греческого слова *demokratia*, состоящего в свою очередь из двух слов: *demos* – «народ» и *kratos* – «власть, правление». Зародившись еще в Античности, демократия дословно обозначает «власть народа», или «народовластие». В настоящее же время термин «демократия» трактуется по-разному [3, 246].

Платон и Аристотель в своих сочинениях характеризовали демократию как один из нескольких главных типов правления. Греческая же демократия в период своего расцвета представляла собой борьбу демократических и олигархических, аристократических режимов. В свою очередь демократия неразрывно связана с политикой, которая находится в непосредственной связи с тем словом, которым пользовались греки для обозначения понятия государства – полис [1, 232].

Но древнегреческая демократия разительно отличается от демократии нашего времени. Первое отличие, которое заметно невооруженным глазом – система прямого правления – весь народ являлся своего рода законодателем, при том, что система правительства была неизвестна. Такое положение стало возможным в результате сравнительно небольших размеров греческого государства, поскольку повсеместно были организованы греческие полисы.

Каждый гражданин полиса был наделен правом участия в принятии решений, которые связаны с их жизнью и деятельностью. Интересным является тот факт, что в демократических полисах большая часть граждан в течение своей жизни занимали хотя бы один раз выборный пост, а законодательная и исполнительная ветви власти не были разделены, а сосредотачивались в руках граждан. Своего рода прямая демократия, рассматриваемая в качестве идеальной формы многими мыслителями Античности, сохраняется и в наше время: референдум и гражданская инициатива, сохранившиеся до сих пор в конституциях ряда стран.

Еще одним важным отличием можно считать тот факт, что сейчас и в Античности разная трактовка равенства: античная была совместима не только с рабством, но и предполагала его в качестве необходимого условия освобождения от физической работы свободных граждан, которые должны были посвящать себя разработке и решению общественных проблем. В современных демократиях вовсе не признают каких-либо различий и привилегий, имеющих под собой основания в социальном статусе, классе, расе и поле [3, 243].

Античной демократии были чужды представления о конституции и конституционных ограничениях, а также идея права, предшествующего государству.

Древнегреческая демократия была уникальна и неповторима, в наше же время процессы глобализации, которые затрагивают все аспекты жизни, влияют и на политическую среду. Во многом, современные демократии практически не отличаются друг от друга, имеют экономическую подоплеку в заданном контексте.

Снижение роли суверенных государств в глобализационном процессе не сопровождается возникновением соответствующих легитимных, подотчетным гражданам, органов власти на глобальном уровне, что свидетельствует о неоднозначности происходящих процессов [2, 29].

Но так или иначе современная демократия стала более гибкой, прозрачной по отношению к гражданам, основанной на плюрализме – направлении философской мысли, исходящее из признания множества начал и автономности единиц существования [4, 170], что соответствует современным концепциям развития государств, гарантирует права и свободы, учитывает интересы граждан, а рабство находится под запретом.

Таким образом, некоторые черты Античной демократии сохранились и до наших дней, другие – претерпели серьезные изменения, тем самым пытаются создавать стабильную самоподдерживающуюся структуру. Античная демократия завещала нам основные принципы демократии, которые мы поддерживаем по сей день, и тем ценнее для нас то, что эта форма правления жива до сих пор и набирает обороты по всему миру, а применение демократии

в греческих полисах полностью перевернуло представление о властных институтах, которые теперь обеспечивали безусловный приоритет прав и свобод гражданина.

Список литературы:

1. Аристотель, Политика / Аристотель; переводчик С. А. Жебелёв; под общей редакцией А. И. Доватура. М.: Издательство Юрайт, 2020. – 297 с.
2. Баранов, Н. А. Политология. Современная демократия: учебное пособие для вузов / Н. А. Баранов. – 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 181 с.
3. Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для среднего профессионального образования / К. С. Гаджиев. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 410 с.
4. Крюков, В. В. Философия: учебник для вузов / В. В. Крюков. – 4-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 182 с.
5. Фетюков, Ф. В. Теория государства и права: функции государства: учебное пособие для вузов / Ф. В. Фетюков. Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 141 с.

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

*Лихачева Анна Алексеевна, студент
(e-mail: likhacheva99@mail.ru)*

*Парфенова Маргарита Игоревна, студент
(e-mail: margo.parfenova.99@mail.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению философских и духовных аспектов через призму воздействия научно-технической революции, как двигателя прогресса. Рассматривается определение научно-технической революции, дается ее характеристика на основе воздействия на духовную жизнь общества. В статье приводятся положительные и отрицательные стороны данного воздействия.

Ключевые слова: научно-техническая революция, сферы общественной жизни, духовность, общество, средства массовой коммуникации, культура.

Научно-техническая революция (НТР) – глобальный, противоречивый и сложный процесс. Тематика нашей статьи издавна волнует умы человечества. Вернемся к ее истокам, временем НТР считается середина XX века [6, с.68]. Когда человечество столкнулось с изменениями во всех сферах общественной жизни: экономической, политической, социальной и духовной в том числе. Данной проблематикой занимались многие ученые, такие как Е.Ф. Борисова, В.Г. Марахова, Ю.С. Мелещенко и другие. В представлении философии НТР трактуется как качественный скачок в развитии производительных сил, являя собой переход к эре автоматизированного производства. Множественные процессы, выполняемые людьми автоматизированы, не только физические, но и умственные. Этот аспект затрагивает в своих работах Ю.С. Мелещенко, автор выделяет две стороны, также оказывающие влияние на все сферы жизни человека, и сопровождающие НТР, это революция в системе «наука-техника» и «революция наукой и техникой» [2, с.95].

В свою очередь, общество является наиболее сложной системой, характеризующаяся общими законами, установками развития. Рассматривая духовную составляющую жизни общества следует отметить, что она имеет свои специфические особенности. Со сложностями мы можем столкнуться на начальной ступени, давая определение духовности. Так как она многопланова, противоречива, подвержена влиянию общественных явлений. Духовность многогранна и широка по смысловому объему. В самом общем виде можно сказать, что духовность – это совокупность взглядов человека и его внутренних ощущений о мире, объединяющее начало общества, которое выражается в виде моральных ценностей и традиций [7, с.153].

Говоря о воздействии НТР на духовность человека мы не можем отрицать того, что это воздействие действительно имеет место быть и увеличивает свое влияние с каждым десятилетием. С появлением средств массовой коммуника-

ции (СМК), таких как, телевизор, радиоприемник, средства связи. Общество стало более управляемым, НТР породила двойственность, выражавшуюся в положительных и отрицательных последствиях [10]. СМК являются собой важное средство удержания власти империалистической буржуазии, в то же время влияют на моральное состояние общества, ибо с их помощью люди отвлекаются от политики. Так возникает стереотип общества «вседозволенности». Это наиболее очевидные проявления воздействия НТР на духовную жизнь [8].

Другим важным следствием НТР повлиявшей на жизнь общества является расширение объектоидеологической борьбы. Наука и техника превращаются в плацдарм борьбы двух систем. Так же стоит отметить, что науке и технике предписывается надклассовое значение. Наряду с этим преувеличивается роль ученых и инженеров в политическом руководстве. Грубо говоря, если ранее ведущими лицами были предприниматели, то теперь это ученые, математики, химики, биологи. Если технический детерминизм оптимистично расценивает роль науки в современном мире, то противоположная сторона всю вину и зло, которое царит в мире взваливает на научно-технический прогресс. Например, Н. Бердяев называл техническую революцию «грехопадением культуры» [3, с.274].

Стоит отметить, что благодаря научно-техническому прогрессу во многих странах мира под угрозой находится не только биосфера, но и культура. Во-первых, с ростом специализации знаний, огромным рывком вперед математики, физики и других дисциплин, произошёл раскол на две стороны – естественные и гуманитарные науки. Морально настолько размежевались, что ученые перестали понимать друг друга, начинается полный хаос мыслей. Факт наличия огромной пропасти между гуманитарными науками и естественными в полной мере осознаётся только сейчас. На данный момент идеи и естествоиспытателей в связи со структуризацией знаний всё более отходит от классической гуманитарной мысли. Пропась между наукой и искусством в условиях НТР становится более глубокой [5, с.57]. Также, наряду со значительным количеством поло-

жительных факторов, определенное негативное влияние на духовность оказывает и внедрение новых цифровых технологий [9].

На данный момент теории массовой культуры многообразны. Главным требованием НТР является повышение общеобразовательного уровня работающих в какой-либо сфере. В свою очередь это создаёт предпосылку для улучшения культурного уровня населения. Капиталовложения и затраты человека на образование стали рентабельными, уровень образования, хоть и не большими темпами продолжает расти [4, с.127].

Большое воздействие НТР оказывает на развитие духовной жизни общества. Научно-техническая революция создаёт материальные предпосылки для воспитания развитого во всех сферах жизни человека. Благодаря изменению и усовершенствованию технологических процессов на автоматизированных предприятиях «человек будущего» приобретает больше времени для самопознания и развития [6, с.68].

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в условиях социализма существует проблема слияния «двух культур» – естественного мышления и гуманитарного как двух ипостасей в деятельности человека. Лишь развитое общество полностью снимет проблему безграмотности населения, и на основе развития научно-технической революции возникнет новая культура с небывалым расцветом культуры и искусства [1].

Список литературы:

1. Буданов В.Г. Синергетическая методология форсайта и моделирования сложного // Сложность. Разум. Постнеклассика. 2013. № 1. – С. 13-24.
2. Бурлацкий Ф.М. Надежды и иллюзии. Научно-техническая революция и управление. М.: Новый мир. 1972. – 148 с.
3. Волков Г.Н. Социология науки. М.: Издательство политической литературы. 1968. – 314с.
4. Заворыкин А.А. Наука, производство, труд. М.: Наука. 1965. – 182с.

5. Котан Л.Н. Духовная жизнь общества и ее структура. В кн.: «Духовное развитие личности». Свердловск, 1967. – 85 с.
6. Марков Н.В. Научно-техническая революция: анализ, перспективы, последствия. М., Издательство политической литературы, 1971. – 107 с.
7. Майзель И.А. Наука, автоматизация, общество. Л., «Наука», 1972. – 247 с.
8. Мелешенко Ю.С. Характер и особенности научно-технической революции «Вопросы философии», 1968 г. №7. – С. 7-13
9. Подгорный Б.Б. Население Курской области в зеркале цифровой экономики: социологический анализ / Б.Б. Подгорный, Н.В. Волохова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10. № 5. – С. 189-198.
10. Аршинов В.И., Буданов В.Г., Пирожкова С.В., Майнцер К., Асеева И.А., Каменский Е.Г., Гребенщикова Е.Г., Чеклецов В.В., Москалев И.Е., Гримов О.А., Сушин М.А. Социо-антропологические измерения конвергентных технологий. Онтологии и коммуникации. Коллективная монография / Курск, 2016.

НАУКА И РЕЛИГИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

*Мануйлова Светлана Сергеевна, студент
(e-mail:tinusa-03@mail.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению понятий науки и религии как частей духовной культуры, изучению их взаимодействия между собой на различных примерах религиозно-философских течений. Кроме того, в статье уделено внимание функциям данных понятий, что помогает детальнее рассмотреть связь и проблему взаимодействия науки и религии.

Ключевые слова: наука, религия, неотомизм, космизм, экзистенциализм, духовная культура, общество.

Казалось бы, на первый взгляд понятия религия и наука являются взаимоисключающими. Наука отрицает религиозные учения, религия не считается с логикой и проявлениями науки. Однако данные понятия могут вступать не только в конфронтацию, но и существовать в гармонии друг с другом. Противостояние сходит на нет, когда у человека появляется чувство меры, сформировавшееся в процессе приобщения к духовной культуре. Наука и религия – важные компоненты духовной культуры и проявляют взаимодействие между собой, а также с другими ее формами, такими как искусство, литература и т. п.

В современном обществе постиндустриального типа возникают большие трудности во взаимодействии науки и религии. В нынешнее время в приоритете человека наука и техника, а, следовательно, удовлетворение исключительно своих потребностей, что религией не одобряется. Вспомним только строки Нового Завета, где подчеркивается, что стремление к удовлетворению материальных благ препятствует вхождению в Царство Небесное: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, ежели богатому пройти в Царство Божие» [5, с. 465].

Однако, такой философ как Фома Аквинский, направил свою работу на примирение науки и религии. Он считал, что наука опирается на разум и практические опыты, а религия на Священное Писание и веру [1, с. 235]. При этом, в религиоведении есть такие догмы, которые требуют подтверждения научными фактами для укрепления веры в них. Но в ходе его работы выяснилось, что не все догматы можно обосновать, но не потому, что они являются нереальными, а потому, что большинство из них основываются на сверхразуме, они не подвластны уму человека. Аквинский полагал, что при конфронтации разума и верования, стоит всецело довериться вере.

Он, находя отклик в работах Аристотеля, считал рациональное познание главенствующим, однако не отрицал и важность чувственного, которое слишком обременено телесным началом, наполнено лишним, материальным [2, с. 654]. Однако самыми высокими в этой иерархии познаний являлись ангельское и

Божье познания. Познания искренние, чистые, совпадающие с истинностью бытия.

Данное учение Фомы, названное томизмом, в конце 19 века приобретает более современную форму. И уже в 1879 году неотомизм становится официальной философией Ватикана. Неотомизм можно назвать универсальным, ведь он вбирает в себя духовные и этические ценности, подчеркивает не только всемогущество Бога, но и отдает дань уважения человеку, не забывает про важность природы. Неотомизм включает в себя все аспекты жизни и способен предоставить ответ на все вопросы. Один из главных его тезисов – гармоничные отношения между верой (религией) и разумом (наукой).

В понятие веры неотомизм вкладывает значение признания какого-либо божественного откровения, ведь божественная истинность сверх разума, поэтому должна приниматься как должное. Вера неотомистов на ступень выше разума, поэтому во главе их знания теология и философия. Наука же для последователей неотомизма стремится перевести все стороны мира в знаки в последовательном порядке. Философия, как наука, выделяется, так как имеет дело не с практическим знанием, а с истинным бытием. Отдельное внимание неотомисты уделяют такой части философии как метафизике, изучающей божественное, чистое бытие.

Одним из последователей неотомизма в христианстве являлся Жак Маритен. Мысль Маритена была открытой для взаимодействия с гуманитарными науками того времени и философскими системами. В своей метафизике Маритен понимал бытие как бытие, мироздание в ней строилось из нескольких вещей, обладающих бытием божественным. Именно так выстраивая мир объектов по Маритену. В своих трудах, лекциях, книгах Маритен вставал на защиту католичества от модернистских влияний, обновления веры. Он считал, что прогресс стоит интегрировать в пределах католической веры и её традиций [3, с. 216]

Наука и религия призваны выполнять гуманитарные функции. Они влияют на формирование личностного и общественного сознаний, выполняя тем самым мировоззренческую функцию. В определённой степени наука и религия интег-

рируют общество, объединяют сторонников различных теорий и концепций научной и религиозной направленности. Кроме того, оба понятия накапливают теоретические знания и обеспечивают процесс массовой коммуникации, осуществляя этим коммуникативную и познавательную функции. Гуманитарная миссия науки и религии направлена на процветание всего человечества, его благополучие.

Другими взаимодействиями науки и религии можно считать космизм и экзистенциализм. Космизм в принципе представлял собой ряд религиозно-философских течений, заключающих в себе представления о человеке и человечестве как едином целом с космосом и развивающихся вместе с ним. Русский же космизм предполагал теорию эволюции Вселенной, основанную на религиозных началах. Он связан с эзотерическими, псевдонаучными мыслями в неопределённых терминах. Экзистенциализм, в свою очередь, философское течение, подчеркивающее важность человеческого бытия. Некоторые, например, Р. Мэй считают экзистенциализм не просто направлением в философии, а целым культурным движением, изображающим психологическую ситуацию [4, с. 324].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наука и религия – неотъемлемые часть духовной культуры, которым в нынешнее время не мешало бы соединиться для того, чтобы наука стала более нравственной, а религия гибкой и менее догматичной для улучшения жизни всего человечества.

Список литературы:

1. Аквинский Ф. Сумма против язычников. М.: Эксмо, 2020. – 235с.
2. Аристотель Ф. О Небе. М.: ХАРОН, 2011. 654с.
3. Маритен Ж. От Бергсона к Фоме Аквинскому. М.: Институт Святого Фомы, 2006. – 216 с.
4. Мэй Р. Человек в поисках себя. М.: Азбука, 2021. 324 с.
5. Новый завет. М.: Российское Библейское общество, 1942. 465 с.

ФЕНОМЕН КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Набойченко Ирина Александровна, студент

(e-mail: irina-naboichenko@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В условиях развития информационного общества и распространения электронных средств коммуникации проблеме клиповизации мышления уделяется все больше внимание в различных научных областях. Данная статья посвящена рассмотрению феномена клипового мышления как проблеме обучающихся средней и высшей школы. Автор раскрывает определение данного понятия, выделяет его негативные и позитивные стороны.

Ключевые слова: *клип, клиповое мышление, клиповое восприятие, обучающиеся, образование, информация, электронные средства коммуникации.*

До середины прошлого столетия в качестве основного средства передачи информации выступал текст. В современном мире, в условиях информационного общества [4], на первый план вышли аудиовизуальные носители, передающие материал через яркие образы и простые символы. Люди XXI века, живя в быстром и неиссякаемом потоке информации, вынуждены подстраиваться под темп жизни, который им диктует постиндустриальное общество, чтобы успевать потреблять необходимую информацию, в то же время, попадая в зону риска, созданную новыми технологиями [9]. Следствием этого стало изменение привычек современного поколения, его способов коммуникации и восприятия информации. Данные процессы отразились на когнитивном стиле человека: получило широкое распространение клиповое мышление.

В основе понятия «клиповое мышление» лежит английское слово «clip» – вырезка из газеты; отрывок, фрагмент; отсечение. К проблеме клиповизации мышления одним из первых в научном сообществе обратился американский философ Э. Тоффлер. В своей книге «Третья волна» для описания принципиально нового феномена автор использует более широкий термин – «клиповая культура» [7]. Тоффлер характеризует клип – культуру следующим образом: «На

личностном уровне нас осаждают и ослепляют противоречивыми и не относящимися к нам фрагментами образного ряда, которые выбивают почву из – под ног наших старых идей, и обстреливают нас разорванными и лишенными смысла «клипами», мгновенными кадрами. По сути дела, мы живем в «клип – культуре» [7]. Сбор, подача и потребление информации осуществляется по принципу построения музыкального видеоролика – клипа – где череда часто несвязанных между собой фактов и событий подается зрителю без определенного контекста. Человек самостоятельно, опираясь на свою мировоззренческую картину мира и жизненный опыт, устанавливает связь между увиденными образами, соединяет отрывки в один контекст, часто испытывая трудности в анализе и верном осмыслении потребляемой информации. Кроме того, один клип, резко сменяясь другим, не дает предыдущему прочно укрепиться в сознании человека, что свидетельствует о фрагментарном поверхностном знании.

Таким образом, клиповое мышление можно обозначить как «отображение разнообразия информации в виде физических и виртуальных объектов без учета их связности, характеризующееся алогичностью, временной и пространственной рассинхронизацией, высокой скоростью подачи фрагментов, отсутствием логики в построении ряда образов». [1].

С какими же трудностями в процессе обучения сталкиваются школьники и студенты с клиповым восприятием информации? Обладает ли новый тип мышления достоинствами?

Отечественный ученый Ф.И. Гиренок [2], анализируя проблему клиповизации мышления, подчеркивает, что люди с таким типом восприятия информации не способны длительно концентрировать свое внимание на чем-то одном, они не используют мыслительные операции, связанные с аналитико-синтетической деятельностью мозга, вникают в суть вещей лишь поверхностно, ввиду чего последовательность сохранения осознанной информации нарушается. Отсюда преподаватели среднего и высшего образования отмечают быструю утомляемость обучающихся при продолжительном занятии одним видом деятельности, трудности с усвоением и запоминанием материала. Так как большинство

современных школьников и студентов отдают предпочтение визуальным, а не текстовым источникам информации, у большинства из них возникают проблемы не только с чтением и пониманием длинных линейных текстов, но и с грамотным говорением: словарный запас довольно скудный, способность оперировать терминами – низкая. В связи с этим Гиренок Ф.И. пишет следующее: «Быстроте мысли мешает увальень-язык. Клиповое мышление старается избежать встречи с языком, свести к минимуму его присутствие» [2]. Поэтому первый признак клипового мышления – это языковой минимализм. Мгновенное схватывание сути дела происходит в образе или наглядной схеме. Клиповое мышление интересует не способ связывания одного суждения с другим, а наглядное изображение мысли в целом». Отсюда у школьников и студентов наблюдаются трудности с анализом материала, отслеживанием причинно-следственных связей, неумение четко выразить мысль, сделать логически правильные выводы.

В тесной связи с сказанным выше выступает проблема сбора, систематизации и структурирования необходимой информации: подавляющее большинство школьников и студентов просто не видят смысла в таком кропотливом труде, поскольку с помощью интернета в считанные секунды можно получить нужный материал в «готовом виде». Но не это является главной проблемой. С тем, что интернет предоставляет огромные возможности для обучения и научной деятельности в целом, уверена, согласятся многие. Однако отрицательный эффект состоит в том, что многие школьники и студенты затрудняются грамотно изложить скачанный материал без «листка», не говоря уже о его запоминании и усвоении.

Таким образом, мы обозначили главные негативные черты клипового мышления, с которыми сталкиваются главные участники образовательного процесса.

Тем не менее клиповое мышление обладает рядом сильных сторон. Во-первых, люди с клиповым восприятием способны быстро переключаться с одного раздражителя на другой, никак не связанный с предыдущим. Следователь-

но, скорость реакции человека с клиповым мышлением выше, чем у индивида с понятийным восприятием, так как последний, пытаясь установить логическую связь между фрагментами, не в состоянии так быстро переработать внезапно поступившую информацию. Умение быстро переключать внимание с одной задачи на другую помогает человеку и его окружающим в критических ситуациях, когда от скорости реагирования зависит чья-то жизнь. Способность быстрого переключения внимания является обязательным требованием для работников МЧС, медицины, полиции и др.

Во-вторых, современные школьники и студенты обладают высокой способностью многозадачности. Они могут в конкретный отрезок времени параллельно слушать, смотреть, писать, совершать двигательную активность. Умение работать в режиме многозадачности в настоящее время ценится в таких профессиональных областях: smm, управление персоналом, менеджмент, маркетинг и др. Однако следует указать и на обратную сторону медали – рассеянность, гиперактивность и дефицит внимания.

Таким образом, клиповое мышление – это факт современности, который следует принять. Феномен клипового мышления имеет как негативные, так и позитивные характеристики. Важно адаптироваться к нему, минимизировав его отрицательные проявления и последствия. В условиях продолжающегося развития информационно-коммуникационных технологий перед педагогами средней и высшей школы остается актуальной задача поиска и разработки подходов обучения, учитывающих преобладания у школьников и студентов клипового восприятия.

Список литературы:

1. Бейбутов Д.А., Михайлова Т.Л. Мир как конструкт клипового сознания, или о будущих сценариях человечества // Международный студенческий научный вестник. 2017. № 4-4. – С. 585-589.
2. Гиренок Ф. И. Клиповое сознание. М.: Проспект, 2016. – 256 с.

3. Доука С.В. Клиповое мышление как феномен информационного общества // Общественные науки и современность. 2013. № 2. – С. 169-176.
4. Подгорный Б.Б. Население Курской области в зеркале цифровой экономики: социологический анализ / Б.Б. Подгорный, Н.В. Волохова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10. № 5. – С. 189-198.
5. Симакова С.И. Клиповизация мышления у молодежи как следствие развития визуальных коммуникаций в СМИ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klipovizatsiya-myshleniya-u-molodezhnikak-sledstvie-razvitiya-vizualnyh-kommunikatsiy-v-smi/viewer> (дата обращения 03.10.2021 г.).
6. Старицына О.А. Клиповое мышление vs образование. Кто виноват и что делать? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-vs-obrazovanie-kto-vinovat-i-chto-delat> (дата обращения 03.10.2021 г.).
7. Тоффлер Э. Третья волна. Пер. с англ. К. Ю. Бурмистрова и др. – М: АСТ, 2009. – 795 с.
8. Фельдман А. Клиповое мышление. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ai-news.ru/2017/05/aleksandr_feldman_klipovoe_myshlenie.html (дата обращения 03.10.2021 г.).
9. Аршинов В.И., Асеева И.А., Буданов В.Г., Гребенщикова Е.Г., Гримов О.А., Каменский Е.Г., Майнцер К., Москалев И.Е., Пирожкова С.В., Сушин М.А., Чеклецов В.В. Социогуманитарные риски развития NBICS-технологий. Круглый стол (Москва, Институт философии РАН, апрель 2016 г. // Философские науки. 2016. № 10. – С. 148-157.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК НАЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА*Нагорная Дарья Владимировна, бакалавр**(e-mail: nagornaadara77@gmail.com)**Курский государственный университет, г. Курск, Россия*

В статье осмысливается гуманизирующая роль искусства и его влияния на становлении индивида как личности в современном мире. Теоретическая трактовка проблемы, поднятой в работе, базируется на философической и искусствоведческой литературе. Прорабатываются основные задачи искусства. Рассматривается искусство как инструмент влияния на сознание общества и духовного составляющей отдельной личности.

Ключевые слова: *искусство, личность, общество, мораль, гуманизм, история, современность.*

Роль искусства в становлении личности как никогда важна в настоящее время, в связи с острыми проблемами, возникшими в современном обществе в результате кризиса морали. Ныне происходит распыление личности в многообразии социальных ролей: гражданин, член семьи, работник, ученик и др. Дегерсонализация и сужение личностных границ свидетельствует о потере человеком собственной идентичности, элиминации человека как вменяемого и ответственного субъекта. О распылении человеком своего «Я» и всей реальности в целом свидетельствует в большей степени и современное искусство. Меняется отношение ко всему сущему. Мы превращаемся в безликую индифферентную массу, сливаемся с толпой.

Отчасти не только проявление, но и нивелирование этих негативных тенденций происходит в искусстве и посредством его. Человек должен развиваться и тонко чувствовать мир. Это происходит еще в раннем возрасте. Творческая составляющая формирует личность, её развитие и самореализацию [10, с.]. Данные задачи являются актуальными, им уделяется особое внимание и искусство является одним из основных способов их решения. Существует много теорий, которые пытались решить вопрос взаимосвязи общества и искусства. Эти тео-

рии принадлежат бессмертному перу гениев мировой философии Платона, Аристотеля, И.Канта, Г.Гегеля, Л.Н.Толстого.

Общение человека с произведениями искусства, созданными на основе постижения истории развития человечества, порождает глубокое воздействие на духовную составляющую личности. Природная составляющая искусства противостоит неограниченности личности как таковой, хаосу общества и человеку, воспитанного в несовершенстве миропорядка, навязывании личности мнимых представлений о человеческих ценностях, в частности извращенного института семьи и брака. Из этого следует основная задача и главное назначение искусства – помочь человеку соединить себя с окружающим миром и достичь духовной гармонии. При этом уравновесить природные и социальные составляющие в человеке. Искусство защищает личное «Я», присущее без исключения каждой личности, от духовной изоляции в обществе.

Гармонизирующее воздействие искусства проявляется в том, что оно противопоставляет индивидуализму, порой излишнему рационализму – гуманную социальную общность, личностную ответственность перед обществом, понимание непосредственного ощущения ценности жизни [10, 11].

Искусство оказывает непосредственное влияние на человеческое познание, лишая его односторонности взгляда, дополняет его целостным постижением как себя, так и окружающего мира. С помощью искусства можно донести не мало важные проблемы. Искусство может выступать в карательной и обличительной ролях, разрушать ложные стереотипы и нравственные пороки, как целого общества, так и отдельного его представителя. Искусство устанавливает определенное равновесие в обществе и во внутреннем мире личности.

Одно из ключевых назначений искусства – воспитать в человеке гармоничную личность, способную осуществлять тесную связь с внешним миром, использовать ранее приобретённый опыт человечества. Искусство воспитывает всесторонне развитую личность как неповторимый образ человека. Но искусство может влиять не только на отдельного индивида, но и на отдельные слои общества. Само влияние искусства является предметом споров философов с

древних времен, а его социальная значимость раскрыта не до конца. Знакомясь с шедеврами музыки, литературы, живописи человек пытается раскрыть смысл и посыл автора, отразить как под влиянием того или иного произведения изменяется человек. Искусство помогает личности найти себя как неповторимую индивидуальность.

Искусство формирует целостность личности, необходимую нашему обществу. Таким образом, как особый уникальный образ самореализации человека оно выступает как форма становления личности и в то же время как специфическая целостная система эффективного воздействия. Искусство влияет и формирует не только отдельную личность, но и межличностные и социальные отношения в обществе. В искусстве присутствует огромный гуманистический потенциал, созданный человечеством за его многовековую историю.

Еще с античных времен, существует немало различных теорий искусства, но нельзя сказать, что его сущность, специфика, социальная значимость раскрыта, что не осталось никаких вопросов, оставшихся для дискуссий в его понимании. Этот феномен человеческой жизни слишком сложен и многогранен, чтобы можно было в определенный момент дать его полную и окончательную оценку. Поэтому изучение проблем теории искусства не потеряло своей актуальности и ныне, и будет оставаться востребованным в будущем, по мере возникновения новых направлений в искусстве.

Особую практическую значимость в современном обществе приобретает проблема социальной роли искусства, его влияния на человека, на формирование личности [9]. Одной из черт переживаемого нами кризиса является распространение в обществе искусства, противоречащего нормам морали, пропагандирующего насилие, сексуальную распущенность и другие социальные пороки. Сейчас человек отдаляется от истинного искусства и его шедевров. Элитарная культура уступила место массовой. Средства массовой информации (СМИ) несут более негативный окрас. Под влиянием этих факторов идет духовная деградация личности, человек теряет свою индивидуальность, смешивается с толпой.

Для того чтобы решить данную проблему нужно глубоко понять специфическую природу искусства, тот способ, каким оно влияет на человека.

Со времен античности искусство и его влияние на человека интересовало исследователей. Еще Платон и Аристотель поставили основные проблемы, связанные с сущностью искусства и его воспитательным аспектом. Каждая историческая эпоха несет в себе отражение различных признаков искусства. Так же стоит отметить, что у людей было разное представление о сущности искусства, это объясняется различными религиозными, политическими, социальными взглядами в тот или иной исторический период. Искусство понималось не только как выражение чего-то «прекрасного», но и служило своеобразным инструментом управления людьми, отражало различные социальные и политические проблемы определенного исторического периода развития общества. Дабы закрепить какую-либо идеологию использовалось так же искусство, например – произведения литературы, живописи, музыки. Они имели сильный эмоциональный заряд, оказывали мощное воздействие на внутренний, духовный мир человека, Человечество не стоит на месте, оно как скоростной поезд мчится вперед, так же и искусство является своеобразным барометром времени, несет в себе отражение отдельных эпох, приобретая особый неповторимый оттенок. Эпоха Возрождения, развивавшаяся под знаменем гуманизма, раскрыла познавательный, нравственный и гуманизирующий смысл искусства [2]. Искусство играет немаловажную гуманистическую роль, утверждая величие воли и разума человека, представление о ценности личности. Гуманизм начал развиваться в эпоху Возрождения, а высшие нравственно-гуманистические принципы этой эпохи получили свое олицетворение в искусстве. Гуманизм сложился в Италии на рубеже XII–XIII вв. [5]. Античность являлась образцом для творчества гуманистов. Художники, скульптуры эпохи Возрождения смогли передать через и посредством своих произведений мысли, чувства, идеи, которые оказывали огромное влияние на человека и его восприятие мира [2].

Значительный шаг в философском осмыслении искусства был сделан в Новое время И. Кантом и Г.В.Ф. Гегелем. Гегелевское понимание искусства строилось

как на учете познавательного значения искусства, так и на выявлении его чувственной специфики. Основной функцией искусства по Гегелю является выявление истины «... искусство имеет своей задачей раскрывать истину в чувственной форме, в художественном оформлении ... носит свою конечную цель в самом себе, в самом этом изображении и раскрытии» [1.60]. Гегель считал, что искусство это одна из форм «самопроизводства» человека. Гегель утверждал, что содержанием искусства является идея, причём идея понимается как нечто абстрактное, форма искусства – чувственный образ [4]. И.Кант рассматривал искусство как категорию прекрасного. Искусство по Канту несёт чувственный и нравственный смысл [3]. В философской мысли XIX века, в частности в русской философии, утверждается эстетическая концепция искусства. Как альтернативная теория выступает в этом плане теория Л.Н.Толстого, который усматривал сущность искусства прежде всего в его чувственной природе. В 1887 году он пишет статью об искусстве. Лев Николаевич хотел не только высказать свои взгляды на искусство, но и обличить ложное буржуазное искусство. Свой труд он окончил в следующем году, но статьи об искусстве появлялись и ранее. В эссе «Что такое искусство?» Толстой разъясняет, что собой представляет настоящее искусство и как оно должно быть. Главной особенностью искусства является то, что оно влияет на чувства людей. Толстой понимает искусство как средство единения, движения к совершенству и нравственному развитию личности. Лев Николаевич написал множество произведений, которые воспитывают нравственные качества человека [8]. В трилогии «Детство. Отрочество. Юность» читатель растёт с главным героем, видит его переживания и радости, живёт его жизнью [7].

Опыт отношения к миру, продуцируемым искусством, умножает и расширяет реальный жизненный опыт личности, формирует духовный и нравственный облик человека. Искусство является показателем эволюции духовного мира человека, служит инструментом миропознания. Современное образование делает акцент на духовном развитии детей и подростков и в этом большую роль играет искусство [9]. Многоликий и многоплановый процесс становления социального

субъекта деятельности как целого позволяют выделить особую роль художественной деятельности в приобщении человека к культурному наследию человечества [10]. Социализация и одновременно индивидуализация субъекта художественной деятельности, который своим активным действием и отношением всегда особым образом, то есть действительно личностным, осваивает и присваивает себе всеобщий строй содержания человеческого опыта, заключенного в формах культуры в его индивидуальном сознании и самосознании, выявляется с точки зрения осознания перспектив прогрессивного развертывания личностного потенциала [12]. Поэтому художественная деятельность может быть определена как пространственно-временной способ социального структурирования отношений взаимодействия личность-общество и как особое духовное пространство, несущее в своих формах программы исторического наследования, освоение которых становится принципиальным условием перспективно направленного развития социальных качеств личности, в том числе группы, общества. Подобный взгляд отражен в статье Н.В. Волоховой, затрагивающей «взаимовлияние искусства и общества через призму взглядов Л. Н. Толстого» [13].

Формирование гуманитарной позиции личности – сложная задача. Для ее решения необходимо акцентировать внимание на развитии процессов понимания, поскольку понимание – это работа с культурными смыслами. Искусство всегда заставляет нас думать, фантазировать, мечтать. Без этого нельзя познать ни одно произведение искусства. Без осмысления того, что видишь, смотришь и чувствуешь, искусство в принципе теряет свой смысл. По мнению Б.В. Софронова «Искусство стремится через показ многосторонности, многокрасочности отдельного явления выяснить его существенные связи с другими явлениями и процессами, иными словами, через единичное идет понимание общего» [6, с. 33]. Оно раздвигает границы познания и понимания. Безусловно, искусство формирует человека как целостную личность, способную обрести свою неповторимую индивидуальность, гармонизировать духовное и социальное начало в человеческой природе.

Список литературы:

1. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Кн. 1. Том 12. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1938. – 494 с.
2. Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVI вв.) / Сост., и вступ. статьи Н.В., О.Ф. Кудрявцева. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 400 с.
3. Кант И. Критика способности суждения / Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 5. М: Мысль, 1966. – С.161
4. Овсяников М.Ф. Гегель. М.: Мысль, 1971. – 223 с.
5. Рассел Б. История западной философии. Ростов н/Д: Феникс, 2002. – С.564– 573.
6. Софронов Б.В. Эстетическое сознание и духовный мир личности / Б.В.Софронов.М.: Знание. – 96 с.
7. Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность.М.: Худож.лит., 1986. – 320 с.
8. Толстой Л.Н. Что такое искусство?М.: Современник, 1985. – 292 с.
9. Судакова, Н. Е. Социально-культурное взаимодействие в ходе межличностного общения в исполнительских классах / Н. Е. Судакова // Казанская наука. – 2011. – № 2. – С. 224-226.
10. Судакова, Н. Е. Творчество в контексте культурфилософского осмысления и педагогического моделирования мировоззрения личности / Н. Е. Судакова, Д. С. Сапельников, М. В. Попова. – Москва : КТ "Буки-Веди", 2016. – 184 с. – ISBN 978-5-9903240-3-9.
11. Судакова, Н. Е. Философская рефлексия инклюзии как феномена современной культуры: навстречу Другому / Н. Е. Судакова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 11-1(73). – С. 152-154.
12. Судакова, Н. Е. Человек в эпоху инклюзии: рождение соучастного Бытия / Н. Е. Судакова. – Москва : Буки Веди, 2018. – 216 с.

13. Волохова Н.В. Л.Н. Толстой о роли искусства в формировании общества и человека // Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. №4(43). Ч.3. – С.181-187.

**РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Никишина Марина Дмитриевна, студент,

(e-mail: mari.nanikishina666@gmail.com)

Суржикова Виктория Дмитриевна, студент

(e-mail: vika.surzhikova.00@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В данной статье поднимается проблема обесценивания значения философского знания студентами технических специальностей, и истинного значения философии в рамках высшего технического образования.

Ключевые слова: технические специальности, философия, истинное значение, образовательное знание, высшее образование.

В последние два десятилетия философия утрачивает свое былое значение в системе высшего образования. В некоторых кругах все больше набирают смысл разговоры о том, что гуманитарные дисциплины, в частности философия, в принципе не нужна учащимся технических вузов. Под разными предлогами часы преподавания философии стремительно сокращаются. И, соответственно, есть основания предполагать, что скоро ее могут вовсе исключить из учебной программы. Примечательно, что даже учителя философии иногда сомневаются в полезности своего предмета для воспитания ума, от чего приходится слышать не только жалобы на низкий интерес студентов к этому предмету, но и утверждения в духе, что обычно попытки объяснить абстрактные концепции узким специалистам заведомо обречены на провал.

Конечно, для всего есть свои причины, и так называемое усовершенствование образования является естественным исходом ряда политических, социальных и экономических оснований. Дискутировать на эту тему можно долго и, теоретически, продуктивно, но сейчас для преподавателей и всех интересую-

щихся в том, какого человека формируют современные университеты, более важно разобраться: зачем философу преподавать будущим программистам, строителям, инженерам и юристам, чему обучающиеся в пределах семестрового курса могут научиться, и что преподаватель может им дать рецепировать. Другими словами, зачем философия учащимся нефилософских специальностей?

Прежде чем подступить к разговору об изучении философии студентами технических специальностей, следует обязательно определить место общих дисциплин в отрасли технического образования. Формирование личности образованного человека делится на три составные части – воспитание, обучение и образование. Последнее - это синтетический результат формирования общественно-полезного индивида.

Сейчас главное предназначение любого высшего учебного заведения состоит только в подготовке квалифицированных специалистов, которые должны заменить тех, кто по различным причинам покинул свое рабочее место. Иначе экономическая жизнь станет невозможной. Таким образом, государству и обществу необходима система подготовки только профессиональных кадров.

Философия не участвует в процессе разработки самых новых средств коммуникации, в изучении редких болезней, в анализе беспрецедентных юридических конфликтов, в модернизации электромеханических преобразователей или строительных конструкций.

Реалии современного мира требуют не только образованность в той или иной специальности, но и уникальность как личности. Индивидуальных особенностей развития можно достичь путём самостоятельного ознакомления с произведениями литературы, культуры, музыки или в рамках изучения философии как дисциплины в программе высших учебных заведений, которая включает в себя просветительскую деятельность.

В обществе людей, связанных с техническим знанием, бытует мнение, что для квалифицированного специалиста достаточно навыков, приобретенных на

занятиях, непосредственно связанных с будущей профессией, тем самым исключая важность общеразвивающих предметов, например, философии.

На эту тему неприятия обратили внимание в своей статье Кофанов С.В. и Лабанов С.С. Авторы задаются вопросом: «Но чем можно объяснить такое недоверие, а то и презрение к философии? Очевидно, что искаженным представлением об этом типе знания, непониманием того, какое действительное место должно быть отведено философии в системе высшего образования вообще и строительного образования в частности» [1, с. 351].

Учебную дисциплину стоит рассматривать не с точки зрения общеобязательной, а как инструмент, позволяющий индивиду выработать мировоззрение. Осознанная жизненная позиция предоставляет возможность контролировать действия, взгляды, мысли человека, постепенно складывается властная позиция по отношению к своей судьбе, поскольку приходит осознание себя не просто в роли частички общества, а личности со своими приоритетами и взглядами. Багаж знаний такого человека становится системным, и он способен свои профессиональные навыки применять в соответствии с реальностью общественных отношений. Благодаря философии необыкновенно расширяется умственный кругозор, появляется или увеличивается широта мышления [4].

Рассудочному отношению человека к жизни характерна ограниченность, которая лишает мудрости и противостоит культуре. Основываясь только на свой опыт и исключая достижения человечества, индивид отказывается принимать ценности культуры вне времени и воспринимает их как нечто изжившее и лишнее. Просветительская функция, свойственная философии, обладает знаниями в области воспитания культурного развития личности. Нельзя отрицать важность дисциплины, и в подтверждении теории о значении этого предмета в образовании технических специалистов в статье «Зачем философия нефилософам» Нешитов П.Ю. пишет, что философия воспитывает в полном смысле слова рациональную, нравственную, социально сознательную личность. В задачи преподавателя философии входит повышение культуры чувства молодежи, обнаружение главных пружин душевной жизни, знание которых позволяет чув-

ствовать глубже, тоньше, сильнее, помогает с достоинством, не озлобляясь, не разуверясь, переносить испытания и потери [2, 7].

Среднестатистический студент технического вуза глубоко убежден, что для обучения, в дальнейшем и трудоустройства философия никогда не пригодится, а занятия по этому предмету лишь отнимают время. В опровержение устоявшемуся мнению среди преподавателей и студентов, в частности направления строительства, в статье «Нужна ли философия будущим инженерам» Наруллин Р.А. сравнивает не только разные по значению дисциплины, но и по навыкам, обретенным в процессе их изучения. Автор утверждает: «В образовательном процессе важно то, что математика выступает лишь средством, позволяющим молодому человеку развить свой рассудок. Философия как математика также выступает средством, но в отличие от математики позволяет приобщиться к разуму, как умению мыслить в подвижных образах противоречивых отношений» [3, с. 3].

Опрометчиво предполагать, что нельзя проводить параллель от математики к философии. Неразрывная связь этих наук известна из истории человечества, в процессе их изучения появляется философия математики— исследовательская область философии, в которой выявляются основания математического знания, место математики в системе знания, онтологический статус математических объектов, методы математики. Практически каждый философ старался высказать свое мнение по отношению к математике и определить место этой области знания. При решении собственно математических проблем философское обоснование математического знания необходимо для выяснения условий достоверности последнего; это послужило поводом для обращения к философии многих ведущих математиков. Кроме того, философия математики связана с использованием математики для прояснения или обоснования философской позиции. Многие философские исследования содержат математические примеры, служащие либо иллюстрацией философского рассуждения, либо даже методологической базой философского исследования [5].

Абстрактное мышление является отличительной особенностью человека с развитым кругозором, полученное в процессе изучения технической и гуманитарной наук. В отличие от математической абстракции, философская наполнена смыслом жизни, направлена на единение многообразного, приобретение мышления на уровне противоречий, развивает навык прогнозирования будущих действий, на основании опыта прошлых лет.

В современном мире люди, а в частности молодежь, забывают о важности культурного и духовного развития, а потому и возникают вопросы о необходимости в образовании специалистов негуманитарного направления высокоморальных дисциплин, приобщающих к знаниям в области разных направлений жизни. Из курса философии студент может подчеркнуть все то, что необходимо для становления всесторонне развитой личности, чтобы в будущем багаж знаний, приобретенный в высшем учебном заведении, способствовал тому, чтобы быть востребованным специалистом.

Роль философии в системе высшего технического образования занимает непосредственно важное место. Исключая данную дисциплину из программы обучения, студенты будут обречены остаться ограниченными только знаниями, усвоенными на профессиональных предметах, что не может послужить гарантом для дальнейшего выпуска уникальных специалистов, поскольку их мировоззрение не будет развито в полной мере. В технических университетах философия должна служить средством, позволяющим нашим студентам стать индивидуалистами в будущем. Новый учебник философии должен стать руководством по технологиям философской мысли. Будущий специалист благодаря изучению философии становится лучше подготовленным к профессиональной деятельности в сложных условиях глобализованной системы мировой экономики, действующей на основе инновационно-ориентированного рыночного хозяйства, определяющим фактором которого является конкуренция методик, идей и продукции.

Философия нужна самим будущим строителям, врачам, бухгалтерам, она нужна

всему обществу, экономическое и социально-политическое, благополучие которого зависит, в частности, от уровня мышления нефилософов [2, с. 9].

Список литературы:

1. Кофанов С.В., Лабанов С.С. Философия в системе высшего строительного образования // Вестник Московского государственного строительного университета. 2007. – С. 350-354
2. Нешитов П.Ю. Зачем философия нефилософам // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. Т.№ 4. – С. 138-147.
3. Нуруллин Р.А. Нужна ли философия будущим инженерам // Статья в «Учебник философии»: Материалы Всероссийской научно-методической конф. – Казань: КГТУ. 2006. – С.141-145.
4. Почему изучение философии необходимо специалисту любой отрасли знания: инженеру, врачу, учителю, агроному и пр. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://megalektsii.ru/s31353t9.html>; свободный. (Дата обращения: 27.10.2021г.)
5. Философия математики [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASHfa8b4eb1682875831d14fa?p.s=TextQuery> (Дата обращения: 27.10.2021г.)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЧЕНИИ ФОМЫ АКВИНСКОГО

Полукошная Валерия Андреевна, студент

(e-mail: polukoshnaya.lera@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Статья посвящена проблемам учения Фомы Аквинского, его подходы к понятию души, в также парадигмы, стоящие перед ученым в философском плане. Раскрывается также соотношение учения Аристотеля и Платона. Раскрывается значение работ Фомы Аквинского для современной философской науки.

Ключевые слова: философия, томизм, человек, учение о душе, вера, разум, закон.

Фома Аквинский является одним из известных философов Средневековья. Его учение объединило в себе христианство и аристотелизм. Позже на его основе был создан томизм как официальная церковная философия. В настоящее время учение Фомы Аквинского достаточно актуально для современной науки.

Основой учения Аквинского составляют идеи Аристотеля Христианским трактованием. Первопричина по Аристотелю заменялась христианским создателем. Относительно государства, Фома Аквинский придерживался феодального строя, основным его учением стал томизм [3].

Данное учение строится на гармонии Бога и мира, и тесной связи веры и разума. В споре об универсалиях ученый говорит о том, что понятия раскрываются через вещи. Знание подразумевает наличие чувства, а общие принципы раскрываются через абстракцию в вещах. Это положение имеет для Фомы Аквинского теологические следствия, люди с помощью интеллекта могут знать значение мировых принципов, включая определенные основания для вывода о том, что универсум имеет божественное происхождение. Можно говорить о том, что разум и откровение (вера) сливаются друг с другом [2].

Тем не менее, не все христианские положения подвергаются осмыслению, но только с помощью разума можно прийти к Богу. Некоторые истины (существование Бога) можно понять только в совокупности веры и разума.

Как для Аристотеля, так и для Фомы Аквинского универсум имеет определенный порядок (аристотелевская Первопричина заменена персонифицированным Богом) [1].

Как и Аристотель, Аквинский считает человека социальным существом, и именно в обществе человек может развиваться. Для людей жизнь в обществе является условием их способности к самореализации. Политика же является одним из методов социального развития и никак не связана с божественной волей.

И без особой веры в Бога люди могут вести добродетельную и счастливую жизнь, политика же должна обеспечивать такие условия. Добродетель и счастье формируют спасение, церковь же дает надежду на спасение. И политики, и церковнослужители должны обеспечивать цивилизованное и гармоничное развитие общества [6].

Аристотель раскрывал сущность государства как завершение Человеческой самореализации. Аквинский же видел это окончание через спасение в потусторонней жизни, высшей формой организации общества – христианское общество. Аристотель раскрывал добродетель через участие в делах общества, для Фомы же это – мораль людей, которые активно участвуют в политике, где меньшинство управляет большинством.

Фома рассматривает закон как предписание разума, необходимое для блага всех людей. Он дан тем, кто ответственен за всех, и для тех, кому этот закон предназначен, сам закон носит нормативный характер [3].

Вечный закон он рассматривает как порождение разума, где раскрывается замысел творца. Люди как разумные существа являются частью Божественного Замысла; и они понимают сущность своих действий.

В разуме человека вечный закон становится нормативным. С его помощью человек начинает понимать, как нужно поступать, что есть хорошее, а что плохое. Другими словами, мы с помощью рационального размышления распознаем естественный закон. Подобного положения придерживались как язычники, так и христиане. Фома полагает, что познание добра не зависит от откровения. По его мнению, законы объективны, доступны и являются общезначимыми. Естественный закон является общим для всех. Аквинский предлагает теологический вариант концепции естественного права [4].

Христиане через откровение познают Божественный Закон, что и приводит их к спасению. Спасти могут и не христиане, но все знания можно получить с помощью естественного закона. Это также выражает тесную связь религии и закона, отражает политико-этический аспект жизни общества и указывает на предопределенность божественного порядка.

Добро может быть познано только через божественную волю, именно бог определяет характер вещей – будут они плохими или хорошими. Понять добро можно не только с помощью рационального размышления, понимание божьей воли через откровение и милость. Рациональность бога по Аквинскому предполагается через его склонность к добру. Добро является добром не потому, что так хочет Бог [4].

Для Фомы человеческий закон аналогичен нормативному закону. Им отмечается различие между практическим и теоретическим разумом, данные принципы имеют априорное значение. Теоретический разум приспосабливается к вещам в природе, чтобы получить о них истинное познание, практические принципы отражают человеческое поведение. С помощью практического разума человек понимает, как строить свое поведение [2].

Фома акцентирует внимание на устойчивом состоянии, предрасположении, управляющим чувствами, желаниями, поведением, названным им «habitus», придавая ему смысл, созвучный с аристотелевском «ἔξις» [5, с.12].

Учитывая, что поведение определяется индивидуальными особенностями человека, способность к практическим суждениям должна учитываться практикой. Стандартизация индивидуальных и произвольных практических суждений возможно только с учетом текущих дел. Методологические средства практического разума используются в соответствии с ситуацией, отсюда происходит и выбор методов действий. По Аквинскому разум стоит между всеобщими законами и человеческим поведением – также считали и стоики [6].

С помощью разума индивиды строят свое поведение в соответствии с законом и могут считаться реальными субъектами закона и, строго говоря, только те рациональные создания, которые действительно обладают разумом. Наказание наступает, когда человек преступает закон, не считается с ним. Сам же закон основан на том, чтобы избежать причинения вреда.

Также закон применяется для реализации благой жизни и здесь он действует наряду с такими общественными регуляторами, как мораль. Кроме классиче-

ских регуляторов (мудрость, справедливость, мужество, умеренность) Фома использует и религиозные. Основными же он считает право и мораль [1].

В отношении власти Аквинский считал, что церковь выше государства и что папа может устранять властителя в случае тирании и беззакония также Фома пишет о двух властях и не считает, что моральное превосходство церкви может подразумевать главенство закона. Как и Аристотель, он рассматривает общество как естественно данное и государство не должно вмешиваться в дела церкви. В то же время отсутствует абсолютная граница между обществом (разумом) и христианством (верой), несмотря на их практическую связь.

В своих работах ученый не писал «как нужно поступать», а спрашивал «каким нужно быть». Свобода им понималась иначе: человек не выбирал зло сам, его вынуждали жизненные обстоятельства. По его мнению, религия могла использоваться тогда, когда мораль не может решить человеческие вопросы.

Сейчас в научных кругах считается, что учение Фомы Аквинского до конца не раскрыто и интерпретируется отлично от изначально заложенного смысла. Аквинский считается одним из ученых, заложивших основы связи науки и религии. Фома произвел анализ связи между учением о творении и наукой, который до наших дней не утратил своей актуальности. Он рассматривал творение как постоянную причинность существования всего сущего.

Несмотря на то, что он считал источником всех вещей бога, также призывал к тому, что не все вещи производны от божественного дела, что и явилось прямым отсылком к науке. Фома Аквинский не только утверждал определенное понимание личности, но и способствовал действию институтов, в которых личность может существовать в обществе.

Таким образом, философия Фомы Аквинского, которая может быть чужой к нашему миру по своей «схоластической» форме, но все же она отражает основу современного мира и с решение насущных вопросов.

Список литературы:

1. Аквинский Ф. Сочинения / Пер. и прим. Аполлонова А.В. М., 2002. 896 с.

2. Аквинский Ф. Сумма против язычников. Кн. 1 / Пер., вступ. статья, коммент. Бородай Т.Ю. М., 2004 г. 1230 с.
3. Аквинский Ф. Сумма теологии. Сумма против язычников / Пер. С.С. Аверинцева // Антология мировой философии. Т. 1.4.2. М., 1969. 928 с.
4. Бандуровский К.В. Бессмертие души в философии Фомы Аквинского. М., 2011. 414с.
5. Подгорный Б.Б. Социальные габитусы населения: методология определения и классификация. Курск: Университетская книга. 2021. 226 с.
6. Шестовских Н.А. Проблема собственности в трудах Фомы Аквинского // Общество: философия, история, культура. 2020. №8 (76). С.100-105 : 31.10.2021).
7. Шилов Е.С. Учение Аквинского Ф. о душе: старые проблемы, новые решения. Предпосылки «Томистского синтеза» // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. 2012. №44 (6). С. 2-14

МЕСТО СЕРИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Постников Алексей Викторович, аспирант

(e-mail: lesha.postnikov.97@mail.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Современный цивилизованный человек не может избежать столкновения с массовой культурой, а кинематограф – один из ее главных столпов. Изучение массового кинематографа, следовательно, является актуальным и интересным. В данной статье обозначены его признаки и функционал.

Ключевые слова: *массовая культура, сериал, массовое кино кинематограф.*

Объектом исследования является массовая культура, проявляющаяся в кинематографе. Для начала необходимо разобраться с самим понятием «массовая культура». Этот термин появился не так давно, в XIX-XX веках, несколько позже самого явления. Первые попытки описать массовую культуру и человека масс предпринял Хосе Ортега-и-Гассет в своей работе «Восстание масс». В ней

говорится о разделении, присущем любому массовому обществу – большинство населения и элита – интеллектуальное меньшинство. Человек массы эгоистичен, глуп и жаден, часто лишен творческого потенциала [3].

Элитный человек, напротив, обладает широким творческим потенциалом и способен устанавливать ценности для большинства. Господство масс там, где должна править элита, он считает трагедией современного общества. Французский философ Ги Дебор считал, что вся современная культура, как и политика, превращается в одно сплошное зрелище: соблазнительные образы, играющие на первобытных человеческих инстинктах, продают себя зрителю, у которого отнята обязанность продумывать их потребление.

Бодрийяр диагностировал симулятивность массовой культуры как следствие ее коммерциализации. Культура деградирует из-за коммерциализации, поскольку торговля ведет к глобализации. А глобализация, в свою очередь, ведет на приспособление к среднему наблюдателю, то есть к упрощению культурного продукта [2].

Следовательно, массовая культура зародилась в XIX веке и, несмотря на цензуру интеллигенции, до сих пор лишь расширяла свои границы. Нынешнюю культурную ситуацию можно охарактеризовать термином «побгров»: теоретики культуры (Джон Сибрук) считают, что высокой культуры и низкой культуры как таковых больше не существует, а существует лишь «побгров». У нас есть то, что есть. Сейчас каждый цивилизованный человек является частью массовой культуры. И, пожалуй, одним из столпов массовой культуры является кинематограф. Отсюда актуальность изучения массового кинематографа.

Целью массовой культуры является не только прибыль, но и воспитание массового человека. Воспитательная функция массовой культуры раскрывается по-разному. Если, например, иметь в виду Квентина Тарантино и «Мстителей», то первый случай – независимый автор, второй – крайне коммерциализированная опухоль на страдающем теле кинематографа. Мы должны говорить о нескольких факторах, которые более четко отражают вашу образовательную цель:

1. Социализация человека.

2. Выработка нравственных ориентиров.

3. Рекреационная функция.

4. Идеологическая функция.

Идеологическую функцию массового кино можно проиллюстрировать творчеством советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Тем, кто знаком с творчеством Эйзенштейна, нет нужды объяснять, что Эйзенштейн был не только идеологом, но и гением. А для незнакомых с ним достаточно вспомнить, что Геббельс, посмотрев фильм «Броненосец Потемкин», сказал, что если бы он не был Геббельсом, то стал бы коммунистом. Сам Эйзенштейн считал, что киноизображение похоже на иероглиф, имеющий только одно значение. И талант режиссера заключается в том, чтобы с помощью монтажных нарезок вызвать у зрителя заранее просчитанные эмоции и мысли. Эйзенштейн как теоретик кино – манипулятор. Его киноязык и концепция интеллектуального монтажа обращаются с мыслями зрителя как с пластилином, из которого можно сделать все что угодно. Предложение идей – это способ обучения, но вдохновение – это не знание. Тогда просмотр такого фильма – акт познания. Просмотр любого фильма – это акт познания, так как автор всегда ведет диалог со зрителем своей картины, будь то предложение идеи или постановка проблемы. Массовое кино ставит проблему и дает ответы, тогда как элитарное кино обычно предпочитает ограничиваться вопросом.

Но это были времена идеологий и кино, сейчас мы вступаем в эпоху сериалов. Некоторые кинокритики даже отмечают победу сериала над кинематографом. Нет смысла описывать за зрителя борьбу между ними, а стоит лишь сказать, что итогом этой борьбы стало предельное упрощение массового кино, его уход к предельной агрессивности и сексуальности образов, фейерверков. И наоборот, сериалы все ближе и ближе подходят к авторскому видению. Многие неоголливудские авторы переходят на стримминговые сервисы, такие как Netflix, чтобы иметь больше свободы для авторского самовыражения.

Но чем так привлекательны сериалы для современного зрителя? Потребность в сериале – это, по сути, потребность в метанарративе. В силу крайней фраг-

ментарности всей нашей социальной жизни нам нужны большие и целостные истории. В лихорадочном темпе современной городской жизни нам не хватает грандиозных повествований. В конце концов, все человеческое общение – это рассказывание историй.

Сериалы сегодня создают культурное пространство, как это делали книги. Чтобы поддержать общение сегодня, просто начните разговор о сериалах [5].

Ева Раппопорт сравнивает сериалы с романами, и это сравнение имеет смысл. Если для людей XIX века художественная литература была основным источником знаний о мире и главным средством социализации, то для поколения XX и XXI веков эту роль, несомненно, играют сериалы. Сериалы расширяют кругозор зрителей: знакомят с профессиями, другими культурами и историческими событиями. Сериалы отражают дух времени, пусть и в художественной форме. С помощью сериалов общество может взглянуть на себя. Объяснить себя для себя [4].

Сериалы чаще всего представляют собой рассказ о нормах и способах повседневного существования в обществе. Часто, чтобы объяснить, как функционирует общество, авторы сериалов вводят персонажа трикстера, для которого не существует никаких социальных норм. Но именно благодаря его действиям, все моральные и социальные нормы обретают значение. Например, фигура доктора Хауса в одноимённом сериале, является классическим примером трикстера. В самом сериале показана социология профессии и раскрывается сущность образа профессионала. Делая героя социопатом, авторы позволяют заново задуматься над устоявшимися и очевидными общественными нормами [6].

Современная сериальная продукция уходит от попыток создать идеальный образ героя в пользу героя неоднозначного, руководствующегося гипотетическим, а не категорическим императивом. Зритель легче сопереживает такому герою, и вместе с ним решает моральные и этические дилеммы, перед которыми ставится герой сериала. Таким образом, сериал выполняет свою воспитательную функцию, научая зрителя нравственности. Примером может послужить сериал «Во все тяжкие», где личности героев усложнены настолько, что

невозможно разделить персонажей положительных и отрицательных, а ситуации всегда ставят героев перед выбором «между двух зол».

Естественно, далеко не каждый фильм оказывает хоть какое-нибудь влияние. Все зависит от кинематографических предпочтений, подстройка под которые, обеспечит внедрение необходимых идей. Выделяются три типа этих предпочтений:

Первый тип – потребность в динамичных и ярких фильмах. Этот тип, по естественному, обнаруживают подростки 14-19 лет. Однако, есть сомнения по поводу релевантности такого утверждения, если учесть все возрастающую инфантилизацию молодых людей.

Второй тип предпочтений – пониженный интерес к кинематографу, который проявляют молодые люди 20-24 лет.

Третий тип составляют предпочтения тех, кто смотрит фильмы с целью побега от реальности. Если фильм соответствует кинематографическим предпочтениям зрителя, то его способность конструировать социальную реальность повышается. С одной стороны, такая функция кинематографа полезна, так как помогает воспитывать и социализировать людей. С другой, – все это предельно тоталитарно, да и массовый кинематограф все режиссерами направлен на формирование положительных норм и ценностей.

Телесериалы помогают зрителю «уйти от неоднозначной, иногда сложной и давящей реальности, от рутинной повседневности и обыденности» [1]. Современные мифы, порожденные средствами массовой информации, в том числе, экранной культурой, преследуют цели: породить иллюзии и мифы. Следует понимать, что современная экранная культура по способу производства и функционирования является не продуктом художественно-эстетического творчества, а частью технического производства, задачей которого является обеспечение спроса на кинорынке, возврат и приумножение денежных средств, потраченных на фильм.

Список литературы:

1. Волохова Н.В., Постников А.В. Телевизионный сериал как феномен экранной культуры // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2021. Т.11. №5. – С. 243-250.
2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Бодрийяр Ж. М: Добросвет, 2000. – 389 с.
3. Гаврилов А. А. Средства массовой информации и современные мифы: к вопросу об основании социально-политического мифотворчества // Молодой ученый. 2012. № 11 (46). – С. 230-233.
4. Рапопорт Е. Логика сериала. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://intelros.ru/pdf/logos/2013_03/3.pdf (дата обращения – 16.04.2022)
5. Экранная культура и современное коммуникативное пространство // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2012. №2. – С.113-116.
6. Доктор Хаус [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lordserial.tk/zarubezhnye-serialy/133-doktor-haus-v1.html> (дата обращения - 18.04.2022)

ДОСТИЖЕНИЯ ПРИМАТОЛОГИИ И ФИЛОСОФСКИЕ ДЕФИНИЦИИ КУЛЬТУРЫ: ПРОБЛЕМА НЕСООТВЕТСТВИЯ

Реутов Александр Викторович, студент

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению проблемы определения понятия «культура» в свете современных достижений приматологии и разночтением в понимании этого феномена между наукой и культурфилософским знанием. На основании анализа эмпирических фактов и научной литературы, автором сделан вывод о необходимости пересмотра оснований в осмыслении культуры в современной философской мысли.

Ключевые слова: философия культуры, приматология, человеческая исключительность, Жан-Мари Шеффер.

В мировой культуре философии вопрос «что есть культура?» занимает центральную позицию. Рассмотрением онтологии культуры занимаются многие современные дисциплины и трансдисциплинарные направления: культурология, эволюционная экология, гендерные исследования, антропология и т.д. И пока вопрос о статусе культуры остаётся актуальным, на пути к более сложному и целостному пониманию этого феномена возникают многие несоответствия, ярко проявляющие себя в культур философии и, на наш взгляд, затормаживающие её развитие. Одним из подобных несоответствий являются расхождения между данными современной приматологии и философскими дефинициями культуры.

Приматология на сегодняшний день достигла «сверхреволюционных» успехов, всё больше и больше приоткрывая завесу тайны жизни наиболее близких к человеку высших животных. Сегодня речь идёт не только о наличии социальности у животных, но и наличия у них самосознания, самопознания и политики, и само собой, вполне логичнее заявить о самосознании и культуре.

Например, почти хрестоматийным является процесс мытья бататов у японских макак: в 1953 году на острове Кашима, японская макака Имо вместо привычного для своей популяции "валяния" батата в песке, отнесла плоды к водоёму и начала их мыть. Вслед за ней в течение следующих девяти лет ещё 16 особей Группы Имо обучилась этому навыку [16].

Другими яркими примерами можно назвать обламывание и обтачивание зубами веток сенегальских шимпанзе с целью охоты на приматов галаго; добыча габонскими шимпанзе мёда с помощью пяти разнообразных орудий, каждое из которых имеет свое назначение; производство каменных орудий для разламывания орехов [12].

В конце XX века исследователи наблюдали поведение 8 популяций шимпанзе в Африке и компаративистским путём выявили 38 поведенческих черт, которые были названы ими «культурными», причём разные популяции имели разную комбинацию этих черт, проявляя их в разных контекстах [15].

Общим следствием для науки стало появление такой дисциплины как культурная антропология, а определяющей дефиницией культуры – «система негенетически транслируемого поведения и его распространения» [12].

Проблемы возникают тогда, когда в дело вступает гуманитарное знание: философами культура веками истолковывалась в терминах антропоцентризма, а с развитием естественных наук и рождением теории эволюции Дарвина – как ни странно – это понимание лишь закрепилось. Культура в философской рефлексии занимает особое, «почётное» место – это достояние человеческой деятельности, это граница онтического [14] разрыва; там, где начинается культурное в человеческой истории – начинается великое возвышение человека над окружающей его действительностью и над «внутренним животным». Но почему данные современной науки остаются незамеченными?

Для начала необходимо обратиться к современным исследователям культуры в поисках дефиниции и разобраться, действительно ли положение дел таково.

А.Я. Флиер определяет культуру как «программу сознания и поведения людей, которая обеспечивает коллективный характер их жизнедеятельности, и всю совокупность социально значимых результатов (продуктов) их деятельности, достигнутых (произведенных) при осуществлении этой программы» [2].

А.А. Дзевенис пишет на этот счет следующее: «Культура – система материальных и духовных ценностей, произведённых и производимых человечеством в жизненных целях и передаваемых для этого же последующим поколениям» [3].

Определение А.А.Рязанцева: «Как известно суть любой культуры в том, что она наделяет человека способностью к рефлексии...» [9].

Г.Г. Ултургашев считает, что важным в понимании культуры является деятельность: «Деятельность в отличие от жизнедеятельности животных – это специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которое составляет его сознательное, целесообразное отражение, изменение и преобразование в интересах людей» [10].

Т.С. Лапина определяет культуру «...как трудно приобретаемый и противоречивый социально-личностный опыт производства и освоения ценностей

людьми» [6].

И.В. Чиндин центральным моментом учений о «культуре и личности» видит «положение об особом статусе духовности в человеке» [11].

Если вернуться к корифеям философии культуры Моисею Кагану, Александру Доброхотову и Василию Пивовеву, то мы столкнёмся с теми же положениями – *нигде* в этих пособиях мы не обнаружим сомнения в том, что феномен культуры может быть наблюдаем *за пределами* человеческого сообщества [5, 4,8].

К какому выводу можно прийти, анализируя представления современных русскоязычных исследователей о культуре?

Накопленный в приматологии поразительный материал, фактически подтверждающий наличие культуры у приматов полностью игнорируется философским сообществом. Все вышеупомянутые определения, чей список, конечно же, далек от того, чтобы назваться полным, оперируют антропоцентрическим воззрением на понимание культуры: культура и человек связаны не просто неразрывно, но и эксклюзивны друг для друга: культура существует только в человеческом сообществе, уверены российские авторы.

Как тогда объяснить этот поразительный разрыв между эмпирической наукой и философской рефлексией?

Французский философ Жан-Мари Шеффер в своей работе «Конец человеческой исключительности» реконструирует концепцию Тезиса о человеческой исключительности, философу, лежащую в основании несогласования между философией и современной наукой [14].

Данные науки, говорит Шеффер, показывают, что человеческий род обладает единством, как биологический вид, и неразрывно связан с эволюцией и биосферой, в которую он включён. И этого «решительно не приемлет» философия, утверждающая, что человек составляет исключение, среди населяющих Землю существ, а то и вообще в мировом бытии. Эту уверенность философии Шеффер и называет «Тезисом о человеческой исключительности», или просто «Тезисом».

В основе «Тезиса» лежат четыре положения: постулирование онтического разрыва внутри живого мира (существуют два радикально отличных класса существ – с одной стороны, это человек, с другой – все остальные формы земной жизни), онтологический дуализм («вера в существование двух планов бытия: материального и духовного»), гносеоцентризм в понимании человека (незаурядная познавательная способность – это то, что делает человека человеком), и антинатурализм (человек не может быть познан «объективным» способом).

Антропоцентризация культуры является ярким примером проявления Тезиса: она предполагает и онтический разрыв (например, в бинарной оппозиции «деятельность» и «жизнедеятельность» Г.Г. Ултургашева видно, что критерием отличия являются феномены сознания и целеполагания, в котором животным неправомерно отказывается») и гносеоцентризм (в определении Рязанцева атрибутивным качеством культуры является «наделение человека способностью к рефлексии» – в сущности повторение положение о гносеоцентризме: «человек является собой поскольку способен к рефлексии» (то есть к незаурядной познавательной способности); Т.С. Лапина же делает аксиологический акцент – и снова уверена, что ценностным пониманием действительности обладает только человек).

Иначе говоря, в самом сердце философии, считает Шеффер, заложен предвзгляд об исключительности человеческого бытия, и одной из импликаций из «Тезиса» будет являться и уверенность в исключительности человеческой деятельности – в частности, культуры: «...выйдя из Африки, человек очень быстро колонизовал всю землю, включая самые негостеприимные регионы, размножился во впечатляющих масштабах, по большей части истребил конкурирующие с ним виды, глубоко изменил весь облик Земли и даже пустился осваивать внеземное пространство. Для многих биологов, а также для представителей социобиологии или эволюционного когнитивизма такая success story является прямым следствием человеческой культуры» [14]

Для нас является очевидным, как в понимании собственного места в мире человек задействует следующую импликацию: констатируя свой уже сложившийся «успех» в адаптации и уже считая культуру главным достоянием своей жизнедеятельности, человек делает вывод, что его культура напрямую связана с его гегемонным положением в мире со всевозможными вытекающими из этого следствиями.

Философ Бен Вудард, приводя слова эволюциониста Стивена Гулда, соглашается с положениями Шеффера: «Наше представление о жизни, восходящей ко все большей сложности, вероятно, является предвзглядом, инспирированным нашим ограничивающим сосредоточением на самих себе и как следствие, переизбытком внимания к усложняющимся существам, в то время как мы игнорируем столь много эволюционных линий, представители которых так же хорошо приспособиваются посредством упрощения» [1].

Франц де Вааль повторяет это: «...человек привык считать себя радикально отличным от других видов, и он может или потакать этой привычке, или согласиться с тем, что то, что мы видим – поразительное культурное и социальное разнообразие у не-человеческих живых существ, их сходство с нами – есть «глубокое отражение общего эволюционного пути» [17].

Итак, сложившуюся ситуацию можно развернуть следующим образом: философские размышления о культуре находятся под влиянием «Тезиса о человеческой исключительности», диалог приматологии и культурфилософии посему оказывается невозможным. Современной культурфилософской мысли необходимо провести ревизию своих оснований: эмпирические данные, подтверждающие существование культуры у нечеловеческих сообществ задокументированы, но не предаются философской рефлексии, а исправление положения дел в философии культуры несомненно могут и должны привести к изменениям и в поле философской антропологии с внесением особого акцента в вечно актуальный вопрос «что есть человек?»

Список литературы:

1. Вудард, Б. Динамика слизи. Зарождение, мутация и ползучесть жизни/ Б. Вудард. Пермь, Hyle Press, 2016. 124 с.
2. Галинская И. Л., Флиер А. Я. Культура культуры / И.Л. Глинская, А. Я. Флиер // Вестник культурологии. 2014. №3 (70). С. 7-8.
3. Дзевенис А. А. Философия культуры / А. А. Дзевенис // Дальневосточный аграрный вестник. 2013. №1 (25). С. 47-53.
4. Доброхотов А. Л. Философия культуры: учебник для вузов / А.Л. Доброхотов. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. – 561 с.
5. Каган М. С. Философия культуры: уч. пос. / М.С. Каган. С-Пб.: Петрополис, 1996. 416 с.
6. Лапина Т. С. Понятия культуры, культурологии и оснований культуры / Т. С. Лапина // Аналитика культурологии. 2007. №9. С. 64-69.
7. Петров Ю.В. Философия как философия культуры // Вестн. Том. гос. ун-та. 1999. № 268. – С. 98-101.
8. Пивоев, В. М. Философия культуры: уч. пос. / В. М. Пивоев. – Москва: Директ-Медиа, 2013. 429 с.
9. Рязанцев А.А. Проблемы и перспективы развития культуры современного Российского общества (на материале исследования современной рекламной культуры) // Аналитика культурологии. 2012. №22. С. 54-62.
10. Ултургашев Г. Г. Основы научной культуры (понятие культуры) // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2008. №5. С. 28-31
11. Чиндин И.В. Культура и мифология культуры / И. В. Чиндин // Baikal Research Journal. 2011. №2. С. 61.
12. Шалютин Б. С. О вызовах приматологической революции, эмпатическом познании и природе когнитивного отрыва человека от обезьяны // Философский журнал. 2019. №4. С. 15-31

13. Шалютин Б. С. Правда ли, что у шимпанзе есть политика? // Вестник Курганского государственного университета. 2016. №1 (40). С. 102-104.
14. Шеффер Ж.М. Конец человеческой исключительности/ Ж.М. Шеффер. – Москва: Новое литературное обозрение, 2010 – 392 с.
15. Boesch C. From Material to Symbolic Cultures: Culture in Primates / C. Boesch // The Oxford Handbook of Culture and Psychology. 2012. – 677-692p.
16. Galef, B. Tradition in animals: Field observations and laboratory analyses/ B. Galef // Interpretation And Explanation InThe Study OfAnimal Behavior: Volume I, Interpretation, Intentionality, And Communication (Westview Special Studies).1990. – 74-95 p.
17. de Waal, Frans. The Ape and the Sushi Master Cultural Reflections by a Primatologist/Frans de Waal — New York: Basic Books, 2001. – 464 p.

РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ*Ромашова Мария Александровна, студентка**(e-mail: maryromashova17@gmail.com)**Курский государственный университет, г. Курск, Россия*

Данная статья посвящена рассмотрению философских аспектов особенностей новых религиозных течений, их развития и формирования. В настоящее время, данная тема актуальна, показателем является: появление новых тенденций неустойчивости вероучения и религиозного культа с сохранением роли в жизнедеятельности любого общества.

Ключевые слова: *новые религиозные движения, религиозная коммуникация, религиозность, религия.*

Религия является одной из формирующих основ ценностных установок, моральных принципов и убеждений, именно поэтому играет важную роль в жизни отдельного человека и социума в целом, выступая в качестве регулирующего и стимулирующего общественного рычага, способа контроля и управления. Религиозные воззрения исторически определяли политическую, экономическую и социальную деятельность человека.

В современном мире религия и религиозность остаются на лидирующих позициях общественной жизни и активно взаимодействуют со всеми социальными феноменами. Однако, присутствуют различные точки зрения о формате существования религии и проявления религиозности нового поколения.

В связи с общественным развитием, взаимопроникновением культур, изменением политических режимов и многих других причин, в исследованиях социологов, философов и историков появился термин НРД (новые религиозные движения), который определяет границу между «старыми» и «новыми» религиями.

Для понимания содержания и смысла данного термина, необходимо выделить особенности подобных религиозных течений. На основе теоретических работ выделяют два подхода, позволяющих определить специфику этого феномена. Первый – индуктивный, отражает наличие доминирующей позиции традиции, где священные тексты могут быть представлены новыми, либо являются смесью разных традиционных религиозных положений и догматов, здесь главенствует эмоционально-психологическая окрашенность действительности, а основатели, чаще всего, присваивают себе статус божества или сверхчеловека. Результат данного подхода не является исчерпывающим, в связи с большим количеством исключений в определении отличительных черт.

Второй подход – дедуктивный, направлен на поиск и вычленение универсальной базы характеристик, которая распространилась бы на все виды новых религиозных движений. Философ Л. И. Григорьева, применяя данный подход, пришла к выводу, что характерной особенностью НРД является то, что идеи и учения, которые они провозглашают, часто вступают в противоречие с практиками сакрального совершенствования, а также оказываются несвойственными и чуждыми религиозным традициям культурной среды, в которой зарождается такое религиозное движение [5, с. 17-23].

Сложность в определении типологии и специфики подобных религиозных организаций возникает в связи с различными условиями и формами функционирования в частях страны и регионах одного государства. Им могут быть

свойственны агрессивные и авторитарные настроения в одной части или же «аккуратная» деятельность, без ярко выраженного стремления к революционным протестам на другой территории.

Советский и российский религиовед и философ Е.Г. Балагушкин выделяет ряд оснований для типологизации новых религиозных движений, среди которых: присутствие определенной исторической почвы и уникального культурного содержания, взаимодействие между группами верующих находится в рамках – религиозной организации и государства, присутствует феномен «мироотрицания» новых религиозных движений, в связи с чем, их действие прекращается посредством принятия законодательных актов государства, в случае реализации определенной деструктивной акции [2, с.14-18].

Новым религиозным движениям как организации присущи неустойчивость и подвижность вероучения, но при этом высокий уровень взаимодействия и сплоченности членов группы, реакция на социальную политическую обстановку и актуальные запросы времени в минимальные сроки.

Среди ярких представителей НРД выделяют: неохристианские течения, особенностью является свобода в интерпретации Слова Божьего и толкования священных текстов, а также либерализация церковной иерархии и упразднения ряда таинств, таких как миропомазание, исповедь и рукоположение; неоориенталистские объединения – представляет собой попытку адаптации восточных традиций к западноевропейским культурным ценностям; синкретические и универсальные движения, характеризуется соединением различных вероисповедальных практик; неоязычество и другие направления.

Организационная структура новых религий может не только видоизменяться в зависимости от времени, но и быть представленной отличающимися формами в разных странах, т.е. в одном случае это может быть секта или культ, в другом – идейная организация.

Таким образом, можно сделать вывод, что меняются не только исторические условия, но и с ними трансформируются формы современной религиозности, которые активно стремятся к синтезу с наукой, медициной и другими сферами

жизни человека. Многие новые религиозные движения формируются как структуры, принимающие участие в экономической и политической жизни страны, иногда напоминая партии и клубы единомышленников. В связи с чем, появляется такой феномен, как «внехрамовая религиозность», к числу которых относят паранауку, магию и астрологию, что является отражением поиска свободы в любых её проявлениях.

Список литературы:

1. Астахова Л.С. Нетрадиционные религиозные движения и культуры: кризис идентичности: учебное пособие. Казань: гос. Университет. 2009. – 160 с.
2. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ. Ч.1. Москва: ИФ РАН, 1999. – 244 с.
3. Баркер А. Новые религиозные движения. Санкт-Петербург: Издательство рус. христиан. гуманитарн. ин-та., 1997. – 284 с.
4. Васильева Е.Н. Церковь и секта: развитие научных представлений. – LAP LAMBERT Academic Publishing., 2011. – 185 с.
5. Григорьева Л.И. Нетрадиционные религии в современной России. Социальная природа и тенденции эволюции. Автореферат. Москва: Российск. академ. гос. службы при президенте Рос. Фед., 1994. – 21 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЯМОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Сергеев Вячеслав Сергеевич, студент

(e-mail: sergeev46v@gmail.com)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В данной статье производится сравнение прямой и не прямой демократии. Автором раскрываются основные идеи прямой демократии. Эксплицируется вопрос об активном технологическом развитии, которое позволяет человеку вернуться к неэффективной на настоящий момент идее прямой демократии. Широкая доступность интернета позволяет нам исследовать вопрос создания прямой электронной демократии, в связи с тем, что альтернативой цен-

тральной площади, где граждане могли высказать своё мнение, является официальный веб-сайт в Интернете.

Ключевые слова: *электронная демократия, информационное общество, прямая демократия, электронное правительство, взаимодействие общества и власти*

На протяжении истории, научный прогресс способствовал культурному развитию, в том числе и развитию демократической мысли [1]. Но также и развитие демократической мысли способствовало развитию общества в целом. Прямая демократия уступила место представительной в том числе по причине низкой эффективности законотворческого процесса. Альтернативой площади, куда мог прийти каждый гражданин сейчас мне видится официальный веб-сайт в Интернете. Активное технологическое развитие позволяет нам вернуться к забытым идеям. Широкая доступность интернета позволяет нам рассмотреть вопрос создания прямой электронной демократии, однако она имеет как концептуальные проблемы, проблемы непосредственно прямой демократии, так и частные проблемы концепции ее электронной реализации, как верно отмечает в своей статье И.А. Бэков: «концепции электронной демократии содержат в себе значительные противоречия и подвергаются обоснованной критике» [2, 76]. Разберем некоторые из них, проанализировав возможные решения.

Главной проблемой прямой демократии в принципе является возможный популизм принятых решений. Приведу простой пример: идея раздать условную сумму денег из бюджета государства всем людям. Внушительный процент людей понимает неразумность такого решения и возможные последствия, но существует риск того, что большинство будет за теми, кому понравится идея просто так получить деньги. Они не задумаются о том, к чему это приведет. Прямая демократия приведет к тому, что такое решение может быть принято, из чего последуют тяжелейшим последствия для государства. Однако, не все придерживаются такого мнения. Например, исследование Хосэ Ортеги-и-Гассета утверждает обратное: «Хотя многие авторы указывали на нехватку граждан-

ской компетентности, их наблюдения никогда не подтверждались обширными эмпирическими сведениями» [4, 109]. Чтобы снизить возможный риск, на каждую такую инициативу необходимо выделять экспертную группу, которая сможет оценить последствия каждого решения и его правильность, а главное – донести его до масс. Многие решения могут создать две и более противоборствующих экспертных групп, агитирующих за различные решения. Дебаты не только среди экспертных групп, но и среди населения станут неотъемлемой частью любого решения.

Еще одной очень важной проблемой электронной демократии является переход от гражданской инициативы к нормативно-правовому акту. Не смотря на то, что каждый гражданин получает возможность вносить на рассмотрение законопроекты, большинство людей не имеют возможности создать грамотный нормативно-правовой акт. Чтобы разрешить данную проблему концепции, очевидна необходимость создания промежуточного юридического органа, создающего нормативно-правовые акты, написанные юридическим языком, но основанных на инициативе общества, написанные понятным для людей языком. Чтобы этот орган выполнял лишь технические функции, он также должен полностью управляться и избираться общественным решением, чтобы этот орган не имел веса в принятии решения, не мог на них никак влиять, иначе возникает риск блокирования решения на уровне такого органа.

Еще одной проблемой электронной демократии является неравномерная доступность электронных ресурсов людям. В целом, это не только проблема электронной демократии, но и прямой демократии в целом. Равно как во времена Венецианской республики или Флорентийской республики не каждый мог прийти до места собрания, так и в электронной демократии не каждый имеет возможность поучаствовать в решении. Не каждый человек имеет доступ к цифровому голосованию в связи с экономическими возможностями и состоянием своего здоровья. Для решения данной проблемы необходимо создать центры, куда мог бы иметь доступ каждый гражданин, чтобы узнать о текущих граж-

данских инициативах и внести свой вклад. Возможно, создать волонтерские группы, чтобы нивелировать влияние этой проблемы.

Неравномерное распределение голосов по различным законопроектам является еще одной проблемой [3]. Особо важные идеи вызывают большой общественный резонанс и в их обсуждении и принятии примет участие большая часть населения, когда менее резонансные, но не менее важные решения останутся в стороне и появится малая категория населения, которая будет принимать решение по менее популярным решениям.

Рассмотрим возможные технические проблемы концепции прямой электронной демократии и возможные способы их решения.

Информационная безопасность. Подобная система за счет ее колоссального значения в обществе однозначно будет главной целью атак со стороны различного рода недоброжелателей. Огромное количество ресурсов, которые будут выделены на вторжение в такую систему потребует еще большее количество ресурсов для ее защиты.

Персональные данные. В базе данных подобной системе, очевидно, должны храниться персональные данные каждого гражданина, а возможно, и его биометрия [5]. К вопросу биометрии мы вернемся при рассмотрении проблемы авторизации. Помимо персональных данных пользователей в подобной системе должны храниться их решения, что может подорвать анонимность принятых решений.

Анонимность. Вопрос анонимности в условиях прямой демократии является спорным. Должны ли быть решения анонимными? С одной стороны, да. Тайна голосования позволит каждому человеку принимать решения, основываясь исключительно на личных мотивах. С другой стороны, речь идет о непосредственно прямом голосовании за инициативу полная гласность позволила бы принимать морально более правильные решения за счет общественного давления. Однако тут мы вновь сталкиваемся с проблемой возможного популизма принятых решений, рассмотренной ранее. Морально более правильные решения к сожалению не всегда будут действительно правильными для государства в це-

лом, возвращаясь к примеру распределения государственного бюджета напрямую людям. Да, с моральной точки зрения такое решение является достаточно правильным, но экономически более верно было бы распределить эти деньги напрямую на реализацию конкретных проектов, что в итоге лучше повлияет на жизнь населения, чем прямое распределение.

Авторизация является главной технической проблемой реализации прямой электронной демократии, т.к. нам необходимо гарантировать то, что авторизация (в том числе и голоса) пользователя эквивалентна подтверждению личности гражданина страны. На данном этапе технологического развития реализован механизм электронных подписей, однако возрастающая важность такой платформы может привести нас к необходимости создания «электронных паспортов», с использованием, например, биометрии, что приводит нас к обострению проблем персональных данных и информационной безопасности. Возможным решением могут стать блокчейн-технологии, однако их рассмотрение выходит за рамки данной статьи.

Список литературы:

1. Введение в теорию демократии : [Пер. с англ.] / Роберт А. Даль; Отв. ред. Ю. К. Абрамов. – М. : Наука : Совмест. сов.-герм. предприятие «Квадрат», 1992. – 156 с.
2. Быков, И.А. «Электронная демократия» vs «Электронное правительство»: концептуальное противостояние? // Политическая экспертиза: Политэкс. – 2005. – №3. – С. 69-79
3. Овчинников, В.А., Антонов Я.В. Теоретико-практические аспекты электронной демократии и электронного голосования // Юридический мир. – 2013. №4. – С. 18-21.
4. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. М.: Весь мир, 2000. – С. 256.

5. Пясецкая Е.Н. Электронное правительство и электронная демократия: институализация политики информационного развития // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2017. №9. – С. 98-105.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДОМ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

*Середа Полина Александровна, студентка
(e-mail:seredapolina20@mail.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Основная цель статьи – кратко описать технологию цифровизации высшего образования методом учебных модулей. Основные задачи – объяснить специфику модульного обучения; дать характеристику частей обучающего модуля, обосновать единство строения и функций учебного модуля; показать способы внедрения цифровых технологий в учебный модуль, обосновать необходимость демократизации модульного обучения в вузах.

***Ключевые слова:** цифровизация образования, функции учебного модуля, структура учебного модуля, демократизация модульного обучения.*

Глобализация значительно ускорила процессы цифровизации управления, бизнеса, промышленности. Проблемам цифровизации посвящена огромная литература. Современные государства придают процессам цифровизации особое внимание и закрепляют их правовую базу [5]. Внедрение цифровых технологий и формирование базовых цифровых навыков становится одной из ведущих тенденций развития современного высшего образования. Результаты учебной деятельности студентов высших учебных заведений непосредственно зависят от степени овладения цифровыми технологиями [3]. По сути, идет процесс трансформации высшего образования в цифровую среду. Информатизация, компьютеризация, цифровизация, кибернетизация бросили вызов университетам. Высшему образованию необходимо было реагировать на новые вызовы глобализации. В США в 70-е г. XX в. начинают пропагандировать модульное обучение [6]. В литературе появился комплекс новых педагогических понятий: «модульное обучение», «учебный модуль», «принципы модульного обучения»,

«модульная программа», «технологии модульного обучения». Стали писать о модуляризации образовательного процесса [1]. Модульное обучение проникает на все уровни современного образования: начальное и среднее образование, колледжи и университеты. Появились адепты модульного обучения, которые критикуют традиционное образование (уроки, лекции, семинары, коллоквиумы) и восторженно защищают модульное обучение. Разрабатываются учебные модули для преподавания родного и иностранных языков, математических и технических наук, экономических и медицинских знаний. Слово «модуль» имеет множество значений и широко применяется в математике (модуль числа, модуль вектора), физике (модуль упругости, модуль сдвига), космонавтике (составная часть орбитальной станции), информатике (модуль программирования, модуль ядра для операционной системы).

В дидактике термин «модуль» имеет специфические значения. Например, в словаре А. М. Новикова приводится следующее определение: «модульное обучение или, иначе, метод учебных единиц, согласно которому учебные материалы состоят из отдельных законченных учебных модулей, имеющих практическую, в том числе профессиональную направленность на освоение определенных практических действий. В содержании каждой «единицы» подробно расписаны: цели и задачи ее изучения, требования к знаниям и умениям студентов, методы обучения, общие задачи оценки знаний и умений студентов, а также какую долю в процентах к общей оценке за «единицу-модуль» составляют те или иные компоненты знаний и умений» [4, 113]. Учебный модуль в условиях цифровой трансформации общества включает знания цифровых технологий и задачу овладения цифровыми навыками для успешного выполнения плана модульного образования. Структура обучающего модуля определяется теми задачами и соответствующими педагогическими функциями, которые ставит преподаватель. Основные функции модуля: информационная, методическая, программная, практическая, контрольно-измерительная. Для выполнения поставленных задач в учебный модуль включают соответствующие части, объединяя их логическими средствами. Учебная дисциплина разбивается на темы,

которые и определяют содержание модуля. В европейских и американских вузах модульное деление дисциплины производится на основе логико-методологического анализа понятийного аппарата дисциплины, что позволяет выделить группы понятий, логично и компактно систематизировать учебный материал, избегать повторений внутри данной дисциплины и в смежных дисциплинах, сократить объем учебных часов. В соответствии с выбранной темой предлагается справочный материал, состоящий из определения понятий и величин, характеристики методов и цифровых технологий, списка рекомендуемой литературы. Информационное обеспечение должно быть оптимальным и предоставлять студенту требуемый основной образовательной программой объем знаний. В методической части обосновываются цели и задачи обучения, разъясняются дидактические средства и приемы, даются рекомендации для практической работы. Определяются компетенции, конкретные умения и навыки (в том числе и цифровые), которые должен получить студент. Методическое руководство модуля основывается на принципе индивидуального подхода в обучении. Оно адаптирует информационную часть модуля к личности обучающегося, осуществляя педагогическую персонализацию образовательного процесса. Программная часть модуля обосновывает алгоритм учебной деятельности с учетом полученных знаний. В программной части ставятся учебные и практические задания. Возможна цифровизация алгоритма действий. В практической части студент выполняет комплекс заданий: лабораторные работы, технологические и педагогические практики, курсовые и дипломные работы. В практической части реализуются приобретенные при изучении данного учебного модуля компетенции студента. Контрольно-измерительная часть модуля содержит цифровые технологии оценки знаний, умений и навыков студента.

Модульное обучение меняет задачи преподавателя и студента. Преподаватель объясняет студенту причины выбора темы модуля, устанавливает сроки и отвечает на вопросы студента. Преподавателю нужно, чтобы студент самостоятельно изучил все части модуля и самостоятельно выполнил задания. С помо-

стью модулей преподаватели хотят активизировать учебную деятельность студентов и развивать самостоятельность мышления.

Цифровизация высшего образования не должна разрушать фундаментальные демократические ценности современного общества. Высшей школе предстоит научиться использовать цифровые технологии для углубления процессов демократизации образования [2]. Демократизация высшего образования расширяет права университетов и права студентов. Поэтому университеты стремятся представлять выбор студентам. Например, студенту можно предложить выбрать одну систему модулей из пяти при обучении на любом курсе.

Быстрый рост количества научно-технической информации ставит перед обществом и государством сложную педагогическую задачу не допустить увеличения сроков обучения в вузах. Следовательно, методы модульного обучения имеют реальные перспективы применения в высшем образовании в ближайшем будущем, т. к. модульные технологии сокращают время обучения по дисциплине и усиливают процесс демократизации высшего образования.

Список литературы:

1. Блинов В. И., Виненко В. Г., Сергеев И. С. Методика преподавания в высшей школе. Учебно-практическое пособие. М.: Юрайт, 2019. – 315 с.
2. Бондаренко С. Б. Приоритеты демократизации высшей школы // *Alma mater* (Вестник высшей школы). 2015. №1. – С. 10-14.
3. Дмитриев Я. В., Алябин И. А., Бровка Е. И. [и др.] Развитие цифровых навыков у студентов вузов: де-юре и де-факто // *Университетское управление: практика и анализ*. 2021. Т. 25. №2. – С.59-79.
4. Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М.: ИЦ ИЭТ, 2013. – 268 с.
5. Хомякова С. С. Трансформация и закрепление термина «цифровизация» на законодательном уровне // *Молодой ученый*. 2019. №41(279). – С.9–11.
6. Russel J. D. *Modular Instruction*. Minneapolis: BPC, USA.1974. – 164 p.

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ПРАВА

Сосолопова Дарина Юрьевна, студент

(e-mail: darina.sosolopowa@yandex.ru)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

В статье рассмотрены предпосылки основ теории права. Задача выявления взаимоотношений между философией права и теорией права в статье решается посредством определения и различения их предмета и метода. При этом автором обосновывается положение о взаимодействии философско-правовых и теоретико-правовых положений в рамках метатеоретического юридического уровня знаний, вырабатываются его первоначальные характеристики.

Ключевые слова: *предмет философии права, методы философии права, предмет теории права, методы теории права, метатеоретический уровень юридического знания, парадигмы метатеоретического уровня юридического знания.*

«Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни...» – известные пушкинские строки, в которых царь Борис наставляет своего сына царевича Феодора, призывая учиться, имея в виду практическую пользу от познания и науки для будущего царствования. В этой мысли русского гения кроется важный и одновременно простой смысл: наука, познание должны приносить пользу, духовную или материальную. Однако поэт также открывает нам и объяснение средства, через которое происходит польза от науки – это сокращение эмпирического пути достижения знаний, тем более что жизнь так быстротечна, что времени на исключительно опытный путь познания может и не хватить, не говоря уже об иных факторах ограниченности данного метода. И это актуально в аспекте как отдельного человека, так и целых сообществ и государств [1].

В этом смысле, чем масштабнее и сложнее проблема, тем дольше и невозможнее разрешить ее лишь опытным путем. И здесь на помощь приходят умение объективно судить (рассуждать), мыслить, наука с ее многообразием методов исследования, где в поддержку эмпирике приходят и другие способы познания. И если в основе научного творчества объективный научный поиск и

глубокое теоретическое и методологическое основание, такой научный путь не может не принести полезных плодов для людей, общества, страны. Именно с такого серьезного и глубокого основания и ввиду достижения значимых для людей, страны целей и задач всегда осуществляет свой научный поиск заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор А.Б. Зеленцов [2].

Даже краткий обзор трудов Александра Борисовича позволяет не только воочию убедиться в фундаментальности научной основы его исследований, но и в масштабности мышления и такого объемного и многоаспектного восприятия им явлений и факторов действительности, которое позволяет с одинаковым успехом разрешать не только частные научные проблемы, но и проблемы системные, для чего необходима развитая способность охватить умственным оком явления и процессы в их сложности, взаимодействии, многообразии и взаимопроникновении [3].

Глубокие и фундаментальные знания в области философии общественных явлений и процессов, философии права, научной методологии, мировой и отечественной культуры и общественной мысли, знание и практическое применение нескольких иностранных языков и понимание правовых и иных социальных особенностей и истории стран, на них говорящих, – вот лишь некоторые из сформировавшихся за годы научного творчества составляющие научного багажа, которые позволяют снова и снова получать А.Б. Зеленцову теоретические выводы высокой степени достоверности. При этом, что весьма важно, глубокие теоретические и философские познания не стали поводом для спекулятивного теоретизирования. С годами основательный философско-методологический арсенал вывел его на видение и понимание сначала системных, комплексных проблем российского публичного права, а затем для их разрешения – и на многолетнюю дорогу последовательной разработки теоретических основ правовой конфликтологии, развитого административного процесса, в том числе административного судопроизводства, без которых, по его глубокому убеждению, не

могут реализовываться многие задачи правового государства по обеспечению общественной пользы, а значит, благ граждан такого государства [4].

В современной юридической литературе доминирует подход, в соответствии с которым теория права как самостоятельная научная отрасль сложилась к концу XVI века (соответствующий термин появился еще позже). До этого времени ее зачатки существовали в лоне философско-правового знания, демонстрируя указанное «соединение» первого и второго. Становление учения о праве связывают с его первоначальным осмыслением в рамках античной философии. При этом в зависимости от понимания сущности права выделяются две основные тенденции. Во-первых, речь идет об идее права как априорно данной и выражающей идеально организованное общество, во-вторых, об исследовании действующего или исторически существующего права. В первом случае право выступает как «правда» или «справедливость», а существующий закон рассматривается с точки зрения его соответствия вечному и неизменному идеалу.

Во втором случае право лишается своего сверхреального бытия и понимается как исторически возникшее и, следовательно, имеющее относительное содержание. Различные варианты философии права, сложившиеся в истории и современности, являются либо отражением этих крайних позиций, либо располагаются между ними. В философской традиции право рассматривалось прежде всего, как естественное право – подготовленный отдельными софистами, Сократом, Платоном, киниками и выдвинутый стоиками такой взгляд на право, согласно которому оно существует уже в природе, то есть заложено в самой сущности человека, его разуме или имеет божественную природу. Вплоть до Нового времени наблюдается своеобразное «соединение» философско-правовых и теоретико-правовых подходов, суть которого состоит в понимании права как всеобъемлющего, разумного и справедливого устройства общественной жизни, в котором законодательство составляет лишь его часть. При этом утверждается положение о верховенстве естественного права, принципы которого выступают критерием оценки принятых законов.

«Соединение» философии права и теории права весьма характерно для его понимания и развития в России. Как отмечает в своей статье О. В. Мартышин, русские юристы широко пользовались термином «философия права». Так, Б. Н. Чичерин написал свою «Философию права» (1900), а Н. Н. Алексеев «Основы философии права» (1924). П. И. Новгородцев предпослал титулу своей известной работы «Кризис современного правосознания» (1909) слова «Введение в философию права», а в 1912 году опубликовал «Лекции по истории философии права», в которых рассматривался тот же предмет, что в «Истории политических учений» Б. Н. Чичерина. В то же время распространены названия «общая теория права», «теория права и государства» (М. Н. Коркунов, Л. И. Петражицкий, Г. Ф. Шершеневич и другие) [5]. Попытки осмысления государства и права как теории возникают наряду с их философским рассмотрением также в античности. Впрочем, в современных юридических исследованиях доминирует мнение, что римская юриспруденция, заявившая о себе как относительно самостоятельном знании, еще не стала наукой в собственном смысле слова, поскольку носила преимущественно практический, инструментальный характер.

Однако в советском государстве философия права рассматривалась как классово чуждый продукт, поэтому традиция ее развития была нарушена, она исчезла из вузовских программ и планов научных исследований и возродилась лишь в 1980 – 90-е годы. В научном и образовательном пространстве на протяжении советского периода место и философии права, и свое собственное занимала теория государства и права как общетеоретическая юридическая дисциплина. По сути, занимает и сегодня. Современная познавательная ситуация парадоксальна: с одной стороны, сохраняется положение, описанное еще Г. Шершеневичем, когда юристы занимаются систематизацией и толкованием норм права, изучая его в фактическом состоянии, а философы вырабатывают схемы права идеального, не зная, что есть право в реальной жизни [6].

С другой стороны, признается эпистемологическая значимость философии права, более того, наблюдается своеобразный ренессанс философско-правовых исследований, но механизмы сближения с теорией права не проработаны. В

рамках классического подхода к праву соответствующие философские концепции остаются на позициях общесистемных социальных детерминаций, характерных для марксистской философии и способствующих выработке и легитимации общезначимых норм. В этом случае выстраиваются познавательные конструкции, нацеленные на выявление все более глубоких сущностей права, представляющих методологические уровни его анализа. Подобным образом реализуется, по сути, количественный подход к феномену, вопрос заключается лишь в степени общности взглядов на право. Приверженцы данного видения роли философии зачастую концентрируются на проработке понятий и терминов, наполняя правовую норму соответствующим содержанием. Сложившаяся на рубеже XX–XXI веков научная картина их отношений противоречива. Осмысление права в категориальном поле философии многообразно. При этом единого, одобренного в научном сообществе сведения философско-правовых смыслов к некоему общему знаменателю или образцу не существует. Повидимому, подобных знаменателей и образцов в философии и быть не может. Вместе с тем, несмотря на данное многообразие, может быть (и даже должно) отработано и эпистемологически оформлено взаимодействие философии права и теории права. Их параллельное, разделенное движение создает препятствия к развитию обеих, а «воссоединение» – залог расцвета.

Список литературы:

1. Введение в историю и философию науки / под ред. С. А. Лебедева. М., 2005.
2. Гусейнов А. А., Степин В. С., Смирнов А. В. и др. Пути развития философии права в России // Российский журнал правовых исследований. 2017. № 1 (10).
3. Деникин А. В., Деникина З. Д., Удальцов В. Г. Проблемы современной философии: бытие права // Философские и методологические проблемы исследования российского общества: сборник трудов Международной научной конференции. М., 2017.
4. История государства и права зарубежных стран / под ред. К. И. Батыра. М., 2004.

5. Мартышин О. В. Нужна ли философия права как самостоятельная юридическая дисциплина? // Государство и право. 2009. № 11.
6. Мартышин О. В. Философия права. М., 2017

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Суязов Алексей, студент

(e-mail: Suyazov.alex1999@gmail.com)

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена взаимосвязи национальных культур в современных условиях глобализации. Рассматриваются причины возвышения культуры стран запада в современное время и принижение национальных культур. Проводится анализ факторов и делается вывод по данному вопросу.

Ключевые слова: *глобализация, глобальная культура, национальная культура, западная культура, научно-технический прогресс.*

Каждая национальная культура имеет собственные особые свойства и определенные особенности. Это прежде всего сопряжено с географическими критериями их отдаленности от центров культурной интеграции и взаимоотношении с иными странами. Национальная культура – синтез культур разных общественных слоев и групп соответствующего общества, нации. Характеризуется единством территории, государственностью, общностью экономической жизни. Это совокупность повседневных и специальных областей культуры государственной общности, которая представляет собой социальную, территориальную, экономическую, политическую общность людей, обладает сложной социальной структурой и государственно-политической системой [3, с. 263]. Культуры в эпоху информационного общества переносят трудности своего существования и индивидуальности из-за процесса глобализации. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Глобализационные процессы непосредственно охватывают и влияют на современные мировые тенденции общества, в той или иной степени затрагивают сферы общественной деятельности социума, включая политическую, социаль-

ную, культурную и экономическую. Ранее, понятие глобализации находило свое отражение в политической и экономической сферах, но с развитием научно-технического прогресса, взаимодействия коммуникаций, постепенно воссоединились в сферу культуры. Нужно брать во внимание, культурная глобализация – это явление широкое по своему охвату, и «проявляется оно в формировании глобализированных однородных средств массовой информации, литературы, искусства, повсеместного использования английского языка в качестве всеобщего средства общения, распространения наркобизнеса, не знающего границ и национальностей» [2, с. 18]. Глобализация проникает во все сферы общественной жизни и подчеркивает важнейшие вопросы для государств как сохранение позиций национальной культуры и культурной идентичности. Значительное влияние на процесс глобализации оказывает и развитие новых цифровых технологий. [6].

В постиндустриальном обществе рубежа национальных культур начинают стираться, виной данному процессу мировой глобализации. Современные реалии глобализации приводят к значительному уменьшению роли государственной культуры в мире. Государство как мировая корпорация становится зависима контролируемым законами «глобального рынка» [4, с. 11; 7]. Многочисленные национальные государства, которые теряют действенную способность управления разнообразными общественными процессами, активизируют проведение реформ, законотворческую политику, которые не всегда подходят интересу государственной политики. Подтверждением данному служит бессилие страны противостоять свежим социально-политическим и экономическим обстановкам в стране. Несмотря на это, исключительно национальное государство сможет проводить содействие и использовать санкции всей налаженности коммуникации и передачи информации, создающей площадку для национальной культуры.

Проанализируем тезисные утверждения разрушения государственной культуры в современном обществе. Основная первопричина деградации национальной культуры, является глобальная пропаганда массовой культуры.

Присущим качеством массовой культуры представляется ее типизация во всех цивилизованных процессах. Сегодняшнее общество основало механизм массовой культуры, и она становится проводником американизации во все общественные сферы общества. Культура потребления, пробиваясь через государственные границы, обесценивает государственные специфики и основывает многоцелевую и общедоступную единицу, которая признается культурой глобализации. Данная культурная системная позиция опирается на ценности и мировоззрение Запада. Она ориентирует не на духовное содержание личности, а на потребление и впитывание западных идеалов современного общества. Западную культуру уже преподносят как общемировую. Следствием этого, стала широкая рекламная компания и навязывание своих ценностей мировому сообществу. Вдобавок благодаря державам Запада огромными шагами деятельно разносится век потребления, при котором молодежь не способна ценить, собирать и увеличивать ранее скопленный опыт, она может исключительно расходовать и использовать материальные блага. «Односторонний характер культурного взаимодействия приводит к подавлению национальных культур и, в конечном счете, сможет повергнуть к потере не только национально-культурной самобытности малочисленными народами, но и что хуже – к отторжению собственной культуры определенной страны» [5, с. 63]. Целое поколение молодых людей, выросшее в эру первенства массовой культуры и современного общества потребления, не в состоянии противодействовать отрицательным направлениям глобализации. Это поколение настолько управляемо и склонно к конформизму, что ориентируется в основном на собственные интересы. Принимать коллективные ценности, идею долга и приоритетности общего благополучия над частным оно будет не в состоянии. Гармония диалектического единства частного и общего может быть нарушена и окончательно примет сторону индивида» [1, с. 1097]. Государство, опираясь на систему образования и в целом на институты социализации, ориентированные в первую очередь на молодежь, должны создавать специальные условия и механизмы для сохранения и воспроизводства национально-этнической жизни каждого народа.

Список литературы:

1. Гутова С. Г. О будущем отечественной духовной культуры // *Фундаментальные исследования*. 2014. № 6. – С. 1096-1100.
2. Ильинский И. М. Вызовы XXI века // *Молодежь России перед лицом глобальных вызовов на рубеже веков: материалы Междунар. конф. (г. Москва, 18-19 ноября 2000 г.)* / отв. ред. И. М. Ильинский. М.: Социум, 2001. – С. 16-26
3. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии / Б.И. Кононенко. 2003. – 263 с.
4. Костина А. В. Диалог в современном мире: условия и возможности осуществления // *Знание. Понимание. Умение*. 2011. № 3. – С. 9-20.
5. Квилинкова Е. Н., Сакович В. А. Национальная культура и глобализация // *Славянские чтения: материалы Научнотеоретической конференции*. Кишинев, 2005. Вып. 3. – С. 61-70
6. Подгорный Б.Б. Население Курской области в зеркале цифровой экономики: социологический анализ / Б.Б. Подгорный, Н.В. Волохова // *Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент*. 2020. Т. 10. № 5. – С. 189-198.
7. Подгорный Б.Б. Российский фондовый рынок как социальное поле: к постановке проблемы. *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки*. 2017. № 4 (48). – С. 135-143.

ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕАЛА ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

*Харлов Денис Сергеевич, студент
(e-mail: den-kharlov@mail.ru)*

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению философских аспектов влияния сферы образования на идеал человека. Образовательная сфера является одной из важнейших, которая формирует человеческий идеал в обществе через призму успехов и неудач.

Ключевые слова: образование, идеал человека, целеполагание, ориентир, философия идеала.

Человек с момента своего рождения и до конца жизненного пути постоянно находится под воздействием различных форм образования. Сначала это родители, затем дошкольные учреждения, школа, лицей, средние и высшие учебные заведения исамообразование на протяжении всей человеческой жизни. Рассмотрим, как формируется идеал человека посредством образования, какие надежды и разочарования преследуют и воспитателя и ученика в этой важной сфере.

В силу изменчивости исторических времен и событий тема идеала человека как такового и идеала человека образованного всегда оставалась и остается открытой [12]. С античных времен процесс воспитания рассматривался как раскрытие добродетелей, укоренение способностей, возвращение физических, нравственных, разумных составляющих личности обучающегося. Наше исследование посвящено вопросам формирования идеала посредством образования с позиции освящения надежд и разочарований в этом длительном, безусловно благородном, деле.

В своём исследовании «Идеал образованного человека: традиции и современность» С. Л. Ивашевский пишет о том, что философия и социология, как важнейшие ориентиры процесса образования долгое время не были выделены в самостоятельные исследовательские области, и это негативным образом отра-

зилось на формировании идеала «человека образованного» [4]. Другой исследователь, Л.И. Божович, в книге «Личность и её формирование в детском возрасте» заявляет, что целостное представление о становлении личности на разных этапах человеческого развития, позволяет не только увидеть фактуру психологических исследований личности детей различных возрастов, условий и закономерностей её формирования, но и проследить логику развития идей, которые будут влиять на поиски человеком своего идеала [1].

Проблема идеала образованного человека недостаточно изучена. Возможно ли, вообще это изучить? Существует ли он этот «идеал»? До настоящего времени философская и научная мысль не предоставила всестороннего осмысления данного феномена. Таким образом, потребность практики и необходимость дальнейшего углубления теоретического исследования обусловили выбор этой статьи.

Идеал как философская категория это представление людей о должном, желанном, совершенном, наилучшем в человеке, обществе, а также в различных сферах жизни – экономической, политической, социальной, научной, нравственной и эстетической.

Наша современная жизнь такова, что у нас почти не осталось таких ярких идеалов, на которых хочется равняться и быть похожими. Об этом достаточно много говорили отечественные мыслители, в частности Л. Н. Толстой [14]. Например, как идеал первого человека в космосе, который был сформирован благодаря подвигу и личности Юрия Гагарина. В то время многие хотели стать космонавтами, а для этого надо было много над собой работать: учиться, развиваться физически и быть патриотом своей страны. Все эти составляющие и сейчас являются приоритетом в образовании, но они как-то «размыты» и переосмыслены по-другому. На кого захочет быть похожим молодой человек сегодня? В качестве героев времени выступает фигура блогера, тиктокера, рэпера, фонограммного певца?

Человеку в целом свойственно копировать поведение какой-нибудь яркой личности, особенно в молодости. С самого раннего детства для ребёнка родите-

ли первый ориентир, идеал это папа с мамой, и очень важно какие они эти родители сами, что для них хорошо, а что плохо, что они передадут своему ребёнку. Когда второй ступенью становится детский сад, здесь снова происходит переосмысление многих жизненных ориентиров, но ребёнок даже об этом ещё не подозревает, просто ему нравится воспитатель или нет, комфортно ходить в садик или он «бунтует», потому что там, всё не так как дома. Через некоторое наступает пора школы, где всё снова меняется. Человек вынужден с каждым периодом взросления искать новые ориентиры, к чему стремиться, реализовывать поставленные цели [12, с. 169]. Именно, на этом большом этапе больше всего закладывается ключевых жизненных позиций и идеалов, здесь важна поддержка и одобрение семьи и значимых авторитетов. На систему образования возложена функция выработки правильных ориентиров образовательной деятельности, произвести анализ идеала образованного человека [10]. Идеал придает образовательному процессу определенный смысл, одухотворяет, и, в конечном счете, повышает его качество. Отсутствие четких идеалов приводит к заблуждениям и создает практические трудности. Спланировать и контролировать все новации невозможно в принципе, но можно и нужно создать условия, обеспечить позитивные сдвиги и минимизировать негативные последствия [10]. Если у выпускника школы сформировался «внутренний стержень», то последующие этапы образования только будут усиливать его позитивные стремления достичь своей цели, своего идеала. Молодое поколение – это будущее любой страны. Именно в этом возрасте наиболее четко отражается формирование идеала посредством образования. Все кто задействован в этом процессе, а именно: семья, дошкольные и школьные учреждения, внешкольные сообщества и пр. питают надежды на то, что они смогут передать и внедрить лучшее, активно работая над созданием позитивного идеала. На деле не все благие намерения реализуются должным образом. Воспитанник может быть разочарован в процессе обучения, тогда идеал отодвигается дальше.

Современную эпоху принято оценивать как кризисную, в том числе и в сфере образования [11]. В современном обществе происходит достаточно резкая сме-

на жизненных ценностей и ориентиров. Престиж прежних профессий, которые раньше считались нужными и важными, нивелировался. Жизнь часто показывает примеры относительной, скорее финансовой успешности, у людей и не имеющих высшего образования и т.д.

Конечно, мечтать том, то все люди смогут стать идеально образованными глупо. Но отрицать серьезную степень влияния процесса формирования идеала в сфере образования не приходится. Идеал образованного человека представляется определяющим мотивом для целеполагающей образовательной деятельности всех структур современного общества. «Не нужно доказывать, что образование – самое великое благо для человека. Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны» – это слова Н. Г. Чернышевского актуальны будут во все времена [13].

Поэтому в системе образования должны быть правильно расставлены ориентиры и идеалы, на которые должны равняться и стремиться для их достижения [10]. Для этого необходимо объединиться учёным различных областей знаний и постараться найти «золотую середину» в процессе образования будущего поколения. Ценность идеала в том, что он удаляется по мере того, как мы приближаемся к нему, и таким образом, ведёт нас вперёд. На пути к цели нас ждут разочарования: лень, трусость, невежество, зависть и многие другие человеческие пороки, но мы не теряем надежды: труд, сила воли, справедливость, доброта и любовь всё преодолеют, чтобы приблизить нас к тому самому необходимому для каждого, идеалу.

Список литературы:

1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. С-Пб.: Питер, 2008. – 398 с.
2. Выготский Л.С. Педология подростка / Л.С. Выготский // Собрание сочинений. В 6 тт. Т. 4. Детская психология. М., 1984. – 242с.
3. Выготский Л.С. Развитие психики и мировоззрение ребенка / Л.С. Выготский // Собр. соч. В 6 тт. Т. 3. М.: Педагогика, 1983. – 368с.

4. Ивашевский С.Л. Идеал образованного человека: Традиции и современность: дис. ... канд. фил. наук. Ниж.Новг., 1999. – С.176-177.
5. Касьян А.А. Философская культура как критерий образованности /А. А. Касьян // Вестник высшей школы. 1989. №8. – С. 9-84.
6. Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире: системный анализ / Ф. Г. Кумбс. М., 1970. – 261с.
7. Кусжанова А.Ж. К теории образования: философские и социологические проблемы / А. Ж. Кусжанова. Оренбург, 1993. –140с.
8. -Разуваева Т.Н., Шевченко Е.А. Путь к идеалам личности: персонологическая модель исследования / Т. Н. Разуваева, Е. А. Шевченко // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. 2015. № 12(209). Вып.26. – С.152-158.
9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн: В 2 тт. Т. 1. М.: Педагогика, 1989. – 488с.
10. Судакова, Н. Е. Инклюзивное образование в России как путь социальной интеграции детей с особыми образовательными потребностями / Н. Е. Судакова // ФЭн-наука. – 2011. – № 2(2). – С. 32-34.
11. Судакова, Н. Е. Человек в эпоху инклюзии: рождение соучастного Бытия / Н. Е. Судакова. – Москва : Буки Веди, 2018. – 216 с.
12. Судакова, Н. Е. Феномен инклюзии в пространстве современной культуры: специальность 09.00.13 «Философская антропология, философия культуры» : диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Судакова Наталия Евгеньевна. – Москва, 2019. – 440 с.
13. Чернышевский Н.Г. Избранные педагогические высказывания /Н. Г. Чернышевский: с введ.ст. и прим. Н. Н. Разумовского. М.: Учпедгиз, 1940. – 344 с.
14. Волохова Н.В. Этика жизни и этика смерти (на материале философского наследия Л.Н. Толстого) // Проблемы интеграции образовательных систем России и Беларуси в гуманитарном хронотопе постсоветского пространства: Сб. научн. ст. / отв. ред. Е.И. Боев. – Курск: Юго-Зап. Гос. ун-т, ЗАО «Университетская книга», 2016. – 193 с. – С. 47-52.

Данные авторов и поддержка научного руководства

---

1. **Айвазян Светлана Меружановна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», филологический факультет.
Научный руководитель : ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
2. **Алексеева Дарья Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», художественно-графический факультет, направление подготовки «анимация и иллюстрация».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
3. **Алябьева Галина Романовна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет педагогики и психологии, направление «психология. социальная психология».
4. **Бекетова Ирина Андреевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», индустриально-педагогический факультет.
5. **Бекетова Елена Андреевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет искусств и арт-педагогики.
6. **Берсенева Ксения Алексеевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) учитель истории и обществознания».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
7. **Бесчетвертная Полина Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», филологический факультет, специальность: «реклама и связи с общественностью».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
8. **Боброва Марина Юрьевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет педагогики и психологии, направление «психология. социальная психология».
9. **Бунина Евгения Валерьевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», филологический факультет, специальность: «реклама и связи с общественностью».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
10. **Бысова Марина Дмитриевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Арепьев Евгений Иванович.
11. **Волохова Арсения Романовна**, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ», факультет международной журналистики.

12. **Воробьев Никита Валерьевич**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Арепьев Евгений Иванович.
13. **Гладких Михаил Андреевич**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Арепьев Евгений Иванович.
14. **Глебова Вероника Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет физики, математики, информатики, направление «информатика и вычислительная техника».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
15. **Гончаров Владимир Дмитриевич**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Арепьев Евгений Иванович.
16. **Гребенкина Алина Алексеевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», юридический факультет.
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
17. **Григорьев Роман Викторович**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Арепьев Евгений Иванович.
18. **Гридасова Мария Викторовна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет иностранных языков, направление «лингвистика (теория и методика иноязычного образования: английский и французский языки)».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
19. **Гринь Антонина Сергеевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет педагогики и психологии, направление «психология. социальная психология».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
20. **Гущина Ангелина**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
21. **Дробко Марина Андреевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», филологический факультет, направление « педагогическое образование (профиль – русский язык и литература)».

- Научный руководитель:* ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
22. **Дудкина Юлия Владимировна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», художественно-графический факультет, направление подготовки «анимация и иллюстрация».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
  23. **Есинов Дмитрий Михайлович**, исторический факультет, специальность «педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) учитель истории и обществознания».
  24. **Зверева Карина Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Арепьев Евгений Иванович.
  25. **Зигангирова Анастасия Владимировна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет.
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
  26. **Иванова Анна Игоревна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, аспирант, кафедра философии, направление подготовки «философия, этика и религиоведение».
Научный руководитель: д. филос. н., профессор, заведующий кафедрой философии Арепьев Евгений Иванович.
  27. **Карцева Мария Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», филологический факультет, специальность «педагогическое образование».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
  28. **Киесурин Татьяна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
  29. **Колтунова Анна Владимировна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
  30. **Кононова Екатерина Романовна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет.
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

31. **Коржакова Альбина Сергеевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», филологический факультет, специальность: «реклама и связи с общественностью».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
32. **Косторная Дарья Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
33. **Коханюк Анастасия Юрьевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет педагогики и психологии, направление «психология. социальная психология».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
34. **Кошелкина Дарья Андреевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», юридический факультет.
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
35. **Крикун Альбина Николаевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», институт экономики и управления, специальность «экономика и управление организацией».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
36. **Крутикова Алина Владимировна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
37. **Лагутин Дмитрий Александрович**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», институт экономики и управления, направление «менеджмент (маркетинговая деятельность)».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
38. **Лебедева Елизавета Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Королева Людмила Георгиевна.
39. **Левашов Александр Андреевич**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», юридический факультет.
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.

40. **Литвинова Диана Владимировна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
41. **Лихачева Анна Алексеевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
42. **Лозин Анатолий Владимирович**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
43. **Лунина Екатерина Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
44. **Мануйлова Светлана Сергеевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Арепьев Евгений Иванович.
45. **Маслова Ева Алексеевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Арепьев Евгений Иванович.
46. **Меринова Василиса Викторовна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», юридический факультет.
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
47. **Мирошниченко Татьяна Евгеньевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
48. **Набойченко Ирина Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

49. Нагорная Дарья Владимировна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет искусств и арт-педагогика, специальность «искусство (МХК), английский язык.

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Торубарова Татьяна Викторовна.

50. Неманежина Анастасия Сергеевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

51. Непочатых Анастасия Владимировна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», филологический факультет, направление «педагогическое образование (профиль – русский язык и литература)».

Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.

52. Никишина Марина Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», художественно-графический факультет, направление «Промышленное и гражданское строительство».

Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.

53. Новикова Виктория Александровна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

54. Орлова дарья Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Арепьев Евгений Иванович.

55. Парфенова Маргарита Игоревна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

56. Паикова Елена Юрьевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

57. Полукошная Валерия Андреевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», юридический факультет.

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Арепьев Евгений Иванович.

58. Попова Эмилия Сергеевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Королева Людмила Георгиевна.

59. Попченко Евгений Сергеевич, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, аспирант, направление «история философии».

Научный руководитель: д. филос. н., профессор Арепьев Евгений Иванович.

60. Постников Алексей Викторович, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, аспирант, направление «философия, этика и религиоведение».

Научный руководитель: д. филос. н., профессор кафедры философии Волохова Наталья Владимировна.

61. Ревенко Анна Игоревна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет искусств и арт-педагогика, специальность «искусство (МХК), английский язык.

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Торубарова Татьяна Викторовна.

62. Ревенкова Карина Максимовна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

63. Реутов Александр Викторович, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «философия».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

64. Реутова Юлия Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет.

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Торубарова Татьяна Викторовна.

65. Ромашова Мария Александровна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

- 66. Рыжова Ксения Владимировна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
- 67. Сергеев Вячеслав Сергеевич**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет физики, математики, информатики, направление «информатика и вычислительная техника».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
- 68. Серeda Полина Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», художественно-графический факультет специальность «живопись».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Бондаренко Станислав Борисович.
- 69. Сердюк Александр Леонидович**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
- 70. Смолянинов Дмитрий Владимирович**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
- 71. Соловьева Кристина Андреевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».
- 72. Сосолопова Дарина Юрьевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», юридический факультет, направление «юриспруденция (гражданское право и гражданский процесс)».
Научный руководитель: д. филос. н., профессор Арепьев Евгений Иванович.
- 73. Студенникова Александра Андреевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», филологический факультет, направление « педагогическое образование (профиль – русский язык и литература)».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
- 74. Суржикова Карина Дмитриевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», естественно-географический факультет, направление «химия органическая и биоорганическая».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.

- 75. Суржикова Виктория Дмитриевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», художественно-графический факультет, направление «промышленное и гражданское строительство».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
- 76. Суязов Алексей Александрович**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
- 77. Токарева Татьяна Александровна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед. образование (историческое и обществоведческое образование)».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
- 78. Филиппович Мария Сергеевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, соискатель кафедры философии.
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
- 79. Филиппович Юлия Сергеевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, соискатель кафедры философии.
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
- 80. Халченко Максим Фёдорович**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», магистрант.
- 81. Харина Полина Артёмовна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», филологический факультет, направление « педагогическое образование (профиль – русский язык и литература)».
Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.
- 82. Харлов Денис Викторович**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет философии и социологии, направление «филология».
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.
- 83. Чаплыгина Яна Сергеевна**, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет.
Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

84. Черников Иван Олегович, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

85. Шабанова Ксения Сергеевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».

86. Шалатонова Кристина Сергеевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», институт экономики и управления, направление «менеджмент (маркетинговая деятельность)».

Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.

87. Шатохина Карина Александровна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет педагогики и психологии, направление «психология. социальная психология».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

88. Шпинькова Анна Игоревна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», исторический факультет, специальность «пед.образование (историческое и обществоведческое образование)».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

89. Целикова Дарина Николаевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», факультет педагогики и психологии, направление «психология. социальная психология».

Научный руководитель: д. филос. н., проф. Волохова Наталья Владимировна.

90. Яковлева Алина Олеговна, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», филологический факультет, специальность: «реклама и связи с общественностью».

Научный руководитель: ассистент кафедры философии Иванова Анна Игоревна.

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Сборник статей
2-ой Региональной научной конференции
молодых ученых
06 мая 2022 года

ISBN 978-5-907586-64-2

Ответственный редактор *Волохова Н.В.*
Ответственный за выпуск *Горохов А.А.*

Подписано в печать 25.06.2022 г.
Формат 60x84 1/16. Бумага офисная
Уч.-изд. л. 22,0. Усл. печ. л. 19,9. Тираж 300 экз. Заказ № 1515

Отпечатано в типографии
Закрытое акционерное общество "Университетская книга"
ИНН 4632047762, ОГРН 1044637037829, дата регистрации 23.11.2004 г.
Телефон +7-910-730-82-83