

Модуль 3. Проблемы философии в современном мире

Тема 2. Проблема человека в философии. Философия сознания.

Содержание:

1. Понятие философской антропологии и основные стратегии познания человека в философии и науке.
2. Многомерность феномена человека. Образы человека в истории философии и культуры.
3. Происхождение человека. Основные концепции антропосоциогенеза.
4. Человек как единство биологического, социального и духовного бытия. Индивид, индивидуальность, личность.
5. Аксиологические параметры бытия человека в мире. Феномен субъективности и экзистенциальный опыт личности.
6. Свобода и ответственность как экзистенциальная оппозиция бытия человека.
7. Человек в системе социальных коммуникаций
8. Сознание как предмет философского осмысления.
9. Экзистенциально-феноменологическая, социокультурная и психоаналитическая традиции в исследовании сознания.
10. Общественное сознание, его уровни и формы.

1. Понятие философской антропологии и основные стратегии познания человека в философии и науке.

Философская антропология

Философское учение о человеке, представленное множеством идей и концепций, называется философской антропологией. *Философская антропология* – это раздел философии, в котором изучается человек как *особый род бытия*, осмысливаются проблемы природы и сущности человека, его происхождения, анализируются модусы человеческого существования, выявляется потенциал антропологической картины мира.

В современной культуре понятие «человек» включает следующие атрибутивные характеристики:

1. высшая ступень развития живых организмов в известной (изученной людьми) природе;
2. разумное существо, обладающее абстрактным мышлением, речью, самосознанием и способностью к целеполаганию;
3. субъект истории и культуры.

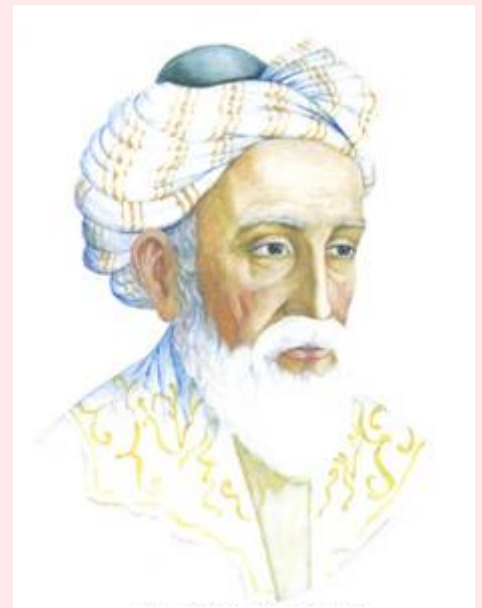
Человек является средоточием познания самых разных форм культуры – философии, науки, искусства, религии и др.

Существуют различные подходы к поиску ответа на вопрос о том, что такое человек и каковы его отличительные особенности:

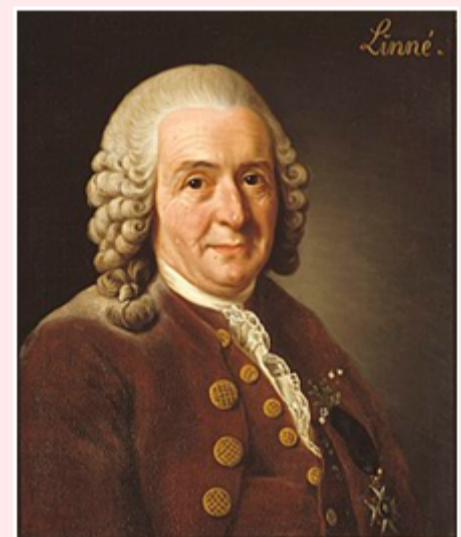
1) *дескриптивный* (тщательное выделение и описание всех морфологических, физиологических, поведенческих и других признаков, которые отличают человека от представителей всех других видов живых организмов). Этот подход реализуется в *естественнонаучной антропологии*. В основе современных представлений о человеке лежат данные конкретных наук;

2) *атрибутивный* (выход за рамки чистого описания признаков человека и выделение среди них такого, который был бы главным, определяющим и детерминировал бы все остальные). Наиболее известные в этом плане следующие *атрибутивные определения* человека в классической и неклассической философии: *Homo politicus* – общественное, политическое животное (Аристотель); *Homo faber* – животное, производящее орудия труда (Б. Франклин); *Homo sapiens* – «Человек разумный» (К. Линней); *Homo ludens* – «Человек играющий» (Й. Хейзинга); *Homo symbolicum* – «Человек символический» (Э. Кассирер); *Homo viator* – «Человек путник» (Г. Марсель); *Homo insciens* – «Человек неумелый» (Х. Ортега-и-Гассет) и др. Антропологическим символом постиндустриальной эпохи становятся *Homo consomes* и *Homo informaticus*;

3) *сущностный*. Сущностное определение человека возможно в рамках *философской концепции* природы человека. Философия стремится к постижению человека как особой *целостности*. Вся история философии в определенной степени и представляет собой процесс формирования такой концепции (философской антропологии). Больших успехов на пути постижения сущностного определения человека достигли марксистская философия и «новая философская антропология», представленная именами М. Шелера, Х. Плеснера, А. Гелена.

О. Хайям.
«Человек, словно в зеркале,
многолик. Он ничтожен – и он
же безмерен велик».

КАРЛ ЛИННЕЙ
1707-1778 гг.

Итак, существуют различия между научным и философским подходом к проблеме человека.

Научный подход к пониманию феномена человека специфицируется:

а) отвлечением от ценностно-смысловых аспектов человеческого бытия;

б) аналитико-описательным подходом, т. е. наука делает акцент на частных проявлениях и свойствах человека (биологических, психологических, социальных, когнитивных и т. д.).

Философский подход к проблеме человека характеризуется стремлением постичь человека в единстве его фундаментальных «составляющих» (тела, души и духа), которым соответствует многообразие уровней («кругов») его бытия: *космического, биологического, психического, социального, логикорационального, духовного*. Философия в то же время подчеркивает уникальность человеческого существования. Она трактует человека как существо *мыслящее, целеполагающее, действующее, переживающее, оценивающее, волеизъявляющее, духовное* (вера, надежда, любовь). *Предметом* философской рефлексии является не наличный человек, а тот возможный человек, каким он способен стать в результате собственного усилия, приблизиться к тому идеальному образу человека, который задается культурой и мировоззрением определенной эпохи (мудреца, героя, святого, мученика, рыцаря, титана, джентльмена, просветителя, гражданина, путешественника, исследователя, революционера, кумира).

К содержанию

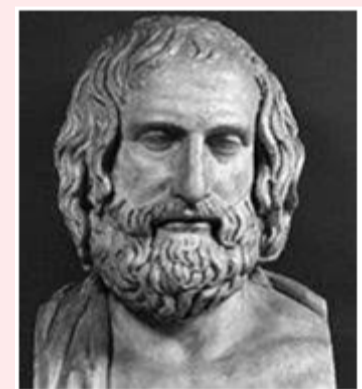
2. Многомерность феномена человека. Образы человека в истории философии и культуры.

Образы человека в культуре

В истории философии различных народов и цивилизаций складывались и получали развитие различные образы человека. В *древневосточной* (индийской, китайской) и *античной* философии человек трактуется как органическая часть универсума – либо космического, либо духовного, либо социального.

Образ человека в Античности был *космоцентричным*. Античные философы рассматривали человека как часть Космоса, природы – как микрокосмос, прообраз макрокосмоса и всей Вселенной. Важное место проблема человека занимает в учении софистов. Крылатое выражение софиста Протагора: «Человек – есть мера всех вещей» открывает в человеке новые, аксиологические и гносеологические измерения. В философии Сократа проблема человека переместилась в центр философского интереса. Целью познания, по Сократу, является прежде всего, *самопознание*.

В средние века утверждается христианское понимание человека как носителя сверхприродной, божественной сущности – души. В христианской философии человек провозглашался творением Божиим (*идея креационизма*). Поскольку человек создан по образу и подобию Бога, огромное значение придается промыслу Божьему, проявлению «божественной воли» во всех событиях в мире. В соответствии с христианской онтологией считалось, что человек не может самостоятельно получить истинные знания о мире и самом себе, они открываются ему в откровении через веру. Проблемы

ПРОТАГОР
ок. 490 г. до н. э. –
420 г. до н. э.

АВГУСТИН
БЛАЖЕННЫЙ
354–430 гг.

соотношения души и тела, веры и разума, разума и воли находились в центре внимания религиозно-философской антропологии Средневековья. В идеях средневековых философов (Августина Блаженного, Фомы Аквинского и др.) заложено отличное от античности понимание человека как *личности* (несущей в себе лик Божий), заключающей в своем внутреннем мире напряженную духовную жизнь, переживания души и идеи духа.

Эпоха Возрождения (XIV–XVI вв.) с ее глубоким интересом к культурному наследию античности явилась подлинным «открытием человека». В эту эпоху формируется образ человека как носителя безграничных потенций и творческих возможностей. Выдвигается идея о том, что человека можно понять, не вторгаясь в область трансцендентного, а лишь анализируя условия его реальной земной жизни, от которых существенно зависят его свобода и достоинство. «Человек – мыслящий тростник» (Б. Паскаль).

Дальнейшее осмысление проблема человека получила в философии *этого времени*, в учениях английских и французских материалистов XVII–XVIII вв., в трудах представителей немецкой философии. Сущность человека усматривается в его мышлении (разум, *ratio*) и познавательной способности.

Для философов *эпохи Просвещения* главной сферой человеческой деятельности становится познание и просвещение как условие переустройства мира и общества на разумных началах в соответствии с естественной природой человека. Способом реализации социальных проектов объявляется *наука и просвещение*.

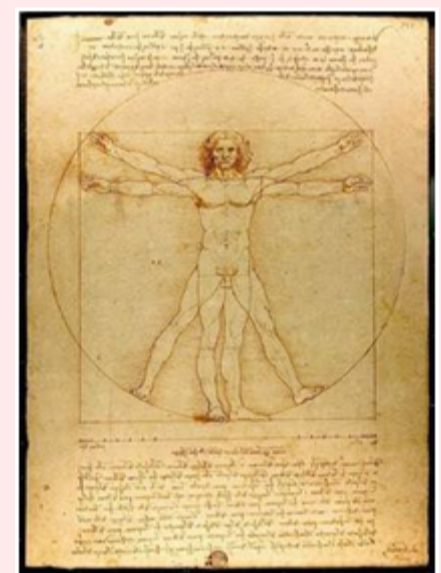
Новый *антропологический поворот* в исследовании феномена человека представлен в философии И. Канта. В его работе «*Антропология в прагматическом отношении*» (1772–1773) формулируется идея создания специальной дисциплины – философской антропологии.

По Канту, человек – двойственное по своей природе существо, принадлежащее как миру *природной необходимости*, так и сфере *нравственной свободы*. Нравственные поступки, соответствующие высоким нормам морали, может совершать только свободный человек как мыслящее существо, собственным разумом определяющий свои цели. В центре внимания практически всей немецкой классической философии находится проблема *активности и свободы человека* как духовного существа. Лишь на завершающей фазе развития немецкой классической философии формируется *антропологический материализм* Л. Фейербаха, который утверждал, что центральной проблемой философии должен быть человек как *телесное, природное*, психофизическое существо, у которого душа и тело не могут быть отделены друг от друга. Антропологический материализм Фейербаха, утверждая природную сущность человека, оставлял в тени специфику социального бытия человека, его истории, связи с прошлым и настоящим.

В XIX–XX вв. возникают новые подходы к пониманию человека. Так, в рамках *иррационалистического подхода* акцентируется роль *чувств, воли, бессознательного, интуиции, телесности* в жизни и творчестве человека.

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ
1623–1662 гг.

«Витрувианский человек»,
Леонардо да Винчи.
Сопровождается
пояснительными
надписями знаменитый
рисунок, выполненный Л. да
Винчи примерно в 1490 году,
был создан для определения
канонических пропорций
человеческого тела.
Рисунок можно
интерпретировать и как
символ внутренней
симметрии человеческого
тела, и как символ
гармонии Вселенной в
целом.

Вопрос о человеке, его сущности и природе является одним из центральных в философии *марксизма*. Сущность человека определяется совокупностью всех *общественных отношений*, т. е. говоря современным языком, социокультурными условиями его социализации. Еще один подход к пониманию человека сложился под влиянием *эволюционного* учения Ч. Дарвина и возникших на его основе *натуралистических концепций* человека (социал-дарвинизм, социобиология, немецкая философская антропология).

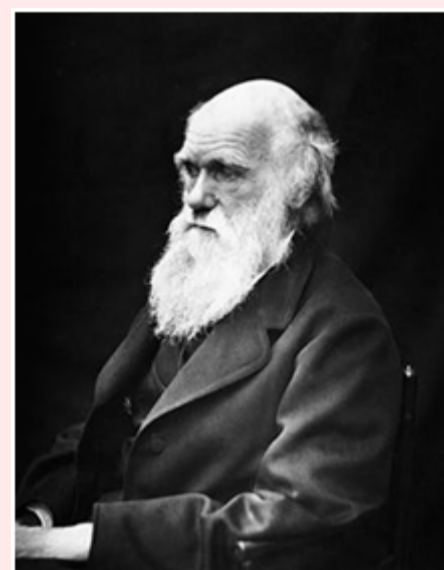
Трагедии XX века (первая и вторая мировые войны) во многом по-новому заставили философов задуматься над тем, что же такое человек в мире и каков мир человека? Эти вопросы стали центральными в неклассической (постклассической) философии, и особенно в экзистенциальной философии, фрейдизме и др. Главные проблемы философии человека в неклассической философии связаны с осознанием непосредственного существования человека, его психической жизни, свободы и ответственности, проблем взаимоотношения человека и общества, жизни и смерти, смысла жизни и т.д. В центре внимания философии *экзистенциализма* – проблемы *сущности и существования, свободы и ответственности* человека, а также проблема *выбора*. В персонализме природа человека определяется духовными онтологическими характеристиками. Открытие З. Фрейдом в структуре психики человека феномена *бессознательного* и возникновение *психоанализа* как основного метода изучения бессознательных психических процессов, резко обострило внимание к психологическому, внутреннему миру человека. Психоаналитическая концепция Фрейда получила творческое развитие в ряде гуманистических философско-антропологических учений, психологии, искусстве.

В русской философии XIX–XX вв. акцентируется внимание на *духовно-нравственных* аспектах бытия человека.

Попытку найти ответы на коренные вопросы человеческого бытия в их целостном концептуальном виде предприняла *«новая философская антропология»*, возникшая в 20-х годах XX в. В работах основоположников, по существу, всей неклассической философской антропологии, немецких философов – М. Шелера («Положение человека в космосе» (1928)), А. Гелена («Человек. Его природа и положение в мире» (1940), «Первобытный человек и поздняя культура» (1956)), а также Х. Плеснера («Ступени органического и человек» (1928)) даются новые трактовки природы и сущности человека.

Макс Шелер (1874–1928) полагал, что онтологическим центром бытия человека является любовь, которая по своей природе относится к сфере духовности. Основную особенность человека немецкий философ видит в его устремленности к Богу, поэтому наиболее совершенной личностью, по М. Шелеру, является *святой*.

Арнольд Гелен (1904–1976) в своей философии исходит из положения о том, что человек – это животное, отсутствие биологической специализации у которого делает его «ущербным существом», поскольку он (в

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН
1809–1882 гг.

МАКС ШЕЛЕР
1874–1928 гг.

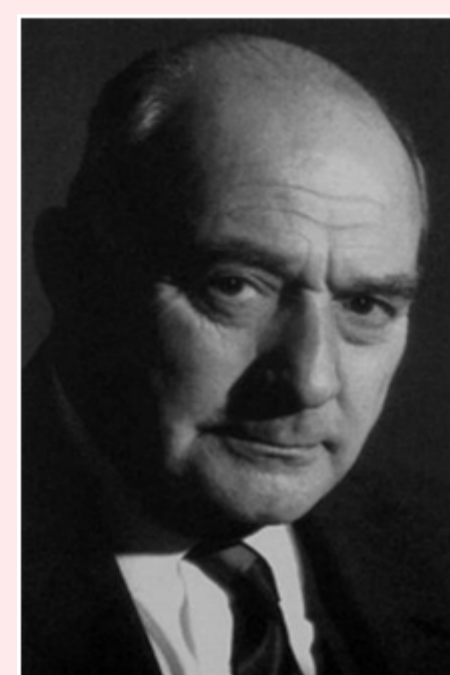
АРНОЛЬД ГЕЛЕН
1904–1976 гг.

отличие от других животных) плохо оснащен инстинктами и не приспособлен к условиям естественного существования. Природная ущербность компенсируется человеческой активностью. Именно деятельность, которая является не чем иным как возмещением изначальной биологической неполноценности человека, позволила человеку создать культуру. Именно культура, по мнению А. Гелена, компенсирует природные недостатки человека. Специфическая человеческая биология делает человека открытым миру. Чтобы выжить, человек должен действовать, создавать разные *социальные институты, организации, нормы и культурные модели поведения*.

Хельмут Плеснер (1892–1985) обосновывает антропологию как научно-философскую дисциплину, трактующую человека как эксцентрическое существо, постоянно стремящееся к выходу за рамки непосредственного существования, к бесконечному самоизменению, бесконечной духовно-психической трансформации. Эксцентричность проявляется как в отношении человека к самому себе (прежде всего к телу, с которым человек постоянно экспериментирует), так и по отношению к внешнему миру (создавая и расширяя искусственную среду обитания).

В новой антропологии М. Шелера и его последователей была предпринята попытка ассимилировать в философии человека данные не только конкретных наук, здравого смысла, истории философии, но и религиозного мировоззрения, других ценностных форм сознания.

На рубеже XX–XXI вв. *проблема человека* приобретает *новые измерения* и смыслы, связанные с нынешним этапом научно-технического прогресса, появлением *био-нано-инфо-когнитивных (BNIC) технологий* и формированием информационного общества с присущими ему культурой и мировоззрением. BNIC-технологии предоставляют возможность манипулировать не только с телесностью человека, его геномом, но и с его когнитивными функциями и психоэмоциональными состояниями. Становление *информационного общества* трансформирует онтологию человека, его образ жизни и сознание, потребности и мотивации. Интернет, виртуальная реальность становятся для человека новыми, все более значимыми измерениями существования. Человек как продукт эволюции и естественного отбора во все большей степени становится объектом конструирования и сборки *«постчеловека»* посредством *киборгизации, гибридизации, генной инженерии*. Классический образ человека, связанный с идеей самоутверждения, саморазвития, внутреннего усилия и работы над собой, размывается, утрачивая функции ценностных ориентаций и целеполагания. На смену приходит образ человека-потребителя, утилитарного и стремящегося к легко достижимым удовольствиям.

ХЕЛЬМУТ ПЛЕСНЕР
1892–1985 гг.

[К содержанию](#)

3. Происхождение человека. Основные концепции антропосоциогенеза.

Происхождение человека

Таким образом, в философии можно выделить следующие основные подходы к пониманию природы и сущности человека: 1) *натуралистический*, в рамках которого человек понимается как элемент природы, подчиненный ее законам; 2) *теологический*, согласно которому человек и его сущность являются образом и подобием Бога; 3) *экзистенциально-личностный*, выделяющий свободу как сущностную характеристику человека, посредством которой человек преобразует себя и преобразует окружающий мир; 4) *рационалистический*, сводящий сущность человека к его разуму; 5) *социокультурный*, рассматривающий человека как продукт социальных отношений и взаимодействий.

В рамках названных подходов были представлены различные решения проблемы антропогенеза (происхождения человека): 1) *креационизм* (человек как творение Бога); 2) *эволюционизм* (человек как закономерный продукт естественного развития природы); 3) *уфологическая концепция* (внеземное происхождение человека) и др.

Проблема происхождения человека и общества (антропосоциогенеза) в философии всегда носила и носит дискуссионный характер. Рассмотрим аргументацию вышеназванных концепций антропогенеза:

а) согласно *религиозным концепциям* человек является результатом божественного творения. В силу особенностей своего происхождения человек наделяется специфическими, отсутствующими у других живых существ, способностями, к числу которых относится, прежде всего, способность к духовной жизни, творчеству. Человек наделяется «божественной» сущностью в силу обладания *бессмертной душой*,

б) *эволюционная концепция*. Ее сформулировал английский биолог и антрополог Чарльз Дарвин (1809-1882) в своих работах «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859), «Происхождение человека и половой отбор» (1871). Согласно Ч. Дарвину, человек, как и другие животные, появился в ходе *эволюционного* развития.

В процессе борьбы за существование выживают, утверждал он, только те представители животного мира, которые в наибольшей степени приспособляются к меняющимся условиям своего существования. Человек в этой концепции связан с высшими млекопитающими и происходит от человекообразной обезьяны в результате эволюционных изменений ее конституции. Психика человека, его способность мыслить, а также способность к труду есть не что иное, как многократно усиленные естественным отбором инстинкты, низшие формы которых проявляются в поведении животных;

«Неандерталец»,
Н. Ковалев

«Война», Н. Ковалев.
Битва неандертальцев и кроманьонцев.
Кроманьонцы численно превосходят
неандертальцев и оснащены более
современным оружием.

в) *трудовая концепция антропосоциогенеза*. Ее сформулировал, опираясь на эволюционную теорию Ч. Дарвина, Ф. Энгельс в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Согласно этой концепции, труд не отменил действия биологических механизмов изменчивости и наследственности, но трудовая деятельность (в особенности использование и производство орудий труда) преобразовала характер и направление естественного отбора, «введя» такой принципиально важный момент, как способность людей создавать и использовать *искусственные орудия труда и сотрудничать с себе подобными, спланироваться в общности и совместным трудом преобразовывать окружающую среду, а не просто адаптироваться к ней*. В силу трудовой основы развития человека и общества естественный отбор постепенно терял свое значение, и решающую роль в эволюции человека начали играть *социокультурные* факторы. Концепция естественного отбора Дарвина и трудовая теория Энгельса взаимодополняли друг друга: если первая анализировала естественнонаучные предпосылки, начальную стадию антропосоциогенеза, то вторая пыталась раскрыть его сущность, вызревание социальных качеств человека, исходя из анализа того, какую роль играет материальное производство в существовании человека.

В современной культуре и науке представлены и другие гипотезы антропогенеза, например, семиотическая, игровая, уфологическая и др.

К содержанию

4 Человек как единство биологического, социального и духовного бытия. Индивид, индивидуальность, личность.

Индивид,
индивидуальность,
личность

Человек как целостное существо представляет собой единство биологического, социального и духовного «кругов бытия».

1) Как представитель биологического вида, человек имеет множество общих признаков с млекопитающими, прежде всего с приматами. Древнейшие предки людей – *гоминиды* – появились несколько миллионов лет назад. Процесс человекообразования завершился только в эпоху верхнего палеолита (40 тыс. лет назад), когда сформировался современный тип человека – *Homo sapiens* – «человек разумный». Специфическими особенностями человека, которые выделяют его из мира животных, являются: прямохождение, развитие головного мозга, мышление, язык, членораздельная речь. Человек обладает способностью к активной целенаправленной деятельности по познанию и преобразованию окружающей действительности и самого себя. Для человека как биологического вида характерен свой специфический *генетический код*, расшифровка которого к настоящему времени практически полностью завершена;

2) Как *социальное существо* человек способен сознательно создавать разнообразные формы *социальной* жизни, социальные системы – от простейших (семья, род, община) до весьма сложных (государство, объединение государств, цивилизации, мировое сообщество), состоящих из высокоорганизованных подсистем (армия, экономика, политика, образование, наука, идеология и др.). Начиная с определенного момента эволюции человечества, главной заботой человека становится воспроизводство социальных систем, различных форм *социальности* и их совершенствование. На место стадного образа жизни приходит община, семья, а затем возникают высшие формы совместного

существования в виде *государства* и *других социальных институтов*. Как следствие, дальнейшая эволюция человека как биологического вида начала все более и более определяться *социокультурными факторами*,

3) Как *духовное существо* человек способен создавать *мир ценностей* и выходить за пределы своей биологической и социальной ограниченности, возвышаться над миром повседневности. Заметим, что далеко не все исследователи включают духовное измерение в онтологическую структуру человека. В некоторых учебниках выделяется не духовный, а психический аспект при анализе феномена человека, что, на наш взгляд, не одно и то же. Духовность является неотъемлемым и самым важным атрибутом человеческого бытия.

Как *целостное* существо (в единстве биологического, социального и духовного) человек является уникальным феноменом. Рассматривая человека в многообразии его характеристик, используют такие понятия как: «*индивид*» (единичный представитель человеческого рода); «*индивидуальность*» (совокупность отличительных черт индивида); «*личность*» (человек как результат социализации и самостановления). *Задатки и способности, темперамент и характер, талант и гениальность* и т. п. – специфические параметры человеческой индивидуальности. Личность как социокультурная характеристика человека раскрывается в социальных науках через понятия – «социальные качества», «социальный статус», «социальная роль», «социальный характер» и др. Человек как личность является сознательным и ответственным субъектом деятельности, активно преобразующим природу и самого себя. Формирование и развитие личности происходит в процессе *социализации* (процессе освоения и усвоения норм жизни в обществе), воспитания и социальной деятельности. Важнейшие черты личности: *социальность, активность, деятельность, креативность, ответственность* и др.

В качестве интегрального определения сущности человека можно привести следующее: «Человек – это субъект общественно-исторического процесса, развития материальной и духовной культуры на земле, биосоциальное существо, генетически связанное с другими формами жизни, но выделившееся из них благодаря способности производить орудия труда, обладающее членораздельной речью и сознанием, нравственными качествами»^[1], дополнив его указанием на духовное предназначение человека.

1. Новая философская энциклопедия: в 4-х т. М. 2000. – Т. 4. – С. 345.

К содержанию

5. Аксиологические параметры бытия человека в мире. Феномен субъективности и экзистенциальный опыт личности.

Человеческая субъективность Человеческая субъективность представляет собой не что иное как сложный и противоречивый внутренний мир человека, который наиболее зримо обнаруживает себя в экзистенциальном опыте личности, в так называемых «критических ситуациях» (ситуациях экзистенциального выбора). Важнейшими экзистенциальными характеристиками человеческого опыта являются: *сущность и существование, свобода и ответственность, любовь, смысл жизни* и др.

Человеческая субъективность и экзистенциальные характеристики личности проявляются в том, что человек есть не только постоянно рефлексирующее, но и чувствующее, переживающее существо. Он представляет собой открытый и незавершенный проект с неопределенным будущим.

В отличие от социальной свободы, за которую человек борется, *экзистенциальная свобода* дана ему изначально и не столько как награда, сколько как тяжелое, мучительное бремя постоянно *совершать выбор*, не избегая при этом иногда непоправимых ошибок. С экзистенциальной точки зрения, человек есть не что иное, как множество совершенных им актов выбора. Он – хозяин своей судьбы, ответственность за которую лежит, прежде всего, на нем самом, а не на окружающих его людях или обстоятельствах. Нельзя прожить жизнь за другого, также как никто не может прожить твою собственную, личную жизнь. Жизнь каждой личности – это собственный «крест», образованный из «выбора» и «ответственности». Основными модусами и вечными проблемами экзистенциального бытия человека являются *вера, надежда, одиночество, страх, отчаяние, любовь, ненависть, жизнь, смерть*. Только при экзистенциальном измерении человек открывается и раскрывается как подлинная личность.

«Любовь и смерть»,
1880-ые гг., Д.Ф. Уотс

Экзистенциальная напряженность человеческой жизни состоит в необходимости постоянного структурирования и реструктурирования проблемного поля своего существования. Эта постоянная изменчивость и проблемность человеческого существования уравнивается только одним – *духовностью* человека, осознанием им своей причастности к высшему смыслу Бытия и его главным инвариантам – *духовным ценностям*, таким, как *Бог, Благо, Добро, Красота, Истина, Любовь*.

[К содержанию](#)

6. Свобода и ответственность как экзистенциальная оппозиция бытия человека.

«Икар», Борис Валлежо.

Свобода

Свобода определяется как способность и реальная возможность человека действовать в соответствии с собственными желаниями, волей. Свобода является одной из сложнейших тем философии, трагизм которой для человека со всей очевидностью отражен в Библии. «Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а

что ненавижу, то делаю ... А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех ... Желание добра есть во мне, но сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю ...»^[2].

В ряде философских учений (особенно в христианской философии) свобода трактовалась через призму ее взаимоотношения со *свободой воли* человека. Свобода воли, действительно, является необходимой предпосылкой свободного выбора человека (хорошего или плохого). С отрицанием свободной воли связан *квиетизм*, а с ее абсолютизацией – *индетерминизм*.

Многогранные стороны свободы отразил в свои работах (прежде всего в работе «Бегство от свободы») американский философ Э.Фромм, который выделил два вида свободы: *негативную* («свобода от», т. е. внешних и внутренних форм несвободы, зависимостей) и *позитивную* («свобода для», т. е. свобода как творческая самореализация). По мнению Э. Фромма, движение к позитивной свободе является *гуманистической стратегией* развития человеческого общества.

Недиалектические трактовки свободы человека в истории философии были связаны с принципами *фатализма*, согласно которым жизнь человеческая, как и все в мире, предопределено судьбой, роком, или божественной волей, а свобода человека заключается в умении подчиниться высшей предопределенности, а также *волютаризма*, согласно которому источник свободы – *свободная воля* человека.

В неклассической философии предпринимаются попытки дополнить классическое определение свободы человека как «познанной необходимости». Например, К. Маркс и Ф. Энгельс связывали свободу не только с познанием необходимости, но и с возможностью человека действовать в соответствии с этим знанием.

В экзистенциализме свобода всегда сопряжена с *выбором* и способностью человека нести ответственность за сделанный выбор (Ж. П. Сартр).

В современной философии права проблема свободы обычно соотносится с проблемой развития правовой культуры общества. Их взаимосвязь аргументируется следующим образом: свобода – естественное право человека; мера свободы человека устанавливается существующими в обществе социальными нормами (моралью, и, прежде всего, *правом*); степень свободы человека характеризует состояние цивилизованности, гуманности общества и его культуры.

«Бегство от свободы»,
Э. Фромм

«Экзистенциализм это
гуманизм»,
Ж. П. Сартр

«Сизиф», Франц фон Штук.

А. Камю пишет, переосмысливая миф о Сизифе в русле философии абсурда: «Я оставляю Сизифа у подножия его горы! Ноша всегда найдется. Но Сизиф учит высшей верности, которая отвергает богов и двигает камни. Он тоже считает, что все хорошо. Эта вселенная, отныне лишенная властелина, не кажется ему ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупинка камня, каждый отблеск руды на полночной горе составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым».

Стремясь к свободе, человек в тоже время бежит от нее, поскольку свобода предполагает высокий уровень ответственности личности.

2. Апостол Павел. Рим. 7. – С.15–24.

К содержанию

7. Человек в системе социальных коммуникаций.

Коммуникация Современный человек включен в сложную и разветвленную систему социальных коммуникаций. Коммуникация (с лат. букв. – сообщение, передача) – процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной социальной деятельности. Проблема коммуникации занимала важное место в философии экзистенциализма.

Посредством социальной коммуникации человеком осуществляется индивидуальный выбор и ранжирование социокультурных программ поведения, деятельности и общения. В процессах коммуникации происходит формирование социальной позиции человека, его социального статуса и моделей поведения. В современном мире актуализируются проблемы использования новых технологий коммуникации. В связи с чем повышается значение философской аргументации как важнейшего инструмента формирования рационального характера человеческой коммуникации (культурной, научной, политической и т.д.).

В условиях развития современных информационно-коммуникационных технологий на наших глазах формируется новый тип человеческой коммуникации – «сетевое общество», в котором еще в большей степени, чем в технотронном обществе утрачиваются непосредственные связи с реальным субъектом и реальным миром. В нем человек все в большей степени имеет дело с анонимными адресатами и ситуациями коммуникации, в которых стираются пространственно-временные координаты аргументатора и аудитории, превращая процесс живого общения в виртуальную коммуникацию.

Выводы

- Проблема человека является центральной в современной философии;

Александр Бард и Ян Зодерквист
Зодерквист
«НЕТОКРАТИЯ. Новая правящая элита и жизнь после капитализма».

- человек – существо многогранное, противоречивое и открытое для все новых и новых измерений; бытие человека представляет собой синтез всех форм бытия – природной, социальной и духовной, и поэтому является сложнейшим объектом исследования для науки и философии;
- человек как природное существо обладает определенными биологическими свойствами, которые, однако, опосредованы его духовными качествами;
- основными направлениями классического осмысления природы и сущности человека являются религиозно-креационистская, натурализаторская и социологизаторская интерпретации;
- к основным трактовкам человека в постклассической философии относятся экзистенциально-персоналистская, психоаналитическая и социокультурная.;
- человек есть единство тела, души и духа;
- современными концепциями антропосоциогенеза являются креационистская, эволюционная, семиотическая, игровая, уфологическая и др.;
- предками современного человека были гоминиды; становление человека и общества происходило на основе совокупного действия таких факторов, как развитие и усложнение социальных коммуникаций, форм совместной деятельности (духовной и конкретно-практической), сознания и языка;
- модусами человека являются индивид, индивидуальность, личность;
- человек проявляет себя как разумная сила космического масштаба;
- человеческая субъективность (внутренний мир человека) коренным образом отличается от психики животных благодаря сознанию и самосознанию;
- важнейшими экзистенциальными характеристиками человеческого бытия являются: сущность и существование, свобода, ответственность, смысл жизни и др.;
- духовность – одна из важнейших характеристик человека;
- гуманизм является центральной проблемой философской антропологии;
- человек – общественное существо;
- деятельность является важнейшей социокультурной характеристикой человека; социальными действиями называются усилия людей ради достижения общественно значимых целей;
- механизмами становления личности выступают социализация, коммуникация и образование.

[К содержанию](#)

8. Сознание как предмет философского осмысления.

Сознание

Сознание – присущая только человеку способность к познанию и пониманию мира, воспроизведению действительности в мыслях и образах, оценке и самооценке, целеполаганию и целенаправленному действию. *Сознание* является *высшей формой психического отражения* и связано с *речью*. Сознание является одним из наиболее сложных объектов познания. Трудность его постижения связана с тем, что сознание – не вещь среди вещей и не существует отдельно от познающего субъекта. Сознание представляет собой присущую только человеку форму регуляции взаимодействия с действительностью, его *главную сущностную характеристику*.

Сознание и его продукты (переживания, аффекты, эмоции, ощущения, мысли и т.д.) являются порождением сложного синтеза индивидуальной жизни и социальной деятельности человека. Мир сознания – это сфера идеальных феноменов, которые существуют в виде образов или понятий, т.е. в виде образного, абстрактного, мысленного отражения и воспроизведения реальности.

Сознание характеризуется такими чертами, как: *активность, интенциональность, функциональная связь с мозгом как его материальным субстратом*. Сознание обладает также *творческим характером*, проявляющимся в способности *преобразовывать внешний мир* и создавать пространство культурных артефактов. Его отличает способность к *самопознанию, рефлексии, внутреннему диалогу, знаково-символическим способам выражения, связь с бессознательным*.

Сознание многомерно и полифункционально. В структуру сознания входят *три* основных уровня: *чувственно-эмоциональный, рационально-дискурсивный и интуитивно-волевой*. *Чувственно-эмоциональный* уровень обеспечивает непосредственную связь человека с окружающим миром и самим собой в формах ощущений, эмоций, переживаний. *Рационально-дискурсивный* уровень нацелен на анализ, систематизацию и обобщение чувственного опыта, а также на логическое познание окружающей действительности в формах понятий, суждений, умозаключений.

Интуитивно-волевой уровень придает работе сознания творческий, деятельностно-активный характер, который реализуется в разнообразных формах человеческой деятельности. Различные виды интуиции (чувственной, интеллектуальной, эвристической) вносят свой вклад в сложную, синергичную работу сознания и жизнь человека. Согласованное функционирование названных уровней обеспечивается благодаря памяти, воображению, интуиции, а наличие в его структуре функции самосознания. *Самосознание* является уникальным свойством и способностью человеческой личности *осознавать и оценивать* саму себя как субъекта духовной и практической деятельности, *рефлексировать* над своим нравственным обликом, ценностями, идеалами и мотивами поведения.

Помимо сознания психика включает в себя и бессознательное. *Сферу бессознательного* образуют инстинкты и вытесненный сознанием опыт травмирующих переживаний, различные формы психологической защиты и т. д. В классической психоаналитической концепции (З. Фрейд) роль бессознательного в жизнедеятельности человека и общества гипертрофируется. В современном понимании феномен бессознательного рассматривается как детерминированный не только биологическими факторами, но и социокультурными условиями и обстоятельствами жизни индивида.

Проблема сознания всегда была в центре внимания философии.

В *античной* философии проблема сознания обсуждалась как проблема *души* и ее роли в жизни человека. В разные периоды античной философии акцентировалась направленность сознания человека *на внешний мир*, либо *на самого себя*.

Христианская культура сформировала потребность человека во внутреннем сосредоточении (молитва, исповедь), что было обусловлено необходимостью богопознания и богообщения. В молитве человек общался с Богом путем внутреннего сосредоточения. Исповедь стимулировала умение человека к *самоанализу*, нравственному самоотчету. В Средние века проблема сознания рассматривалась как проблема *самосознания*. Открытие внутреннего духовного мира человека – заслуга христианской философии.

В *Новое время* единственной несомненной реальностью был признан *индивид* как *познающий субъект* обладающий сознанием в форме *мышления, разума*. Р. Декарт – основоположник новоевропейской философии – утверждал, что *мышление, разум* являются онтологическим основанием существования человека в мире. Он аргументировал это тем, что можно сомневаться во всем, но нельзя

сомневаться в том, что «я мыслю», и, следовательно, существую. Мышление, разум конституируют мир, придают ему форму упорядоченности и совершенства.

Для философов Нового времени сознание (в первую очередь, *мышление*) есть единственная несомненная реальность, а *рефлексия* и *рациональность* рассматривались ими как основополагающие элементы в структуре духовного опыта. Философы этой эпохи рассматривали сознание как интеллектуальную деятельность субъекта *познания*, обращали внимание на то, что корнем слова «сознание» является «знание». Отождествление сознания с мышлением сопровождалось абсолютизацией роли в нем логических процедур, которые, по определению, должны быть свободны от человеческих переживаний и страстей, т.е. *эмоций*. Мышление беспристрастно и поэтому оно – надежный инструмент науки.

Союз разума и науки в Новое время привел к тому, что исходной точкой отсчета в понимании мира, истории стал человек и его мышление, а общекультурным принципом становится *рационализм*. Отныне все, что совершается и наблюдается в мире и истории, связывается только с творческой деятельностью разума. Формируется убеждение в том, что сознание, отождествляемое с рефлексией и мышлением, способно прояснить, высветить все, даже самые темные уголки внутреннего мира человека. Таким образом, *в классической философии сознание отождествлялось с мышлением, разумом и его продуктом – знанием.*

[К содержанию](#)

д. *Экзистенциально-феноменологическая, социокультурная и психоаналитическая традиции в исследовании сознания.*

В философии выделяются:

1. *субстанциальная*,
2. *атрибутивно-функциональная* (разновидностями которой являются эволюционная и психо-аналитическая)
3. *экзистенциально-феноменологическая* концепции сознания.

Для *субстанциального* подхода характерно представление о сознании как *особой реальностью*, принципиально отличной от внешнего мира, воспринимаемого человеком в ощущениях. Субстанциальная модель связывает индивидуальное сознание с душой и ставит его в зависимость от мирового разума, универсума идеальных сущностей и т. п.

Отражение *Атрибутивно-функциональный* подход интерпретирует сознание как *функцию* материального субстрата (мозга, а в перспективе, возможно, и других материальных носителей, производной которых является искусственный интеллект). Так, согласно *эволюционному* (в рамках атрибутивно-функционального) подходу, сознание есть функция высокоорганизованной материи, которая приобрела способность сознавать в результате продолжительного развития. *Психоаналитическая* традиция ставит сознание в подчиненное положение по отношению к сфере *бессознательного*, выступающего источником биологических импульсов и влечений. Кроме этих двух компонентов в структуре психики выделяется *сверхсознание*, включающее идеалы общества, социальные и моральные нормы.

Экзистенциально-феноменологический подход абстрагируется от причинных и функциональных связей между сознанием и предметным миром.

Для классической философии характерен субстанциональный подход к проблеме сознания, которому было свойственно отождествление сознания человека и его разума. В современной философии доминируют атрибутивный и экзистенциально-феноменологический подходы. Их отличает понимание сознания как *многомерного, многоуровневого* феномена, не сводимого к рациональной деятельности. Помимо последней, поле сознания включает в себя весь спектр субъективно осознаваемых процессов, свойств, состояний.

Остановимся чуть подробнее на современных подходах в исследовании сознания.

1. *Эволюционная версия атрибутивной* концепции лежит в основе современных научных исследований проблемы сознания. В рамках этой концепции исходным объяснительным принципом является присущее всей материи свойство (способность) отражения. *Отражение* – это результат взаимодействия материальных объектов. Итогом этого взаимодействия является образование «следов» одного объекта в структуре другого. На разных стадиях эволюции отражение принимает форму *физико-химических изменений* (неживая природа), *раздражимости* (мир растений и одноклеточных), *чувствительности* (организмы с простейшей нервной системой), *психики* (животные, обладающие центральной нервной системой различной степени сложности) и *человеческого сознания*. *Сознание* – это высшая форма психической деятельности, присущая только человеку и характеризующаяся наличием абстрактно-логического мышления, языка (*второй сигнальной системы*), целеполагания и самосознания.

Вместе с тем проблема взаимосвязи человеческой *психики и мозга* (так называемая *психофизиологическая* проблема) далека от однозначного понимания не только в современной философии, но и в науке. Так, идеализм связывает сознание и его феномены, в первую очередь, с нематериальными сущностями, а материалисты – с эволюционирующей материей.

Сознание объективируется через язык и речевую деятельность. *Язык* – знаковая система, предназначенная для получения, обработки, хранения и передачи информации. Различают *естественные* и *искусственные* языки. В отличие от естественного, искусственный язык создается с определенной целью. Существует множество искусственных языков: «секретных», жаргонных, игровых, коммуникативных, формализованных. Последние характеризуются точностью, однозначностью, определенностью и используются при моделировании деятельности человеческого мышления. Это, в свою очередь, открывает перспективы в разработке систем *искусственного интеллекта*. Плодотворные исследования в этом направлении ведутся в научных и образовательных подразделениях БГУИР.

2. *Социокультурная* традиция в исследовании сознания тесно связана с предыдущей и представлена *марксистской диалектико-материалистической* концепцией сознания. Ее основополагающий тезис: *сознание есть осознанное бытие*. Способом существования сознания является *идеальное*, как «материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованную в ней» (К. Маркс). Сознание есть ничто иное как *субъективный* образ объективного мира, субъективная реальность. Сознание – высшая форма *отражения* человеком окружающей действительности в идеальных формах (образах, понятиях, логических выводах, теориях и т. п.).

Для философии марксизма (как и всей материалистической традиции) главным вопросом является вопрос об отношении сознания к материи, мышления к бытию, духа природе (согласно Ф. Шеллингу и Ф. Энгельсу, это – основной вопрос философии). К. Марксу принадлежит заслуга материалистического решения основного вопроса философии применительно к социальной жизни: общественное

бытие определяет общественное сознание. Будучи отражением материального бытия, сознание в различных, относительно самостоятельных формах (права и морали, идеологии и науки, философии и религии и т.д.), образует сложный феномен *общественного сознания*, содержание которого обусловлено материальными, прежде всего экономическими факторами. Об общественном сознании речь пойдет в следующем параграфе.

3. *Экзистенциально-феноменологическая* традиции в исследовании сознания связана с именем немецкого философа Э. Гуссерля – основателя *феноменологии*. Согласно его трактовке сознание не детерминируется причинно-следственными связями, изучаемыми наукой, и поэтому недоступно исследованию методами естествознания. Оно характеризуется *интенциональностью*, т. е. направленностью на объект. Интенциональность имеет *двусоставную* структуру: *предмет*, данный сознанию, и *акт сознания*, посредством которого предмет воспринимается. Понятие интенциональности позволяет относить к сознанию не только мышление, но и любые переживания, эмоции, ощущения телесности и т. п. В целом, объективная и субъективная реальность получают свой смысл через сознание и благодаря ему. Эти идеи получили развитие в *экзистенциализме*, который рассматривает сознание как условие свободы и творчества. А это, в свою очередь, дает человеку возможность постоянно творить самого себя, выходить за свои пределы, создавать новые ценности.

ЭДМУНД ГУССЕРЛЬ
1859–1938 гг.

В феноменологии Э. Гуссерля предметом философии является не мир объектов (природных или социальных), а *мир сознания*, его структурных единиц и актов. Феномены сознания имеют определенные характеристики: языковые оболочки, психические переживания, мыслимый предмет, смысл.

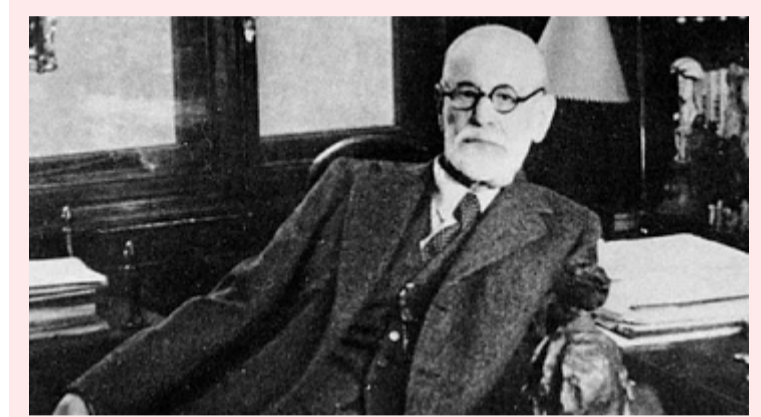
Как уже отмечалось, главным признаком сознания в феноменологической трактовке считается *интенциональность*, т. е. *направленность* на определенный объект. Это означает, что если сознание направлено на определенный предмет, то в таком случае данный предмет становится объектом сознания. Все содержание сознания – воспоминания, восприятие, желание, рефлексия – определено предметным содержанием. При этом интенциональность конституирует сознание, наделяя его значением и смыслом. Процесс интенциональности описывается в феноменологии специфическими терминами: *ноэзис* – предметная направленность сознания; *ноэма* – то, что мыслится в качестве предметного содержания интенционального отношения. Гуссерль называл феноменологию наукой о чистом сознании как переживанию интенциональных актов.

Феноменологии Э. Гуссерля присущ свой *метод* и ряд специфических терминов, позволяющих описать феномен сознания и его предметное поле:

- *феноменологическая редукция* – переключение внимания с того, что познается, на то, как оно представлено в акте сознания. Например, читая текст, я редуцирую внешнюю сторону моего чтения к состоянию сознания, которое структурируется прочитанным;
- *эпохе* (от греч. – удержание, самообладание) – познавательная установка на воздержание от категорических суждений о предметах объективной реальности, поскольку любое высказывание может быть ошибочным, односторонним с точки зрения адекватности объекту суждения. Более правильно употреблять выражение «как бы», что становится практикой в философии говорения постмодернизма;

- «жизненный мир» – одно из главных понятий феноменологии, означающее дословесный мир субъективного опыта, который конструируется человеком как множество очевидностей сознания, имеющих смысл в повседневной практике. В основе жизненного мира лежит восприятие, чувственный опыт. Идея «жизненного мира» сближает феноменологию с философией жизни;
- *переживание* – процесс конституирования внутреннего (психического) опыта субъекта. Сознание – поток переживаний. Постигание смысловых связей переживаний (память, фантазии, сомнения и т. д.) чрезвычайно важно. Как известно, для этого разработаны особые методы: в *психоанализе* – метод свободных ассоциаций, истолкование сновидений, анализ речевых практик; в *феноменологии* – конституирование смысла переживания, рационализация и др.;

4. *Психоаналитический* подход к исследованию сознания основан австрийским ученым и философом З. Фрейдом, открывшим в структуре психики человека феномен *бессознательного*. Ему принадлежат слова о том, что «я» (сознание) не «является хозяином в собственном доме». *Бессознательное*, в широком смысле, – совокупность психических процессов и состояний, не представленных в сознании субъекта, т. е. неосознаваемых, неконтролируемых им. В своем учении Фрейд установил прямые связи между невротическими состояниями и воспоминаниями индивида травматического характера, которые не осознаются в силу особого защитного механизма – *вытеснения*. Если раньше неосознанные состояния душевной жизни философы объясняли физиологическими процессами человека, то Фрейд впервые выделил бессознательное в особую составляющую психики человека, которая противостоит сознанию.

ЗИГМУНД ФРЕЙД
1856-1939 гг.

В сжатой форме суть *учения Фрейда* сводится к следующим положениям. Основа человеческого поведения и сознания – «бессознательное», или, как он его называл, «Оно». Этой силой управляет и ее распределяет либо Эрос, либидо (лат. *libido* – влечение, желание, страсть) – психическая энергия сексуальных влечений, либо Танатос (стремление к смерти). Сила и содержание бессознательного проявляется в снах, оговорках, описках, неврозах. Кроме «Оно», в структуре психики присутствуют общественные нормы и социальные установки, которые ученый назвал «Сверх-Я». «Сверх-Я» образует систему социальных «фильтров». Нежелательное «вытесняется» из сознания, что может стать впоследствии причиной серьезных психических расстройств и неврозов.

Открыв в структуре духовного опыта человека два уровня: «Сверх-Я» (ценностные представления, доминирующие в культуре) и «Оно» (бессознательное), Фрейд не забыл и о посреднике между ними – «Я» (сознании). Согласно его учению, сознание «Я» определяется бессознательным («Оно»), а чрезмерное давление «Сверх-Я», не считающегося с миром бессознательного, создает неполноценную личность, уводит людей в мир иллюзий по поводу возможности чисто социальными «уловками» творить природу человека, подправляя и изменяя ее.

Рассуждая о культуре, *Фрейд* констатировал, что «Оно» по мере развития человеческой цивилизации также вытесняется, *но* не исчезает. Вытесненные бессознательные инстинкты сравнимы с пороховой бочкой, готовой взорваться внезапно в виде психических срывов, неврозов, а также всякого рода социальных бунтов. Чрезмерное давление «Сверх-Я» как бы провоцирует усиление мощи «Оно».

В результате человек оказывается заложником сил, не подчиняющихся его «Я». Отсюда и пафос учения Фрейда-врача: найти баланс «Сверх-Я» и «Оно» и тем самым дать возможность «Я» свободно и разумно конституировать самого себя, быть жизнеспособным. Пока человек живет в обществе, ему не избавиться от влияния «Сверх-Я»; точно также, как невозможно полностью освободиться от проявлений бессознательного. Отсюда следовал вывод о необходимости поиска компромисса между «Я», «Оно» и «Сверх-Я». Только в этом случае расширяется пространство человеческой свободы, а, следовательно, и пространство сознания.

Ученик и последователь Фрейда – швейцарский психолог К. Юнг дополнил классический психоанализ понятием *коллективного бессознательного*.

Некоторые почитатели учения Фрейда – прежде всего, писатели, художники восторженно приняли магию бессознательного, *демонизировав «Оно»*. Идея бессознательного направляла творчество экспрессионистов, сюрреалистов (Сальвадора Дали и др.), представителей «театра абсурда» и т.д. Складывалась парадоксальная ситуация: если в Новое время люди «освободились» от Бога, то в Новейшее время последователи Фрейда в искусстве предложили им освободиться от социальных норм и ценностей, и довериться бессознательному. Вместе с тем, если следовать логике учения Фрейда, то укротить буйство бессознательного («Оно») можно только одним способом: усилить «Сверх-Я», увеличить репрессивную функцию культуры и тем самым поставить на пути непредсказуемого «Оно» сдерживающие преграды. Иными словами, чтобы «Я», сознание укрепило свое положение, нужно создать осмысленный баланс между двумя стихиями, воздействующими на человека и его «Я»: стихией надындивидуальных общественных норм и установок культуры и стихией собственных влечений и желаний. В противном случае человечеству может грозить перспектива «цивилизованной дикости» и варварства.

Учение Фрейда во многом предопределило иррационалистическую тенденцию в европейской неклассической философии.

КАРЛ ЮНГ
1875–1961 гг.

[К содержанию](#)

10. Общественное сознание, его уровни и формы.

Общественное сознание Сознание человека формируется в обществе, конкретной социокультурной среде, разнообразных процессах деятельности и общения. В ходе социальных взаимодействий люди создают не только материальные условия своей жизни, но и коллективные представления в виде систем мифологических, религиозных, нравственных, эстетических и других форм *общественного сознания*, а также традиций, норм, ритуалов, обычаев. С появлением письменного языка эти формы сознания начинают профессионально развиваться поэтами, писателями, философами, юристами, политиками и другими интеллектуалами. Результатом становится дифференциация общественного сознания на *два* уровня: *обыденное* (повседневное) и *теоретическое* сознание.

Для *обыденного* сознания характерен *синкретизм*, нерасчлененность образующих его духовных компонентов – знаний, оценок, чувств, фантазий, верований и поведенческих стереотипов. Оно формируется и развивается

стихийно в процессах приспособления общества к окружающей среде (природной и социальной), его ответов на внутренние и внешние вызовы.

Теоретическое сознание функционирует в относительно автономном режиме и может быть непосредственно не ориентировано на удовлетворение повседневных потребностей и запросов общества. Предметом духовных устремлений творческой элиты часто выступают идеалы истины, добра, красоты, свободы. *Формы общественного сознания* можно рассматривать и как формы духовной культуры общества: философию, религию, искусство, мораль, науку и др. Каждая из них под своим углом зрения, на своем языке репрезентирует опыт бытия человека в мире, т. е. его познания и преобразования. Изменяясь и обогащаясь от эпохи к эпохе, культура способствует восхождению общества, человека по лестнице социального прогресса и самопознания. *Философия, будучи одной из форм общественного сознания (духовной культуры), теоретически обобщает этот опыт, конструирует новые мировоззренческие смыслы и тем самым выступает в качестве самосознания культуры.*

Итак, говоря о сознании, важно помнить, что оно существует в двух формах: *индивидуальной и общественной.*

1) *Индивидуальное сознание* (мышление, озарение, интуиция и др.), выражается в виде *самосознания* (самопознания). *Самосознание* – процесс, делающий предметом самое себя, свое содержание. Самосознание принципиально рефлексивно, поскольку направлено на анализ внутреннего мира. Развитое самосознание – отличительный признак социально зрелой личности. Внешней формой самосознания выступает *сознательность* – способность индивида анализировать внешний и внутренний мир, мотивы собственного поведения и выбирать правильный рациональный способ поведения и достижения поставленной цели. *Философия и является наиболее развитой исторической формой самосознания человека и человечества.* Самосознание связано с такими взаимосвязанными процессами как *самооценка, самонаблюдение, самосовершенствование;*

2) *общественное сознание* (право, мораль, философия, наука, искусство, религия, идеология и др.) характеризует степень социокультурного развития общества. В современной философии общественное сознание определяется как «целостное духовное явление, обладающее определенной внутренней структурой, включающей различные уровни (теоретическое и обыденное сознание, идеология и общественная психология) и формы сознания (политическое и правовое сознание, мораль, религия, искусство, философия, наука)»^[1]. Общественное сознание характеризует степень социокультурного и цивилизационного развития общества.

Общественное сознание современного общества неотделимо как от технологических и информационных аспектов организации социума, так и от процессов становления новых ценностных ориентиров человека.

Возникновение феномена *массовой культуры* позволяет рассматривать ее в философском плане как противоречивую социальную инновацию, поскольку массовая культура в структуре общественного сознания является, с одной стороны, эффективным механизмом адаптации членов социума к изменившимся условиям среды, а с другой, – способом превращения человека в члена потребительского общества.

Инновационными компонентами современного общественного сознания являются: а) *креативность*. Именно креативность становится одной из важных характеристик работника нового типа и воплощает вместе с тем потребности современного производства; б) *символичность и знаковость*, которые также присущи современному общественному сознанию. Согласно известному

представителю постмодернизма Ж. Бодрийяру, наша жизнь сегодня – это непрерывная циркуляция знаков. Данный процесс включает в себя информацию о том, что произошло в мире (знаки новостей); впечатление, которое человек хочет произвести на окружающих (знаки самого себя); положение личности в обществе (знаки статуса и уважения); функциональную нагруженность инфраструктурной среды (архитектурные и интерьерные знаки), существующие эстетические предпочтения (афиши, сервировка, реклама, дизайн) и т. д. Однако если раньше знаки прежде всего указывали на скрытую за ними реальность, то сегодня действуют *знаки-симулякры*, которые только *имитируют* и скорее скрывают сущность, нежели дают о ней реальное представление.

Как следствие, с воцарением мира искусственного исчезает различие между реальным и нереальным, аутентичным и неаутентичным, между истинным и ложным. И современная культура, таким образом, предстает в качестве своеобразной виртуальной системы, где подлинная социокультурная реальность подменяется симуляционной – *гиперреальностью*. Все это усложняет содержательный аспект общественного сознания и затрудняет его анализ.

Выводы

- Сознание является фундаментальной категорией философии;
- сознание представляет собой высшую форму психического отражения и связано с речью;
- сознание означает способность человека к абстрактному, логико-понятийному мышлению, способность человека получать обобщенные знания о связях и закономерностях объективной действительности;
- под сознанием понимается также духовная деятельность по производству идей, идеалов, целей, планов, предваряющих конкретно-практическую деятельность человека;
- в классической философии имели место как идеалистические, так и материалистические трактовки сознания, в которых представлены субстанциональный либо натуралистический подходы к сознанию;
- в постклассической философии также имеют место материалистические (диалектический материализм) и идеалистические интерпретации сознания (феноменология, психоанализ, экзистенциализм и др.);
- диалектический материализм рассматривает сознание как функцию мозга и высшую форму отражения внешнего мира;
- сознание является субъективным образом объективного мира, способом социальной регуляции человеческой деятельности;
- сознание возникло и развивалось в тесной связи с развитием мозга;
- понятие «психика» шире понятия «сознание»; психическое включает в себя, наряду с сознанием, подсознательное и бессознательное;
- психика человека отличается от психики животных ценностным отношением к действительности, способностью предвидения и др.;
- самосознание есть осознание человеком своего «Я» как противостоящего окружающему миру; самосознание есть самопознание, самоанализ, самооценка и т. п.;
- сознание – продукт исторической эволюции; к предпосылкам возникновения сознания относятся трудовая деятельность, жизнь в обществе, речь;
- мышление и язык неразрывно связаны между собой; язык не существует вне мышления, а мысли, идеи не существуют вне языка;
- язык (речь) и мышление развиваются вместе со становлением общества;
- между предметом и мыслью о нем имеется принципиальное различие – они репрезентируют материальный и идеальный типы реальности соответственно;

- понятие «искусственный интеллект» сегодня рассматривается не как самостоятельный субъект познания и культуры, а как техническое средство, повышающее «разрешающую способность» человеческого мозга;
- индивидуальное и общественное сознание взаимосвязаны и взаимопределяют друг друга;
- в общественном сознании имеются уровни (общественная психология и идеология) и формы (наука, философия, правовое, политическое, религиозное сознание, нравственное, эстетическое);
- сознание имеет творческий характер; благодаря сознанию человек преобразует самого себя, осуществляет целенаправленное переустройство внешнего мира, природного и социального.

1. Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 448.

[К содержанию](#)