

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени МАКАНА ЕСБУЛАТОВА

ФИЛОСОФИЯ
Учебное пособие

Алматы 2025

УДК 1/14
ББК 87
М92

Обсуждено и одобрено на заседании научно-методического совета Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова (протокол № от « » июня 2025г.).

Рецензенты:

Сатершинов Б.М. – главный научный сотрудник отдела религиоведения Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор философских наук, профессор.

Насырова Э.М. – заместитель начальника отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова, PhD., подполковник полиции

Кабдолланова А.А. – старший преподаватель Школы Естественных и Социальных Наук Казахстанско-Британского Технического Университета, PhD.

М92 Философия: Учебное пособие. Мухаметкали А.А. – Алматы: ООНИ-иРИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, 2025. – 236 с.

ISBN 978-601-360-190-8

Учебное пособие «Философия» представляет собой тематически структурированный материал, охватывающий ключевые вопросы дисциплины. Оно способствует формированию у курсантов критического мышления, глубокого понимания окружающей социальной и профессиональной среды.

Материал пособия направлен на развитие аналитических способностей, навыков самостоятельного мышления и аргументированного суждения. Пособие предназначено для курсантов, слушателей и преподавателей военных и специальных учебных заведений и может быть использовано в учебном процессе как основной или дополнительный источник.

УДК 1/14
ББК 87

ISBN 978-601-360-190-8

© Алматинская академия МВД
Республики Казахстан
им. М. Есбулатова, 2025

Введение

Философия – это уникальная область человеческого знания, которая на протяжении тысячелетий определяла развитие культуры, науки, морали и общественной жизни. Своими корнями уходя в глубокую древность, философия предлагает не только ответы на фундаментальные вопросы бытия, но и учит задавать эти вопросы. Почему мы существуем? В чем заключается смысл жизни? Что такое истина, добро и справедливость? Ответы на эти вопросы, порой кажущиеся далекими от повседневных забот, в действительности оказываются ключом к осмыслинию себя и своего места в мире. Изучение философии важно не только для расширения кругозора, но и для формирования навыков критического мышления. В современном мире, где количество информации увеличивается с невероятной скоростью, способность анализировать, структурировать и оценивать ее достоверность становится жизненно необходимой. Однако философия – это не просто методология и не только теория. Это путь к личностному развитию. Она обращается к внутреннему миру человека, помогает понять свои убеждения, ценности и цели. Осознанное отношение к жизни, которое воспитывает философия, становится основой для принятия ответственных решений как в личной, так и в профессиональной сфере. В рамках данного учебно-методического пособия студенты приглашаются отправиться в увлекательное путешествие по основным темам философии. Вместе мы исследуем, как философы различных эпох пытались ответить на вопросы, которые волнуют человечество до сих пор. Пусть это путешествие станет для вас важным этапом на пути познания и самосовершенствования.

Тема 1 Возникновение культуры мышления

Рассматриваемые вопросы:

- 1. Философия как любовь к мудрости*
- 2. Философский тип мышления как критика и сомнение*
- 3. Философия и мировоззрение*

Философия (от греческого филео – любовь, софия – мудрость, т.е. любовь к мудрости) возникла во второй половине VI – начале V в. до н.э. единовременно в Древнем Китае, Индии, а затем Древней Греции. Карл Ясперс назвал это время «осевым временем истории», т.к. это было ключевое для истории время – одновременно в трех очагах мировой цивилизации возникла философия. Термин «Философия» введен в оборот Пифагором, а как наука в научный оборот введена Платоном. Философия начинается с сомнения в привычных стереотипах и общепринятых ответах. Она рассматривается как поиск и нахождение человеком ответов на главные вопросы своего бытия: Кто я? Для чего я пришел в этот мир? В чем смысл моей жизни? В казахском словаре прежде не было подобного понятия, как «философия». Следует считать, что термин «казахская философия» – категория современная, хотя такие понятия, как «дана» – мудрый, «данышпан» – мудрец, «даналық» – мудрость, «хаким» (в арабских источниках хакимом называли Сократа, Платона, Аристотеля; и эту традицию перенял Абай), были в языке с незапамятных времен. Слова «даналық» и «хаким» стоят ближе всего по значению к философии. Народная память сохранила в своих недрах немало мудрых мыслей, сказанных в свое время хакимами или, изъясняясь современными категориями, философами. «Слово, завещанное предками», – эта поговорка бытует в народе до сего времени. Есть еще такое выражение: «От мудрого остается сез (слово)». Понятие «сез» в данном случае значительно шире своего прямого значения. В связи с этим историю мудрых мыслей казахского народа

можно начать ещё с сакского периода, через таких известных мудрецов как Анахарсис и Токсарид. Генезис общетюркской философской мысли проявился благодаря тенгрианству и его космоцентричному подходу к пониманию мира. Понимание того, что человек является частью окружающей среды, а не её господином, было краеугольным фактом в мифологии кочевых народов Евразии до принятия ислама. В дальнейшем, богатые традиции кочевой философии тюрских народов, выразили выдающиеся мыслители, такие как Коркут, Юсуф Баласагуни, Ходжа Ахмет Яссави, аль-Фараби, Махмут Кашгари и др. Одним из первых казахских мыслителей считается суфий XII века Ахмед Яссави.

Термин «Философия» обычно употребляется в трех значениях:

во-первых, философия – это одна из форм мировоззрения;

во-вторых, философия – это особая наука со своим предметом исследования;

в-третьих, философия – особая форма общественного сознания, отражающая одну из сторон действительности.

Специфика философского знания заключается в том, что оно обладает предельно общим, теоретическим характером, включает базовые, основополагающие идеи и понятия, которые составляют основу других наук, часто является субъективным, отражая личность и мировоззрение отдельных философов, представляет собой совокупность объективного знания и ценностей, нравственных идеалов своего времени, подвергаясь влиянию эпохи, изучает не только предмет познания, но и сам процесс познания, обладает качеством рефлексии, то есть обращенности мысли на саму себя, динамично развивается и обновляется, опирается на категории – предельно общие понятия и неисчерпаемо по своей сути. Человеческое мышление прошло долгий путь эволюции – от примитивных форм осмыслиения окружающей среды к сложным философским концепциям. Культура мышления – это способность человека анализировать, систематизировать

и критически осмысливать окружающую действительность. Она возникает на пересечении рационального и эмоционального начал, охватывая как логическое, так и интуитивное знание. Формирование культуры мышления связано с развитием языка, искусства, религии и науки, которые способствуют рефлексии и постановке фундаментальных вопросов о мире и месте человека в нем. Примером развития культуры мышления можно считать древнегреческую философию, где идеи логики и анализа были впервые систематизированы. Сократ, например, своей диалектической методикой показывал, как важно задавать вопросы, чтобы прийти к истине. Его беседы с учениками служили основой для критического осмысления традиционных представлений о морали и добродетели. Художественная рефлексия – это форма осмысления реальности через искусство. Искусство позволяет человеку выразить сложные эмоции, противоречия и идеи в символической форме. Например, трагедии древнегреческих поэтов, таких как Софокл и Эсхил, исследуют этические и философские дилеммы через призму мифологических сюжетов. Современный пример – романы Федора Достоевского, которые анализируют внутренний мир человека и его борьбу с моральными вопросами.

Мироощущение – отражение на уровне ощущений, при котором фиксируются внешние проявления бытия;

Мировосприятие (миропредставление) – отражение на уровне чувств, выявляется взаимосвязь процессов и явлений;

Мировоззрение (миропонимание) – отражение посредством понятий, вскрывающее сущность и закономерности явлений и процессов.

Это совокупность взглядов на мир и место в нем человека. Мировоззрение – это основа восприятия мира человеком. Оно развивается, адаптируется и отражает культурные, исторические и социальные изменения общества. Оно объединяет общественное и индивидуальное сознание. Содержит взгляды человека на окружающую действительность.

Формирование гармоничного мировоззрения требует критического мышления, анализа информации и открытости к новым знаниям.

Мировоззрение включает в себя несколько компонентов:

– Познавательный (гносеологический) – знания и представления о мире.

– Ценностный (аксиологический) – система моральных и духовных ориентиров.

– Эмоционально-психологический – личные переживания, интуиция, чувства.

– Практический (поведенческий) – проявление мировоззрения в поступках.

Функции мировоззрения:

Познавательная – помогает человеку осознать окружающий мир.

Ценностно-нормативная – определяет систему ценностей и моральных принципов.

Практическая – влияет на поведение, принятие решений, выбор целей.

Интегративная – объединяет различные взгляды в целостную картину мира.

Эволюция мировоззрения прошла три ключевые стадии – мифологическую, религиозную и философскую. Также необходимо упомянуть обыденное мировоззрение, по способу формирования. Каждая из данных форм мировоззрения отражает уровень познания мира в определённую эпоху.

Обыденное мировоззрение формируется в процессе повседневной жизни человека, основано на личном опыте, традициях, привычках и здравом смысле. Оно не требует глубокого осмысливания, а базируется на практическом опыте, бытовых знаниях и социальных стереотипах.

Обыденному мировоззрению присущи данные черты:

Фрагментарность – не имеет строгой системы, складывается из отдельных убеждений.

Практичность – ориентировано на жизненные потребности и удобство.

Стереотипность – может включать социальные предрассудки и традиционные нормы.

Примеры обыденного мировоззрения:

– Человек не задумывается о природе времени, но знает, что оно движется вперёд.

– Люди считают, что честность важна, но не анализируют философские основы морали.

– Многие верят в удачу, пользуясь народными приметами (например, «не свисти в доме – денег не будет»).

Обыденное мировоззрение помогает ориентироваться в повседневной жизни, но часто является неполным и поверхностным. Однако оно может изменяться под влиянием научных, философских или религиозных знаний.

Мифологическое мировоззрение является древнейшей формой осмыслиения мира. Оно формировалось в первобытных обществах и основывалось на представлениях о мире как одушевлённой системе, в которой природные явления объяснялись действиями богов, духов и сверхъестественных сил. Не имея возможности объективно осмыслить окружающий мир, человечество использовало мифы и легенды для объяснения природы и ее явлений. Отличительной особенностью мифа выступает объединение реального и иллюзорного, действительного и потустороннего. Более того, миф со временем мог менять события и поступки людей, но одно оставалось неизменным – образы должного поведения человека, его обязанности перед обществом. Основные черты мифологического мировоззрения выражены в следующем:

Антропоморфизм – боги и духи наделяются человеческими качествами (Зевс в греческой мифологии – Один у скандинавов).

Мифологическая картина мира – представление о цикличности времени (вечное возвращение, миф о сотворении и разрушении мира).

Синкетизм – неразделимость знания, религии и искусства (мифы передавались в форме устных сказаний, ритуалов).

Примеры мифологического мировоззрения:

В Древнем Египте появление дня и ночи объяснялось путешествием бога солнца Ра по небу.

В греческой мифологии гром и молния считались проявлениями гнева Зевса.

В шаманизме тюркских народов считалось, что духи природы управляют судьбой людей.

Со временем мифология трансформировалась, уступая место религиозным верованиям и философским размышлениям. Наряду с философией важную роль в общественном развитии на ранних стадиях играли мифы. Миф – это не просто фантастический рассказ, а способ коллективного объяснения мира, форма коллективного самосознания. Через миф человек древности понимал происхождение мира, природы, человека, добра и зла. Мифология организовывала общественные отношения, поддерживала моральные нормы, формировала образы героев, предков, богов. Даже в современном мире элементы мифологического мышления сохраняются в массовой культуре, идеологиях, национальных нарративах. Таким образом, миф выполняет функцию духовной интеграции общества, особенно на стадиях, когда ещё не сложились рациональные системы знания, такие как наука и философия.

Тенгрианство – это традиционная религиозно-философская система тюркских и монгольских народов, основанная на почитании Великого Неба (Тенгри), природы и духов предков, и яркий пример мифологического сознания. Его сближают с хуннуским ченли («небо»), существуют и более широкие параллели с китайским Тянь, шумерским Дингир, «небо». Взгляд на тенгрианство, как одну из древнейших религий мира, отражен в работах казахстанского классика Олжаса Сuleйменова.

ТҮҮН

Слово «Тенгри», написанное орхонским руническим письмом

Полного согласия среди ученых в понимании сущности тенгрианства пока не сложилось. Часть исследователей пришли к выводу, что это вероучение приняло форму законченной концепции с онтологией (учение о едином божестве), космологией (концепция трех миров с возможностями взаимного общения), мифологией и демонологией (различие духов-предков от духов природы) к XII-XIII вв, в период монгольских завоеваний, под руководством Чингисхана и его потомков. Оно формировалось на протяжении тысячелетий и оказывало огромное влияние на культуру, государственность и мировоззрение кочевых народов Центральной Азии. Тенгрианство зародилось в глубокой древности среди народов Центральной Азии, включая гуннов, скифов, хунну, тюрков и монголов. Кипчаки называли его Тәңір, татары – Тэнгри, алтайцы – Тенгери, турки – Танри, якуты – Тангара, кумыки – Тэнгири, балкаро-карачаевцы – Тейри, монголы – Тэнгер, чуваши – Тура; но речь всегда шла об одном о небесном неперсонифицированном божественном начале. По мнению исламского философа Махмуда ал-Кашгари, Тенгри был известен как создатель растений и громовержец. Тюрки считали, что белый цвет – мать цветов, от которой происходят все остальные. У древних тюрков высшие правители и великие шаманы ездили на конях священной белой масти. Другим, важным цветом для древних тюрков был синий – цвет Неба, и соответственно, верховного бога Тенгри. Тюркоязычные народы использовали прилагательное «Тенгри», что означает «небесный, божественный», для обозначения всего грандиозного или особо значимого, как, например, пик Хан-Тенгри. Примечательно, что у тюркских народов было принято называть высокую гору или дерево Тенгри. Местом коллективных молений или жертвоприношений могло стать высокое одиночное дерево. В наши дни сохранилась традиция повязывать

ния ленточек на ветвях деревьев, стоящих одиноко или растущих около источника, у входа в пещеру. Это своеобразная дань почитания, знак святости места. Каганы получали мандат от Тенгри, что оправдывало их власть. Войны и мирные союзы освящались небесными знамениями. Тенгрианство формировало воинский дух у тюрков и монголов. Воины клялись Тенгри перед сражениями, веря, что он дарует победу. Одним из символов тенгрианства является шанырак. У казахов шанырак являлся семейной реликвией, признаком продолжения рода. Ни в коем случае его нельзя было переворачивать, ронять. У казахов сын, получавший шанырак в наследство, назывался «хранитель шанырака». С шаныраком связано много обрядов, поверий, поговорок и т.п. «Говори, посматривая на шанырак» – так говорили тем, кто вёл себя в чужой юрте неподобающе, разговаривал слишком громко. Если на шанырак попадает кровь, то такой шанырак раскаливают и сжигают в огне. В противном случае нечисть не покинет этот дом. Тенгрианские верования носили визуальный характер – в них отсутствовали письменные изложения теологических основ, заповедей, запретов, канонических правил, текстов молений – аруахам. Одна из ключевых идей тенгрианства – уважение и культ предков. Считалось, что духи умерших защищают потомков, а их мудрость передаётся через традиции и обряды. Аруахи – духи мёртвых, предки-покровители рода. Аруахам кочевники приносили жертвы. Человек должен уважительно с любовью относиться ко всему окружающему миру. Все покоилось на устной и сакральной базе, крайне простом и небольшом по количеству ритуальном инвентаре. Религиозное мировоззрение возникает на смену мифологическому, когда общество начинает формировать системные представления о мире через веру в высшие силы. Религия упорядочивает знания, вводит моральные нормы и принципы, объясняет происхождение человека и смысл его жизни.

Основные черты:

Теоцентризм – Бог или высшая сила рассматривается как первопричина бытия (христианство, ислам, индуизм).

Догматизм – религиозные истины воспринимаются как непреложные и не подлежащие сомнению.

Этика и мораль – религии формируют систему нравственных принципов (Десять заповедей в христианстве, законы Дхармы в индуизме).

Примеры религиозного мировоззрения:

– В иудаизме, еврейский народ считается богоизбранным, а Моисей даровал людям десять заповедей, по которым должен жить человек.

– В христианстве Бог явил себя через своего сына Иисуса Христа, распятого на кресте. Существует святая Троица из Бога Отца, Бога Сына и Святого духа.

– В исламе Аллах является единственным Богом, а пророк Мухаммед – его посланником.

– В буддизме мир воспринимается как страдание (дуккха), а освобождение достигается через духовное просветление.

Религиозное мировоззрение долгое время доминировало в различных культурах, но с развитием науки и рационального мышления начало дополняться философскими и научными взглядами. В случае Казахстана, можно сделать вывод, что исламское религиозное мировоззрение пришло на смену мифологическому тенгрианскому.

Философское мировоззрение зарождается, когда человек начинает осмыслять реальность с позиции разума, логики и критического анализа. Философия стремится к поиску универсальных законов природы, общества и сознания, используя рациональные аргументы вместо мифов и догматов.

Основные черты:

Рационализм – опора на разум, логику и анализ (Платон, Аристотель, Декарт).

Критицизм – сомнение в готовых истинах и стремление к проверке знаний (Кант, Сократ).

Многообразие направлений – философия делится на онтологию, гносеологию, этику, эстетику и другие разделы.

Примеры философского мировоззрения:

Античные философы (Платон, Аристотель) пытались понять природу бытия, сформулировав теории материи и идей.

В Новое время Рене Декарт вывел принцип «Cogito, ergo sum» («Мыслю, следовательно, существую»), доказывая первичность сознания.

В XX веке экзистенциалисты (Сартр, Хайдеггер) размышляли о свободе и смысле человеческого существования.

Философское мировоззрение продолжает развиваться и сегодня, сочетая научные открытия, культурные и социальные изменения. Процесс формирования культуры критического мышления в казахстанском обществе имеет особое значение для эволюции правоохранительных органов, выступая важным фактором их адаптации к вызовам современности. Исторически сложившаяся патерналистская модель взаимодействия «государство-общество» претерпевает существенную трансформацию, что требует от правоохранительной системы переосмыслиния профессиональной идентичности, институциональной рефлексии и формирования новой этики служения на базе законности, гуманистических ценностей и патриотизма. В данном ключе, философия способствует развитию критического мышления в профессиональной подготовке и помогает сформировать иммунитет к коррупции через ценностные ориентиры. Этот процесс отражает общую тенденцию духовной модернизации казахстанского общества, где правоохранительные органы выступают не только объектом, но и активным субъектом преобразований. Исходя из вышеизложенного, философия и мифы – это не просто абстрактные конструкции, а живые формы общественного сознания. В них отражается путь человечества от мифологической архаики к осознанной рефлексии, от слепой веры к сознательному выбору. А в условиях модернизации и гло-

бальных вызовов философия помогает Казахстану не потерять свою уникальность, осмыслить путь развития и сохранить гуманистическое ядро национального проекта.

Контрольные вопросы:

1. Что такое мышление?
2. Как вы понимаете культуру мышления?
3. Что такое высшая форма мышления?
4. Что такое критическое мышление?
5. Как называется наука, изучающая законы и формы правильного мышления?
6. Что означает понятие «философия» в переводе с греческого?

Тема 2 Предмет и метод философии

Рассматриваемые вопросы:

- 1. Философия и фалсафа*
- 2. Краткая характеристика основных разделов философии*
- 3. Роль философии в осуществлении третьей модернизации современного Казахстана*

Философия использует разнообразные методы для осмыслиения реальности, познания истины и анализа человеческого мышления. Эти методы позволяют систематизировать знания, критически оценивать существующие концепции и формулировать новые идеи. В данной главе мы рассмотрим основные методы философии, их применение, примеры, а также предложим логические задачи для закрепления материала.

Фалсафа (араб. **فَلْسَفَة** – заимствование от греческого «философия») представляет собой уникальное явление в истории мысли – синтез эллинистической философской тради-

ции с исламским богословием, сложившийся в период расцвета мусульманской цивилизации (IX-XII вв.). Это интеллектуальное движение, зародившееся в рамках «переводческого движения» в Багдаде, где активно переводились сочинения Платона, Аристотеля, неоплатоников и других античных авторов, стало мостом между античной и средневековой европейской философией. Фалсафа форировалась под определяющим влиянием аристотелизма, переосмыслиенного через призму исламского мировоззрения. Основоположником традиции считается аль-Кинди (801-873), прозванный «философом арабов», который разработал методологию согласования философии и религиозного откровения. Отдельно стоит упомянуть методологию фальсафы. Главной отличительной особенностью фалсафы стала органичность решения проблем соотношения науки и религии, достигнутая через разработку сложной системы согласования (гармонизации) разума и веры, где философские методы познания не противоречили религиозным догматам, а дополняли и углубляли их понимание. Эта традиция выработала уникальные подходы к интерпретации священных текстов, позволявшие сочетать буквальное и аллегорическое прочтение Корана с философскими концепциями, что особенно ярко проявилось в учении о «двойственной истине» Ибн Рушда, согласно которому истина философии и истина религии не противоречат друг другу, а представляют разные уровни постижения одной и той же реальности.

Методологическая основа фалсафы включала в себя:

- 1) строгий логический анализ, заимствованный из аристотелевской традиции;
- 2) концепцию эманации, объясняющую происхождение множественного мира из единого Бога;
- 3) учение о деятельном разуме как посреднике между божественным и человеческим интеллектом;

4) разработанную теорию познания, соединявшую чувственный опыт с интеллектуальной интуицией.

Особое значение в традиции фалсафы приобрело решение проблемы вечности мира, где философы нашли компромиссное решение между креационизмом религии и аристотелевским представлением о вечности материи, разработав концепцию вневременного творения. В области естествознания фалсафа создала предпосылки для развития экспериментального метода, что особенно заметно в медицинских трудах Ибн Сины, сочетавших точные наблюдения с философскими обобщениями. Проблема соотношения необходимости и свободы воли решалась через различие божественного предопределения и человеческой ответственности, что позволило сохранить рациональное понимание причинности, не отвергая религиозных представлений о всемогуществе Бога. Историческое значение фалсафы заключается в том, что она не только сохранила и развила античное философское наследие для последующих поколений, но и создала уникальную модель органичного синтеза науки и религии, где рациональное познание мира не противопоставлялось духовным исканиям, а рассматривалось как путь к постижению божественной мудрости. Этот опыт имеет особую актуальность в современном мире, где вновь остро стоит проблема гармоничного сочетания научного прогресса с духовными ценностями.

Предмет философии исторически изменялся и продолжает эволюционировать, однако в самом общем виде может быть определен как исследование фундаментальных принципов бытия, познания и отношения человека к миру. В отличие от конкретных наук, изучающих отдельные аспекты реальности, философия стремится к целостному постижению мира в его всеобщих характеристиках. Философия, как наука и форма мировоззрения, включает в себя несколько ключевых разделов, каждый из которых отвечает на фундамен-

тальные вопросы бытия, познания, ценностей, общества и человека. Каждый из этих разделов вносит вклад в общее философское понимание мира и человека, формируя интеллектуальную основу для критического мышления, анализа и осознанного отношения к жизни.

1. Онтология (метафизика) – раздел философии, изучающий бытие как таковое, его формы и принципы. Онтология ставит вопросы о том, что существует, в каком смысле существует, каково устройство реальности, что такое материя, дух, пространство, время, причинность и необходимость. В рамках онтологии различают дуализм, монизм, плюрализм, материализм и идеализм.

2. Гносеология (эпистемология) – теория познания, занимающаяся исследованием природы, источников, форм и границ человеческого знания. Этот раздел отвечает на вопросы: возможно ли достоверное знание? Как отличить истину от заблуждения? Каково соотношение чувственного опыта и рационального мышления? Гносеология изучает такие понятия, как восприятие, мышление, истина, обоснование, вера и знание.

3. Аксиология – философское учение о ценностях и смыслах. Включает в себя этику и эстетику. Аксиология исследует, что такое добро, зло, справедливость, красота, смысл жизни и каковы критерии оценки человеческой деятельности. Эта область философии отвечает на вопросы о целях и ориентирах человеческого существования.

4. Этика – раздел философии, изучающий мораль, нормы нравственного поведения, идеалы и ценности. Этика формирует представления о добре и зле, долге, свободе, ответственности, счастье, справедливости и совести. Она помогает понять, как должен поступать человек в различных жизненных ситуациях.

5. Эстетика – философское учение о прекрасном, искусстве и эстетическом восприятии мира. Эстетика анализирует природу художественного творчества, категории прекрасного, возвышенного, трагического, комического и безобразного. Она раскрывает, как искусство выражает идеалы и переживания человека.

6. Философская антропология – раздел философии, исследующий сущность человека, его природу, свободу, сознание, культуру, тело и душу. Здесь ставятся вопросы: что значит быть человеком? Чем человек отличается от животного и машины? Каковы его предназначение и границы?

7. Социальная философия – занимается исследованием общества, его структуры, законов развития, форм взаимодействия между индивидом и социумом. Социальная философия анализирует проблемы власти, государства, справедливости, прав человека, гражданского общества, социальной стратификации и глобализации.

8. Философия истории – раздел, рассматривающий смысл, закономерности и направление исторического процесса. Здесь обсуждаются вопросы прогресса, цикличности, детерминизма и роли личности в истории.

9. Логика – наука о формах и законах правильного мышления. Логика изучает правила построения доказательств, умозаключений, аргументации и анализа высказываний. Она необходима как инструмент рационального познания и критического мышления.

10. Философия религии – исследует феномен религиозной веры, природы Бога, священных текстов, религиозного опыта и места религии в жизни человека и общества.

11. Философия права – раздел философии и юриспруденции, который занимается исследованием смысла права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его

ценности и значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества.

12. Методология – теория методов, учение об их сущности, возможностях (эффективности, границах применения), взаимосвязи. В зависимости от широты области применения, степени общности различаются три типа методологии:

– Философская методология – как учение об универсальных принципах познания.

– Учение об общенациональных методах, применяемых во многих областях научного исследования.

– Частнонаучные методы, используемые в какой-то конкретной науке или при изучении конкретного явления.

По проблемной ориентации различается методология содержательная и формальная.

Содержательная – понятийный каркас науки, законы, функционирования научных теорий, операциональный состав методов науки, условия и критерии истинности.

Формальная – анализ языка науки, описание формализованных методов исследования, логических условий достоверности, типология системы знаний.

Методы философии являются мощным инструментом для осмыслиения реальности и решения сложных вопросов. Они помогают не только в философии, но и в повседневной жизни, развивая критическое мышление, логику и способность к анализу. Различные методы могут дополнять друг друга, создавая многогранное понимание мира. Философия играет важнейшую роль в жизни как отдельного человека, так и общества в целом. Она помогает человеку осознать себя, свои цели, место в мире, развивает критическое мышление, умение сомневаться и задавать вопросы. Философ – это не просто носитель знаний, но и проводник между мировоззрением и действием, между логикой и эмоцией, между прошлым опытом и будущим выбором. Через философское

осмысление человек приходит к более зрелому восприятию жизни, умеет принимать сложные решения и находить опору в трудные времена. В масштабах общества философия выполняет функции идеологического ориентирования, гуманистического анализа, ценностной рефлексии и культурной преемственности. Она позволяет обществу не просто жить по инерции, а задаваться вопросами: куда мы идем? зачем? на каких принципах строим будущее?

Философия, как особая форма познания и духовной деятельности, выполняет в культуре и обществе комплекс взаимосвязанных функций, которые можно рассматривать как систему координат человеческого мышления. Мировоззренческая функция философии проявляется в ее способности формировать целостную картину мира, интегрируя данные науки, религии и искусства в единую систему представлений о бытии, что особенно ярко выражено в античной натурфилософии, немецкой классической традиции и современных синтетических концепциях. Методологическая функция заключается в разработке универсальных познавательных стратегий и принципов, нашедших воплощение в аристотелевской логике, трансцендентальном методе Канта и аналитической философии XX века, обеспечивая тем самым инструментарий для различных форм познавательной деятельности.

Критическая функция философии выражается в постоянном анализе и переосмыслинии устоявшихся норм, догм и социальных практик, начиная от сократовской иронии и картезианского сомнения до марксистской критики идеологии и постмодернистской деконструкции, что делает философию важным механизмом интеллектуального обновления. Прогностическая функция позволяет философии, через категории прогресса, утопии и антиутопии, выявлять тенденции общественного развития и моделировать возможные сцена-

рии будущего, как это делали Маркс в анализе капитализма или современные исследователи в области философии техники и искусственного интеллекта.

Аксиологическая функция философии проявляется в обосновании ценностных систем и этических норм, начиная от античных концепций блага и справедливости до кантовского категорического императива и современных дискуссий в биоэтике, формируя тем самым нормативную основу человеческого существования. Интегрирующая функция способствует синтезу знаний из разных областей культуры, преодолевая дисциплинарную раздробленность, что особенно заметно в философской антропологии, философии науки и междисциплинарных исследованиях сознания.

Гуманистическая функция философии защищает достоинство и свободу человека, что нашло выражение в теориях естественного права, экзистенциалистских концепциях свободы и современных дискуссиях о правах человека. Терапевтическая функция, восходящая к античным практикам «заботы о себе» и развитая в экзистенциальной психологии, помогает преодолевать экзистенциальные кризисы и обретать смысл в условиях современного мира. Эти функции образуют динамическую систему, где каждая из них относительно автономна, но при этом взаимодополняет другие, обеспечивая философии уникальную роль в культуре как формы самосознания человечества и инструмента осмысливания фундаментальных проблем бытия.

Задачи философии вытекают из ее природы и социальной роли: во-первых, это концептуальное осмысление предельных оснований бытия и мышления; во-вторых, разработка методов рационального познания; в-третьих, анализ и критика существующих форм культуры; в-четвертых, формирование ценностно-нормативных ориентиров; в-пятых, интеграция научного, художественного и религиозного опыта.

та; в-шестых, прогнозирование возможных путей развития человечества. Особую значимость приобретает способность философии ставить проблемы, выходящие за рамки конкретных научных дисциплин, такие как вопрос о смысле человеческого существования, природе сознания, критериях истины, соотношении свободы и необходимости. В современную эпоху глобализации и информационной революции философия сталкивается с новыми вызовами, что актуализирует ее задачи по осмыслинию трансформаций социальной реальности, этических проблем научно-технического прогресса и поиску оснований для межкультурного диалога.

Философия как интеллектуальная деятельность и форма духовной культуры представляет собой уникальное явление, характеризующееся принципиальной открытостью и плюрализмом, что проявляется в удивительном многообразии подходов к пониманию самой сути философского знания. Это многообразие выражается в существовании множества конкурирующих определений философии, отражающих различные аспекты этой сложной феноменологической реальности: от классического понимания философии как любви к мудрости (восходящего к античной традиции) до современных интерпретаций, рассматривающих философию как науку о всеобщих законах бытия и познания, как форму мировоззрения или метод критической рефлексии. Особую значимость приобретает понимание философии как искусства задавать фундаментальные вопросы, способа концептуализации человеческого опыта, терапии языка (в трактовке позднего Витгенштейна) или особой идеологической практики. Историческое развитие философской мысли демонстрирует богатство форм философствования: от мифопоэтической формы, характерной для досократиков и восточной философской традиции, до строгой систематичности Аристотеля и Гегеля, от критического метода Канта и представителей

Франкфуртской школы до аналитической традиции Рассела и Куайна. Не менее важны герменевтический подход Гадамера и Рикёра, постмодернистские стратегии Деррида и Делеза, а также экзистенциальная философия Кьеркегора и Сартра. Современное философское знание включает множество взаимосвязанных направлений: фундаментальные исследования бытия в онтологии и метафизике, изучение познавательных процессов в гносеологии и эпистемологии, антропологические изыскания в философской антропологии, методологическую рефлексию в философии науки, социально-политическую аналитику в соответствующей области философского знания, нормативные исследования в этике и эстетике, лингвистический анализ в философии языка и когнитивные исследования в философии сознания. Методологическое богатство философии проявляется в диалектическом методе Гегеля и Маркса, феноменологическом подходе Гуссерля, аналитической технике Витгенштейна, герменевтической практике Хайдеггера и Гадамера, что в совокупности создает уникальную полифонию философских стратегий, каждая из которых по-своему раскрывает сущность философского познания и его роль в культуре. Это многообразие не является свидетельством слабости или незрелости философского знания, но, напротив, отражает его глубинную природу как открытой, постоянно развивающейся системы, способной адаптироваться к изменяющимся культурно-историческим условиям и отвечать на вызовы современности. Именно в этом плюрализме подходов, методов и концепций заключается особая ценность философии как формы духовного освоения реальности, позволяющей сочетать строгость научного анализа с глубиной метафизической интуиции, критическую рефлексию с конструктивным синтезом, традицию с новаторством.

В контексте современной истории Казахстана философия приобретает особое значение в условиях проведения Третьей модернизации страны. Это стратегический этап, ориентированный на обновление всех сфер жизни: экономики, государственного управления, образования, культуры. Основные вызовы этого периода связаны с необходимостью перехода к «умной» экономике, цифровизации, усилению гражданской идентичности, укреплению нравственных ориентиров, формированию современной национальной идеи. Для формирования профессиональной культуры сотрудников правоохранительных органов философия становится основой для рефлексии, предотвращающей формализм, цинизм или бездушие. Именно философия позволяет видеть за буквой закона – его дух, а за преступлением – живого человека, что критически важно в условиях укрепления доверия общества к органам правопорядка и построения подлинно справедливого и гуманного правового порядка.

Контрольные вопросы:

1. Определите, что является предметом изучения философии?
2. Выберите наиболее правильное определение мифологического мировоззрения.
3. Какова цель философии?
4. На чем основывается религиозное мировоззрение?
5. Чем философия отличается от других наук?
6. Какова основная проблема философии?

Тема 3. Сознание, душа и язык

Рассматриваемые вопросы:

- 1. Душа, рассудок, разум, дух*
- 2. Происхождение и сущность сознания: основные концепции*
- 3. Мышление и язык*

Сознание, душа и язык – фундаментальные понятия философии, определяющие природу человека, его познавательные способности и способы взаимодействия с миром. Эти концепты изучались в различных философских традициях – от античной философии до современной когнитивной науки. Сознание рассматривается как высшая форма отражения действительности, душа – как метафизическая основа личности, а язык – как инструмент выражения мыслей и идей. В этой главе мы подробно рассмотрим философские и научные концепции сознания, сущность теории отражения, а также взаимосвязь сознания, души и языка. Душа (*ψυχή, anima*) в античной философии – это жизненный принцип, источник движения и чувств. Понятие души в философской традиции имеет множество значений. У Платона душа бессмертна, имеет божественную природу и состоит из трёх частей: вожделеющей, яростной и разумной. У Аристотеля душа – форма тела, она неотделима от организма и подразделяется на вегетативную, чувствующую и разумную. В христианской философии душа – бессмертная и сотворённая Богом часть человека, связанная с личностью и моральной ответственностью. В более светской философии душа постепенно сближается с понятием личности, самосознания, внутреннего мира. Душа, разум и дух – понятия, выражающие различные аспекты внутренней жизни. Душа в античности – жизненная сила и сущность личности, в христианстве – бессмертная часть человека, отвечающая за нравственные выборы. Рассу-

док (Verstand у Канта) – это способность к расчётливому, дискурсивному мышлению, к логическим операциям и построению суждений. Разум (Vernunft) у Канта – более высокая способность, направленная на постижение принципов, идеи, стремление к абсолютному. У Гегеля разум есть дух, разворачивающийся в истории. Дух (Geist) – это нечто более широкое: у Гегеля – абсолютный процесс самопознания, у феноменологов – носитель смысла, у религиозных мыслителей – проявление божественного в человеке. Разум – инструмент анализа, дух – источник целостности, душа – основа внутренней глубины. В свое время Гегелем Г.В.Ф. были высказаны идеи о трех слоях в его учении о субъективном духе, который выделял три ступени в развитии субъективного духа: антропологию, феноменологию и психологию. Природа духа и духовной деятельности человека – это одна из самых сложных и многогранных тем философии. Духовая деятельность охватывает не только религиозную или мистическую сферу, но также искусство, науку, мораль, философию – всё, что выходит за рамки сиюминутного и биологического. Она связана со стремлением к истине, красоте, добру, с трансцендированием повседневного, с поиском высших смыслов бытия. Сознание по своей природе – это субъективное переживание, внутренний опыт, благодаря которому человек осознаёт своё «я», воспринимает мир, мыслит и чувствует. Оно проявляется в способности рефлексировать, делать выбор, различать реальное и воображаемое. Для материалиста сознание является продуктом высокоорганизованной материи, а именно деятельности мозга, результатом нейронных процессов и сложной биохимии. Сознание, с этой точки зрения, не существует отдельно от тела и не обладает самостоятельной субстанцией. Структура сознания может быть описана как единство нескольких уровней: чувственного восприятия, эмоциональной реакции, рационального мышления, памяти, воображения и рефлексии. В психоана-

лизе добавляется разделение на сознательное, предсознательное и бессознательное. Факты сознания – это непосредственные данные опыта: мысли, образы, желания, ощущения, которые не требуют внешнего подтверждения, поскольку даны интуитивно, изнутри. Они лежат в основании философии сознания и служат отправной точкой для феноменологии и интроспективной психологии. Происхождение и сущность сознания трактуются по-разному, в зависимости от философской школы. Дуалисты считают, что сознание – нематериальная субстанция, отличная от тела. Декарт, как представитель дуалистической школы, разделял сознание и материю как две независимые субстанции. Сознание (*res cogitans*) – это мышление, а материя (*res extensa*) – протяжённость. Фраза Декарта «*Cogito, ergo sum*» («Мыслю, следовательно, существую») подчёркивает приоритет сознания. Сознание у материалистов рассматривается как производное от материи, в частности, как функция головного мозга и результат сложных биологических и нейронных процессов. Одним из материалистов был Карл Маркс, воспринимающий сознание исключительно как результат мозговой деятельности. Согласно этой позиции, сознание возникает на определённой ступени эволюционного развития и не существует независимо от физического носителя. Оно не имеет самостоятельной субстанции и может быть полностью объяснено через физиологию, химию и физику. Современные нейронауки изучают, как мозг порождает сознание. Также стоит отметить пример, как учёные моделируют мышление с помощью искусственного интеллекта, что также поднимает ряд этических вопросов о природе сознания. У идеалистов сознание, напротив, первично: оно не возникает из материи, а, скорее, сама материя является проявлением или продуктом сознания. В объективном идеализме, например, у Платона или Гегеля, сознание связано с абсолютным разумом или духом, который творит мир идей, а физическая реальность – лишь его отражение. В

субъективном идеализме (Беркли) сознание индивидуально, и мир существует лишь постольку, поскольку воспринимается – «быть значит быть воспринимаемым». Феноменалисты также не признают существования материи как самостоятельной реальности, но акцент делают на данных опыта: всё, что мы знаем – это феномены, то есть восприятия, образы, ощущения. Сознание у феноменалистов – это поток восприятий, не обязательно встроенный в какую-либо онтологическую систему. Они не утверждают, что сознание создаёт мир, как идеалисты, но и не сводят его к материи, как материалисты. Вместо этого они фиксируют, что всё знание ограничено рамками явленного, и всё, что мы можем сказать о мире – это описание содержания сознания. В восточных традициях, таких как буддизм, сознание – поток моментов восприятия, лишённый постоянного «я». Ноосфера – это концепция, обозначающая «сферу разума», высший этап развития биосфера, в котором решающую роль в эволюции природы начинает играть человеческий разум, научная мысль и сознательная деятельность. Термин был предложен французским философом и математиком Эдуаром Леруа и популяризирован русским учёным Владимиром Вернадским. По Вернадскому, ноосфера возникает тогда, когда человечество становится мощной геологической силой, способной изменять и направлять природные процессы. Это не просто абстрактная идея, а реальное состояние планеты, где разум человека влияет на развитие Земли и всех форм жизни. Переход от биосферы к ноосфере связан с ростом научного знания, технологий, социальной организации, глобального мышления и ответственности за судьбу планеты. Ноосфера – это синтез природы и разума, в котором разумная деятельность становится основным фактором развития, а человек осознанно участвует в сохранении и преобразовании мира. Высшим организующим элементом ноосферы является человеческое сознание, обладающее способностью к целенаправленной деятельности, твор-

ческому преобразованию природы и общества, формированию ценностей и норм, которые направляют развитие цивилизации. Важно отметить, что сознание и самосознание – это не одно и то же. Сознание – это способность воспринимать, чувствовать, мыслить, быть субъектом опыта. Сознание – это не статическая вещь, а поток переживаний, в котором феномены сменяются и взаимодействуют. Самосознание – более сложная форма, в которой субъект осознаёт самого себя как мыслящее, переживающее, действующее «я». Самосознание включает в себя рефлексию, память, личную идентичность и способность оценивать свои поступки. В философии это различие поднимает вопросы о свободе воли, моральной ответственности и природе «я». Некоторые философы (например, Декарт) ставили самосознание в основание всей философии, другие (например, Юм) сомневались в существовании устойчивого «я» и считали сознание потоком восприятий. Феномены сознания – это проявления внутреннего опыта, такие как восприятие, эмоции, мысли, желания, воля, память и воображение. Они образуют содержание субъективной жизни и исследуются через интроспекцию, феноменологию и когнитивную науку. Факторы, определяющие формирование сознания, включают биологические предпосылки (мозг, сенсорная система, наследственность), социальную среду (воспитание, культура, язык), индивидуальный опыт (жизненные события, обучение, травмы) и символические структуры (мифология, религия, искусство). Сознание, как особый род реальности, не обладает свойством материальной протяжённости или локализации в пространстве, поскольку оно не сводится к физиологическим процессам мозга, а проявляется как интегративное, субъективное и нематериальное явление. Существует также и общественное сознание, отличное от индивидуального. Формы общественного сознания различаются по своему содержанию, способу выражения, уровню абстракции и исторической значимости; к основным формам

относят мораль, право, религию, искусство, науку и философию. Структура форм общественного сознания включает в себя как индивидуальный уровень (субъективные представления и убеждения личности), так и коллективный уровень (устойчивые культурные нормы, традиции, идеологии), а также институциональный уровень (государственные и общественные организации, выражающие определённые идеологические позиции). Особую роль играет язык – он не только средство выражения сознания, но и инструмент его формирования. Мышление и язык находятся в тесной связи: язык структурирует мышление, задаёт рамки возможного опыта. Человеческое сознание отличается от психики животных наличием абстрактного мышления, способности к рефлексии, созданию символов, языка, культуры и социальных норм, а также осознанным выбором целей и средств их достижения. У человека раньше появилось мышление, так как именно способность к символическому и абстрактному восприятию мира сформировала предпосылки для возникновения языка как средства выражения и передачи мыслей. Язык – это инструмент, с помощью которого сознание выражает себя. Слова и предложения позволяют передавать мысли и идеи. Без языка сознание оставалось бы замкнутым в себе. Язык позволяет объективировать сознание, то есть выражать внутренние переживания в словах. Философия языка Махмуда Кашгари, автора XI века и создателя знаменитого «Дивана лугат ат-турк», представляет собой уникальное явление средневековой тюркской мысли. Хотя его мысли и не систематизированы в терминах современной аналитики, философия Кашгари проявляется в его взглядах на язык как на отражение мировоззрения народа. В «Диване лугат ат-турк» он показывает, что язык есть не просто средство общения, а носитель культурных смыслов и коллективного сознания. Через сопоставление тюркских и арабских слов он стремится показать, что язык формирует реальность и выражает душу народа.

да, предвосхищая идеи лингвистического релятивизма. Хотя он не формулировал абстрактную теорию языка в стиле современной аналитической философии, его труд демонстрирует глубокое понимание языка как культурной и ментальной реальности. Он рассматривает язык как отражение народного духа, как средство хранения и передачи традиции, как живую систему, в которой выражается мировоззрение народа. Кашгари сопоставляет тюркский и арабский языки, защищая достоинство тюркского, и тем самым высказывает идею о ценности родного языка для национальной идентичности. Его подход можно интерпретировать как раннюю форму лингвистического релятивизма: структура языка влияет на мышление, а словарь и грамматика несут в себе особенности духовного мира народа. Таким образом, язык у Кашгари – это не просто средство общения, а культурно-историческая форма сознания. Таким образом, Кашгари предвосхитил так называемый лингвистический поворот. «Лингвистический поворот» в философии XX века означает сдвиг внимания от сознания как внутреннего опыта к языку как основному полю философского анализа. В аналитической традиции (Фреге, Витгенштейн, Куайн) философские проблемы стали рассматриваться как следствие путаницы в языке. Согласно Витгенштейну, границы нашего языка – это границы нашего мира. Сепир и Уорф утверждали, что грамматика и словарь языка влияют на то, как мы воспринимаем реальность. Однако мышление может предшествовать языку в форме образов, ощущений, телесных схем. Язык – это не просто передача мысли, но и её формирование: он делает возможной абстракцию, обобщение, логическую операцию. В философии аналитического типа мышление часто сводится к операциям с символами, в континентальной традиции – понимается как живой опыт смысла, вовлечённый в бытие мира. Сознание как высшая форма отражения позволяет человеку не только воспринимать мир, но и активно преобразовывать

его. Язык служит инструментом выражения сознания, а душа (в метафизическом смысле) рассматривается как его основа.

Контрольные вопросы:

1. Что такое сознание по своей природе?
2. Что является источником нашего сознания для материалиста?
3. Как понимать понятие о душе в философской традиции?
4. Какова структура сознания?
5. Что такое факты сознания?
6. Расскажите о языковой философии М. Кашгари.

Тема 4. Онтология и Метафизика

Рассматриваемые вопросы:

1. *Онтология как учение о бытии*
2. *Понятие «материя»*
3. *Бытие и Абсолют*

На протяжении всей истории люди наблюдали за преходящей природой окружающих их объектов и явлений, поскольку они возникают, а затем исчезают, чтобы быть замененными новыми. Это наблюдение постепенно привело к концептуализации идеи «бытия», и появлению таких наук, как онтология и метафизика. Онтология и метафизика являются одними из фундаментальных разделов философии. Они исследуют природу бытия, сущности вещей и их взаимосвязи. Если онтология занимается вопросом «что существует?», то метафизика стремится понять «какова природа существующего?» Эти дисциплины представляют собой основу философского мышления и формируют представления о мире, человеке и его месте в реальности. Онтология (от греч. *ontos* – сущее, *logos* – учение) – философская дисциплина, изучающая бытие во всей его полноте. Бытие – то, что есть, наличе-

стует, существует как процесс (становление) и результат (состояние). Ключевые вопросы онтологии:

- Что такое бытие?
- Какова природа существующего?
- Какие категории описывают реальность?

В философии принято выделять несколько форм бытия:

Бытие природы – это всё, что существует объективно, независимо от сознания, и обладает физическими свойствами (масса, объём, протяжённость и т.д.). Также подразделяется на естественное (первичное) и искусственное (вторичное). Примерами естественного природного бытия выступают природные объекты: горы, реки и звезды. Искусственные объекты – это машины, книги, здания и прочие следы человеческой жизнедеятельности.

Бытие общества – это сфера человеческой деятельности, отношений и институтов, которые формируются в процессе взаимодействия людей. Общество – это совокупность множества людей, находящихся на разном уровне развития, статуса и мировоззрения. Главной проблемой социального бытия является поиск взаимопонимания и обеспечение взаимосуществование самых разных слоев общества. Социальное бытие возникает в результате взаимодействия людей и регулируется законами, обычаями, моралью. Бытие идеального – это мир мыслей, идей, чувств, ценностей и других нематериальных явлений, которые существуют в сознании человека. Сюда подходят математические теоремы, философские концепции. Эмоции вроде любви, счастья, страха или радости. Хотя подобное бытие не имеет физического воплощения, поскольку существует только в сознании человека, оно крайне устойчиво. Идеи могут сохраняться в культуре и передаваться через поколения. Бытие человека – сознание, мышление, социальные взаимодействия. Выходит, Хайдеггер справедливо критиковал философию за невнимание к человеческому существованию. Он одновременно принадлежит и природе, и

обществу – т.е. на него действуют и законы природы (инстинкты) и законы общества (мораль, право, религия). Каждый человек решает для себя лично, как в нем соотносятся природное и социальное (общественное). Виртуальное бытие – это относительно новая форма бытия, связанная с цифровыми технологиями и компьютерными симуляциями. Компьютерная игра создаёт иллюзию реальности, в которой игрок взаимодействует с виртуальным миром. Социальные сети позволяют людям общаться, не находясь в одном физическом пространстве. Универсум (от лат. *universum* «всё, целое») – это философское понятие, обозначающее всю совокупность существующего: материальный мир, духовные явления, законы природы, пространство и время. Универсум охватывает всё, что существует, включая человека и его сознание. Это понятие позволяет осмыслить мир как целостную систему, где все элементы взаимосвязаны и подчиняются определённым законам. В космологии, универсум отождествляется со Вселенной. В религии, универсум часто понимается как творение Бога, включающее, как материальный, так и духовный мир. Субстанция (от лат. *substantia* «сущность, основа») – это философское понятие, обозначающее основу, сущность бытия, то, что существует самостоятельно и не зависит от других вещей. Субстанция – это то, что лежит в основе всех изменений и явлений. Субстанция существует сама по себе и не нуждается в чём-то другом для своего существования. Субстанция остаётся неизменной, несмотря на изменения её свойств и состояний. В зависимости от философской концепции, субстанция может быть одна (монизм) или их может быть несколько (дуализм, плюрализм). У Аристотеля субстанция – это конкретная вещь, состоящая из материи и формы. У Декарта субстанция делится на две независимые: *res cogitans* (мыслящая субстанция, дух) и *res extensa* (протяжённая субстанция, материя). У Спинозы субстанция одна – это Бог или природа (*Deus sive Natura*). В со-

временной философии понятие субстанции часто заменяется понятием «структура» или «процесс». Выделяются две субстанции бытия:

- а) материальная (материя, природа, физическое, объективное и т.д.);
- б) духовная (сознание, дух, мышление, психическое, субъективное и т.д.).

Древнегреческий философ Парменид был одним из первых мыслителей, обратившихся к этому понятию. При исследовании сущности существования крайне важно было рассмотреть сложные взаимоотношения между бытием и небытием, а также связь между бытием и мышлением. Парменид был убежден, что идея небытия ложна. Для него существование было абсолютным, а небытие – нереальным. Он считал, что само существование – это абстрактное понятие, мыслимое состояние, и что истинной реальностью является существование реальных объектов. В то время как существование отдельных объектов и вещей преходящее, ограничено в пространстве и времени, сам фундаментальный принцип существования постоянен и не связан такими ограничениями. Напротив, древнекитайская и индийская философии, разработали радикально иную интерпретацию бытия и небытия. В этих традициях именно небытие признается всеобъемлющим и первичным. Небытие, являющееся всем, считается истинной реальностью, из которой возникают все вещи и свойства. Аналогичным образом, в древнеиндийском брахманизме видимый мир рассматривался как великая иллюзия, а небытие – как единственная истинная реальность. Если в западной (Библейской и Коранической) картине мира бытие, конечно, и имеет четко выраженные начало и конец (Сотворение Мира и Судный День), то в восточной, бытие бесконечно. Существует множество чередующихся циклов бытия (день Брахмы) и небытия (ночь Брахмы) Вселенной. Эти различные точки зрения и отражают разницу между западной и во-

сточной онтологией. Проблема природы существования и бытийности получила дальнейшее развитие в работах средневековых и новоевропейских мыслителей. Аристотель, например, настаивал на различии между сущностью и существованием вещей. Сущность – это внутренняя структура, содержание вещи, которое определяет ее свойства, в то время как существование – это тот факт, что вещь существует в реальности, имеет реальное, независимое существование. Аристотель и Платон по-разному подходили к философской проблеме связи сущности и бытия. Платон считал, что сущность вещей существует независимо от их существования, в «мире идей». Согласно Аристотелю, сущность вещей неотделима от их бытия. Аристотелевская концепция «субстанции» (*ousia*) пытается охватить это единство сущности и бытия. Современный период в истории философии связан с разработкой новых подходов к проблеме бытия. Такие философы, как Декарт, Спиноза, Лейбниц и Гегель, внесли значительный вклад в понимание онтологических основ бытия. Основной вопрос философии с точки зрения онтологии – это вопрос о первичности материи или сознания. Он имеет два аспекта: онтологический (что первично) и гносеологический (как мы познаём мир). Материализм, идеализм и дуализм предлагают разные ответы на этот вопрос, что делает его центральным для философских дискуссий. Понимание этого вопроса помогает осмыслить природу реальности, место человека в мире и возможности познания. В контексте основного вопроса философии онтология отвечает на вопрос:

«Что является фундаментальной основой мира?»

Здесь выделяются три главные позиции:

1. Материализм (примат материи): материя первична, сознание – её производное. Материя изучается физикой – наукой об особенностях диалектического (изменчивого) мира.

2. Идеализм (примат сознания): сознание первично, материя – его порождение. Дух с помощью органов чувств не

фиксируется. Можно зафиксировать только результаты действия духа (идеи).

3. Дуализм: материя и сознание существуют независимо друг от друга. Наиболее известным сторонником дуализма был Рене Декарт, автор знаменитого афоризма: «Мыслю, следовательно, существую».

Материалистическая онтология

Материализм – одно из ключевых направлений философии, дающее ответ на онтологический вопрос о природе бытия. В противоположность идеализму, который утверждает первичность сознания, материализм рассматривает материю как фундаментальное основание существующего. Согласно материалистической позиции, реальность объективна и существует независимо от сознания, а мышление и психические явления являются результатом материальных процессов. В истории философии сложилось несколько разновидностей материализма, каждая из которых по-своему объясняет природу материи и ее взаимодействие с сознанием. Одними из первых философов, выдвинувших материалистическое мировоззрение, были представители милетской школы – Фалес, Анаксимандр и Анаксимен (VI в. до н.э.). Они искали первоначало (архэ) мира в материальных элементах: воде, апейроне (неопределенной субстанции) и воздухе соответственно. Позже Гераклит предложил концепцию вечного изменения, где огонь является первоосновой, а мир находится в состоянии постоянного становления. Античные материалисты (Демокрит, Эпикур) считали, что реальность состоит из атомов – мельчайших и неделимых частиц, двигающихся в пустоте. Этот подход предлагал механистическое объяснение природы и отвергал существование нематериальных сущностей. В Новое время материализм получил новый импульс развития благодаря достижениям науки и механистическим моделям природы. Томас Гоббс (1588-1679) утверждал, что всё сущее сводится к телам, движущимся в пространстве, а

даже человеческое сознание – это результат материальных взаимодействий. Французские материалисты XVIII века – Ламетри, Гольбах, Гельвеций – развивали идеи редукционизма, объясняя мышление и психику через физиологические процессы. Жюльен Оффре де Ламетри (1709-1751) предложил концепцию «человека-машины», согласно которой сознание и эмоции являются продуктом работы организма, аналогично механизмам. Вульгарные материалисты (Фохт, Молешотт, Бюлнер) сводили сознание исключительно к физиологическим процессам мозга и утверждали, что психика полностью тождественна материи. Диалектический материализм (Маркс, Энгельс, Ленин) утверждает, что материя движется и развивается по объективным законам. Современные исследования в физике, биологии и нейронауках подтверждают многие материалистические принципы. В XX и XXI веках достижения квантовой механики, теории относительности, генетики и когнитивных наук показали, что сознание и психика имеют нейрофизиологические основы, а Вселенная развивается по естественным законам, без необходимости постулировать сверхъестественные сущности.

Идеалистическая онтология

Идеализм – одно из важнейших направлений философии, отвечающее на онтологический вопрос о природе бытия. В противоположность материализму, который утверждает первичность материи, идеализм рассматривает сознание, идеи или дух как фундаментальное основание существующего. В истории философии сложилось несколько разновидностей идеализма, каждая из которых по-разному отвечает на вопросы о природе реальности. Одной из первых форм идеализма стал объективный идеализм, представленный Платоном (427-347гг. до н.э.). Он утверждал, что истинная реальность заключается не в материальном мире, а в мире «эйдосов» идей – вечных, неизменных форм, существующих независимо от человеческого сознания. Материальные

объекты, по Платону, лишь несовершенные отражения этих идеальных форм. Этот подход повлиял на развитие метафизики, этики и гносеологии. В Средние века идеи объективного идеализма нашли выражение в философии Августина Блаженного (354-430гг.) и средневековой схоластике. Бог рассматривался как абсолютный разум, источник всех идей и порядка в мире. В этом контексте бытие осмысливалось через религиозную парадигму, а материальный мир считался зависимым от божественного духа. Субъективный идеализм, развившийся в Новое время, сделал акцент на роли человеческого сознания в формировании реальности. Джордж Беркли (1685-1753) выдвинул тезис «*Esse est percipi*» («Быть – значит быть воспринимаемым»), утверждая, что материя не существует вне восприятия. Вся реальность существует лишь постольку, поскольку воспринимается разумом. Таким образом, субъект становится центром бытия, а внешний мир – лишь совокупностью идей в сознании. Трансцендентальный идеализм Иммануила Канта (1724-1804) стал компромиссом между материализмом и субъективным идеализмом. Кант утверждал, что мы не можем познать «вещи в себе» – объективную реальность вне нашего сознания. Всё, что мы воспринимаем, формируется структурами разума и восприятия, что делает мир зависимым от субъекта познания. Этот подход оказал огромное влияние на последующую философию, в том числе на немецкий идеализм. Немецкий идеализм, представленный такими мыслителями, как Фихте, Шеллинг и Гегель, развил идею о том, что реальность есть развивающийся дух. Гегель (1770-1831) предложил диалектический метод, согласно которому мир развивается через противоречия и их снятие. Его философия абсолютного идеализма утверждает, что весь мир представляет собой самопознающий разум (Абсолют), который постепенно осознает себя через историю и культуру. Идеализм также оказал влияние на философию XX века, включая феноменологию Эдмунда Гус-

серля (1859-1938) и экзистенциализм, где сознание играет ключевую роль в формировании бытия. Таким образом, идеализм предлагает разнообразные ответы на онтологический вопрос, утверждая первичность сознания, идей или духа в структуре бытия. Он продолжает оставаться одной из центральных философских традиций, оказывая влияние на метафизику, эпистемологию и гуманитарные науки. Учение о бытии и идеях мы можем найти в мифе о пещере, который Платон излагает в VII книге «Государства». Этот миф уподобляет человеческое земное бытие темному существованию узников, скованных на дне пещеры таким образом, что они могут видеть лишь то, что у них прямо перед глазами. Во всю длину пещеры идет широкий выход для доступа света. Но люди, сидящие в пещере, не могут повернуться к выходу. Они обращены своими спинами к выходу и к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине. Между этим огнем и узниками наверху проходит дорога, огражденная низкой стеной, а по той дороге за стеной идут люди и несут различную утварь, статуи и изображения живых существ, сделанные из камня или дерева. Одни из путников при этом молчат, другие переговариваются между собой. Но узники видят лишь отбрасываемые огнем на стену пещеры тени от самих себя и от предметов, которые несут люди, проходящие по дороге над пещерой. Они слышат не сами речи проходящих по дороге путников, а только отзвуки или эхо их голосов, раздающиеся под сводами пещеры. Если бы заключенные в пещере были способны рассуждать, то они стали бы давать названия, но не настоящим вещам, которые проносят мимо них по дороге путники вне пещеры, а скользящим по ее стене теням. Платон рисует и возможное для них освобождение. Если бы с кого-нибудь из узников сняли оковы, а его самого заставили бы встать, повернуть шею и взглянуть в сторону света, то он оказался бы не в силах глядеть при ярком свете на вещи, тени которых он видел ранее в своей пе-

щере. Такой человек подумал бы, что гораздо больше истины в том, что он видел там раньше, чем в том, что ему теперь показали наверху. И если бы даже его, сопротивляющегося, насильно вывели на яркий свет, глаза его были бы настолько поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, подлинность которых ему теперь провозглашают. Чтобы увидеть истину всего, что наверху, необходимы долгая привычка и упражнение в созерцании. Сначала надо смотреть на тени истинных вещей, затем на отражения их на воде и только уж затем смотреть на самые вещи. Но и в этом созерцании необходима постепенность и привычка. На вещи, пребывающие в небе и на само небо легче было бы глядеть не днем, а ночью. Кто прошел бы весь этот путь возышения по ступеням созерцания, тот был бы уже в состоянии глядеть на Солнце. Он понял бы, что Солнце ведает всем в видимом мире и что оно – причина всего того, что он раньше видел в своей пещере. Но если бы совершивший восхождение снова вернулся на свое место в пещере, его глаза были бы вновь охвачены мраком. .

Материя, пространство и время.

Материя – объективная реальность, которая существует независимо от наших желаний и знаний о ней, и которая может быть зафиксирована с помощью органов чувств.

Движение – материя постоянно изменяется и развивается. Движение в широком смысле – это форма существования материи. Это означает, что материя всегда существует только как движущаяся материя. В связи с этим покой всегда относителен: тело может находиться в покое только относительно определённой системы.

Изменение – это нетождественность чего-либо самому себе в разные моменты времени.

Развитие – это необратимое качественное изменение. Разновидности развития – прогрессивное развитие, оно происходит с нарастанием сложности и упорядоченности объек-

тов, и регressive развитие, происходящее с уменьшением сложности и упорядоченности объектов (разрушение, деградация).

Неуничтожимость – материя вечна и не может исчезнуть бесследно (закон сохранения энергии).

Разнообразие форм – материя проявляется в различных формах (твёрдое, жидкое, газообразное состояние, поля, излучение и т.д.).

Отражение – материя способна отражать воздействие внешней среды (высшая форма – сознание).

Категории пространства и времени обозначают основные формы существования материи.

Пространство – это протяженность и порядок существования объектов природного и социального мира.

Время – длительность, последовательность и порядок смены процессов и событий бытия. Нераздельность пространства и времени: в понятии четырехмерного пространственно-временного континуума (физическая модель, дополняющая пространство равноправным временным измерением). Все окружающее нас физическое пространство трехмерно, т.е. определяется тремя взаимно-перпендикулярными осями, и четвертой координатой времени.

Формы существования материи

1. Неживая материя охватывает все физические и химические формы существования вещества и энергии, которые не обладают признаками жизни. Она включает в себя фундаментальные частицы и поля, атомы и молекулы, макроскопические тела (горные породы) и так далее.

2. Живая материя – это особая форма организации материи, обладающая саморегуляцией, обменом веществ, ростом, размножением и эволюцией. Она представлена всеми живыми организмами, от простейших бактерий до сложных многоклеточных существ.

3. Социальная материя – высшая форма организации материи, представляющая собой совокупность общественных отношений, деятельности людей, культурных и исторических процессов. Она возникает только на основе развитой человеческой психики и сознания.

Атом, от древнегреческого атомос – неделимый, обозначал, по Левкиппу и его последователям, мельчайшие, далее неделимые единицы бытия, из которых состоят все предметы действительности. В атомистической теории впервые был выдвинут в конкретной и определенной форме принцип сохранения материи, как принцип нерушимости атомов. Идея сохраняемости и абсолютности материи включала три момента:

- положение о вечности и бесконечности мира;
- первичности материи по отношению к сознанию человека;
- закономерную обусловленность всех явлений в мире.

Эта теория о восприятии атомов, оставалась доминирующей вплоть до конца XIX – начала XX века. Однако с открытием радиоактивности и явления распада атома стало очевидно, что представление об атомах, как неделимых частицах, больше не соответствует научным данным. Было обнаружено, что атом распадается на более мелкие частицы (электроны, протоны, нейтроны), которые не подчиняются законам классической физики. Поначалу некоторые ученые считали, что распад атома означает исчезновение материи, но со временем стало ясно, что микрочастицы, на которые он распадается, также являются материй. Однако они не образуют вещество в привычном смысле, из них нельзя непосредственно составить материальные объекты. Установлено, что частицы, из которых состоят атомы, обладают, подобно свету, двойной природой: их можно рассматривать и как волны, и как частицы (кванты). Субстанциональная и реляционная концепции представляют собой два различных подхода к по-

ниманию фундаментальных характеристик реальности, таких как пространство, время и материя. Эти концепции формировались в течение многих веков в философии и науке, оказывая влияние на развитие естествознания и метафизики. Субстанциональный подход предполагает, что пространство и время существуют независимо от объектов, находящихся в них. Это означает, что они рассматриваются как некие самостоятельные сущности, существующие независимо от материальных объектов. Одним из главных сторонников этой концепции был Исаак Ньютон (1643-1727), который утверждал, что пространство и время представляют собой абсолютные, непрерывные и неизменные структуры, в которых происходят все события. Пространство, согласно Ньютону, является своего рода контейнером для объектов, а время течет равномерно и не зависит от физических процессов. Такое понимание пространства и времени получило развитие в классической механике и долгое время оставалось господствующим. Однако критики этой концепции указывали на её абстрактность и трудности в объяснении связи между материальными объектами и абсолютным пространством. Реляционная концепция, напротив, утверждает, что пространство и время не являются самостоятельными сущностями, а представляют собой систему отношений между объектами и событиями. Эта точка зрения была развита Готфридом Лейбницем (1646-1716), который полагал, что пространство – это не «контейнер» для объектов, а совокупность их взаимных расположений. Время, в свою очередь, рассматривается как последовательность изменений в мире. С этой позиции пространство и время не могут существовать без материальных объектов: если бы не было тел, не существовало бы и пространства, так как отсутствовали бы отношения между ними. Аналогично, если бы не происходило изменений, не существовало бы и времени. Реляционная концепция получила подтверждение в работах Альберта Эйнштейна (1879-1955) в

рамках его теории относительности. Согласно специальной и общей теории относительности, пространство и время зависят от массы, энергии и движения объектов, а не существуют как независимые и неизменные субстанции. Это означало отказ от представлений о пространстве и времени как абсолютных сущностях и переход к пониманию их как взаимосвязанных характеристик материального мира. Обе концепции сыграли важную роль в развитии философии и науки. Субстанциональная концепция легла в основу классической физики, тогда как реляционная концепция позволила лучше объяснить явления, связанные с гравитацией, скоростью света и кривизной пространства-времени. В современной физике преобладает реляционный подход, однако в некоторых теориях, таких как квантовая гравитация, продолжаются споры о природе пространства и времени. Таким образом, вопрос о сущности пространства и времени остаётся открытым, а субстанциональный и реляционный подходы продолжают дополнять друг друга в научных и философских исследованиях. Абсолют, в свою очередь, это понятие, обозначающее наивысшую, безусловную реальность, первооснову всего сущего. Абсолют – это то, что существует само по себе, не зависит ни от чего и является источником бытия. В религиозной философии Абсолют часто отождествляется с Богом – совершенным, всесильным, вечным началом. В философии Гегеля Абсолют – это абсолютный дух, реализующий себя через природу и человеческую историю. Индийская философия (например, в веданте) говорит о Брахмане – безличном Абсолюте, высшей истине, сущности всего. Таким образом, бытие – это универсальный факт существования, а Абсолют – это последняя, предельная реальность, источник и основание всякого бытия. Отношение между ними может быть разным в зависимости от философской традиции: либо Абсолют включает в себя бытие как проявление своей сущности, либо бытие черпает свою существование из Абсолюта.

Мировоззрение Абая Кунанбаева, великого казахского мыслителя, поэта и просветителя, занимает особое место в духовной культуре Казахстана. Абай не просто следовал традициям исламской философии, но переосмысливал их в свете личного духовного опыта и социального контекста казахского общества XIX века. Существование Бога в понимании Абая не сводится к формальному следованию религиозным догмам. Он воспринимает Бога как Абсолютную Истину, Вечное Совершенство, источник любви, морали и разума. Для Абая вера в Бога не должна быть механическим исполнением обрядов, а должна быть проникнута искренним внутренним стремлением к добру, знанию и духовному очищению. Он говорит об «истинной вере» (иман), отличая её от «ритуальной веры» (таклиди иман), и подчёркивает, что только через сознательное стремление к Богу человек может развить в себе человечность. Человек, по Абаю, – существо, наделённое разумом, совестью и способностью к духовному росту. Он рождается с заложенной возможностью к доброму, но должен активно работать над собой, воспитывая сердце (көңіл), разум (акыл), волю и нравственность. Абай считает, что смысл человеческой жизни – в служении истине, в стремлении к познанию, любви к ближнему, борьбе с ленью, невежеством и злом. Он осуждает равнодушие, корысть, праздность и духовную леность, видя в этом главные причины деградации общества. В своих «Словах назидания» Абай формулирует нравственные ориентиры для человека, в которых центральное место занимает идея божественной любви и ответственности перед Богом. Таким образом, в мировоззрении Абая Бог – это нравственный ориентир и источник истины, а человек – это существо, способное через разум и веру приближаться к Богу, совершенствуя самого себя.

Контрольные вопросы:

1. Кто в древности впервые ввел в философию понятие бытия?
2. Что означает понятие «метафизика» в античной системе мышления?
3. Какие формы бытия?
4. Бытие и абсолютность.
5. Существование Бога и человека в мировоззрении Абая.
6. Существует ли субстанция бытия (начало всего) в учении Гераклита?

Тема 5. Познание и творчество

Рассматриваемые вопросы:

1. Познание как проблема философии
2. Вопрос о принципиальной познаваемости мира: познавательный оптимизм, скептицизм и агностицизм.
3. Культ знания в контексте модернизации современного Казахстана

Познание является одной из центральных проблем философии, исследующей природу, возможности и границы человеческого познания. В различных философских традициях сущность знания определялась по-разному: от классического понимания знания как обоснованной истинной веры (Платон) до современных интерпретаций, учитывающих социальные и культурные контексты познания (социальная эпистемология). В античной философии Платон рассматривал познание как припомнение идей, тогда как Аристотель связывал его с чувственным опытом и логическим мышлением. В Новое время рационализм (Декарт, Спиноза) и эмпиризм (Локк, Юм) по-разному

определяли источники достоверного знания – либо в разуме, либо в опыте. Кант совершил «коперниканский переворот», показав, что познание есть результат взаимодействия чувственности и рассудка, а его границы определяются возможностями человеческого сознания. В современной философии аналитическая традиция (Рассел, Витгенштейн) исследует язык как средство познания, а герменевтика (Гадамер) – понимание как способ бытия. Проблема субъекта и объекта познания также получала различные трактовки: от классического дуализма до неклассических концепций, где субъект и объект рассматриваются как взаимосвязанные элементы познавательной ситуации (феноменология Гуссерля). История философской мысли демонстрирует удивительную эволюцию гносеологических концепций, начиная с наивного реализма милетских мыслителей и заканчивая сложными современными эпистемологическими моделями. Натурфилософия представителей Милетской школы – Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена – знаменовала собой революционный переход от мифологического к рациональному объяснению мира, когда впервые была предпринята попытка найти материальное первоначало (архэ) всего сущего. Фалес видел это первоначало в воде, Анаксимандр – в апейроне (беспределном), а Анаксимен – в воздухе, причем их космогонические концепции, несмотря на кажущуюся простоту, уже содержали зерна научного мышления через принцип причинности и идею единства материального мира. Следующим важным этапом в развитии теории познания стал скептицизм Анахарсиса Скифского, который проявлялся в критическом отношении к греческим обычаям и социальным условиям – его знаменитый афоризм «Закон – как паутина» ярко демонстрирует сомнение в абсолютности человеческих установлений и предвосхищает более поздние формы философского

сомнения, акцентируя внимание на относительности культурных норм и условности социальных институтов. Анахарсис является одной из выдающихся личностей скифо-сакского периода, представителем древнего номадического общества, прославившимся своей интеллектуальной деятельностью. Он жил в VII-VI веках до н.э. и вошел в историю благодаря своим путешествиям в Грецию, где установил контакты с ведущими мыслителями того времени. Происходя из династии скифских царей, Анахарсис был сыном царя Гнура и братом правителей Савлия и Кадиута. Во время пребывания в Афинах он установил тесные отношения с Солоном – известным государственным деятелем и законодателем, а также с Токсаром, который был знаменитым врачом и ученым. Происхождение имени Анахарсиса остается предметом дискуссий. Некоторые исследователи предполагают связь с казахским именем «Ан-Арыс», в то время как в русскоязычной традиции его имя ассоциируют с терминами «знахарь» или «пахарь». Тем не менее, историческая значимость Анахарсиса выходит за рамки лингвистических гипотез. Он являлся реальной исторической личностью, чья мудрость и ораторский талант были признаны как в скифском, так и в греческом мире. Античные мыслители, включая Геродота, Лукиана, Диогена Лаэртского, Страбона и Платона, неоднократно упоминали Анахарсиса в своих трудах, подчеркивая его вклад в философскую мысль, и гносеологическую теорию. В платоническом учении реализация познания происходит через процесс воспоминания (анамнесиса), где душа, существовавшая до рождения в мире Идей, уже обладает знанием всех истин, а чувственное восприятие лишь пробуждает в ней воспоминание об этих истинках. Истинное познание у Платона – это рациональное постижение вечных, нематериальных Идей, которые существуют независимо от

чувственного мира. В рамках этой концепции, чувственные вещи – это лишь тени или отражения Идей, и потому они не дают подлинного знания, а лишь мнение (докса). Возможности познания в философии рассматриваются как способность человеческого разума постигать как внешний мир, так и внутреннюю суть бытия. Однако пределы познания связаны с ограниченностью человеческих чувств и ума, с возможными иллюзиями, заблуждениями, культурными и языковыми барьерами, а также с тем, что не все стороны реальности могут быть выражены логически или эмпирически. Радикальный скептицизм Дэвида Юма, развивший эти идеи в целостную теорию познания, поставил под сомнение саму возможность обоснования причинно-следственных связей – его «феноменализм» сводил все познание к потоку впечатлений, а концепция «привычки» как основы веры в причинность фундаментально подрывала традиционные представления о природе научного знания. Классический агностицизм Иммануила Канта, изложенный в «Критике чистого разума», провел принципиальную границу между познаваемыми явлениями (феноменами) и непознаваемыми «вещами в себе» (ноуменами), причем его трансцендентальный метод убедительно показал, что процесс познания определяется априорными формами чувственности (пространством и временем) и категориями рассудка, которые структурируют наш опыт. Диалектический метод Георга Гегеля позволил преодолеть кантовский агностицизм через концепцию абсолютного идеализма – его знаменитая триада «тезис-антитезис-синтез» представила познание как исторический процесс самопознания абсолютного духа, где противоречие становится движущей силой развития, а процесс познания оказывается тождественным процессу бытия. Совершенно особое место в этой эволюции занимает «бессубъектная»

эпистемология Карла Поппера, которая ввела принцип фальсификационизма, согласно которому научное знание развивается не через подтверждение, а через опровержение гипотез – его концепция «третьего мира» объективного знания, независимого от познающего субъекта, радикально изменила понимание научного прогресса и механизмов развития познания. Эти концепции, рассматриваемые в их исторической последовательности, наглядно демонстрируют удивительную эволюцию от наивного реализма милетцев через скептические сомнения к сложным современным моделям познания, где органично сочетаются элементы критицизма, диалектики и постпозитивистской методологии. Примечательно, что каждая последующая теория, отрицая предыдущую, тем не менее сохраняла и творчески преобразовывала её рациональное содержание, тем самым на практике демонстрируя диалектику самого познавательного процесса, когда развитие знания происходит через отрицание отрицания, а новые концепции не просто отвергают старые, но включают их в себя в снятом виде. Этот историко-философский анализ наглядно показывает, как менялись представления о возможностях и границах человеческого познания, какие ответы давались на вечные вопросы о природе истины и критериях достоверности знания, и как в конечном итоге формировалась современная эпистемологическая парадигма, которая, вобрав в себя все предшествующие достижения, продолжает развиваться и усложняться, ставя новые вопросы перед философами и методологами науки. Проблема познаваемости мира является одной из ключевых в философской гносеологии, породившей три основных подхода: познавательный оптимизм, скептицизм и агностицизм. Познавательный оптимизм, уходящий корнями в античную философию (Демокрит, Аристотель), утверждает принципиальную возможность

полного и достоверного познания мира. Этот подход получил развитие в классическом рационализме (Декарт, Спиноза, Лейбниц) и материализме (Гольбах, Маркс), где разум или практическая деятельность рассматриваются как безграничные инструменты познания. В науке познавательный оптимизм проявляется в уверенности в постепенном и неограниченном прогрессе научного знания. Философский скептицизм, представленный в античности (Пиррон, Секст Эмпирик), а позднее – в работах Монтеня и Юма, подвергает сомнению возможность получения абсолютно достоверного знания. Скептики не отрицают познаваемость мира полностью, но настаивают на необходимости постоянного сомнения и воздержания от окончательных суждений. В современной эпистемологии умеренный скептицизм проявляется в критическом отношении к любым догматическим утверждениям. Агностицизм (от греч. «*α*» – не, «*γνώσις*» – знание), наиболее последовательно сформулированный Кантом, утверждает принципиальную невозможность познания «вещей в себе» – объективной реальности, как она существует сама по себе. Этот подход разделяет мир явлений (феноменов), доступных познанию, и мир сущностей (ноуменов), остающихся за пределами познавательных возможностей человека. В XX веке агностические тенденции проявились в позитивизме и некоторых направлениях постмодернизма. Современная философия науки, признавая относительность и историческую обусловленность любого знания, тем не менее склоняется к умеренной форме познавательного оптимизма, допуская принципиальную познаваемость мира при понимании ограниченности каждого конкретного этапа познания. Дискуссия между этими подходами продолжает оставаться актуальной, особенно в свете новых открытий в квантовой физике, нейронауках и исследованиях сознания.

Одни философы, как рационалисты, утверждают, что разум способен познать всё, что существует, тогда как скептики и агностики считают, что есть явления, которые навсегда останутся за пределами человеческого понимания. Что касается разницы между чувственным и рациональным познанием, она заключается в методе и объекте познания: чувственное познание основывается на органах чувств (зрение, слух, обоняние и т.д.) и даёт нам знания о конкретных, единичных вещах – оно субъективно, изменчиво и связано с восприятием. В то время как рациональное познание опирается на мышление, логический анализ, абстракции и категории – оно даёт нам универсальные, необходимые знания, раскрывающие суть явлений, причинно-следственные связи и законы. Таким образом, чувственное познание – это первый этап, на котором мы воспринимаем мир, а рациональное – это более высокая ступень, позволяющая осмыслить увиденное и прийти к истине. В условиях третьей модернизации современного Казахстана культ знания приобретает ключевое значение как стратегический ресурс устойчивого развития общества. Именно культ знания должен стать основой формирования нового типа гражданина – образованного, ответственного, открытого миру и способного к инновационному мышлению. В системе образования Казахстана акцент всё больше смещается на развитие компетенций XXI века – цифровую грамотность, междисциплинарные знания, креативность и умение решать сложные задачи. В современных условиях полицейский должен быть не просто носителем власти, но интеллектуалом, способным принимать этически обоснованные и правовые решения, ориентированные на долгосрочные последствия.

Контрольные вопросы:

1. Реализация познания в платоническом учении.
2. Возможности и пределы познания.
3. В чем разница между чувственным и рациональным познанием?
4. Каковы методы научного познания?
5. Человеческие образы в истории античной философии.
6. Христианская антропология: человек – образ и подобие Бога.

Тема 6. Образование, наука, техника и технологии

Рассматриваемые вопросы:

1. Проблема метода. Основные методы познания
2. Классификация наук: Аристотель, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ф. Бэкон, Г. Гегель, О. Конт
3. Проблемы научно-технического прогресса и перспективы развития современной науки

Образование, наука, техника и технологии – ключевые сферы человеческой деятельности, которые формируют развитие общества и определяют его прогресс. Эти категории взаимосвязаны и представляют собой основу современной цивилизации. Образование является не только передачей знаний, но и процессом формирования личности, критического мышления и мировоззрения. В данной лекции рассмотрены философские аспекты науки и образования, роль техники и технологий в трансформации общества. Возникновение науки – одна из ключевых проблем истории и философии науки. Этот процесс связан с переходом от мифологического и религиозного мировоззрения к рациональному познанию мира. Наука как систематизированное знание, основанное на эмпирических данных и логических рассуждениях,

возникла не сразу. Её формирование было длительным и сложным процессом, который включал в себя как социальные, так и интеллектуальные предпосылки. В данной главе мы рассмотрим основные подходы к проблеме возникновения науки, её исторические корни и философские аспекты. До появления науки человечество объясняло мир через мифы и религиозные представления. Мифология предлагала целостную картину мира, где природные явления объяснялись действиями богов или духов. Однако мифологическое мышление не стремилось к объективному познанию, а скорее к символическому осмыслинию реальности. Проблема возникновения науки – это сложный и многогранный вопрос, который включает в себя исторические, философские и социальные аспекты. Наука возникла как результат длительного процесса перехода от мифологического мышления к рациональному познанию мира. Её развитие было связано с изменением социальных условий, культурных ценностей и интеллектуальных традиций. Первые шаги к науке были сделаны в древних цивилизациях (Египет, Месопотамия, Индия, Китай), где начали накапливаться практические знания в области астрономии, математики, медицины и строительства. Однако эти знания носили преимущественно прикладной характер и не были систематизированы. Настоящий прорыв в рациональном познании мира произошёл в Древней Греции. Греческие философы (Фалес, Анаксимандр, Пифагор, Демокрит, Аристотель и др.) впервые попытались объяснить мир через естественные причины, а не через мифы. Аристотель, например, разработал систему логики и заложил основы научного метода. Однако античная наука ещё не была экспериментальной – она опиралась на умозрительные рассуждения. В Европе наука была подчинена религиозным догмам, но в арабском мире происходило активное развитие математики, астрономии и медицины. Арабские учёные сохранили и развили наследие античности. Также нельзя забывать про

взлет научной мысли в Индии и Китае, с собственной интеллектуальной традицией. Наука как социальный институт возникла в эпоху Нового времени (XVI-XVII века). В этот период произошла научная революция, связанная с именами Коперника, Галилея, Ньютона и других учёных. Были заложены основы современной физики, астрономии и химии. Наука стала экспериментальной и математизированной. В XIX-XX веках наука стала профессиональной деятельностью, связанной с университетами, исследовательскими институтами и промышленностью. Появились новые дисциплины, такие как биология, психология, социология. Некоторые философы (например, Пол Фейерабенд) утверждают, что наука – это лишь одна из многих форм познания, и её претензии на универсальность преувеличены. Одной из ключевых философских проблем является вопрос о том, как отличить науку от ненауки (например, от псевдонауки или мифологии). Карл Поппер предложил критерий фальсификаемости: научная теория должна быть такой, чтобы её можно было опровергнуть с помощью эксперимента. Томас Кун в своей работе «Структура научных революций» показал, что развитие науки не всегда линейно. Научные революции происходят, когда старая парадигма (модель объяснения) заменяется новой. С развитием технологий возникли вопросы о моральной ответственности учёных. Например, использование научных открытий в военных целях или генетические эксперименты.

С философской точки зрения, наука – это специфическая форма познания, которая отличается от мифологии, религии и искусства. Её основные черты:

- Объективность: стремление к изучению мира таким, какой он есть.
- Систематичность: организация знаний в логически связанные теории.

– Эмпирическая проверяемость: опора на наблюдения и эксперименты.

– Рациональность: использование логики и доказательств.

Современная философия науки рассматривает методологию как системообразующий элемент научного познания, имеющий особое значение для формирования исследовательской культуры сотрудников правоохранительных органов. Исторически сложившиеся методы познания можно разделить на три фундаментальные группы: эмпирические (наблюдение, эксперимент, измерение), теоретические (идеализация, формализация, аксиоматизация) и общелогические (анализ, синтез, индукция, дедукция).

Методы познания делятся на различные группы в зависимости от их характера, области применения и уровня абстракции. Существует классификация методов, по применимости и уровню познания, на эмпирические и теоретические.

Эмпиризм – способ познания посредством ощущений, основан на том принципе, что знание может быть, либо выражено как описание ощущения, либо сведено к простому знанию.

Эмпирические методы (основаны на опыте и наблюдении)

Наблюдение – систематическое восприятие объектов и явлений без активного вмешательства.

Пример: Изучение поведения животных в естественной среде.

Эксперимент – активное воздействие на объект с целью изучения его свойств.

Пример: Лабораторный эксперимент в физике.

Измерение – количественное определение характеристик объектов.

Пример: Определение температуры воздуха.

Описание – фиксирование свойств и характеристик объектов без их объяснения.

Пример: Энциклопедическое описание минералов.

Теоретические знания можно получить с помощью различных методов, таких как абстракция, анализ, синтез, индукция, дедукция. А также идеализация и аналогия, формализация, моделирование. И методы гипотез, аксиоматический, системный метод и подход.

Теоретические методы (основаны на умозаключении)

Анализ – это метод познания, содержанием которого является совокупность приемов и закономерностей расчленения предмета исследования на его составные части.

Синтез – это метод познания, содержанием которого является совокупность приемов и закономерностей соединения отдельных частей предмета в единое целое.

Прямой или эмпирический анализ и синтез:

- применяется на стадии поверхностного ознакомления с объектом исследования;
- дает возможность познать явление, но для проникновения в сущность вещи он недостаточен;
- возможен как экспериментальное деление объекта на элементы.

Возвратный или элементарно-теоретический анализ и синтез:

- применяется для постижения сущности исследуемого объекта;
- дает возможность познать причинно-следственную связь, закономерность.

Структурно-генетический анализ и синтез применяется для вычленения в сложном образовании таких элементов, которые представляют самое главное в них, «клеточку», оказывающую решающее влияние на все остальные стороны сущности объекта, объясняющую их происхождение и возможные трансформации.

Дедукция – это вывод о свойствах некоторого элемента множества на основании знания об общих свойствах всего множества.

Индукция – это умозаключение от частного к общему, когда на основании знания части предметов или свойств класса делается вывод о классе в целом. Подразделяется на два подтипа:

1. Полная индукция: Вывод о классе предметов делается на основании изучения всех предметов класса

2. Неполная индукция: Общий вывод получается из посылок, не охватывающих всех предметов класса

Эмпирическое рассуждение, основанное на непосредственном (опытном) исследовании элементов относительно небольшого и регистрируемого множества.

Популярное (через простое перечисление). На основании повторяемости признака у ряда предметов и отсутствии противоречащего случая, делается заключение, что все предметы этого рода обладают данными признаками.

Научное – это умозаключение, в котором на основании познания необходимых признаков и связи части предметов класса, делается общее заключение обо всех предметах класса.

Абстрагирование – это процесс мысленного выделения определённых характеристик или связей объекта, которые представляют интерес для исследования, при одновременном игнорировании других, менее значимых в данном контексте свойств. Этот метод помогает создавать обобщённые понятия и модели, что делает его важным инструментом познания в философии, науке и логике.

Классификация абстракций:

1. Изолирующая абстракция

Этот вид абстрагирования заключается в мысленном выделении определённых свойств или характеристик объекта, которые не существуют отдельно от него, но при этом могут рассматриваться как самостоятельные сущности. Такие

характеристики получают названия и становятся предметом изучения.

Примеры:

Понятия «белизна», «прочность», «высота» – мы не можем встретить белизну отдельно от белого предмета, но рассматриваем её как отдельное свойство.

В математике: понятие «длина» отделяется от конкретных объектов и рассматривается как самостоятельная величина.

2. Абстракция отождествления

Этот тип абстрагирования подразумевает объединение объектов, имеющих общие характеристики, в отдельную категорию. Такие предметы считаются эквивалентными по какому-либо признаку, даже если в других аспектах они различны.

Примеры:

Различные виды треугольников (равносторонний, равнобедренный, прямоугольный) объединяются в общее понятие «треугольник».

В экономике: различные валюты рассматриваются как средства обмена, независимо от их реальной стоимости.

3. Абстракция конструктивизации

Этот вид абстрагирования предполагает сознательное упрощение сложных явлений за счёт игнорирования их нечетких границ и мелких деталей. Это позволяет описывать явления с высокой степенью точности в упрощённом виде, а затем углубляться в более детальный анализ.

Примеры:

В механике при изучении движения тела рассматривают «материальную точку» – объект, не имеющий размеров, но обладающий массой.

В физике модель «идеального газа» игнорирует взаимодействие молекул, что упрощает вычисления.

4. Абстракция актуальной бесконечности

Этот метод позволяет рассматривать бесконечные множества как завершённые и существующие целиком, несмотря на то, что их нельзя задать перечислением всех элементов.

Примеры:

В математике множество натуральных чисел $\{1, 2, 3, \dots\}$ рассматривается как существующее целиком, хотя его нельзя полностью описать.

В философии представление о «вечности» как о чём-то завершённом, хотя в реальном мире время никогда не останавливается.

5. Абстракция потенциальной осуществимости

Этот вид абстрагирования заключается в мысленном отвлечении от физических и временных ограничений, позволяя представить идеальные процессы или бесконечные возможности, даже если они недостижимы в реальности.

Примеры:

В геометрии можно бесконечно делить отрезок на части, хотя физически это невозможно.

В искусственном интеллекте моделируется «идеальный разум», не имеющий ограничений человеческого мышления.

Аналогия – метод рассуждения. Цель рассуждения по аналогии состоит в выводе о наличии определенного признака у предмета на основе наличия его у другого предмета, сходного с первым во многих других отношениях. Схема формулы рассуждения по аналогии выглядит примерным образом:

A имеет признаки $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n, X_{n+1}$

B имеет признаки $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$.

Вероятно, B имеет признаки $n+1$

Общим для всех выводов по аналогии является перенос информации с одного предмета (модели) на другой (ориги-

нал, прототип). Это вывод от модели к оригиналу. При оценке вероятности вывода по аналогии следует принимать в расчет ряд условий:

1. Чем больше известно общих свойств ($X_1 \dots X_n$) у сравниваемых предметов, тем выше оценка вероятности вывода.

2. Чем существеннее известные общие свойства сравниваемых предметов, тем выше вероятность вывода.

3. Чем глубже закономерная связь сходных черт, тем ближе вывод к достоверному.

4. Общие свойства должны быть любыми свойствами, т.е. браться без предубеждения.

Моделирование – это метод познания, заключающийся в создании упрощённого представления объекта, системы или явления для их изучения. Модель заменяет реальный объект, сохраняя его основные характеристики, что позволяет анализировать процессы, прогнозировать поведение системы и проверять гипотезы.

Философские методы познания можно классифицировать на несколько ключевых направлений, каждое из которых имеет свои особенности и область применения.

1. Диалектический метод

Диалектика представляет собой способ анализа явлений через их развитие и взаимодействие противоположных начал. В центре внимания находится выявление противоречий, которые становятся движущей силой изменений. Данний подход активно развивался в работах Гегеля и Маркса и применяется для изучения процессов трансформации философских концепций.

Пример: Развитие общества через борьбу классов в марксизме.

2. Аналитический метод

Этот метод ориентирован на изучение логической структуры высказываний и их соотношения с реальностью.

Аналитическая философия делает акцент на языке и формальной логике, стремясь прояснить смысл философских понятий и предложений. Среди наиболее известных представителей данного подхода – Берtrand Рассел и Людвиг Витгенштейн.

Пример: Исследование значения слов в логической по-зитивистской традиции.

3. Герменевтический метод

Герменевтика направлена на интерпретацию текстов и явлений, опираясь на их контекст и субъективный опыт. Этот метод широко используется для анализа смыслов, скрытых в произведениях культуры, философии и религии. Значительный вклад в его развитие внесли Ханс-Георг Гадамер и Мартин Хайдеггер.

4. Феноменологический метод

Феноменология занимается изучением сознания и субъективного восприятия явлений, стремясь описать их в чистом виде, без наложения внешних теорий. Основателем данного метода считается Эдмунд Гуссерль, который предложил исследовать опыт так, как он непосредственно переживается субъектом.

Пример: Опыт внутреннего переживания времени у Гуссерля.

5. Экзистенциальный метод

Данный подход сосредотачивается на изучении уникальных аспектов человеческого существования, таких как свобода, ответственность, тревога и выбор. Развитие экзистенциальной философии связано с трудами Сёrena Кьеркегора и Жан-Поля Сартра, которые стремились рассматривать философские вопросы через призму индивидуального опыта человека.

6. Системный метод

Этот метод предполагает рассмотрение философских проблем как элементов сложных взаимосвязанных систем.

Он помогает выявлять закономерности, управляющие взаимодействием различных компонентов, и применяется в широком спектре исследований – от социальной философии до метафизики.

7. Исторический метод

Данный подход ориентирован на анализ философских учений в их историческом контексте. Он позволяет исследовать развитие философских идей в зависимости от культурных, социальных и политических условий определённой эпохи.

8. Спекулятивный метод

Этот метод основывается на теоретических рассуждениях и гипотетическом моделировании реальности. Он активно применяется в метафизике и используется для построения концепций, выходящих за пределы эмпирического опыта. К числу философов, применявших данный подход, относятся Георг Гегель и Фридрих Шеллинг.

9. Эмпирический метод

Хотя эмпиризм в большей степени связан с естественными науками, в философии он используется для анализа вопросов, опирающихся на наблюдение и опыт. Согласно этому методу, знания формируются на основе чувственного восприятия, что делает его важным инструментом в эпистемологии.

Использование различных методов философского анализа позволяет исследователям комплексно подходить к решению фундаментальных вопросов, комбинируя рациональные и эмпирические подходы.

Особую актуальность для правоохранительной деятельности представляет диалектический метод, разработанный Гегелем и материалистически переработанный Марксом, который позволяет анализировать явления в их развитии и взаимосвязи. В оперативно-розыскной работе особое значение приобретает сочетание дедуктивных методов (от общего

к частному при построении версий) и индуктивных обобщений (на основе накопленных фактов). Современные компьютерные технологии и методы big data анализа открывают новые перспективы для криминалистики, требуя при этом глубокого методологического осмыслиения их познавательных возможностей и ограничений. Сегодня наука продолжает развиваться, сталкиваясь с новыми вызовами и вопросами, которые требуют философского осмыслиения. История классификации научного знания отражает изменение парадигм научного мышления. Аристотель разделял науки на теоретические (истины ради), практические (действия ради) и поэтические (творчества ради), заложив основы систематизации знания. Аль-Фараби и Ибн-Сина развивали эту традицию в арабо-мусульманской философии, особо выделяя математику, логику и метафизику как фундаментальные дисциплины. Френсис Бэкон в своей классификации наук исходил из способностей человеческого разума: память (история), воображение (поэзия), разум (философия). Гегель построил диалектическую систему наук, отражающую саморазвитие абсолютного духа от механики через физику к органике и далее к философии. Огюст Конт предложил иерархию наук по степени сложности изучаемых явлений: от математики через астрономию, физику, химию, биологию к социологии. Для современной правоохранительной системы особое значение имеет междисциплинарный подход, объединяющий достижения юридических, психологических, криминологических и технических наук в единую систему профессионального знания.

Казахское просвещение

В XIX веке Казахстан оказался в условиях колониальной политики Российской империи, что привело к социальным и культурным изменениям. В истории развития духовной культуры казахского народа вторая половина XIX века была переломной. Именно в этот период на казахской земле получила развитие культурфилософия Просвещения. Казахские просветители стремились сохранить национальную

идентичность и одновременно адаптироваться к новым реалиям. Казахские интеллектуалы знакомились с идеями европейского Просвещения, что повлияло на их взгляды. Они стремились использовать эти идеи для развития казахского общества. Её главными представителями были Ч. Валиханов, А. Кунанбаев, И. Алтынсарин. Валиханов Ч.Ч. (1835-1865гг.) – первый замечательный казахский учёный – этнограф, востоковед, географ, историк и выдающийся просветитель-демократ. Он написал массу блестящих работ по географии и этнографии, истории и фольклористике, религиоведению и востоковедению, философии и социологии. После экспедиции на Иссык-Куль этот ученый-исследователь опубликовал историко-этнографические произведения: «Дневник поездки на Иссык-куль», «Западная провинция Китайской империи и г. Кульджи», «Записки о киргизах», получившие высокую оценку Русского географического общества, избравшего Чокана в феврале 1857г. своим действительным членом. В том же году Валиханов вновь совершает поездку к алатауским киргизам, где в «полевой обстановке» среди кочевий изучал их жизнь и обычаи, историю, этнографию, устное народное творчество. В этой поездке он записал и перевел отдельные части киргизского эпоса «Манас». Соприкосновение с историей соседних народов (уйгур, дунган, китайцев, киргизов) помогало изучать древнюю и средневековую историю казахского народа. Глубоко проанализировав и сопоставив собранный во время первых экспедиций материал, Чокан пришел к выводу, что «в средние века оседлость здесь (в Киргизии и на юге Казахстана) сильно распространялась в Илийской долине». Новым этапом научной деятельности Чокана Валиханова стала конфиденциальная (тайная) поездка в Кашгарию в 1858 г., когда впервые после Марко Поло и иезуита Геоса (1603г.), он с риском для жизни побывал в этой закрытой для чужестранцев стране, и написал научный труд: «О состоянии Алтышара, или шести восточных горо-

дов Китайской провинции Нан Лу (Малой Бухарии)» (1858-1859гг.). Согласно Чокану, китайцы, обустраивая подобным образом управленческие дела, руководствовались двумя мотивами. Во-первых, они стремились сделать местное самоуправление Туркестана послушным орудием в руках китайских колонизаторов. Во-вторых, китайская колониальная администрация стремилась превратить раздачу должностей туземного «самоуправления» в свою частную собственность, чтобы использовать её как дополнительный источник обогащения. Исследования Чокана проливают свет не только на истинное положение дел в его время, они служат хорошим уроком и для наших современников. Валиханов принял активное участие в мероприятиях правительства по реорганизации местного самоуправления в степи, внес ряд практических предложений и рекомендаций. Основные мысли изложены им в ряде «Записок», поданных на имя властей: «О мусульманстве в степи», «О кочевниках киргизах», «Записка о судебной реформе». Оценивая деятельность Чокана Валиханова от имени Русского географического общества и ученых России, крупный востоковед Веселовский И.И. отмечал: «Как блестящий метеор промелькнул над нивой востоковедения – Чокан Чингисович Валиханов. Русские ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление и ожидали от него великих и важных открытий о судьбе тюркских народов, но преждевременная кончина Чокана лишила нас этих надежд». Он умер от чахотки, не достигнув и 30-летнего возраста. Огромную роль в развитии науки Казахстана сыграл И. Алтынсарин (1842-1889гг.) – выдающийся казахский просветитель, поэт и демократ. По мнению Алтынсарина, просвещение народа способно заложить основы его будущего. Занимаясь организацией светских школ в казахской степи, Алтынсарин считал, что они должны давать обширные универсальные знания об окружающем мире. Совместное светское обучение подрастающего поколения

может и должно заложить основы экономического и нравственного развития народа, подготовить почву для эволюционного скачка. Он был искренне убежден, что «под просвещением следует понимать такие знания, которые всецело основаны на науке». Его взгляды выражали точку зрения лучших представителей прогрессивной мысли той эпохи. На протяжении всей своей жизни Алтынсарин, избравший путь народного просветителя, стремился, как он сам писал, «где только предстоит возможность противодействовать злу, разъедающему общественное благосостояние...» – в образовательной, политической, культурной сферах. Он собирал пожертвования для открытия народных библиотек и русско-казахских школ с пансионатом (бесплатным общежитием и питанием) для девочек из бедных семей. Как человек, преуспевший разбирающийся в литературе, Алтынсарин подготовил учебники по русской литературе для младших классов, унифицировал казахский алфавит на основе кириллицы.

Научно-технический прогресс: проблемы и перспективы

Современный научно-технический прогресс ставит перед правоохранительной системой принципиально новые вызовы, требующие философского осмысления. С одной стороны, развитие цифровых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, биометрия) открывает беспрецедентные возможности для раскрытия и профилактики преступлений. С другой – порождает новые формы киберпреступности, требующие адекватного методологического обеспечения борьбы с ними. Этические проблемы использования генетических технологий, нейроинтерфейсов, систем распознавания лиц требуют выработки новых правовых и моральных регуляторов. Особую остроту приобретает проблема сохранения человеческой идентичности в условиях технологической трансформации общества. Перспективы развития современной науки связаны с конвергенциейnano-, био-, информаци-

онных и когнитивных технологий (NBIC-конвергенция), что требует от правоохранительных органов постоянного методологического обновления и технологической адаптации. Философское осмысление этих процессов позволяет выработать стратегические подходы к использованию научных достижений при сохранении правовых гарантii и этических норм в условиях технологической революции. Наука, как вид духовного производства, представляет собой специализированную деятельность по созданию систематизированных, объективных и доказательных знаний о природе, обществе и мышлении, отличающуюся от других форм познания своей рациональностью, методологической строгостью и ориентацией на выявление универсальных закономерностей. Важнейшей характеристикой научного познания является его системный характер, проявляющийся в организации знаний в виде взаимосвязанных теорий, концепций и законов, что принципиально отличает науку от обыденного познания, основанного на разрозненных наблюдениях и субъективных впечатлениях. Особенностью научного подхода выступает стремление к максимальной объективности, достигаемой через использование специальных методов верификации и фальсификации, что обеспечивает проверяемость и достоверность получаемых результатов. Научное познание носит кумулятивный характер, развиваясь путем последовательного накопления и уточнения знаний, хотя этот процесс может сопровождаться научными революциями, приводящими к смене исследовательских парадигм. Институциональная организация науки как социального явления проявляется в существовании системы академических учреждений, публичационных площадок, профессиональных сообществ и этических норм, регулирующих научную деятельность. Отличительными чертами научного познания выступают его рациональная основа, предполагающая опору на логику и доказательства, строгая методичность исследовательского процес-

са, выраженная в применении экспериментальных, аналитических и модельных подходов, а также высокая степень специализации, проявляющаяся в дифференциации научных дисциплин по предмету и методам изучения. Важнейшей функцией науки является ее прогностический потенциал, позволяющий не только объяснять существующие явления, но и предсказывать новые, что особенно значимо для правоохранительной деятельности, где научные методы криминалистики, криминологии и судебной экспертизы обеспечивают доказательную базу расследований, помогают выявлять закономерности преступности и разрабатывать эффективные профилактические меры.

Перспективы развития отечественной науки

Наука Казахстана сегодня находится на важном этапе развития, стремясь укрепить свои позиции в глобальном научном сообществе. Несмотря на существующие вызовы, такие как недостаточное финансирование (доля расходов на науку составляет лишь около 0,12% ВВП при рекомендованных 3%), отток квалифицированных кадров за рубеж и слабую коммерциализацию научных исследований, наблюдаются и положительные тенденции. Активно развивается STEM-образование, создаются технопарки (например, Nazarbayev University, AIFC Tech Hub), Казахстан участвует в международных научных коллaborациях (CERN, ОИЯИ), реализуются программы по привлечению зарубежных учёных («Болашак», «Центры академического превосходства»). Особое значение в этом контексте приобретает проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», запущенный в 2017 году в рамках программы «Рухани жаңғыру». Этот проект направлен на обновление гуманитарного образования через перевод мировых научных трудов по философии, социологии, психологии, политологии и другим дисциплинам, что позволяет преодолеть ограничения советской образовательной модели и внедрить современные западные и восточные концепции. Важным достижением про-

екта стало развитие казахскоязычной научной терминологии и создание единого стандарта академического языка. Благодаря проекту студенты и преподаватели получили доступ к ранее недоступным на казахском языке учебникам, включая труды таких авторов, как Фуко, Хабермас и Юнг, что способствовало повышению качества образования, появлению новых курсов, научных статей и диссертаций, а также укреплению престижа казахского языка как языка науки. Однако проект сталкивается и с определёнными трудностями: нехватка квалифицированных переводчиков приводит к тому, что некоторые тексты переводятся с русского языка, а не с оригиналов, ограниченный охват проекта пока не включает технические науки, а внедрение учебников в образовательный процесс идёт медленно. Для дальнейшего развития науки Казахстана важно расширить проект, включив в него переводы по ИТ, биотехнологиям и экономике, синхронизировать его с мировыми трендами, такими как искусственный интеллект, зелёная энергетика и нейронауки, поддерживать молодых учёных через гранты на исследования с использованием новых учебников и создать цифровую платформу с открытой базой знаний, включающей аудио- и видеоматериалы. Таким образом, проект «100 новых учебников» представляет собой значительный шаг вперёд в модернизации казахстанской науки, но его потенциал может быть полностью раскрыт только при условии дальнейшего развития и интеграции с естественно-техническими направлениями, что в перспективе позволит Казахстану занять достойное место в мировом научном ландшафте.

Контрольные вопросы:

1. Опишите философию образования Ибрая Алтынсарина.
2. Анализ философии науки Аль-Фараби.
3. В чём вы видите развитие научно-технического прогресса?

4. Какой арабский философ был назван «Вторым учителем»?
5. Дайте характеристику классификации науки.
6. Как вы понимаете ценности науки?

Тема 7. Человек

Рассматриваемые вопросы:

1. Специфика философского подхода к рассмотрению человека
2. Механистическая антропология Нового Времени: человек – «тело» и человек – «машина» (Ж. Ламетри)
3. Проблема человека в казахской философии

Философская антропология, как особая отрасль философского знания, обладает уникальной методологией осмысливания человеческой природы, принципиально отличающейся от подходов частных наук. В отличие от естественнонаучных дисциплин, изучающих человека как биологический вид (антропология, биология), или гуманитарных наук, исследующих отдельные аспекты человеческого бытия (психология, социология), философия рассматривает человека как целостный феномен в единстве его онтологических, гносеологических и аксиологических измерений. Философский подход характеризуется предельной обобщенностью и рефлексивностью, стремлением выявить сущностные характеристики человеческого существования, выходя за рамки эмпирических описаний к поиску фундаментальных оснований человеческой природы. Важнейшей особенностью философской антропологии является ее проблемный, а не дисциплинарный характер – она не ограничивается определенным аспектом или уровнем рассмотрения человека, а ставит вопросы о смысле человеческого бытия, свободе и детерминизме, соот-

ношении биологического и социального, конечности и бесконечности человеческого существования.

Философская антропология, как особая область рефлексии о природе человека, сталкивается с фундаментальной проблемой – невозможностью дать однозначное и исчерпывающее определение человеческого существа. В отличие от естественных наук, оперирующих биологическими или психологическими категориями, философия рассматривает человека как многомерное и противоречивое существо, чья сущность постоянно ускользает от окончательных формулировок. Философия анализирует человека как «микрокосм» (Демокрит), соединяющий в себе природное и духовное начало, как «разумное животное» (Аристотель), как «образ и подобие Божие» (христианская антропология), как «незавершенную возможность» (экзистенциализм). При этом философский подход всегда сохраняет критическую дистанцию по отношению к обыденным представлениям о человеке, подвергая их методичному сомнению и концептуальному переосмыслинию. Особенностью философской антропологии является ее диалогический характер – она развивается через постоянное сопоставление и конфронтацию различных концепций человека (например, противопоставление рационалистических и иррационалистических трактовок человеческой природы). Важнейшей чертой философского подхода выступает его нормативно-критическая функция – философия не только описывает человека, но и ставит вопрос о том, каким он должен быть, формируя идеальные модели человеческого существования (например, концепция «подлинного бытия» в экзистенциализме или идеал «всесторонне развитой личности» в марксизме).

Специфика философского рассмотрения человека проявляется также в его междисциплинарности – философская антропология интегрирует данные различных наук о человеке, но при этом не сводится к их сумме, а предлагает целост-

ное, системное видение человеческой природы. Современная философская антропология, сохраняя преемственность с классическими традициями, развивает новые подходы к осмыслинию человека в условиях технологической цивилизации, ставя вопросы о трансформации человеческой природы под влиянием биотехнологий, искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Таким образом, философский подход к человеку представляет собой уникальную форму самопознания человечества, сочетающую глубину теоретического анализа с мировоззренческой ориентированностью и ценностной нагруженностью. Античная философия сформировала фундаментальные концепции человеческой природы, которые продолжают влиять на современное философское мышление. В древнегреческой мысли человек последовательно осмыслился через различные категории – от космологического измерения у ранних философов до антропоцентрических концепций классического периода. Пифагор и его школа разработали уникальную концепцию человека как микрокосма, отражающего гармонию вселенной. В их учении человеческая душа представлялась бессмертной сущностью, подверженной метемпсихозу (переселению душ), что требовало особого аскетического образа жизни и интеллектуального самосовершенствования. Пифагорейская антропология подчеркивала математическую структуру мироздания, а, следовательно, и человеческой природы, где гармония тела и духа достигалась через соблюдение числовых пропорций. Протагор, как ведущий представитель софистики, провозгласил антропоцентрический принцип «человек есть мера всех вещей», что означало радикальный поворот от космоцентризма к релятивистскому пониманию человеческой природы. В его интерпретации человек предстает как существо, конструирующее собственную реальность через язык и культурные практики. Такой подход акцентировал социальную природу человека и условность моральных норм. Сократ со-

вершил переворот в античной антропологии, перенеся философский поиск с космологических проблем на исследование человеческой души. Его образ «познающего себя» человека основан на убеждении, что истинная мудрость начинается с осознания собственного незнания. Сократическая концепция человека подчеркивала единство знания и добродетели, где нравственное совершенство достигается через интеллектуальное прозрение. Платон развил учение о человеке как о двойственном существе, соединяющем бессмертную душу и бренное тело. В его диалогах формируется образ философа как человека, стремящегося к созерцанию вечных идей, особенно идеи Блага. Платоновская антропология разделяет три начала души – разумное, яростное и вожделеющее – и предлагает модель идеального государства, где социальная структура соответствует этой трихотомии человеческой природы. Аристотель создал целостную концепцию человека как **«разумного животного»** (*zoon logon echon*) и **«политического существа»** (*zoon politikon*). В его «Никомаховой этике» человек предстает как существо, реализующее свою природу через добродетельную деятельность и достижение эздемонии. Аристотелевский образ человека подчеркивает единство формы (души) и материи (тела), а также социальную природу человеческого бытия. Эпикур и стоики (Зенон, Сенека, Марк Аврелий) разработали практико-ориентированные концепции человека, сосредоточенные на проблемах достижения счастья и душевного равновесия. Если эпикурейцы видели человеческое счастье в разумном удовольствии и отсутствии страданий, то стоики – в следовании природному закону и развитии внутренней свободы.

Эти разнообразные образы человека в античной философии демонстрируют эволюцию от мифологического космоцентризма к рациональному антропоцентризму, заложив основы всей последующей европейской антропологической мысли. Античные концепции сохраняют свою актуальность,

предлагая ценные модели для осмысления человеческой природы в современном философском дискурсе. Однако уже в античности возникли альтернативные подходы: киники видели сущность человека в естественности и простоте, стоики – в способности жить согласно природному закону, а Платон связывал человеческую природу с бессмертной душой, томящейся в телесной темнице. Средневековая философия, синтезировав античные идеи с христианским богословием, предложила понимание человека как «образа и подобия Божия» (*imago Dei*), подчеркивая его богоподобную духовную природу и свободу воли. В эпоху Возрождения Пико делла Мирандола в «Речи о достоинстве человека» развил концепцию человека как незавершенного проекта, который сам определяет свою сущность через свободный выбор. Также необходимо отметить китайский взгляд на природу человека.

Даосизм – философская школа древнего Китая, учение о «дао» – пути. Основатель учения – Лао-цзы, настоящее имя Лао-Дань. Лао-цзы считается мифологической фигурой, чье подлинное существование не подтверждено историками. Даосизм акцентирует внимание на естественности, спонтанности и гармонии с Дао (Путем). Его идеи изложены в книге «Дао дэ цзин». Даосизм оказал влияние на китайскую медицину, боевые искусства, искусство и политику, развиваясь как философская и религиозная традиция. Это одно из важнейших направлений философской мысли древнего Китая наряду с конфуцианством, характеризующееся как диалектика. Основу натурфилосовского мировоззрения составляло представление о двух принципах – инь и ян, которые показаны не как дуалистические начала, а как единая сила, состоящая из двух начал: ян – активное, светлое начало, инь – пассивное, темное начало, но вместе они – диалектическое движение.

Механистическая антропология Нового времени: концепции человека как «тела» и «машины» в работах Жюльена Ламетри

Кардинальный переворот в антропологической проблематике совершил Декарт, определив человека через мышление («cogito ergo sum»), что положило начало дуалистическому противопоставлению *res cogitans* (мышления) и *res extensa* (телесности). В противовес этому материалисты (Ламетри, Гольбах) рассматривали человека как сложный механизм, подчиненный универсальным законам природы. Кант радикально переформулировал антропологический вопрос, перенеся акцент с определения сущности человека на исследование условий возможности человеческого опыта. Его знаменитые четыре вопроса («Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Что такое человек?») продемонстрировали, что человек не может быть объектом изучения в традиционном смысле, так как одновременно является и субъектом познания. В эпоху Нового времени сформировалась принципиально новая механистическая антропологическая парадигма, наиболее радикальное выражение которой мы находим в работах французского философа-материалиста Жюльена Офре де Ламетри (1709-1751). Его знаменитый трактат «Человек-машина» (1747) представляет собой кульминацию механистического понимания человеческой природы, сложившегося под влиянием достижений естествознания XVII-XVIII веков. Ламетри, будучи врачом по профессии, переносил принципы механики и физики на объяснение жизнедеятельности человеческого организма, рассматривая его как сложно устроенный механизм, подчиняющийся исключительно законам материального мира. В его концепции человек предстает как «одушевленный автомат», все психические процессы которого сводятся к физиологическим функциям. Ламетри последовательно отрицал существование души как особой субстанции, утверждая, что «мысль есть лишь свойство материи», а сознание – продукт деятельности мозга, подобно тому как пищеварение является функцией желудка. Особое значение в его теории приобретает принцип непрерывности между животным и человеческим

миром – Ламетри настаивал, что разница между человеком и животными имеет лишь количественный, а не качественный характер. Эта идея была подкреплена его медицинскими наблюдениями за сходством анатомического строения и физиологических процессов у человека и животных. Критикуя картезианский дуализм, Ламетри утверждал, что все так называемые «духовные» явления – мышление, эмоции, воля – имеют строго материальную природу и могут быть объяснены через механику телесных процессов. Его антропологическая концепция оказала значительное влияние на развитие материалистической мысли XVIII века, хотя и подвергалась резкой критике со стороны современников за «вульгарный материализм» и отрицание свободы воли. Важно отметить, что механистическая антропология Ламетри не сводилась к простой биологизации человека – он подчеркивал, что человеческая «машина» является наиболее совершенной и сложной из всех существующих в природе, обладая уникальной способностью к мышлению и познанию. В историко-философской перспективе концепция «человека-машины» представляет собой важный этап в развитии научного понимания человеческой природы, хотя ее крайний механицизм был впоследствии преодолен в более диалектических и целостных антропологических концепциях.

Проблема человека в казахской философии: традиционные ценности и современные интерпретации

Казахская философская мысль, формировавшаяся на стыке кочевой цивилизации и мировых религий, выработала уникальный подход к осмыслинию человеческой природы, сочетающий традиционные ценностные ориентиры с глубокой метафизической рефлексией. В отличие от западноевропейской антропоцентристической традиции, казахская философия рассматривает человека как органичную часть космического миропорядка, где человеческое бытие осмысливается через призму гармонии с природой и социумом. Центральное место в традиционной казахской антропологии занимает

концепция «адамгершілік» (человечность), представляющая собой сложный комплекс нравственных императивов, регулирующих поведение личности в системе общественных отношений. Это понятие, не имеющее прямых аналогов в европейской философии, включает в себя такие качества как «жүректілік» (душевность), «ізгілік» (добродетельность) и «қайырымдылық» (благотворительность), формируя целостный идеал духовно-нравственно развитой личности. Философское осмысление человека в казахской традиции тесно связано с концепцией «аруах» (дух предков), подчеркивающей преемственность поколений и ответственность человека перед своим родом. В работах таких мыслителей как Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев и Аль-Фараби (чьи идеи оказали значительное влияние на развитие казахской философии) прослеживается синтез исламской антропологии с традиционными тюркскими представлениями о человеческом предназначении. Абай в своих «Словах назидания» разрабатывал концепцию «адамзат» (человечество), подчеркивая единство духовного и рационального начал в человеке, необходимость образования и нравственного самосовершенствования. Шакарим в трактате «Үш анық» («Три истины») развивал идею о тройственной природе человека, сочетающей материальное тело, разумную душу и духовное начало, стремящееся к постижению Бога.

Современная казахстанская философская мысль, сохранив связь с традиционными ценностями, активно разрабатывает новые подходы к проблеме человека в условиях глобализации. Особое внимание уделяется вопросам сохранения национальной идентичности в поликультурном обществе, этическим аспектам технологического развития, а также поиску баланса между традиционными коллективистскими ценностями и современным индивидуализмом. В этом контексте переосмысливаются такие ключевые для казахской философской антропологии понятия как «қоғамдық келісім» (общественное согласие), «ұлттық рух» (национальный дух)

и «тәүелсіздік» (независимость), наполняясь новым содержанием в условиях суверенного развития Казахстана. Таким образом, казахская философская традиция предлагает уникальную модель осмыслиения человеческого бытия, в которой органично сочетаются универсальные общечеловеческие ценности и специфические культурно-исторические особенности мировоззрения кочевой цивилизации.

Абай Кунанбаев (1845-1904гг.) – выдающийся поэт, писатель, просветитель, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы. Его творчество и жизнь были образцом высокой духовности, бескорыстного служения народу. И по сей день казахи наизусть заучивают его стихи и «слова назидания», поют его песни, считая Абая совестью нации. В недрах казахской культуры «категорический императив» Канта предвосхитил всем своим творчеством и жизненной позицией Абай – как символ и образец высокой духовности. Суть нравственного закона он выразил кратко: «Будь человеком!». К концу своей жизни Абай пришел к выводу, к которому приходят многие. Он замечает: когда обессилел и устал душой, то убеждаешься в бесплодности своих благих стремлений, в суетности и бренности человеческой жизни. Однако его девиз, его категорический императив дал свои всходы и стал нравственным ориентиром для всего казахского народа. Он внес большой вклад в разработку таких ценностей, как вера, любовь и разум, нравственность, совестливость, ответственность, уважение других, любовь к людям, стремление к знаниям. В этом нетрудно убедиться, если обратиться к его книге «Слова назидания». В них проводится идея, что духовность должна занимать достойное место в жизни человека. Суть этой идеи в том, когда живая душа и отзывчивое сердце ведут человека по жизни, тогда и труд его осмыщен, и достаток уместен.

При обосновании своей идеи он исходит из того, что с самого рождения жизнь ребенка определяется двумя побуди-

тельными мотивами. Первый – это потребности есть, пить и спать, без чего тело ребенка не сможет стать приютом души, не будет расти, и крепнуть, т.е. витальный. Второй – желание знать. Человек утверждает себя на земле, постигая тайны явлений природы или делая определенные предположения на этот счет, т.е. социальные. Это и отличает его от животного, выдает его душу, свидетельствует о разделении разума и воли. Другими словами, по Абаю, человек отличается от других живых существ наличием разума и свободой воли.

Вот некоторые его назидания по данному вопросу.

«Люди должны расширять свой кругозор, умножать сокровища, с неимоверным трудом накопленные на первых порах жизни. Жажда знаний должна владеть ими и надо было бы все остальное тоже подчинить высоким порывам души. Но люди не смогли этого сделать. Они шумят и галдят, словно воронье, и не идут дальше аульных распрай. Они приземлили свои души, перестали верить своему чувству, странно довольствовались созерцанием, не вникая в сущность явлений. Разница между умными и глупыми людьми представляется ему своеобразным эталоном для сопоставления противоречивого. Умный человек стремится принести пользу людям; уши его открыты советам, а память – кладовая светлой грусти. Он постоянно ищет в мире удивительное, необычное, и дни этих поисков представляются ему потом самым прекрасным временем его жизни. Никогда он не жалеет о своем прошлом.

Сила, Разум и Сердце поспорили, кто из них нужнее человеку. Убедившись, что не смогут прийти к согласию, они обратились за помощью к Науке.

Вы просили меня определить, кто из вас представляет для человека большую ценность. Но я не хочу противопоставлять вас друг другу.

Пусть повелителем для всех будет Сердце.

Ты, Разум, многогранен и разнолик, а Сердце не будет следовать за каждым твоим решением. Хорошее оно одобрит и подчинится ему с великой радостью. Плохое не примет, скорее отречется от тебя.

Ты, Сила, могущественна и крута, а Сердце не будет давать тебе воли. Для добрых дел оно не пожалеет тебя, от недобрых удержит.

Соединитесь же вместе, и, как я уже говорила, пусть вами руководит Сердце! Если это произойдет, и вы сойдетесь в одном человеке, то он станет праведником. Пыль с подошв его ног будет исцелять слепых. В этом – в гармонии и чистоте человеческой жизни – и заключается смысл существования великого мира.

Красивым и сильным делает человека его ум, эрудиция, честь и обаяние. Больше ничто. И глуп тот, кто хочет возвыситься иным путем.

Человек не появляется на божий свет разумным, он становится им, слушая людей, видя их дела, трудясь в поте лица. Он постепенно начинает отличать хорошее от дурного, а если ему суждено немало пережить, то он, конечно, и многое узнает.

Ценность человека определяется сопоставлением его не с плохими людьми, а с лучшими из лучших.

Обучать детей хорошо, но, чтобы они служили своему народу, надо учить их родному языку.

Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда не сможет остаться в стороне. Такова природа человека.

Мир удивителен. Неживое тело не чувствует боли, а животные поддерживают жизнь уже разумных существ – людей. Животные не будут держать ответа на страшном суде, а человек должен отвечать за свои поступки».

Эти слова назидания великого Абая о том, каким должен быть человек, его смысложизненные принципы приведены нами в авторской транскрипции с некоторыми изменениями и не искажают их сути. Их смысл можно свести к следующим ценностям и нормам духовной культуры казахского народа второй половины XIX и начала XX века. О каких же ценностях и моральных нормах казахского народа говорит великий Абай? Актуальны ли они сегодня? Что можно перенять из бесценного духовного наследия выдающегося деятеля для преодоления педагогических блужданий в вопросах воспитания подрастающего поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей. В десятом слове Абай говорит о том, что люди вымаливают детей у Бога, чтобы они кормили их под старость, молились за них, т.е. не дали погаснуть домашнему очагу. Он вопрошают, справедливы ли эти желания? А может быть, по Абаю, человек боится за судьбу накопленного им добра? Мысль о том, что он останется без наследника, а его имущество – без хозяина, наверное, мучила не одного человека. Но к чему заботиться об этом? Зачем перед смертью застилать свои глаза туманом жадности? В народе говорят: «Хороший ребенок – радость, плохой – горе». Знает ли человек, какого ребенка пошлет ему Всеышний? А он просит бога переложить на неокрепшие плечи сына свои муки и несбыточные мечты. Выдержит ли сын такую нагрузку? И так ли нужны молитвы сына? Абай полагает, если при жизни человек совершил добрые деяния, то люди воздадут ему должное и без сына. Если же человек совершил массу злодеяний, то и молитвы сына не помогут. Когда же люди умирают, сердясь, то они обрекают детей на непосильные дела. На земле еще не было случая, чтобы недостойный отец воспитал великого сына. Пустое и то, когда говорят, что сын будет кормить родителей под старость. Почему? Во-первых, надо суметь дожить до старости, а это зависит только от тебя самого. Кто откажется ухаживать за то-

бой, если у тебя, дорогой мой человек, полон двор скота?! И любящий сын не сможет прокормить отца, если он бедствует сам, а ведь есть еще разница между детьми, умеющими добывать хлеб и детьми, способными делиться с родителями последним куском. Абай полагает, что смешны потуги людей, если они всерьез не занимаются со своими детьми. Сперва они обманывают свое чадо, суля ему то игрушку, то лакомства, и радуются сами, когда удается этим занять ребенка. Потом заставляют его обзывать своих соседей – недругами ведь раньше становятся те, кто ближе, – и снова радуются. Проходит некоторое время, и люди ищут муллу-наставника, недорого берущего за учебу: им кажется достаточным, если сын научился читать и писать. Не забудьте: его выпросили у Бога. Как видно, Абая волновала проблема, как воспитать достойных сыновей и дочерей. В настоящее время она трансформировалась в проблему дифференцированного обучения. Другими словами, учить ли мальчиков и девочек совместно или раздельно? Ни одно из его произведений не увидело свет при жизни мыслителя. Лишь через пять лет после смерти поэта в Петербурге был издан сборник его стихов, а прозаические произведения, представляющие сугубо специфический жанр литературы. Слова-назидания или слова в прозе, «белая проза» были опубликованы лишь в советское время. Однако нравственный посыл, исходивший от творчества Абая, был столь велик, а устное поэтическое общение в культуре казахов настолько развито, что все племена и жузы (роды) из уст в уста десятилетиями передавали слова назидания, стихи и песни просветителя, не растеряв и не исказив ни строчки из его наследия. Это было проявление народной любви, типичное для культуры казахов.

Шакарим Кудайбердиев (1858-1931гг.) – просветитель, ученый, публицист – в книге «Три истины» раскрывает с философской точки зрения предназначение человека в мире. По его мнению, первую истину, приоткрывающую тайну чело-

века, составляет истина веры, признающая Создателя и бессмертие души. Но, поскольку эта истина всегда «бралась на веру» и не получила сколько-нибудь достаточного научного обоснования, то основная масса людей осталась к ней глухой. Вторая истина – это истина науки, основанная на чувственном восприятии и рациональном мышлении. Но доводы науки оказались неоднозначны и не раз подвергались опровержению по мере дальнейшего развития знания. Поэтому они не могли стать основанием для формирования добрых начал человеческой души. Наконец, третья истина – это истина души, субстанциональную основу которой составляет совесть. Именно совесть, как изначальная потребность души, и есть та истина, которая может очистить человека от нравственной убогости и наставить его на путь праведной жизни. В «Записках забытого» Шакарим отмечает, что основой для хорошей жизни должны послужить честный труд, совестливый разум и искреннее сердце. Эти три качества должны господствовать над всем, ибо без них не обрести в жизни мира и согласия. Культурфилософия этого самобытного мыслителя «формировалась на основе сопоставления истинной веры и науки, знания и религии». Шакарим познакомился с наследием таких поэтов и мыслителей Востока как Хафиз, Физули, Навои, а также с произведениями Байрона, Пушкина, Толстого, переписывался с Львом Толстым, работал в библиотеках Парижа и Стамбула. В 1906 году совершил паломничество в Мекку и Медину, посетил Египет. Однако Шакарим не был ни религиозным фанатиком, ни аскетом или догматиком. В 1903 году он был принят членом Императорского русского географического общества. Его наследие многогранно: им написаны трактаты по философии, этике, истории, религии, был талантливым композитором, поэтом. В советские времена такая позиция оценивалась властями как крамола и была потенциально опасна для любого, кто ее разделял. Однако Шакарима это не остановило. Его деятель-

ность можно назвать гражданским подвигом во имя истины и народа.

Человек, индивид, индивидуальность, личность: философско-антропологический анализ

В философской антропологии существует важное разграничение между понятиями «человек», «индивиду», «индивидуальность» и «личность», каждое из которых раскрывает различные аспекты человеческого бытия. Эти категории образуют своеобразную иерархию осмысления человеческой сущности – от биологического вида до социально-духовной уникальности.

Человек как родовое понятие (*homo sapiens*) представляет собой биосоциальное существо, обладающее сознанием, речью, способностью к труду и творчеству. В философской традиции человек рассматривается как: 1) микрокосм (Демокрит), отражающий структуру вселенной; 2) «разумное животное» (Аристотель), сочетающее биологическую природу с интеллектуальной деятельностью; 3) «незавершенный проект» (Ницше), находящийся в процессе постоянного самостановления. В отличие от других живых существ, человек характеризуется способностью к трансцендированию – выходу за пределы наличного бытия через творчество, рефлексию и духовные поиски.

Индивид (от лат. *individuum* – неделимый) – это конкретный представитель человеческого рода, отдельный человек, как носитель общих биологических и психологических черт. Понятие индивида подчеркивает: 1) единичность человеческого существования; 2) принадлежность к виду *homo sapiens*; 3) наличие типичных видовых характеристик. В социальной философии индивид рассматривается как элементарная частица общества, еще не раскрывшая своих специфических качеств. Марксистская традиция (К. Маркс, Ф. Энгельс) анализировала индивида как продукт исторического развития и конкретных общественных отношений.

Индивидуальность – это совокупность уникальных, неповторимых качеств, отличающих одного индивида от другого. Она формируется через: 1) природные задатки (темперамент, особенности нервной системы); 2) социальные условия воспитания; 3) личный опыт и саморазвитие. Философы-экзистенциалисты (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр) подчеркивали, что индивидуальность не дана человеку изначально, а формируется через акты свободного выбора и принятия ответственности. В отличие от индивида как представителя рода, индивидуальность акцентирует уникальность и неповторимость каждого человека.

Личность – это человеческий индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности. Ключевые характеристики личности: 1) способность к самосознанию и рефлексии; 2) наличие ценностных ориентаций и мировоззрения; 3) социальная ответственность; 4) способность к творческой самореализации. В отличие от индивидуальности, которая может проявляться и в биологических характеристиках, личность всегда формируется в социуме. Г. Гегель рассматривал личность как носителя свободной воли, реализующего себя через право, мораль и нравственность. Современная философия (Э. Фромм, М. Бубер) подчеркивает диалогическую природу личности, формирующуюся во взаимодействии с другими людьми. В историко-философской перспективе понимание этих категорий эволюционировало:

1. Античность (Аристотель) – акцент на человеке как «политическом животном»
2. Средневековые (Августин, Фома Аквинский) – человек как «образ и подобие Божие»
3. Новое время (Р. Декарт) – дуализм тела и сознания
4. Немецкая классика (И. Кант) – автономия моральной личности
5. Современность (М. Фуко) – критический анализ социальных конструктов личности

Особое значение эти категории приобретают в контексте правоохранительной деятельности, где требуется:

- 1) понимание универсальной человеческой природы (человек)
- 2) учет типичных психологических характеристик (индивиду)
- 3) внимание к уникальным особенностям (индивидуальность)
- 4) уважение достоинства и прав (личность)

Таким образом, рассмотрение человека через призму этих взаимосвязанных, но не тождественных категорий позволяет выработать целостный философско-антропологический подход, имеющий важное значение как для теоретического осмыслиения человеческой природы, так и для практической деятельности в социальной сфере. Человек и его бытие в мире: экзистенциалистская перспектива. Экзистенциализм как философское направление XX века предложил радикально новый подход к пониманию человеческого бытия, акцентирующий его фундаментальную незавершенность и драматическую напряженность. В отличие от классических философских систем, рассматривавших человека как устойчивую субстанцию или элемент всеобщего мирового порядка, экзистенциализм постулирует принципиальную «безосновность» человеческого существования, его погруженность в ситуацию постоянного выбора и ответственности. Центральным для экзистенциалистской антропологии становится понятие «экзистенции» (от лат. *exsistere* – «выступать», «выходить за пределы»), обозначающее специфически человеческий способ бытия, характеризующийся осознанием своей конечности, свободой и необходимостью самоопределения. Мартин Хайдеггер в работе «Бытие и время» (1927) анализирует человеческое бытие как «*Dasein*» («здесь – бытие»), подчеркивая его принципиальную укорененность в мире и временность. Согласно Хайдеггеру, экзистенция

раскрывается через «заботу» как фундаментальную структуру человеческого бытия, «брошенность» в уже существующий мир и «проект» как ориентацию на будущее. Особое значение приобретает хайдеггеровская концепция «подлинного» и «неподлинного» существования, где неподлинность проявляется в растворении человека в анонимной «Man» (безличное «оны»), а подлинность – в осознании своей смертности («бытие-к-смерти») и принятии ответственности за собственное существование. Жан-Поль Сартр в трактате «Бытие и ничто» (1943) развивает тезис о радикальной свободе человека, который «осужден быть свободным». Сартровская концепция «экзистенции, предшествующей сущности» отрицает любую предзаданную человеческую природу, утверждая, что человек сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом определяется. Именно в этом состоит первый принцип экзистенциализма: «Человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно». Сартр подчеркивает бремя этой свободы, вызывающее «экзистенциальную тревогу» (*angoisse*), поскольку человек не может апеллировать ни к каким внешним оправданиям своих поступков. Альбер Камю в «Мифе о Сизифе» (1942) исследует абсурд как фундаментальное переживание человеческого существования, возникающее из конфликта между каждой смысла и молчанием вселенной. В отличие от Сартра, Камю акцентирует не столько свободу, сколько стоическое противостояние абсурду через бунт – постоянное утверждение человеческого достоинства перед лицом бесмысленного мира. Его концепция «абсурдного героя» (на примере мифологического Сизифа) предлагает модель существования, в которой сам бунт становится источником смысла. Карл Ясперс вводит понятие «пограничных ситуаций» (*Grenzsituationen*) – экстремальных состояний (смерть, страдание, борьба, вина), в которых человек наиболее остро осознает свою экзистенцию. Согласно Ясперсу, именно в этих

ситуациях происходит «озарение экзистенции», прорыв к трансценденции, позволяющий человеку выйти за пределы обыденного существования. Важнейшим условием реализации человеческой сущности Ясперс считает «коммуникацию» – подлинное общение между свободными личностями. Габриэль Марсель противопоставляет «проблему» и «тайну» человеческого бытия, утверждая, что экзистенциальные вопросы (любовь, смерть, вера) не могут быть решены рационально, но требуют вовлеченного, личностного отношения. Его христианский экзистенциализм подчеркивает «воплощенность» человека и его принципиальную открытость трансцендентному. В отличие от традиционных антропологических концепций, экзистенциализм отказывается от рассмотрения человека как стабильной сущности, делая акцент на процессуальности и ситуативности человеческого существования. Эта философская традиция оказала значительное влияние на психологию (экзистенциальная психотерапия), литературу (творчество Кафки, Сартра, Камю) и современную социальную философию, продолжая оставаться актуальной в условиях антропологического кризиса современности.

Контрольные вопросы:

1. Дайте характеристику научному воззрению Аристотеля на человека.
2. Что такое «жизнь», «философия жизни»?
3. Раздел, изучающий проблемы человека в философии.
4. Соотношение природы и культуры в бытии человека и общества.
5. Какое самое главное качество человека по учению Шакарима Кудайбердиева?
6. Что является главным вопросом в философии Абая?

Тема 8. Жизнь и смерть. Смысл жизни

Рассматриваемые вопросы:

- 1. Онтологическое и аксиологическое содержание жизни*
- 2. Проблема смысла жизни в истории философской мысли: фатализм, гедонизм, волюнтаризм, функционализм*
- 3. Смысл жизни как основная категория казахской философии*

Проблема жизни и смерти занимает центральное место в философском осмыслении бытия, отражая фундаментальные вопросы человеческого существования. На протяжении истории человечество вырабатывало различные концепции, объясняющие смысл жизни и природу смерти, опираясь на религиозные, мифологические, философские и научные подходы. В древних культурах жизнь воспринималась как дар богов, а смерть – как переход в иной мир. В античной философии рассматривались как дуалистические, так и монистические представления о жизни и смерти: Платон утверждал бессмертие души, в то время как Эпикур считал смерть естественным прекращением существования. В религиозных традициях смерть понимается как переход к иной форме бытия, связанный с воздаянием за поступки в земной жизни. В философии Нового времени и Просвещения акцент смещается на поиск смысла жизни через разум, мораль и научное познание. В XX-XXI веках экзистенциализм, феноменология и аналитическая философия продолжают развивать проблему жизни и смерти, исследуя ее в контексте свободы, индивидуального выбора и технологического прогресса. Современные биоэтические дискуссии затрагивают вопросы эвтаназии, трансплантологии, искусственного продления жизни, что расширяет традиционные представления о границах человеческого существования. Таким образом, проблема жизни и смерти остаётся открытой, предлагая множество интерпретаций.

ций, каждая из которых отражает исторический и культурный контекст своего времени. Проблема смысла жизни занимала центральное место в истории философской мысли, и разные эпохи предлагали свои ответы на этот вопрос. Среди множества подходов можно выделить фатализм, гедонизм, волюнтаризм и функционализм, каждый из которых по-своему определяет предназначение человека. Каждый из этих подходов отражает не только философские идеи, но и культурно-исторический контекст, в котором они возникали. Фатализм исходит из идеи предопределенности человеческой судьбы, отрицая свободу воли. В античности эту позицию выражали стоики, считавшие, что человек должен покоряться судьбе (року) и сохранять невозмутимость (апатию). В восточной философии фаталистические мотивы проявляются в учении о карме, где прошлые действия определяют нынешнюю жизнь. Смысл существования в таком контексте – не бороться с неизбежным, а принять его с достоинством. Гедонизм, напротив, видит смысл жизни в удовольствиях. Его истоки восходят к древнегреческому философу Аристиппу, утверждавшему, что наслаждение – высшее благо. Эпикур развил эту идею, предлагая разумный гедонизм, где главное – не чувственные утехи, а отсутствие страданий и душевный покой (атараксия). В Новое время гедонистические мотивы проявились в утилитаризме Бентама и Милля, где смысл жизни сводился к максимизации счастья для наибольшего числа людей. Волюнтаризм делает акцент на воле как движущей силе бытия. Артур Шопенгауэр считал волю слепой иррациональной энергией, порождающей страдания, а смысл жизни видел в ее отрицании через аскетизм. Фридрих Ницше, напротив, воспевал «волю к власти», призывая человека преодолевать себя и создавать новые ценности. В экзистенциализме (например, у Сартра) воля связана со свободой выбора: смысл не дан заранее, а создается самим человеком через действия. Функционализм рассматривает жизнь через

призму полезности и социальной роли. В античности Аристотель видел смысл в реализации предназначения (энтелехии), например, в добродетельной жизни гражданина полиса. В Новое время идеи функционализма развивались в прагматизме (Дьюи), где ценность жизни определяется ее практическими последствиями. В современном обществе этот подход часто сводится к выполнению социальных функций (профессия, семья), хотя критики (как, например, Франкл) указывают, что такой взгляд может обесценивать внутренний, экзистенциальный смысл. Проблема жизни и смерти является одной из самых значимых в истории человечества, и существуют различные подходы к её осмыслению. Один из них заключается в понимании жизни и смерти как двух сторон единого процесса, подчинённого универсальному циклу существования. В этом смысле всё в мире подвержено рождению, развитию, угасанию и возрождению в новых формах, и этот закон неизменен для всего живого. Такая точка зрения характерна для натуралистических философий, восточных религий и стоицизма, утверждающих, что человек должен смириться с неизбежностью конечности своего существования, поскольку это естественный порядок вещей. Другой подход связан с попытками продлить человеческую жизнь как можно дольше, что становится возможным благодаря развитию медицины, биотехнологий и искусственного интеллекта. Однако здесь возникает ряд вопросов: насколько оправдано вмешательство в естественный процесс старения, какие будут последствия для общества, если средняя продолжительность жизни значительно увеличится, и не приведёт ли это к росту неравенства, поскольку доступ к передовым технологиям сохранения жизни, вероятно, будет ограничен для большинства людей? Кроме того, проблема демографического перенаселения и нехватки ресурсов делает этот вопрос ещё более сложным, порождая этические и экономические дилеммы. Третий подход заключается в признании

права человека на выбор между жизнью и смертью, что особенно актуально в дискуссиях об эвтаназии. Под эвтаназией понимают сознательное прекращение жизни с целью избавления от страданий в случаях неизлечимых заболеваний, и эта практика остаётся предметом споров среди философов, врачей и юристов. Её сторонники утверждают, что каждый человек должен иметь возможность распоряжаться собственной жизнью, если его существование связано с невыносимыми страданиями. Однако противники эвтаназии предупреждают о возможных злоупотреблениях, моральных рисках и потенциальном давлении на тяжело больных людей, которым могут навязывать решение прекратить жизнь. В рамках данной проблемы выделяют четыре основных вида эвтаназии. Активная добровольная эвтаназия предполагает, что пациент сознательно принимает решение уйти из жизни, а медицинские специалисты оказывают ему в этом помощь, например, вводя смертельную инъекцию. Активная недобровольная эвтаназия осуществляется без согласия пациента, когда он находится в коме или ином состоянии, не позволяющем выразить свою волю. Пассивная добровольная эвтаназия представляет собой отказ пациента от поддерживающего лечения, который приводит к естественному уходу из жизни. Пассивная недобровольная эвтаназия имеет место, когда медицинские работники или родственники принимают решение прекратить поддерживающую терапию без согласия больного, если его состояние признано безнадёжным. Таким образом, различные взгляды на проблему жизни и смерти подчёркивают её сложность и многогранность, а также показывают, насколько тесно она связана с вопросами морали, права, научного прогресса и человеческой свободы. Рассматривая проблему эвтаназии, медицинское сообщество сталкивается с глубокими этическими и профессиональными дилеммами. С одной стороны, врач обязан сохранять и поддерживать жизнь, не становясь её палачом даже по воле пациента, а

с другой – призван облегчить страдания неизлечимо больного, обеспечивая достойный уход из жизни. Этот вопрос остаётся предметом ожесточённых споров и моральных размышлений во многих странах, но на данный момент эвтаназия узаконена лишь в нескольких государствах, включая Нидерланды и Австралию. Несмотря на это, существование практики неизбежно требует более глубокого правового и философского осмысления. В рамках другой точки зрения смерть воспринимается не как абсолютный конец, а как переход в иную форму существования, что находит отражение в многочисленных религиозных и мистических учениях. Идея о том, что человеческая сущность – будь то сознание, душа, разум или некая высшая энергия – продолжает существовать после смерти, поддерживается не только традиционными религиями, но и некоторыми современными исследователями. Например, американский врач и философ Раймонд Моуди в своей книге «Жизнь после жизни» описывает переживания людей, переживших клиническую смерть, и утверждает, что их воспоминания удивительно схожи, указывая на возможность перехода человеческого сознания на новый уровень бытия. Он приводит свидетельства более пятидесяти реанимированных пациентов, которые описывали ощущение покоя, свет, выход из тела и встречу с некими духовными сущностями. Подобные переживания могут объясняться как мистическими факторами, так и научными гипотезами о специфической работе мозга в предсмертные моменты, однако сам факт их существования представляет собой загадку, заслуживающую серьёзного изучения. Таким образом, вопросы смерти, бессмертия и их значения оказываются неразрывно связанными с поиском смысла жизни. Разные культуры и мировоззренческие системы предлагают свои ответы, формируя уникальные представления о том, что ждёт человека за гранью физического существования. Осознание конечности как обретение смысла проявляется в том, что именно пони-

мание ограниченности жизни заставляет человека задуматься о её ценности и предназначении. Когда человек осознаёт свою смертность, он перестаёт жить автоматически, начинает задаваться вопросами о том, для чего он живёт, что успеет сделать, какие следы оставит. Конечность делает выбор осмысленным, поступки – важными, а время – драгоценным. В философии экзистенциализма (Кьеркегор, Хайдеггер, Камю) именно осознание своей смертности становится толчком к пробуждению подлинного существования. Смысл жизни – одна из центральных тем философии и человеческого существования вообще. Его поиски начинаются с сомнения, тревоги, конфликта с обыденностью, когда человек ощущает внутреннюю пустоту или бессмысленность. Одни философы утверждают, что смысл жизни нужно найти вне себя (в Боге, долге, обществе, истории), другие – что его нужно создать самому через выбор, труд, любовь, творчество. Поиски смысла жизни не имеют универсального ответа, но сам поиск делает жизнь осмысленной: он требует рефлексии, свободы, воли и ответственности. Время, вечность и цель переплетаются в философском сознании: время – это то, в чём течёт жизнь, вечность – то, что её превосходит, цель – то, что придаёт ей направление. Человеческое существование разворачивается во времени, оно ограничено и необратимо, но стремление к вечности, будь то через религию, творчество или память потомков – придаёт ему метафизический горизонт. Цель жизни становится связующим звеном между мимолётным и вечным: она даёт человеку возможность выйти за пределы биологического и социального существования и связать свою жизнь с чем-то большим, чем он сам. Миф о первотворении у тюрков связан с именем Коркута, которого казахи, азербайджанцы, турки, башкиры и прочие тюркские народы считают своим первопредком. Легенда гласит, что Коркут обошел полмира в поисках места, где можно избежать смерти (обрести бессмертие). Убедившись, что нет та-

кого места, где бы смерть не правила бал, он вернулся домой: «прилетел на белой верблюдице или птице». Приземлился на реке Сыр-Дарья и, обдумывая бренность бытия, принял играть на кобызе, пытаясь найти ответ с помощью музыки. Мелодия, которую он сочинил, развеяла грустные мысли. Пока Коркут творил, его не посещали мысли о смерти, она для него не существовала. А когда сон его сморил, из водных глубин появилась огромная змея – символ грозных сил природы – и погубила Коркута. Миф учит: пока тытворишь, ты бессмертен. Коркут для казахов – не бог, а реальный человек, искающий ответ на вечный вопрос. Миф о нем имеет множество вариаций, и это – прямое свидетельство формирования самосознания народа. Каждый волен мечтать. Казахский народ, веря в свое будущее, создал поговорку: «Не рой могилу Коркуту» (не убивай надежду). Термин «коркут» многоизначен и диалектичен, он состоит из двух частей: «қор» и «құт». «Қор» означает «зло», «несчастье»; «құт» – «счастье», «добро». От этого антиномичного по сути своей понятия образовался ряд словосочетаний. Так, желая избежать несчастий и бед, казахи говорят «қор болма» (не будь несчастным). Желая кому-либо счастья и добра, они говорят «құтты болсын». Как видно, этимология слова «қорқұт» означает диалектическое единство добра и зла. Следовательно, в имени первопредка казахов слились воедино добро и зло, еще неразделенные, непроявленные. «Разум и воля, предопределение и свобода, удача и несчастье, вместе назывались кут, обладание которым отличает человека от других живущих на земле. Кут Тенгри дает каждому человеку при рождении, а после смерти забирает его. Словом кут тюркские народы называют жизнь, счастье; они говорят кому-либо: конь твой или одежда твоя да послужит к счастью твоему, к жизни твоей – «қутты болсын». Коркут также играет большую роль как символ перехода от тенгрианства к исламу. Он выступает, равно как и последний из шаманов бахсы, а также первый из

мусульманских святых мудрецов. Средневековый Казахстан был важным центром культурного и интеллектуального развития в Центральной Азии. В этот период на территории Казахстана формировались уникальные философские идеи, которые находились на стыке кочевой и оседлой культур, исламской традиции и местных верований. С распространением ислама в регионе философская мысль Казахстана стала развиваться в рамках исламской традиции. Ислам принес с собой новые идеи о единстве Бога, роли человека в мире и этических принципах. Однако местные философи адаптировали эти идеи к условиям кочевой жизни, создавая уникальный синтез. Кочевой образ жизни оказал значительное влияние на философские представления. Кочевники воспринимали природу как живой организм, а человека – как часть этого организма. Их философия подчеркивала важность гармонии с окружающим миром, свободы и мобильности. Можно утверждать, что космоцентризм кочевого сообщества столкнулся с теоцентризмом новой исламской религии. Философия средневекового Казахстана представляла собой синтез местных традиций, исламской мысли и античного наследия. Это особенно ярко проявилось в трудах Аль-Фараби, который соединил идеи Аристотеля с исламской теологией. «Величие человека определяется не размерами его богатства, не властными полномочиями. Всё это изменчиво, как людская судьба. Всё боится времени, и только время боится мыслей, написанных на бумаге», – это слова великого суфистского поэта-мистика Ахмета Яссаяи. Яссаяи, как и Коркут, стал частью национального мифа для многих тюркских народов. Ходжа Ахмет был действительно великим и мудрым человеком, раз он смог принести самосознание целому народу. И насколько жаль сохранилось так мало книг, написанных Ахметом Яссаяи и посвященных ему. Историю этого великого поэта-мистика мы можем изучать лишь по обрывкам легенд и скудной биографии, списанной с уст предков. Ходжа Ах-

мет Яссави (1093-1166) – основатель поэзии суфизма, мыслитель, ставший духовным наставником для всех мусульман Востока, религиозный деятель, прозванный «Святым султаном». Он пользовался таким почетом и уважением, что еще при его жизни появилось крылатое выражение «В Медине – Мухаммед, в Туркестане – Кожа Ахмет». Родился в 1093 году в Сайраме на территории современного Казахстана. Отца звали Ибрагим, мать – Каразаш. Отец Ахмета был известным шейхом в Сайраме. Первоначальное образование получил у своего отца. Дальнейшее образование и воспитание ему дал Баха ад-Дин Испиджаби, известный ученый из ханафитского мазхаба. В 7 лет он лишился отца, и мать отдала его на учение Арыстанбабу. Становление личности Ахмета связано с г. Яссы, в который он, как отражено в «Хикметах», прибыл в 17 лет. С этого возраста он начал писать стихи на арабском, чагатайском, персидском, тюркском; стал изучать восточную поэзию и литературу. Позже он направился в Бухару, где проходил ученичество у Хамадани. Приобретя сан знатока суфизма, Яссави продолжил традицию, заложенную Арыстанбабом, о чем свидетельствует, в частности, факт, что самым первым его учеником, последователем стал сын Арыстанбаба – Мансур. Ахмет Яссави сновал новый филиал суфистов в Центральной Азии, а также писал и проповедовал ислам в народе. Благодаря Ахмету, суфизм, как философская система, стал играть решающую роль в духовном познании и мировоззрении тюркских народов. Если до Яссави тюркские народы молились Тенгри, после него – стали верить в Аллаха. С помощью суфизма тюркские народы познали философию мировой исламской религии. После 63 лет он до конца жизни прожил в подземелье. Это Яссави объяснил таким образом: «Достиг возраста пророка, шестидесяти трех лет, для меня этого достаточно, нет необходимости жить сверх срока, отведенного пророком». Именно в этой келье Ахмет Яссави провел всю свою оставшуюся жизнь,

там он писал свои труды, дошедшие до наших дней в виде копий XIII-XV века. После себя он оставил сборник «Мудрых изречений», которые пережили столетия.

Контрольные вопросы:

1. Расскажите о проблеме поиска смысла жизни в период средневековья.
2. Вопрос бессмертия в мире страха по Шопенгауеру.
3. Перечислите основные направления актуализации жизни человека.
4. На каком языке написано новое завещание?
5. Какие идеи содержатся в книге исцеления Ибн Сины ?...

Тема 9. Этика

Рассматриваемые вопросы:

- 1. Основы теории ценностей. Понятие ценности*
- 2. Подходы к пониманию истоков человеческой нравственности*
- 3. Сохранение и развитие уникальных национальных этических ценностей казахского народа как предпосылка и условие успеха модернизации общественного сознания*

Считается, что термин «этика» ввел Аристотель для обозначения особых добродетелей разума. Он же создает и теорию об этических добродетелях – этику. Этика (греч. etnika, от etnos) – привычка, философская наука, объектом изучения которой является мораль. Она стремится ответить на фундаментальные вопросы о том, что такое добро и зло, справедливость и ответственность, свобода и долг. Этика имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как определяет моральные ориентиры, влияющие на поступки человека и формирование общественных норм. Этика, возникнув в философии, тем не менее не выделилась в

особую науку типа социологии, психологии. Потому что, вопросы добра и зла, долга, счастья, смысла жизни, практического поведения органично связаны с мировоззрением человека, со сферой свободы его воли, они не определены жестко природой внешней или внутренней. В моральном выборе важна оценка, проведенная с определенных мировоззренческих позиций. В особую дисциплину этика была выделена Аристотелем, который ввел и сам термин в название своих работ: «Никомахова этика», «Большая этика», «Эвдемова этика». Он разделил все науки на три большие группы или категории: теоретические (умозрительные), практические и творческие (созидательные). К первым Аристотель отнес философию, математику и физику, ко вторым – этику и политику, а к третьим – искусство ремесла и прикладные науки. Основное различие в подходах к этике заключается в противопоставлении двух ключевых категорий: «сущее» и «должное». Сущее описывает то, что существует в реальности (как люди поступают на самом деле), а должное – то, как люди должны поступать с точки зрения морали. Этика исследует, каким образом люди осознают моральные нормы и как они соотносятся с их поведением.

Важным аспектом этики является соотношение моральных и правовых норм. Хотя и мораль, и право регулируют поведение человека, моральные нормы носят внутренний характер и основаны на личных убеждениях, тогда как правовые нормы закреплены в законе и поддерживаются государством. В то же время этика влияет на правотворчество, так как законы часто базируются на моральных принципах, таких как справедливость, равноправие и уважение к личности.

Существует несколько исторических типов этических учений, каждое из которых предлагает свое понимание морали и нравственного поведения.

1. Античная этика. В Древней Греции и Риме моральная философия развивалась в рамках натурфилософии и политической философии. Сократ считал, что добродетель есть знание, а моральное поведение основано на разумном понимании добра. Платон разработал концепцию идеального мира, где добро является высшей идеей, а человек должен стремиться к его познанию. Аристотель предложил этику добродетели, согласно которой моральность определяется развитием характера и разумным поиском «золотой середины» между крайностями. Стоики, такие как Сенека и Марк Аврелий, пропагандировали самообладание, терпение и жизнь в соответствии с природой.

2. Средневековая этика. Христианская этика Средневековья основывалась на религиозных принципах и Божественном законе. Августин Блаженный утверждал, что истинная добродетель возможна только через любовь к Богу. Фома Аквинский синтезировал христианскую доктрину с философией Аристотеля, предложив концепцию естественного закона, согласно которому мораль исходит из божественного порядка. Средневековая этика ставила в центр вопросы греха, спасения и духовного совершенства.

3. Новоевропейская этика. В эпоху Просвещения философы стали акцентировать внимание на автономии разума и человеческой свободе. Иммануил Кант разработал категорический императив – универсальный моральный закон, требующий поступать так, чтобы правило твоего поведения могло стать всеобщим законом. Утилитаристы, такие как Джереми Бентам и Джон Стюарт Милль, утверждали, что нравственное поведение определяется полезностью и стремлением к максимальному благу для наибольшего числа людей.

4. Современная этика. В XX веке появились новые направления в моральной философии. Экзистенциалисты, например, Жан-Поль Сартр, подчеркивали свободу личности и ответственность за выбор. Феноменологи, такие как Эд-

мунд Гуссерль, исследовали природу морального сознания. Постмодернистские философы, включая Мишеля Фуко, анализировали власть и влияние социальных норм на формирование морали.

Аксиология как философское основание ценностных ориентаций правоохранительной деятельности. Аксиология, будучи философской дисциплиной о природе ценностей и их роли в человеческом существовании, представляет особый интерес для формирования профессионального мировоззрения сотрудников органов внутренних дел. Возникнув как самостоятельная область философского знания во второй половине XIX века в работах Р.Г. Лотце и Г. Риккerta, аксиология тем не менее своими корнями уходит в античную философию, где уже Платон в учении об идеях поднимал вопрос об абсолютной природе блага и справедливости. Для профессиональной деятельности сотрудников МВД аксиологический анализ имеет принципиальное значение, поскольку именно ценности составляют ядро правосознания и определяют мотивацию правоохранительной деятельности. В своем развитии аксиология прошла несколько этапов, каждый из которых внес существенный вклад в понимание природы ценностей. Классическая традиция, представленная феноменологией М. Шелера и Н. Гартмана, рассматривала ценности как объективные, внеисторические сущности, образующие особое «царство ценностей». Этот подход имеет важное значение для понимания абсолютных оснований права и морали, на которых строится профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов. В то же время социологическая традиция (М. Вебер, Э. Дюркгейм) акцентировала социальную природу ценностей, их связь с конкретными историческими условиями и культурными контекстами, что особенно важно для понимания особенностей правосознания в различных социальных группах. Современная аксиология выделяет несколько типов ценностей, имеющих

особое значение для правоохранительной деятельности. Прежде всего, это правовые ценности – справедливость, законность, правопорядок, которые составляют нормативно-ценностную основу деятельности органов внутренних дел. Нравственные ценности – честь, достоинство, гуманизм – определяют этические рамки профессионального поведения. Социальные ценности – безопасность, стабильность, доверие – отражают общественную миссию правоохранительной системы. Профессиональные ценности – верность долгу, дисциплинированность, бдительность – формируют корпоративную культуру правоохранительных органов.

Особую актуальность для сотрудников МВД представляет проблема иерархии ценностей и ценностных конфликтов, возникающих в профессиональной деятельности. Аксиологический анализ позволяет выстроить систему ценностных приоритетов, где высшей ценностью является защита прав и свобод человека, что соответствует конституционным основам российской государственности. В то же время, повседневная практика постоянно ставит перед сотрудниками сложные дилеммы, требующие взвешенного подхода к соотношению таких ценностей, как законность и целесообразность, служебный долг и личные убеждения, оперативная необходимость и соблюдение процедурных норм. Для курсантов академии МВД изучение аксиологии имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Понимание природы ценностей позволяет осознанно формировать профессиональную ценностно-нормативную систему, развивать способность к ценностной рефлексии, адекватно оценивать ценностные ориентации различных социальных групп. В условиях ценностного плюрализма современного общества эти компетенции становятся особенно востребованными, поскольку позволяют сотрудникам органов внутренних дел эффективно выполнять свои функции, оставаясь при этом носителями и защитниками базовых ценностей правового

государства. Понятие «ценность» указывает на социальную и культурную значимость определённых явлений действительности для человечества. Различают «предметные» и «субъектные» ценности.

Предметные ценности – всё многообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений и включённых в их круг природных явлений, которые оцениваются с позиций добра и зла, красоты или безобразия, справедливости или несправедливости, допустимого или запретного.

Субъектные ценности – способы и критерии, на основании которых производятся процедуры оценивания явлений. Это установки и оценки, императивы и запреты, цели и проекты, которые закрепляются в общественном сознании в форме нормативных представлений и выступают ориентирами деятельности человека. Они формируются в процессе социализации человека и изменяются в ходе исторического развития общества. Вместе с тем временные масштабы ценностей не всегда совпадают с рамками социально-экономических и политических изменений. Так, эстетические ценности античности сохранили своё значение и после гибели породившей их цивилизации; до сих пор значимы для нас гуманистические и демократические идеалы европейского Просвещения. В структуре ценностей выделяются гуманистические, социально-политические, моральные, эстетические и др. ценности. К гуманистическим ценностям относятся: Человек, его Жизнь, Здоровье, Свобода, Достоинство, Благо. К социально-политическим – Власть, Справедливость, Законность. К моральным – Добро и Зло, Долг и Совесть, Честь и Достоинство, Милосердие, Смысл жизни и счастье. Вера, Надежда, Любовь. К эстетическим – Прекрасное и Красота.

Золотое правило морали, являющееся универсальным этическим принципом, исторически сложилось как квинтэс-

сенция нравственной мудрости человечества. Формулируемое в различных культурных традициях как «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», это правило прошло сложный путь исторического развития от религиозных заповедей до философски обоснованного морального императива. В контексте правоохранительной деятельности золотое правило приобретает особую актуальность, становясь важным ориентиром при принятии решений в сложных этических ситуациях. Исторические корни золотого правила прослеживаются в древнейших памятниках человеческой культуры. В конфуцианской традиции («Не делай другим того, чего не желаешь себе») оно выступало как основа социальной гармонии. В авраамической традиции («Возлюби ближнего своего, как самого себя») оно получило религиозное обоснование. Античная философия, особенно стоицизм, разрабатывала этот принцип как основу разумного отношения к другим людям. Для профессиональной этики сотрудника МВД важно понимание того, что золотое правило не является простым формальным предписанием, а требует глубокой нравственной рефлексии и способности к сопереживанию. В философской традиции золотое правило получило несколько интерпретаций, каждая из которых имеет значение для правоохранительной практики. И. Кант в своем категорическом императиве дал рациональное обоснование этому принципу, показав, что максима поступка должна быть универсальным законом. Для сотрудников органов внутренних дел это означает необходимость проверять свои действия на возможность их всеобщего применения. Утилитаристская этика (И. Бентам, Дж. С. Милль) интерпретировала золотое правило через призму достижения наибольшего счастья для наибольшего числа людей, что актуально для понимания социальной миссии правоохранительной системы. В профессиональной деятельности сотрудников МВД золотое правило морали реализуется через несколько ключевых аспектов.

Прежде всего, это принцип уважения человеческого достоинства, требующий относиться к каждому гражданину, вне зависимости от его социального статуса или процессуального положения, как к самоценной личности. Это предполагает отказ от любых форм унижающего обращения, внимательное отношение к обращениям граждан, готовность выслушать и понять позицию другого человека. Особое значение этот принцип приобретает при работе с уязвимыми категориями населения (несовершеннолетними, пожилыми людьми, лицами с ограниченными возможностями здоровья).

Оперативно-служебная деятельность ставит перед сотрудниками сложные вопросы применения золотого правила в ситуациях, связанных с необходимостью применения мер принуждения. В этих условиях важным становится развитие профессионального умения дифференцированного подхода, способности найти баланс между требовательностью и человечностью, твердостью и пониманием. Применение специальных средств и физической силы должно всегда сопровождаться осознанием того, что любое превышение полномочий или неоправданная жестокость нарушают базовый нравственный принцип взаимности. Для курсантов академии МВД осмысление золотого правила морали имеет как теоретическое, так и практическое значение. В процессе профессиональной подготовки важно развивать не только знание правовых норм, но и нравственную чувствительность, способность к эмпатии, умение поставить себя на место другого человека. Особую роль здесь играет анализ конкретных ситуаций из правоохранительной практики, позволяющий вырабатывать навыки этически взвешенного поведения в сложных, неоднозначных обстоятельствах. Современные вызовы, связанные с ростом социального разнообразия, миграционными процессами, межконфессиональными и межэтническими отношениями, делают золотое правило морали особенно актуальным для правоохранительной деятельности.

Оно становится важным инструментом построения диалога с различными социальными группами, профилактики конфликтов, поддержания атмосферы доверия между полицией и обществом. В этом смысле золотое правило выходит за рамки индивидуальной морали, становясь принципом профессиональной культуры правоохранительных органов в демократическом обществе.

Утилитаризм и деонтологические теории (теории долга)

Этика – это философская дисциплина, изучающая мораль, принципы правильного и неправильного поведения. Среди множества этических концепций две ключевые традиции – утилитаризм и деонтологические теории (теории долга) – представляют собой противоположные подходы к вопросам нравственности и принятия решений.

Утилитаризм – это этическая теория, согласно которой нравственная ценность поступка определяется его последствиями. Основная цель этики в данном подходе – максимизация счастья и уменьшение страданий. Важнейшими принципами утилитаризма являются принцип пользы, согласно которому наилучшее действие – это то, которое приносит наибольшую пользу наибольшему количеству людей, а также последовательность, утверждающая, что моральная оценка поступков зависит от их последствий. В основе утилитаризма лежит идея имперической оценки морали, которая подразумевает, что моральные суждения основываются на опыте и расчете, а не на врожденных моральных принципах. Основателем утилитаризма считается Иеремия Бентам, разработавший систему количественного анализа полезности поступков, называемую «арифметикой счастья». Согласно его концепции, каждый поступок можно оценить с точки зрения интенсивности, длительности и распространенности удовольствия, которое он приносит. Его последователь Джон Стюарт Милль усовершенствовал теорию, выделив качественное различие между высшими (духовными) и низшими (физиче-

скими) удовольствиями, утверждая, что интеллектуальное и моральное развитие важнее физических наслаждений. Различают два вида утилитаризма: акт-утилитаризм, согласно которому каждое действие оценивается индивидуально в зависимости от его последствий, и правило-утилитаризм, который утверждает, что необходимо следовать общим моральным принципам, ведущим к наибольшей пользе. Утилитаризм подвергается критике за несколько аспектов. Он не учитывает права личности, так как может оправдывать принесение меньшинства в жертву ради блага большинства. Проблема предсказуемости последствий заключается в том, что заранее сложно определить, какие именно результаты принесет конкретное действие. Кроме того, сложно измерить и сравнивать степень счастья и страданий у разных людей, что делает утилитаристский расчет субъективным и неполным. В противоположность утилитаризму деонтология утверждает, что нравственность поступка определяется не его последствиями, а соответствием объективным моральным принципам. Деонтология исходит из идеи существования универсальных моральных законов, которые обязательны для всех, приоритетности морального долга перед выгодой, а также ценности личности как самоцели, а не средства для достижения чужих целей. Классической формой деонтологии является этическое учение Иммануила Канта, разработавшего концепцию категорического императива – всеобщего морального закона, который действует независимо от конкретных обстоятельств. Кант сформулировал два основных положения категорического императива: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать всеобщим законом» и «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству, как к цели, а не только как к средству». Это означает, что человек должен совершать только такие поступки, которые могли бы стать нормой для всех людей, и что нельзя использовать других людей исключительно для своих целей. Со-

временные деонтологические теории включают в себя концепцию прав человека, разработанную такими философами, как Роберт Нозик и Джон Ролз, утверждающую, что существуют неотъемлемые права, которые нельзя нарушать даже ради общественного блага. Также в рамках деонтологии развивается неоаристотелевская этика добродетели, согласно которой нравственность определяется развитием характера и стремлением к добродетели. Критика деонтологии связана с ее жесткостью: моральные принципы не всегда могут быть применены в конкретной жизненной ситуации, особенно если они вступают в противоречие друг с другом. Например, запрет на ложь может вступить в конфликт с необходимостью спасти жизнь. Кроме того, игнорирование последствий может приводить к этическим парадоксам, а универсальные моральные нормы, на которые опирается деонтология, могут различаться в разных культурах. Сравнивая утилитаризм и деонтологию, можно выделить ключевые различия между этими теориями. Утилитаризм ориентирован на максимизацию пользы и оценивает поступки по их последствиям, тогда как деонтология исходит из принципиальной правильности поступка независимо от его последствий. Утилитаризм гибок и может адаптироваться к ситуации, но иногда приводит к нарушениям прав личности. Деонтология, напротив, настаивает на строгом следовании моральным принципам, однако может быть слишком ригидной и не учитывать конкретные обстоятельства. В современной этике обе теории используются в комбинации, дополняя друг друга в решении сложных моральных вопросов. Например, в праве и политике часто сочетаются утилитаристский подход (принимаются решения, выгодные большинству) и деонтологический (соблюдаются неотъемлемые права человека). Таким образом, утилитаризм и деонтология остаются важными направлениями этики, каждый из которых вносит свой вклад в понимание морали и нравственного выбора.

Этика Конфуция и её значение для формирования профессиональных качеств сотрудников правоохранительных органов

Философско-этическое учение Конфуция, сложившееся в VI-V веках до н.э., представляет собой целостную систему нравственных принципов, имеющих большое значение для воспитания сотрудников правоохранительной системы. Взгляды Конфуция изложены его последователями в книге «Лунь Юй» – «Беседы и суждения». Учение представляло собой нравственно-философские рассуждения об иерархии ценностей в китайском обществе. Конфуцианство стало доминирующей идеологией Китая, особенно в период династии Хань, и оказало значительное влияние на образование, бюрократию и общественные нормы. Большое внимание в конфуцианстве уделено Небу (Тян), которое является верховной сущностью. Конфуцианство подчеркивает важность семейных отношений, ритуалов и уважения к старшим. В основе конфуцианской этики лежит концепция «благородного мужа» (цзюнь-цы), сочетающего высокие моральные качества с практической мудростью государственного служения. Для современного сотрудника органов внутренних дел осмысление этих принципов особенно ценно, так как они формируют этическую модель поведения, сочетающую личную нравственность с профессиональным долгом. Центральное место в этике Конфуция занимает принцип «жэнь» (человеколюбие), который понимается не как абстрактная добродетель, а как конкретное милосердие и забота о людях в повседневной практике. В контексте правоохранительной деятельности это соответствует принципу уважения человеческого достоинства и защиты прав граждан. Конфуций подчеркивал, что истинное человеколюбие проявляется через «чжун» (преданность) и «шу» (взаимность), что находит отражение в современном требовании верности присяге и принципу взаимного

уважения в отношениях «полиция-общество». Важнейшим элементом конфуцианской этики является концепция «ли» (ритуал, этикет), под которым понимается система норм и правил поведения, обеспечивающих социальную гармонию. Для сотрудника МВД это актуализирует значение служебного этикета, формы и процедур как внешнего выражения профессиональной культуры. Конфуций учил, что «ли» должен основываться на искренних чувствах, а не быть формальным соблюдением правил – этот принцип важен для понимания того, что уставные требования должны подкрепляться внутренними убеждениями. Принцип «сяо» (сыновняя почтительность) в конфуцианстве распространяется на все сферы социальных отношений, подчеркивая значение уважения к старшим, наставникам и традициям. В правоохранительной системе это соответствует принципу уважения к ветеранам службы, сохранения профессиональных традиций и преемственности поколений. Конфуцианская идея «исправления имен» (чжэн мин), требующая соответствия статуса и поведения, актуальна для понимания значения звания и формы как символов служебного долга. Особое значение для правоохранительной деятельности имеет конфуцианский принцип «чжэн» (справедливость), который понимался как умение принимать взвешенные решения, учитывая все обстоятельства дела. Конфуций подчеркивал, что благородный муж должен быть «твердым, но не жестоким», что соответствует современному требованию сочетания принципиальности и человечности в работе сотрудника МВД. Его идея о том, что «благодаря добродетели можно добиться повиновения без принуждения», важна для понимания значения профилактической работы и авторитета правоохранительных органов. Конфуцианская концепция постоянного самосовершенствования («сюэ» – учиться, «синь» – самовоспитание)озвучна современным требованиям к профессиональному росту со-

трудников органов внутренних дел. Учение о «пяти постоянствах» (человеколюбие, справедливость, благопристойность, разумность, правдивость) может рассматриваться как прообраз современных кодексов профессиональной этики. Для курсантов академии МВД изучение этики Конфуция ценно не только как часть философской подготовки, но и как источник мудрости для практической деятельности. Его учение о гармонии между внутренними убеждениями и внешним поведением, о сочетании принципиальности и гибкости, о значении личного примера руководителя – все это имеет непосредственное отношение к формированию профессиональных качеств сотрудника правоохранительных органов. В условиях современных вызовов конфуцианские принципы умеренности, взвешенности и ориентации на гармоничное развитие помогают выработать устойчивую профессиональную позицию, сочетающую верность долгу с мудростью его исполнения. Казахская традиционная этика, сформированная веками кочевой цивилизации и вобравшая в себя мудрость предков, содержит в себе универсальные принципы, способные стать духовной опорой в процессе обновления общественного сознания. Казахская этика, основанная на справедливости, мудрости и единстве, способна стать конкурентным преимуществом в XXI веке, помогая обществу развиваться, не теряя своей уникальности. Примером казахской этики является Юсуп Баласагуни. Проблема справедливости в философии Юсупа Баласагуни занимает центральное место, особенно в его знаменитом произведении «Кутадгу билиг» («Благодатное знание»). Баласагуни рассматривает справедливость как фундаментальный принцип, на котором должны строиться и государственная власть, и общественные отношения, и личная нравственность. В его понимании справедливость – это не просто абстрактная идея, а практическое руководство к действию, необходимое для гармоничного существования

общества. Баласагуни подчеркивает, что правитель, пренебрегающий справедливостью, теряет доверие народа и обрекает государство на упадок. Справедливость здесь выступает как высшая добродетель власти, без которой невозможно достичь ни стабильности, ни процветания. Вместе с тем Баласагуни расширяет понятие справедливости за пределы политики, включая в него и морально-этические аспекты. Он утверждает, что каждый человек, независимо от своего положения, должен стремиться к справедливости в повседневной жизни – в отношениях с близкими, в решении споров, в распределении благ. Эта идея перекликается с исламской традицией, где справедливость считается одной из ключевых ценностей, но Баласагуни адаптирует ее к реалиям тюркского общества XI века, сочетая с традиционными представлениями о чести, долге и взаимопомощи. Таким образом, в философии Баласагуни справедливость предстает как универсальный принцип, связывающий воедино этику, политику и социальные отношения. Его учение остается актуальным и сегодня, напоминая о том, что только через стремление к справедливости можно достичь истинного порядка и благополучия – как в жизни отдельного человека, так и в судьбе целого народа.

Категории «құт», «қанағат», «тәуба», «әділет», «сабыр» играют важную роль в традиционной казахской культуре и мировоззрении, отражая глубинные ценности народа.

Құт – символизирует благополучие, счастье и божественную благодать, которая даруется человеку за праведность и чистоту души. Это не просто удача, а высшая милость, связанная с гармонией между человеком и природой, а также с духовной целостностью. Французский исследователь Жан Поль Ру связывал «құт» с тенгрианством. Тенгрианцы верили, что с появлением младенца на свет появляется и его «тын» дыхание. Если младенец без «тына», значит не ды-

шит, то значит, он не живой. Жизненное начало зародыша в утробе женщины возникает от солнечного луча или от падающей звезды. Если замужняя женщина не забеременела, шаманы сдували «зародыш» на детей. Зародыши, якобы, висели на священных берёзах как листья. Матерей и их младенцев опекает женское небесное божество Умай. Вместе с ребёнком появляются на свет его «құт» и «тын», и они сопровождают его всю жизнь. Если «құт» покидает человека и не возвращается, его покидает и его «тын», и человек умирает. «Құт» умершего переселяется в подземный мир. «Құт» известен и по руническим надписям. Малая надпись Коль-Тегина начинается: «Тенгри [небо, божество] дало мне знание – разум».

Қанагат – это умение довольствоваться тем, что имеешь, проявляя умеренность и благодарность. Это качество помогает человеку избегать алчности и находить внутренний покой, принимая свою судьбу с мудростью.

Тәуба – означает покаяние и осознание своих ошибок с искренним намерением исправиться.

Әділет – это справедливость, которая является основой общественного порядка и личной честности. В казахском обществе всегда ценилось стремление к равенству, честности и защите слабых, что отражается в многочисленных пословицах и преданиях.

Сабыр – терпение, выдержка и стойкость перед жизненными испытаниями. Сабыр учит человека сохранять достоинство и веру даже в самых сложных обстоятельствах.

Вместе эти понятия формируют этико-философскую систему, которая веками направляла казахов в их духовной и повседневной жизни, укрепляя единство, мудрость и гармонию в обществе.

Контрольные вопросы:

1. Как называется учение о морали и нравственности?
2. Перечислите исторические виды этических учений.
3. Каких этических ценностей придерживается современная молодежь Казахстана?
4. Какая область философских знаний, занимается изучением вопросов ценности?
5. Какова основная заслуга Юсупа Баласагуна, получившего звание «главного камергера», «дворцового министра»?
6. Дайте характеристику понятиям «религия» и «ценность».

Тема 10. Философия свободы

Рассматриваемые вопросы:

- 1. Понятие свободы в истории философии*
- 2. Свобода, справедливость, жизнь и достоинство человека как нравственно-правовые ценности*
- 3. Концепция Абая «толықадам»*

Свобода – одна из ключевых категорий философии, права, политики и этики. Ее осмысление прошло сложный путь, охватывая различные эпохи, школы и философские традиции. Вопрос о свободе связан с проблемами детерминизма и индетерминизма, свободной воли, морали и ответственности. Историко-философское осмысление свободы представляет собой непрерывный процесс развития концепций, имеющих особое значение для профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. В античной философии зарождается понимание свободы как осознанного следования необходимости, где Сократ и Платон видели подлинную свободу в познании истины и освобожде-

нии от ложных мнений, а Аристотель связывал её с возможностью самореализации в соответствии с человеческой природой. Особый интерес для правоприменительной практики представляет стоическая традиция, разработавшая концепцию внутренней свободы как контроля над сознанием и эмоциями, что имеет непосредственное значение для психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел. Средневековая философская мысль, представленная Августином Блаженным и Фомой Аквинским, поставила принципиально важный для юридической практики вопрос о соотношении свободы воли и ответственности, разработав концепцию нравственного выбора между добром и злом. Эти идеи легли в основу современных представлений о вменяемости и степени ответственности за совершенные деяния. Необходимо упомянуть Эразма Роттердамского, который в работе «О свободе воли» отстаивал идею человеческой свободы перед лицом божественного предопределения. Его гуманистическая концепция подчеркивала ответственность человека за свои поступки и важность нравственного выбора, что имеет значение для формирования профессиональной этики. В эпоху Нового времени Томас Гоббс и Джон Локк разработали социально-правовое понимание свободы как естественного права, ограниченного общественным договором, что стало философской основой современной правовой системы. Особое значение имеет концепция Жан-Жака Руссо о свободе как подчинении закону, который личность принимает как собственный, что непосредственно соотносится с принципами законности и правопорядка. Немецкая классическая философия углубила понимание свободы через категорический императив Канта, утверждающий свободу как автономию воли, и диалектическую концепцию Гегеля, рассматривающего свободу как осознанную необходимость. Гегель в своей диалектической философии истории развил концепцию свободы как высшей цели исторического процес-

са, где «всемирная история есть прогресс в сознании свободы». Он рассматривал государство как воплощение нравственной идеи и высшую форму реализации свободы, что особенно значимо для понимания правовой природы правоохранительных институтов. В гегелевской философии права свобода достигается через осознание необходимости и подчинение разумным законам государства. Карл Маркс радикально переосмыслил гегелевскую диалектику, связав проблему свободы с материальными условиями существования. В марксистской философии подлинная свобода возможна только после революционного преобразования общества и преодоления отчуждения труда. Маркс рассматривал право и государство как инструменты классового господства, что порождает важные вопросы о природе правоохранительной деятельности в классовом обществе. Антонио Грамши, развивая марксистскую традицию, ввёл понятие «культурной гегемонии», показывая, как господствующие классы осуществляют контроль не только через принуждение, но и через формирование системы ценностей. Его анализ механизмов власти имеет важное значение для понимания роли правоохранительных органов в поддержании социального порядка. Николай Бердяев в экзистенциально-персоналистической философии противопоставлял «свободу от» (негативную) и «свободу для» (позитивную), утверждая, что подлинная свобода носит творческий характер и направлена на созидание новых ценностей. Его критика объективации свободы в социальных институтах ставит важные вопросы о границах государственного принуждения. Эти идеи имеют методологическое значение для понимания правосознания и мотивации правомерного поведения. В XX веке экзистенциалисты, особенно Жан-Поль Сартр, акцентировали абсолютный характер свободы и сопряженную с ней ответственность. Современные концепции, включая различие негативной и позитивной свободы у Исаи Берлина и анализ властных отно-

шений у Мишеля Фуко, предлагают инструментарий для критического осмысления правоохранительной деятельности в контексте защиты гражданских свобод. Эрих Фромм в работе «Бегство от свободы» исследовал психологические механизмы отказа от свободы в условиях современного общества. Его анализ авторитарных тенденций и конформизма имеет особую актуальность для понимания взаимодействия правоохранительных органов с обществом. Фромм различал «свободу от» (негативную) и «свободу для» (позитивную), подчёркивая, что подлинная свобода требует зрелости личности и способности нести ответственность. Для сотрудников органов внутренних дел особую ценность представляет синтетическое понимание свободы, объединяющее её метафизические, правовые и социальные аспекты. Профессиональная деятельность в сфере правопорядка требует глубокого осознания диалектики свободы и ответственности, прав и обязанностей, что делает изучение философских концепций свободы неотъемлемой частью профессиональной подготовки. Историко-философский анализ показывает, что подлинная свобода всегда сопряжена с нравственным выбором, уважением к закону и осознанием социальной ответственности – качествами, особенно важными для представителей правоохранительной системы.

Свобода, как фундаментальная ценность человеческого существования, проявляется в различных сферах жизни общества и личности, приобретая множество форм и видов. Ее понимание и реализация определяются экономическими, политическими, духовными, нравственными и социальными условиями, в которых развивается человек и общество. Каждая из форм свободы имеет свою специфику, связанную с характером общественных отношений, правовыми нормами и моральными принципами, регулирующими поведение людей. Экономическая свобода является важнейшим аспектом социального бытия и предполагает право человека на владе-

ние, пользование и распоряжение имуществом, а также на свободное ведение хозяйственной деятельности. В условиях рыночной экономики экономическая свобода выражается в свободе предпринимательства, выборе рода деятельности, формировании трудовых отношений, а также в праве на справедливое вознаграждение за труд. Однако она не является абсолютной и ограничивается законодательными нормами, направленными на защиту общественных интересов и предотвращение экономических преступлений, таких как коррупция, мошенничество или нелегальная предпринимательская деятельность. Для сотрудников правоохранительных органов важно понимать границы экономической свободы, так как они обеспечивают защиту прав граждан и противодействуют экономическим правонарушениям.

Политическая свобода включает в себя возможность каждого человека участвовать в управлении государством, влиять на принятие решений и выражать свою гражданскую позицию. Она реализуется через избирательные права, право на объединение в политические партии и общественные организации, свободу митингов, демонстраций и собраний. Однако политическая свобода должна существовать в рамках закона и не приводить к дестабилизации общества, экстремизму и нарушению общественного порядка. Для сотрудников правоохранительных органов важно понимать, что защита политических свобод граждан – это часть их обязанностей, но в то же время необходимо предотвращать злоупотребления этими свободами, направленные на подрыв государственных институтов.

Духовная свобода выражается в праве человека на мировоззренческий выбор, свободу мысли и убеждений. Она включает свободу совести, религии, научного поиска, а также возможность человека формировать и выражать свою точку зрения по вопросам морали, культуры, искусства и науки. Духовная свобода играет важную роль в развитии об-

щества, так как способствует свободному обмену идеями, творческому развитию личности и формированию плюралистического мировоззрения. Однако в условиях правового государства духовная свобода также имеет границы, поскольку ее реализация не должна посягать на права и свободы других людей, разжигать межнациональную или религиозную рознь, пропагандировать экстремизм или деструктивные идеологии.

Свобода слова является частным проявлением духовной свободы и включает в себя право человека на выражение собственного мнения без страха перед преследованием. Это одна из ключевых ценностей демократического общества, обеспечивающая право на свободное обсуждение общественно значимых вопросов, функционирование независимых СМИ и возможность критики власти. Однако свобода слова не означает вседозволенности, поскольку государство ограничивает распространение клеветы, призывов к насилию, экстремистских высказываний и фейковой информации, способной дестабилизировать общество. В деятельности сотрудников правоохранительных органов защита свободы слова должна сочетаться с борьбой с информационными преступлениями, киберпреступностью и распространением деструктивных идей.

Свобода творчества представляет собой право человека на самовыражение в искусстве, науке, литературе и других сферах культурной деятельности. Она обеспечивает развитие науки, литературы, театра, кино и всех видов художественного самовыражения. Свобода творчества также связана с защитой интеллектуальной собственности, авторских прав и морально-этическими нормами общества. Однако государство регулирует ее границы, запрещая произведения, содержащие призывы к насилию, экстремизму, разжиганию ненависти и пропаганде аморального образа жизни.

Свобода личности заключается в возможности человека определять свою жизненную стратегию, формировать собственные взгляды, выбирать круг общения, образ жизни и способы самореализации. Она связана с правами человека, включая неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения, право на личную безопасность и достоинство. Однако эта свобода ограничивается необходимостью соблюдать законы, моральные нормы и права других граждан.

Свобода выбора выражается в праве человека принимать самостоятельные решения в различных сферах жизни, будь то профессиональная деятельность, личные отношения, религиозные убеждения или политические предпочтения. Это одно из важнейших проявлений свободы, поскольку оно определяет автономию личности. Однако свобода выбора предполагает и ответственность за свои поступки, поскольку каждое решение может иметь последствия как для самого человека, так и для общества в целом.

Свобода вероисповедания означает право каждого человека исповедовать любую религию или не придерживаться никаких религиозных убеждений. В современном правовом государстве эта свобода охраняется законодательством, которое гарантирует право на религиозные собрания, обучение, культовые обряды и создание религиозных организаций. Однако свобода вероисповедания не должна становиться прикрытием для экстремистской деятельности, насилия и навязывания религиозных взглядов или дискриминации по религиозному признаку.

Интимная свобода представляет собой право человека на полную автономию в вопросах личных отношений, любви, сексуальности и семьи. Она выражается в возможности выбирать партнеров, вступать в брак, планировать деторождение и вести личную жизнь без какого-либо внешнего вмешательства, осуждения или одобрения. Однако она также регулируется моральными, культурными и правовыми нормами.

ми, направленными на защиту прав человека, особенно в вопросах домашнего насилия, торговли людьми и нарушения семейных прав.

Абсолютная свобода – это гипотетическая концепция полной независимости человека от каких-либо внешних ограничений, норм и обязательств. Однако в реальном обществе такая свобода невозможна, поскольку человек всегда включен в систему социальных связей, правовых норм и моральных обязательств. Абсолютная свобода часто рассматривается как философская идея, подчеркивающая пределы человеческой автономии.

Относительная свобода отражает реальное положение человека в обществе, где его свободы ограничены законами, моральными нормами, интересами других людей и общественными условиями. Любая форма свободы в действительности является относительной, так как она существует с ответственностью и общественными обязанностями.

Таким образом, свобода проявляется в различных аспектах человеческой жизни, обеспечивая развитие личности и общества. Однако она всегда сопряжена с ответственностью, правовыми нормами и моральными принципами, которые определяют границы ее реализации. Для сотрудников правоохранительных органов понимание природы свободы во всех ее проявлениях является необходимым условием профессиональной деятельности, так как они выполняют двойственную функцию – защищают свободы граждан и обеспечивают их законное ограничение в случае угрозы общественному порядку, безопасности и правопорядку.

Диалектика свободы и необходимости. Свобода и необходимость – это две взаимосвязанные категории философии, которые на первый взгляд могут показаться противоположными, но в действительности образуют диалектическое единство. Человек ощущает себя свободным в своих поступках и решениях, но при этом подчиняется объективным за-

конам природы, общества и собственной психики. Диалектика свободы и необходимости раскрывает, каким образом человек находит баланс между этими двумя началами, определяя границы своей автономии и ответственности.

Необходимость в философском смысле обозначает объективные законы, которым подчиняется существование человека и общества. Она включает в себя законы природы, социальные закономерности, экономические процессы, культурные традиции, моральные нормы, а также биологические и психологические ограничения личности. Человек не выбирает, в каком времени или обществе родиться, не может изменить фундаментальные физические законы или избежать старения. Это проявления необходимости, которые задают рамки человеческого существования.

Свобода, напротив, выражает способность человека действовать в соответствии со своей волей, осознавать и выбирать варианты поведения, творчески преобразовывать окружающий мир. Однако свобода не означает абсолютную независимость от всех ограничений. Истинная свобода не заключается в анархическом отрицании необходимости, а в осознании ее законов и целенаправленном их использовании для достижения желаемых целей.

Диалектика свободы и необходимости заключается в том, что, чем глубже человек понимает необходимость, тем шире становятся его возможности для свободного выбора. Осознание объективных законов природы позволяет человеку создавать технологии, использовать силы природы в своих интересах, разрабатывать науку и медицину. Например, человек не может отменить действие закона гравитации, но, поняв его, он изобретает самолеты и ракеты, осваивает космос. В обществе это проявляется в том, что понимание законов экономики, политики и права дает человеку больше возможностей для реализации своих целей.

Исторически проблема свободы и необходимости рассматривалась в философии через различные концепции. В античной философии свобода понималась как внутренняя независимость от страстей и желаний. Стоики, например, учили, что человек свободен только тогда, когда он осознает свою зависимость от мировой необходимости и живет в гармонии с природой. В Средние века свобода рассматривалась в контексте религиозных учений, где человек мог обрести подлинную свободу только через следование божественным законам.

В Новое время философия сформировала более современный взгляд на диалектику свободы и необходимости. Спиноза утверждал, что свобода – это осознанная необходимость: человек свободен постольку, поскольку он понимает законы, управляющие миром, и действует в соответствии с этим знанием. Гегель развел эту идею, показав, что свобода не существует вне общества и его законов. Он считал, что общество создает условия для самореализации человека, но одновременно ограничивает его произвол, что является диалектическим процессом развития свободы.

В марксистской философии диалектика свободы и необходимости трактуется через понятие практики: человек свободен, если он осознает законы природы и общества и использует их для преобразования действительности. Маркс подчеркивал, что свобода невозможна без социальной и экономической базы: бедность, отсутствие доступа к знаниям и власти делают человека зависимым от внешних обстоятельств, ограничивая его возможности выбора.

В правовом и государственном контексте свобода и необходимость проявляются в соотношении прав и обязанностей. Закон ограничивает свободу гражданина, но при этом защищает его от произвола других людей, обеспечивая стабильность общества. Таким образом, юридическая необходимость становится условием для реальной свободы личности.

В повседневной жизни диалектика свободы и необходимости проявляется в принятии решений. Человек всегда действует в определенных условиях, но внутри этих условий он может выбирать. Например, сотрудник правоохранительных органов обязан соблюдать законы и подчиняться дисциплине, что ограничивает его личную свободу. Однако в рамках этих ограничений он обладает свободой морального выбора, интерпретации ситуации и применения правовых норм.

Таким образом, свобода и необходимость не являются абсолютными противоположностями, а представляют собой диалектическое единство. Настоящая свобода заключается не в отрицании необходимости, а в ее осознании и использовании для достижения поставленных целей. Чем лучше человек понимает закономерности окружающего мира, тем больше у него возможностей для осмыслиенного выбора и самореализации. Свобода и истина в философии Мартина Хайдеггера составляют единое целое, пронизывая его размышления о бытии и человеческом существовании. Хайдеггер рассматривает истину не как соответствие мысли реальности (как в классической философии), а как процесс раскрытия, снятия покровов с сущего. В этом смысле истина – это «нескрытость» (греч. aletheia), состояние открытости бытия для человека. Свобода в философии Хайдеггера – это не просто возможность выбора между альтернативами, а онтологическая способность человека быть открытым к истине. Человек существует в мире не пассивно, а как существо, которое всегда интерпретирует бытие, придавая смысл вещам. Однако повседневная жизнь, рутина, страх перед ответственностью заставляют человека прятаться от подлинной истины, склоняться от осознания своей конечности и уникальности. В результате он живет в мире «забвения бытия», подчиняясь безликим социальным нормам и стереотипам. Настоящая свобода, по Хайдеггеру, связана с мужеством выйти за пределы повседневности и принять свою подлинную сущность. Это

значит не просто делать выбор, а осознать свою конечность, принять свою «заброшенность» в мир и прожить жизнь аутентично. Свобода здесь – это не произвольное действие, а способность раскрывать истину бытия, выходя за пределы традиционных представлений и укорененных мнений. Таким образом, истина в работах Хайдеггера – это не статичное знание, а динамический процесс раскрытия бытия, который возможен только через свободу. Человек свободен настолько, насколько он способен осознавать свою связь с бытием и не прятаться за масками условностей. В этом смысле истина не просто познается – она является горизонтом, к которому человек стремится, и свобода становится условием этого движения. В экзистенциальной философии Жана-Поля Сартра свобода – это фундаментальное условие человеческого существования. Согласно его взглядам, человек не обладает предопределенной сущностью: он сначала существует, а затем сам создает себя через свои поступки и решения. Это радикальное понимание свободы делает каждого человека полностью ответственным за свою жизнь. Сартр утверждает, что человек осужден быть свободным. Это означает, что, каким бы ни было его положение в обществе, он всегда остается субъектом выбора. Даже если обстоятельства кажутся непреодолимыми, человек сам решает, как к ним относиться и какие действия предпринимать. Никто не может переложить свою ответственность на Бога, судьбу или общество, вся ответственность за выбор лежит на самом человеке. Эта свобода, однако, не ведет к счастью или комфорту. Напротив, она вызывает тревогу, потому что человек вынужден постоянно делать выбор, а вместе с этим – нести ответственность за его последствия. Нельзя сказать: «Так сложились обстоятельства» или «Я просто следовал приказу». Любое действие или даже бездействие – это результат выбора. Сартр также связывает свободу с понятием «дурной веры». Это состояние, в котором человек пытается избежать своей свободы, скрыва-

ясь за социальными ролями, традициями или чужими решениями. Например, человек может оправдывать свои поступки тем, что он «всего лишь исполняет приказ» или «так делают все». Однако Сартр подчеркивает: даже в таких ситуациях человек свободен, потому что он мог бы отказаться или поступить иначе. Таким образом, у Сартра свобода неотделима от ответственности. Быть свободным – значит не только делать выбор, но и принимать на себя полную ответственность за его последствия. Это делает человеческую жизнь тревожной, но одновременно и подлинной, потому что каждый поступок формирует сущность человека и определяет его дальнейший путь.

Концепция Абая «толық адам»

Концепция Абая «толық адам» (в переводе с казахского – «целостный человек» или «совершенный человек») является центральной идеей его философского учения и представляет собой нравственно-этический идеал личности, в которой гармонично сочетаются разум, воля и любовь. По мысли Абая, истинная человечность проявляется не только в знании и интеллектуальном развитии, но и в духовной зрелости, моральной ответственности и искреннем стремлении к добру. «Толық адам» – это не просто образованный или религиозный человек, а тот, кто руководствуется «жан қуаты» – душевной силой, «ыстық жүрек» – горячим сердцем и «ақыл» – разумом. Такой человек стремится к постоянному самосовершенствованию, внутренней честности, справедливости, милосердию и служению обществу. Абай подчеркивает, что только при согласии ума, сердца и воли человек становится по-настоящему нравственным и свободным. Эта концепция опирается как на традиционные исламские и суфийские идеи, так и на европейскую философию, с которой Абай был знаком через русскую культуру. Таким образом, «толық адам» – это универсальный идеал, актуальный как в духовном, так и в социальном измерении, выражющий стремле-

ние к гармонии между внутренним миром человека и его отношением к окружающей реальности.

Идеи свободы в философии Алаш

Идеи свободы и независимости занимали центральное место в философии деятелей Алаш, которые стремились к возрождению казахской государственности, сохранению национальной идентичности и построению справедливого общества на основе современных политico-правовых и культурных принципов. Для Алаш-ординцев свобода означала не только политическую независимость от колониального гнёта, но и освобождение народа от невежества, социального угнетения и культурного упадка. Их философия объединяла идеи просвещения, национального самосознания и правового государства. Лидеры Алаш Орды, такие как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов и Миржакип Дулатов, подчеркивали необходимость образования, участия народа в управлении, развития языка и культуры как условий подлинной свободы. Они считали, что независимость невозможна без самоуважения, правового мышления и сознательного гражданина. Их взгляды сочетали элементы либерализма, исламской этики и тюркского патриотизма, формируя уникальную философию, в которой национальное возрождение понималось как путь к свободной и справедливой жизни. Таким образом, идеи свободы и независимости в философии деятелей Алаш Орды охватывали не только внешнеполитическую самостоятельность, но и внутреннюю, духовную, культурную и интеллектуальную эмансиацию казахского народа.

Контрольные вопросы:

1. Что вы можете рассказать по вопросу «Свобода воли»?
2. Что вы можете рассказать по вопросу «Понятие свободы»?
3. Как вы понимете проблему свободы слова Абая?

4. Как вы понимете проблему идеи свободы, независимости в философии алашских деятелей?
5. Национальная свобода. Политическая свобода.
6. Основные способы понимания происхождения морали.

Тема 11. Философия искусства

Рассматриваемые вопросы:

- 1. Философия и искусство*
- 2. Основные категории философии искусства*
- 3. Философия искусства казахского народа*

Философия искусства исследует сущность, функции и роль искусства в жизни общества. Она отвечает на вопросы о природе прекрасного, критериях эстетической оценки, связи искусства с реальностью и человеческим сознанием. Искусство является уникальной формой познания мира и выражения человеческого опыта, что делает его объектом философского анализа.

Своеобразие искусства как феномена культуры и его многоуровневые функции.

Искусство как уникальный феномен культуры занимает особое место в системе человеческого бытия, выступая одновременно и как форма познания мира, и как способ его преобразования, и как средство коммуникации между индивидом и обществом, прошлым и настоящим. Его главное своеобразие заключается в способности выражать невыразимое – передавать через художественные образы сложнейшие оттенки человеческих переживаний, идей и ценностей, которые невозможно адекватно выразить средствами обыденного языка или научных понятий. В отличие от других форм культуры, искусство оперирует языком символов и метафор, создавая «вторую реальность», которая, будучи продуктом творческого воображения, тем не менее обладает мощной силой воздействия на действительность.

Личностные функции искусства проявляются прежде всего в его способности формировать внутренний мир человека, выполняя следующие роли:

1. Экзистенциально-идентификационную – помогая человеку осознать свою индивидуальность через эстетическое переживание и интерпретацию художественных образов;
2. Терапевтическую – выступая средством гармонизации психики, катарсического очищения и преодоления внутренних конфликтов (особенно ярко это проявляется в арт-терапии);
3. Когнитивно-развивающую – расширяя границы восприятия мира, тренируя эмоциональный интеллект и образное мышление;
4. Ценностно-ориентационную – формируя эстетические идеалы и нравственные ориентиры через «проживание» художественных ситуаций;
5. Креативно-вдохновляющую – пробуждая творческий потенциал личности, стимулируя воображение и инновационное мышление.

Социальные функции искусства раскрывают его значение как важнейшего института культуры:

1. Коммуникативно-интегративная – искусство служит универсальным языком межкультурного и межпоколенческого диалога, преодолевая барьеры времени и пространства;
2. Социализирующая – через художественные образы транслируются социальные нормы, культурные коды и модели поведения;
3. Критико-рефлексивная – искусство часто выступает как форма социальной диагностики и критики, обнажая противоречия эпохи;
4. Утопически-проективная – предлагает альтернативные модели социального устройства, выполняет прогностическую функцию;
5. Легитимирующая – участвует в конструировании символического пространства власти, создании национальных и гражданских идентичностей.

Особенностью современного искусства стало стирание четких границ между элитарным и массовым, реальным и виртуальным, что порождает новые формы синтеза (мультимедийные инсталляции, цифровое искусство, перформансы), но при этом сохраняется его сущностное ядро – способность быть «зеркалом» и «молотом» культуры (по выражению А. Луначарского), то есть одновременно отражать и преобразовывать действительность. В условиях глобализации искусство приобретает особую роль как хранитель культурного разнообразия и в то же время как универсальный мост между цивилизациями, подтверждая свою уникальную природу феномена, который, оставаясь глубоко личностным, обладает мощным социальным воздействием. Этот парадоксальный дуализм искусства – быть одновременно предельно субъективным и общезначимым, уходить корнями в национальную почву и говорить на языке, понятном всему человечеству, – и составляет его непреходящую ценность и актуальность в любую эпоху. Античная философия искусства заложила фундаментальные основы эстетической мысли. Софисты (Протагор, Горгий) впервые рассмотрели искусство как средство убеждения и воспитания, акцентируя его субъективную природу – «человек есть мера всех вещей». Сократ в диалогах Ксенофonta развивал учение о калокагатии, соединяющей этическое и эстетическое, утверждая, что прекрасное есть полезное. Платон в «Государстве» и «Ионе» создал дуалистическую концепцию искусства: с одной стороны, как подражание (мимесис) чувственному миру – вторичное отражение идей, с другой – как божественное вдохновение (мания). Его критика искусства за иррациональность и способностьискажать истину парадоксальным образом стимулировала развитие эстетической теории. Аристотель в «Поэтике» преодолел платоновский дуализм, разработав учение о катарсисе как очищении через сострадание и страх, и обосновал познавательную ценность искусства через концепцию подражания не конкретным вещам, но их универсальной сущности. Традиция фалсафа (арабо-мусульманской философии) предло-

жила синтез античных идей с исламским мировоззрением. Аль-Фараби в «Трактате о взглядах жителей добродетельного города» рассматривал искусство как путь к постижению божественной гармонии. Ибн-Рушд (Аверроэс) в полемике с Газали защищал познавательную ценность поэтического творчества. Омар Хайям через рубаи выразил экзистенциальную эстетику бренности бытия. Ибн-Араби развил учение о воображении (хайаль) как особой познавательной способности, связывающей материальное и духовное. Джалааддин Руми в поэме «Маснави» воплотил суфийскую концепцию искусства, как мистического пути к Абсолюту, где красота становится теофанией – проявлением божественного. Христианская средневековая эстетика переосмыслила античные категории в теоцентристической парадигме. Августин в «Исповеди» и «О граде Божьем» разработал учение о красоте как отражении божественной истины, разделив искусство на служащее горнему (духовному) и дольнему (мирскому). Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» обосновал иконопочитание через концепцию символического образа, утверждая, что честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу. Средневековое искусство, особенно готическое, стало воплощением этой эстетики, где материальная красота соборов служила «Библией для неграмотных». Эпоха Возрождения ознаменовала антропоцентрический поворот в философии искусства. Леон Баттиста Альберти в трактате «О живописи» (1435) сформулировал принципы перспективы как рационального освоения пространства. Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» развил учение об искусстве как «втором творении», соединяющем научное знание и творческое воображение. Альбрехт Дюрер в теоретических работах исследовал пропорции как основу прекрасного. Гуманисты Эразм Роттердамский и Мишель Монтень рассматривали искусство как средство нравственного совершенствования, где смех (у Эразма) и скепсис (у Монтеня) становились инструментами познания человеческой природы. Новоевропейская эстетика XVII-XVIII веков отразила противоречия эпохи Просвеще-

ния. Рене Декарт в «Рассуждении о методе» (1637) подчинил искусство рациональным правилам, утверждая ясность и отчетливость как критерии прекрасного. Джон Локк в «Опыте о человеческом разумении» (1689) связал эстетическое восприятие с чувственным опытом. Французские просветители – Вольтер, Дидро, Руссо – превратили искусство в поле идеологической борьбы: Вольтер видел в нем инструмент пропаганды, Дидро в «Салонах» развил теорию реализма, Руссо в «Рассуждении о науках и искусствах» (1750) подверг критике разворачивающее влияние цивилизации на искусство. Классическая немецкая эстетика систематизировала предшествующие концепции. Иммануил Кант в «Критике способности суждения» (1790) разработал учение о «незаинтересованном удовольствии» и априорных основаниях эстетического суждения. Фридрих Шеллинг в «Философии искусства» (1802-1803) рассматривал искусство как «орган философии», в котором находит выражение абсолютное. Георг Гегель в «Лекциях по эстетике» (1835-1838) создал грандиозную систему, где искусство предстает как первая форма самопознания абсолютного духа (символическое – классическое – романтическое искусство). Неклассическая философия искусства XIX-XX веков радикально пересмотрела традиционные категории. Фридрих Ницше в «Рождении трагедии» (1872) противопоставил аполлоническое (рационально-упорядочивающее) и дионаисийское (оргиастически-хаотическое) начала в искусстве. Джон Дьюи в «Искусстве как опыте» (1934) разработал прагматистскую концепцию искусства как усиленного жизненного опыта. Жан-Поль Сартр в «Что такое литература?» (1947) обосновал концепцию «ангажированного искусства». Мартин Хайдеггер в работе «Исток художественного творения» (1935) раскрыл онтологическую природу искусства как «становления-и-свершения истины». Кобыз и домбыра являются неотъемлемыми символами духовной культуры кочевников, воплощая в себе философию, мировоззрение и историческую память казахского народа. Эти инструменты служили не только для

музыкального сопровождения, но и как средство передачи сакральных знаний, эпических преданий и внутреннего мира человека. Кобыз, связанный с шаманскими практиками, считался магическим инструментом, способным общаться с духами, исцелять и защищать. Его глубокое, гортанное звучание ассоциировалось с голосом предков, природными стихиями и мистическим началом. Главными религиозными деятелями были шаманы (кам, баксы), которые выполняли роль посредников между людьми и духами. Они проводили ритуалы, лечили болезни, предсказывали будущее. Ключевую роль здесь играет Коркут, который выступает как связующее звено между тенгрианством и исламским периодом. На Востоке, в частности в Казахстане, имя Коркут-ата с древних времен известно, как символ мудрости, поэзии и музыки. Он считается создателем знаменитого «Кюя Коркута». В казахских легендах Коркут воплощает идею бессмертия и вечной борьбы человека со смертью, выступая как защитник счастливой жизни на земле. Вплоть до XX века многие казахские народные композиторы и абызы исполняли «Кюй Коркута» на кобызе. Домбыра, напротив, была ближе к повседневной жизни, но не менее значимой – её мелодии сопровождали важные события, выражали чувства и передавали исторические повествования. Особенности традиционной казахской музыки проявляются в её тесной связи с устной поэзией, в импровизационном характере исполнения, а также в тонкой эмоциональной выразительности, способной передать целую историю без слов. Центральным явлением казахского музыкального искусства является кюй – инструментальное произведение, в котором заключена философия, переживание, рассказ или аллегория. Каждый кюй имеет своё название, сюжет и настроение, часто отражающее судьбу народа, личные переживания композитора или исторические события. Через кюй казах выражал то, что невозможно сказать словами – это музыка степи, голос предков, застывшая в звуках память народа. Эта историческая панorama демонстрирует, как философия искусства, начиная с античных споров о мимесисе,

прошла путь до современных концепций, раскрывающих онтологический, экзистенциальный и социальный статус художественного творчества, сохраняя при этом свою основную функцию – быть рефлексией о сущности прекрасного и его роли в человеческом бытии. Каждая эпоха вносила свой вклад в понимание искусства: от космологического (античность) через теологическое (Средневековье) и антропоцентрическое (Возрождение) к системному (немецкий классицизм) и плюралистическому (современность), что свидетельствует о неисчерпаемости искусства как предмета философского осмысления.

Контрольные вопросы:

1. Что вы можете рассказать по вопросу «Человек в мире искусства»?
2. Эстетика эпохи Возрождения.
3. Роль искусства в жизни современного человека.
4. Кто автор произведения «Дегуманизация искусства»?
5. Форма отображения реальности в искусстве.
6. Кто является основоположником эстетики как особого философского предмета?

Тема 12. Общество и культура

Рассматриваемые вопросы:

- 1. Общество как философское понятие*
- 2. Культура, ее природа*
- 3. Национальная культура казахов как основа национальной идентичности казахов*

Общество как философское понятие охватывает множество аспектов человеческой жизни, выступая как форма коллективного бытия, в которой реализуются взаимодействия между людьми, создаются и развиваются культурные нормы, институты, формы власти и распределения ресурсов.

С философской точки зрения, общество – это не просто совокупность индивидов, а сложная система, обладающая собственными закономерностями развития, духовными основаниями и ценностными ориентирами. Уже в классической античной мысли наблюдаются попытки осмыслить общественную организацию и идеальные формы сосуществования людей. Так, Платон в своих произведениях, особенно в «Государстве», предлагает образ идеального государства, в котором правят философи, обладающие истинным знанием и способные обеспечить гармонию между различными слоями общества: правителями, воинами и производителями. Он утверждает, что справедливость достигается тогда, когда каждый выполняет свою роль в соответствии с природными склонностями. Его ученик Аристотель, напротив, в трактате «Политика» критикует утопизм Платона и делает акцент на реальных политических формах. Он классифицирует государства по числу правящих и степени служения общему благу, выделяя правильные (монархия, аристократия, полития) и неправильные (тирания, олигархия, демократия) формы. Аристотель также знаменит своим утверждением, что человек по своей природе есть «зоён политикón» – общественное, политическое существо, способное к совместной жизни, речи и пониманию справедливости. В христианской философии поздней Античности Августин Блаженный в «Граде Божьем» противопоставляет два типа общества: «град земной», основанный на любви к себе и стремлении к власти, и «град Божий», построенный на любви к Богу и духовном единстве. Он подчеркивает, что история человечества – это борьба между этими двумя градусами, между материальным и духовным, времененным и вечным. Таким образом, философия с древнейших времён стремилась постичь сущность общества, выявить принципы его организации и понять роль человека как существа, неразрывно связанного с социальным целым. Если обратить внимание на китайскую философскую мысль

можно отметить ранее упомянутое конфуцианство, моизм и легизм. Легизм – философское направление, возникшее в период Сражающихся царств (475-221гг. до н.э.), сосредоточенное на строгих законах и дисциплине. Легизм сыграл важную роль в создании первого китайского централизованного государства династии Цинь, но впоследствии был отвергнут в пользу конфуцианской этики. Данное философское учение развивало вопросы социальной теории и проблемы государственного управления. Основателем школы считается Шэнь Бухай (400-337). Учение явилось продолжением конфуцианства, и в то же время в нем имелась критика конфуцианских идеи. Хань Фэй-цзы (ум. в 233г. до н.э.), ученик конфуцианца, интерпретатор этого учения, по-своему увидел общество;

- продолжил разговор о дурной природе человека;
- показал роль законов в обществе;
- показал место правителя в обществе, определенное небом;
- критически относился к другим учениям.

Основные идеи легизма включают:

Человек по природе эгоистичен, и управление должно основываться на жестких законах.

Государство должно быть сильным и централизованным.

Наказания и поощрения – ключевые механизмы управления обществом.

К сожалению, авторитарные тенденции легизма могут проявить себя в органах внутренних дел, учитывая специфику работы и профессиональную деформацию. Легизм наиболее тесно проявил себя в период династии Цинь, с её чрезвычайно жестокими и крайне репрессивными законами, сравнимые впоследствии со сталинизмом, нацизмом и маоизмом. При всей ценности дисциплины, особенно в органах внутренних дел, человеческая жизнь и достоинство неприкословенны. Именно по этой причине, авторитарный легизм был

забыт в пользу более гуманного и этического конфуцианства. Эпоха Возрождения стала временем расцвета утопической мысли и новых подходов к пониманию социальной и политической организации общества. Одним из первых и наиболее влиятельных авторов утопических теорий был Томас Мор, в своём произведении «Утопия» (1516) описавший воображаемое общество, основанное на разумном устройстве жизни, равенстве, общественной собственности, высокой морали и уважении к труду. Его Утопия представляла собой островное государство, где отсутствуют частная собственность и социальное неравенство, а управление осуществляется через выборные институты. В отличие от Мора, Томмазо Кампанелла в «Городе Солнца» (1602) создал ещё более радикальный образ идеального общества, основанного на коллективизме, общей собственности, научном познании и духовной просветлённости. Кампанелла, вдохновлённый как христианской, так и античной традицией, предлагал общество, где правит разум и знание, а все люди воспитываются одинаково и стремятся к общему благу. Одновременно с этим Н. Макиавелли разработал реалистическую, а порой и циничную модель политической власти, изложенную в его знаменитом трактате «Государь» (1513). Макиавелли рассматривал политику как автономную сферу, подчинённую своим законам, в которой главное – это сохранение власти и стабильности государства. Он утверждал, что правитель должен быть готов действовать вне рамок морали, если этого требует благо государства, и тем самым заложил основы политического реализма. Макиавелли обосновал идею сильной централизованной власти, рационального управления и политической стратегии, отделённой от религиозной и нравственной оценки. В философии Нового времени развивается идея естественного права, которая утверждает, что каждый человек от природы обладает неотъемлемыми правами – на жизнь, свободу, собственность. Эти взгляды нашли выраже-

ние в теории общественного договора, особенно в учении Томаса Гоббса. В своём труде «Левиафан» (1651) он описал состояние «естественного» общества, как войну всех против всех, где жизнь человека «одиночна, бедна, отвратительна, жестока и коротка». Для преодоления хаоса люди заключают между собой договор и передают свои права суверену – сильному государству, гаранту порядка и безопасности. Гоббс, будучи сторонником абсолютизма, считал, что только неограниченная власть может обеспечить общественное благо. Он также заложил основы для развития идей разделения властей, хотя в классическом виде этот принцип будет позже оформлен в трудах Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье. В совокупности, эти философские концепции способствовали формированию новых представлений о государстве, обществе и человеке, заложив основы для последующего развития политической философии, правовых доктрин и практик современного гражданского общества. Эпоха Просвещения принесла значительные преобразования в области общественно-политической мысли. Мыслители XVIII века стремились к построению рационального, свободного и справедливого общества, основанного на разуме, естественных правах и прогрессе. Одной из ключевых фигур стал Жан-Жак Руссо, который в своём труде «Общественный договор» разработал концепцию народного суверенитета. Согласно Руссо, политическая легитимность вытекает из добровольного соглашения между свободными и равными индивидами, объединяющимися ради общего блага. Он выступал за идею «общей воли», выражавшей интересы общества в целом, а не отдельных групп. Его теория стала идейным фундаментом для демократических движений и революционных преобразований в Европе. Позже, в XIX веке, Карл Маркс и Фридрих Энгельс разработали марксистскую теорию, в которой общество рассматривалось как поле классовой борьбы между эксплуататорами (буржуазией) и эксплуатируемыми (пролетариатом).

риатом). Согласно марксистской парадигме, история человечества – это история смены способов производства и классовых конфликтов. Основой всякого общества является экономика, и именно изменения в экономической базе ведут к трансформациям в политике, праве, идеологии. Марксизм утверждает, что капитализм неизбежно приведет к обострению социальных противоречий и в конечном итоге к революционному переходу к бесклассовому обществу. В XX веке Карл Поппер противопоставил марксистской и тоталитарной модели концепцию «открытого общества». Он считал, что свободное и демократическое общество должно опираться на критическое мышление, плюрализм мнений и институты, позволяющие мирно решать конфликты. Поппер предупреждал об опасности «историзма» – веры в неизбежность определённого хода истории, как это делал Маркс. Он подчёркивал, что прогресс возможен лишь при открытом обсуждении и способности к самокритике. Открытое общество, по Попперу, постоянно реформируется и не претендует на абсолютную истину, в отличие от закрытых догматических режимов. Развитие социального мышления породило представления о типах обществ. Традиционные общества характеризуются устойчивостью, патриархальностью и ориентацией на прошлое. Индустриальные общества возникли в результате промышленной революции, основаны на механизации труда, урбанизации, формальных институтах. Постиндустриальное общество, по Дэниелу Беллу, строится на преобладании сферы услуг, научных знаний, информационных технологий. В информационном обществе, по Мануэлю Кастельсу, ключевым ресурсом становится информация, а коммуникационные технологии формируют новую социальную реальность. Его концепция сетевого общества указывает на децентрализованную, глобальную и взаимосвязанную структуру, в которой знания, символы и смыслы распространяются через цифровые сети, трансформируя экономику, политику и культуру.

Модернизация – это процесс перехода от традиционного общества к современному, охватывающий экономические, политические и культурные изменения. Урбанизация, как его компонент, отражает рост городов и изменение образа жизни. Она влияет на формирование новых социальных связей, норм, форм досуга и труда. Культура при этом понимается как совокупность материальных и духовных достижений общества, включая языки, искусство, религию, нормы поведения. Её природа двойственна: с одной стороны, она обеспечивает преемственность и идентичность, с другой – служит полем постоянного обновления и интерпретации. Таким образом, развитие общественной мысли от эпохи Просвещения до современности показывает эволюцию взглядов на общество, власть, свободу и прогресс, отражая многообразие подходов к пониманию социокультурных процессов. Понимание культуры как философской категории развивалось на протяжении всей истории мысли, и различные теории культуры отражают мировоззренческие установки своего времени. Зигмунд Фрейд в своей работе «Недовольство культурой» рассматривал культуру как источник подавления инстинктов человека. Он полагал, что культурное развитие требует от индивида жертвовать своими животными желаниями ради поддержания общественного порядка. Однако это подавление инстинктов вызывает внутренние конфликты и тревожность, создавая парадокс: культура, которая защищает нас от хаоса, одновременно делает нас несчастными. Николай Данилевский, русский философ XIX века, предложил цивилизационный подход к культуре. В книге «Россия и Европа» он выдвинул идею культурно-исторических типов – самобытных цивилизаций, каждая из которых развивается по своим законам и в своём ритме. По Данилевскому, не существует универсальной истории человечества, а есть множество культур, равноправных, но непохожих друг на друга. Его идеи предвосхитили взгляды Ос瓦льда Шпенглера, немецко-

го мыслителя, автора «Заката Европы». Шпенглер видел в каждой культуре органическое целое, проходящее цикл рождения, расцвета и гибели. Он выделял восемь великих культур, каждая из которых уникальна и не может быть сведена к линейной прогрессии. Культура, по Шпенглеру, – это духовная формация, которая, достигнув зрелости, превращается в цивилизацию, лишённую жизненной силы. Клод Леви-Строс, представитель структурализма и антропологии, анализировал культуру как систему знаков, мифов, языков и обрядов. Он считал, что культура является результатом бессознательных структур мышления, общих для всего человечества. Его подход позволил по-новому интерпретировать культурное многообразие, утверждая, что за ним скрываются универсальные логические схемы. С точки зрения философии, культура делится на материальную и духовную. Материальная культура охватывает все объекты, созданные человеком для обеспечения жизнедеятельности: жилища, одежду, инструменты, технику, транспорт. Духовная культура включает в себя язык, науку, религию, искусство, нравственность и обычаи – всё то, что формирует мировоззрение и внутренний мир человека. Оба типа культуры взаимосвязаны: развитие технологий влияет на мышление, а идеи – на технический прогресс. Важнейшим аспектом культуры является коммуникация. Без передачи знаний, смыслов и символов культура не может существовать. Коммуникация обеспечивает преемственность, социализацию новых поколений, формирование идентичности. Через язык, жесты, искусство и цифровые технологии человек вступает в диалог с обществом и самим собой. Культурантропологический подход подчёркивает принципиальное онтологическое единство человека и культуры. В этой перспективе культура – не внешняя по отношению к человеку среда, а его вторая природа. Человек не просто существует в культуре, он ею создаётся. Все формы человеческой деятельности, от мышления до нравственного выбора, опосре-

дованы культурой. Такой подход отвергает биологизм и редукционизм, делая акцент на символической природе человека. Культура в этом смысле – это способ бытия, который определяет горизонты смысла, ценности и модели поведения. Она не просто влияет на человека – она делает его человеком. Национальная культура казахов выступает неотъемлемой основой формирования и укрепления национальной идентичности, поскольку она отражает исторический опыт, систему ценностей, мировоззрение, язык, традиции и нормы, сформировавшиеся в процессе многовековой жизни казахского народа в условиях степи. Культура казахов вобрала в себя элементы кочевой цивилизации, включая уважение к природе, родовому сообществу, институту старшинства, гостеприимству, музыкально-поэтическому искусству (айтыс, кюй, терме), а также традициям устной передачи знаний и исторической памяти через эпосы, сказания и легенды. Кочевой образ жизни, родовая организация, уважение к старшим, кульп предков, гостеприимство, честь, взаимовыручка – всё это составляет нравственно-этический код казахского этноса. Язык, как главный носитель культуры, объединяет поколения и сохраняет духовную преемственность. Обряды, устное народное творчество (жыр, терме, дастан), музыкальные традиции (куй, домбра), эпосы, пословицы и акынская поэзия выражают национальный характер, представления о добре и зле, красоте и справедливости. Ислам, в синтезе с древними тенгрианскими представлениями, придаёт казахской культуре духовную глубину, соединяя земное и небесное, разум и веру. В традиционных праздниках (Наурыз), обрядах (той, бесікке салу, тұсау кесу) проявляется цикличность жизни и коллективное осмысление бытия. Язык, обычаи, обряды, национальная одежда, прикладное искусство составляют символический код казахской идентичности, позволяя сохранять преемственность поколений, укреплять чувство принадлежности к единому народу и передавать культурные

ориентиры будущим поколениям. Казахская степь всегда была ареной сложных этнополитических процессов, что способствовало развитию политической философии. Кочевая жизнь сформировала уникальную морально-этическую систему, основанную на уважении к старшим (жасы улкенге құрмет), принципах гостеприимства, справедливости (әділет), чести и достоинства. Важное место занимает поэтическая философия жырау, выражавшая мировоззрение народа через стихотворные размышления о жизни, смерти, чести, долге перед обществом и природой. Так, в творчестве Асан Кайги нашли отражение идеи справедливого государства и идеального общества, а в произведениях Бухар-жырау – размышления о власти, политике и морали. Первые казахские мыслители в лице Асана Кайги и Хайдара Дулати появились еще в XV веке, когда 1456 году в урочище Козы-Басы, что находится в пойме реки Шу, возникло Казахское ханство. Ханский период – от 1456 года до выхода в свет «Устава о Сибирских киргизах» в 1822 году – это приблизительно около 360 лет. Более трех веков философская мысль существовала как составная часть социокультурной общности при ханском управлении с присущей этому периоду системой ценностных ориентиров, отраженных в многочисленных жырау и дастанах, объединенных одной темой: философией подвига. Асан Сабит улы (Асан Кайги) – первый жырау, выдающаяся личность, общественный деятель, мыслитель, создатель нового учения о земле обетованной, ставшего основой государственной концепции построения независимого ханства. Шокан Уалиханов, придавая исключительное значение идеи государственного обустройства, назвал Асана Кайги первым степным философом, считавшим, что земля – это главное, основополагающее понятие в истории становления национального самосознания, мировосприятия народа. Мировоззрение мыслителя зиждется на размышлениях и определениях экзистенциалистского содержания, и он выражает

свои мысли в жанре толгау. Его мировоззренческая позиция основывается на двух философских категориях: категории жизни и категории существования. В этом смысле он является преемником мировоззренческих взглядов Коркыта. Концепция фатализма, выраженная в словах: «Куда бы ни пошел, везде тебя ищет могила Коркыта», перекликается с концептуальной идеей грядущих необратимых перемен Асана Кайғы. Асан Қайғы – выдающийся жырау, философ и советник казахских ханов, который оставил глубокий след в духовной культуре казахского народа. Его имя стало символом мудрости, критического взгляда на мир и поиска идеального общества. Точные данные о жизни Асана Қайғы разнятся, но считается, что он жил во времена Золотой Орды и участвовал в формировании Казахского ханства при Жанибек-хане и Кепре в XV веке. Он был не только поэтом, но и государственным советником, чьи идеи повлияли на политическую философию раннего казахского государства. Одна из главных тем его философии – мечта о «Жерүйық» (Земле изобилия и счастья). Асан Қайғы странствовал по степям, надеясь найти место, где казахи могли бы жить в мире и достатке. «Где нет бедности, где скот тучен, где зима мягка, где народ свободен». Однако он понимал, что в реальности такой идеал недостижим, а человеческие пороки и политические распри мешают построению идеального общества. Его прозвище «Қайғы» (печаль, тревога) указывает на его постоянную озабоченность судьбой народа. Он видел несправедливость, политические разлады и бедствия, и стремился найти для казахов лучшее будущее. Другой родонаучальник казахской философской мысли – видный общественный деятель, поэт, писатель, художник Хайдар Дулати, который в книге «Тарих-и-Рашиди» ярко и убедительно показывает духовное единство тюрков и прослеживает их связь с мировой цивилизацией. Хайдар Дулати, опираясь на известные труды мыслителей своей эпохи, произвел блестящий анализ одной из основных

тем философской антропологии – проблемы греха. Грех он делит на две категории. Первую подразделяет на семь видов: безверие, убийство, клевета, жестокое обращение с сиротами, ростовщичество, глупость, непочтительное отношение к родителям. Вторую классифицирует по следующим признакам: четыре вида греха относит к сердцу, четыре связаны с языком, два – с руками, следующие два – с половыми органами, один грех производится ногами и еще один связан с плотью. Бухар-жырау, родившийся в 1690 году, был одним из самых значимых казахских поэтов и философов XVIII века. Он принадлежал к племени аргын и получил классическое мусульманское образование, благодаря которому владел арабским и персидским языками. Бухар-жырау жил в сложный период, когда казахские земли переживали внутренние раздоры и внешние угрозы, и он всю свою жизнь посвятил призывам к единству народа и укреплению ханства. В его стихах и высказываниях звучали идеи о важности сплочённости племен и прекращения междуусобиц, ведь именно в единстве, по его мнению, заключалась сила и будущее казахского народа. Он обращал особое внимание на нравственность и справедливость, считая, что честность, уважение и чувство долга перед семьёй и обществом – фундамент любого общества. Для Бухар-жырау поэт был не просто творцом, а хранителем традиций и нравственным наставником, чьи слова должны направлять людей к истине и добру. Достойный человек внутренне свободен и руководствуется совестью, которая помогает ему преодолевать жизненные испытания и не сломиться перед судьбой. В своей образной и поэтической манере, доступной и легко запоминаемой, Бухар-жырау ярко описал основные этапы духовного и нравственного развития личности и народа. Он сравнивал детство с бурным цветением трав, юность – с нескончаемым потоком реки, зрелость – с энергичной уверенностью, а пятилетний рубеж – с расцветом личности. Пожилой возраст он ассоции-

ровал с периодом сбора плодов жизни, ощущением холодных ветров, увяданием здоровья, постепенным замедлением телесных сил, наступлением тумана жизни и, наконец, чувством приближения конца. Успешное прохождение этих жизненных этапов, по его учению, требует от человека соблюдения ряда важных условий. Первое – это крепкое здоровье, как физическое, так и духовное, а применительно к государству – сохранение территориальной целостности. Далее – любовь, уважение и благосклонность к другим людям, которые составляют основу морального долга каждого. В систему общечеловеческих ценностей Бухар-жырау включал также заботу о ближнем, умение сострадать, уважение к достоинствам других и умеренность в своих желаниях и притязаниях. В эпоху модернизации и глобализации казахская культура выступает как основа устойчивости и идентичности: через неё человек ощущает себя частью народа, истории и земли. Возрождение интереса к национальным символам, обычаям, одежде, кухне, литературе и истории служит не только культурному развитию, но и укреплению суверенитета, внутреннего единства и самоуважения казахского народа. В условиях глобализации, урбанизации и технологической трансформации возникает угроза утраты уникальных элементов традиционной культуры, её замещения универсальными и обезличенными моделями. Именно поэтому программа «Рухани жаңғыру» (духовное возрождение) нацелена на обновление сознания казахстанцев при сохранении культурного кода. Эта программа предлагает стратегическое направление духовной модернизации, не отрывающееся от национальных традиций, но одновременно открытое миру, знаниям, новым технологиям и инновациям. В рамках «Рухани жаңғыру» продвигаются такие инициативы, как переход казахского языка на латиницу, возрождение исторической памяти, популяризация казахстанской истории и культуры за рубежом, сохранение сакральных мест, модернизация гума-

нитарного знания, воспитание прагматичного, открытого, образованного и национально осознанного гражданина. Таким образом, национальная культура казахов играет фундаментальную роль в укреплении идентичности народа и устойчивости государства. Духовная модернизация в рамках «Рухани жаңғыру» становится не просто ответом на вызовы времени, а попыткой синтезировать традицию и современность, чтобы обеспечить культурное и ментальное развитие казахстанского общества без утраты исторических корней.

Контрольные вопросы:

1. Расскажите о видах общественного сознания.
2. Какие виды общества вы знаете?
3. Карл Маркс: Классовое общество.
4. Значение истории в современных философских дискуссиях.
5. Опишите основные направления актуализации общественного сознания.
6. Через кого создается культура?

Тема 13. Философия Истории

Рассматриваемые вопросы:

1. История как предмет философского осмысления
2. Проблемы смысла истории, «конца истории», постистории в современных философских дискуссиях
3. Процесс формирования единого человечества и мировой истории

Философия истории – это раздел философии, занимающийся объяснением смысла, закономерностей, основных направлений исторического процесса, а также обосновывающий методы его познания. С древнейших времен человек,

обращаясь к прошлому, стремился проникнуть в суть минувших событий, определенным образом представить и объяснить себе исторический процесс. Реконструируя прошлое, человек согласовывает свое видение с правилами и нормами современности, ориентируется на понятные и привычные ему ценности и идеалы общественной жизни. Именно так создается большинство базовых историософских представлений, являющих собой опыт своеобразной метафизической рефлексии над ходом истории. Термин «философия истории» был введен в науку в 1765 году Ф. Вольтером. Он обозначал попытку осмыслиения сути развития общества, его идеалов и целей. Философия истории возникла еще в античности. Большой вклад в ее развитие внесли Геродот, Фукидид, Полибий, Плутарх, Августин, Г. Лейбниц, Д. Вико, Ш. Монтескье, Г. Гегель, К. Маркс, А. Шопенгауэр, А. Шпенглер, А. Тойнби и др. Все они пытались найти и обосновать какой-то один главный фактор исторического развития (монизм) или сумму, систему многих факторов (плурализм). Питирим Сорокин утверждал, что философия истории изучает общество как универсальный объект с универсальными характеристиками. Гносеология философии истории главное внимание уделяет проблемам исторического познания, а именно изучению, анализу и объяснению исторических фактов и событий, определению специфики исторического познания, а также поиску истины в историческом познании и пр. Онтология философии истории – это составная часть философии истории, которая занимается рассмотрением проблем собственно исторического бытия: смысла и направленности истории, социального детерминизма. Антропология философии истории определяет место человека в историческом процессе, роль в этом процессе субъектов истории и отвечает на вопрос: «Кто делает историю?» Как правило, различные направления философии истории к субъектам исторического процесса относят народ, нацию, массу, толпу, социальные классы и выда-

ющихся личностей и по-разному отвечают на поставленный вопрос.

1. Гносеологическая – проявляется в том, что философия истории исследует и помогает познать закономерности и содержание развития человеческой истории;

2. Методологическая – заключается в том, что философия истории выступает общим учением о принципах и методах философско-социологического анализа развития общества в контексте всемирной истории;

3. Мировоззренческая функция формирует целостно-концептуальное понимание сущности и смысла истории человечества, отношение к ней конкретного субъекта;

4. Теоретическая функция удовлетворяет потребность людей в концептуальном осмыслении исторического процесса и формирует условия научного статуса всякой истории.

5. Практическая функция дает научное объяснение исторических фактов, способствует их систематизации и классификации по важности и значимости; представляет процесс внедрения научно-теоретических знаний об истории общества в практическую жизнь людей, принятие решений и их осуществление;

6. Прогностическая функция способствует пониманию перспектив человечества.

Основной задачей метода сценариев является поиск ключа к пониманию определенной проблемы. В случае анализа определенной ситуации важно использовать все оптимальные сценарии, позволяющие разрешить противоречия, отыскать правильный вариант для развития последующих событий. В состав сценария включается предыстория формирования анализируемой ситуации:

– установление причин и фактов исторического развития

– выяснение исторических закономерностей, законов исторического развития

- выяснение конечных движущих сил исторических процессов
- процессуальное и хронологическое деление (периодизация)

История – это не только последовательность событий, но и сложный процесс, имеющий внутренние закономерности и логику развития. Философия истории пытается осмыслить:

- Причины исторических изменений и механизм их возникновения
- Взаимосвязь личности и общества в истории
- Влияние случайности и необходимости на исторический процесс
- Роль идеологий, религий и технологий в развитии цивилизаций

Философское осмысление истории строится на поиске объективных закономерностей, объясняющих развитие человеческого общества. Одни философы видят в истории поступательное движение к прогрессу, другие – цикличность смены цивилизаций, а некоторые считают историю хаотичным процессом без внутренней логики. Все философы согласны в том, что общество изменяется, но по поводу причин, источников, характера и направленности этих изменений существуют различные точки зрения. В социальной философии сложились три основных подхода к пониманию развития общества:

- Формационный подход
- Цивилизационный подход
- Культурологический подход

Формационный подход (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин и др.) предполагает, что общество в своём развитии проходит через определённые, сменяющие друг друга этапы – общественно-экономические формации. Уже пройдены первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, идет ка-

питалистическая и высшей формацией станет коммунистическая (первой фазой которой является социализм). Общественно-экономическая формация – это исторический тип общества, основанный на определенном способе производства. Способ производства включает в себя производительные силы и производственные отношения. Производительные силы – средства производства и люди с их знаниями и практическим опытом в сфере экономики. Средства производства включают в себя предметы труда (то, что обрабатывается в процессе труда – земля, сырьё, материалы) и средства труда (то, с помощью чего обрабатываются предметы труда – инструменты, оборудование, техника, производственные помещения). Производственные отношения – это отношения, которые возникают в процессе производства и зависят от формы собственности на средства производства. Зависимость производственных отношений от формы собственности на средства производства выражается в том, кому принадлежит результат производства – произведененный продукт, сообществу людей или частному собственнику средств производства. Существует закономерность: производительные силы развиваются быстрее, чем производственные отношения. Совершенствуются средства труда, знания и навыки человека, занятого в производстве. Со временем возникает противоречие: «старые производственные отношения начинают сдерживать развитие новых производительных сил». Для того чтобы производительные силы имели возможность развиваться дальше, необходима замена старых производственных отношений новыми. Когда это происходит, меняется и общественно-экономическая формация. Переход от одной общественно-экономической формации к другой осуществляется на основе социальной революции. Экономической основой социальной революции является углубляющийся конфликт между вышедшими на новый уровень и приобретшими новый характер производительными

силами общества и устаревшей, консервативной системой производственных отношений. Этот конфликт в политической сфере проявляется в усилении непримиримых социальных противоречий (антагонизмов) и обострении классовой борьбы между господствующим классом, заинтересованным в сохранении существующего строя, и угнетенными классами, требующими улучшения своего положения. Революция приводит к смене господствующего класса. Победивший класс осуществляет преобразования во всех сферах общественной жизни и таким образом создаются предпосылки для формирования новой системы социально-экономических, правовых и иных общественных отношений, нового сознания и т.д. Так образуется новая формация. Классовая борьба являлась важнейшей движущей силой истории, а революции Карл Маркс называл «локомотивами истории». Ведущую роль в общественном развитии играют исторические закономерности, объективные законы, в рамках которых и действует человек. Формационный подход исходит из того, что развитие всего общества, всех стран и народов идет по одним и тем же ступеням. Это один из недостатков формационного подхода. Как показывает история, далеко не все страны вписываются в ту «стройную» схему. Например, во многих странах не было рабовладельческой общественно-экономической формации. А что касается стран Востока, то их историческое развитие вообще было своеобразным. Маркс придумал понятие «азиатский способ производства». Формационный подход под все сложные общественные процессы подводит экономическую основу, что не всегда корректно, а также отодвигает роль человеческого фактора в истории на второй план, отдавая приоритет объективным законам. Формационный подход абсолютизирует роль конфликтных отношений, в том числе и насилия, в историческом процессе. Цивилизационный подход к развитию общества (П.А. Сорокин, К. Ясперс, А. Тойнби и др.) исходит из противопо-

ложных позиций. Слово «цивилизация» происходит от латинского «*civis*», что означает «городской, государственный, гражданский». Уже в античные времена оно противопоставлялось понятию «*silvaticus*» – «лесной, дикий, грубый». В дальнейшем понятие «цивилизация» приобрело различные значения, возникло множество теорий цивилизации. В эпоху Просвещения под цивилизацией стали понимать высокоразвитое общество, имеющее письменность и города. Арнольд Тойнби называл цивилизацией устойчивую общность людей, объединённых духовными традициями, сходным образом жизни, географическими, историческими рамками. Теории стадиального развития цивилизации (К. Ясперс, П. Сорокин, У. Ростоу, О. Тофлер и др.) рассматривают цивилизацию как единый процесс прогрессивного развития человечества, в котором выделяются определённые этапы (стадии). Этот процесс начался в глубокой древности, когда человечество перешло от первобытности к цивилизованности. Он продолжается и в наши дни. За это время произошли большие общественные изменения, которые затронули социально-экономические, политические отношения, культурную сферу. У. Ростоу создал теорию стадий экономического роста. Таких стадий он выделял пять:

1. Традиционное общество. Существуют аграрные общества с довольно примитивной техникой, преобладанием сельского хозяйства в экономике, сословно-классовой структурой и властью крупных земельных собственников.

2. Переходящее общество. Растёт сельскохозяйственное производство, появляется новый вид деятельности – предпринимательство и соответствующий ему новый тип предпринимчивых людей. Складываются централизованные государства, усиливается национальное самосознание. Таким образом, созревают предпосылки для перехода общества на новую ступень развития.

3. Стадия «сдвига». Происходят промышленные революции, за которыми следуют социально-экономические и политические преобразования.

4. Стадия «зрелости». Идёт научно-техническая революция, растёт значение городов и численность городского населения.

5. Эра «высокого массового потребления». Наблюдается значительный рост сферы услуг, производства товаров потребления и превращение их в основной сектор экономики. Существуют две основные разновидности теорий цивилизации. Теории локальных (локальный с лат. – «местный») цивилизаций (А. Тойнби) исходят из того, что существуют отдельные цивилизации, большие исторические общности, которые занимают определённую территорию и имеют свои особенности социально-экономического, политического и культурного развития. Локальные цивилизации – это своего рода элементы, составляющие общий поток истории. Они могут совпадать с границами государства (китайская цивилизация), а могут включать в себя несколько государств (западноевропейская цивилизация). Локальные цивилизации представляют собой сложные системы, в которых взаимодействуют друг с другом разные компоненты: географическая среда, экономика, политическое устройство, законодательство, религия, философия, литература, искусство, быт людей и т.д. Каждый из этих компонентов несёт на себе печать своеобразия той или иной локальной цивилизации. Это своеобразие весьма устойчиво. Конечно, с течением времени цивилизации меняются, испытывают внешние воздействия, но остается некая основа, «ядро», благодаря которому одна цивилизация всё равно отличается от другой. Арнольд Тойнби считал, что история – нелинейный процесс. Это процесс зарождения, жизни и гибели не связанных друг с другом цивилизаций в различных уголках Земли. Тойнби подразделял цивилизации на основные и локальные. Основные цивилиза-

ции (например, египетская, вавилонская, эллинская, китайская, индусская, исламская, христианская и др.) оставили яркий след в истории человечества и косвенно повлияли на другие цивилизации. Локальные цивилизации замыкаются в национальных рамках, их около тридцати: американская, германская, русская и другие. Движущими силами цивилизации Тойнби считал вызов, брошенный цивилизации извне (невыгодное географическое положение, отставание от других цивилизаций, военная агрессия); ответ цивилизации в целом на этот вызов; деятельность великих людей, талантливых, «богоизбранных» личностей. По мнению Тойнби, существует творческое меньшинство, которое ведёт за собой инертное большинство, чтобы дать ответ на вызовы, брошенные цивилизации. В то же время инертное большинство склонно «тушить», поглощать энергию меньшинства. Это ведёт к прекращению развития, застою. Таким образом, каждая цивилизация проходит через определённые этапы: зарождение, рост, надлом и дезинтеграция, завершающаяся смертью и полным исчезновением цивилизации. Обе теории – стадиальная и локальная – дают возможность по-разному увидеть историю. В стадиальной теории на первый план выходит общее – единые для всего человечества законы развития. В теории локальных цивилизаций – индивидуальное, разнообразие исторического процесса. Во второй половине складываются теории мировой цивилизации и основных стадий ее развития (Д. Белл, О. Тоффлер и др.) Цивилизационный подход имеет ряд сильных сторон: Цивилизационный подход представляет человека ведущим творцом истории, большое внимание уделяет духовным факторам развития общества, уникальности истории отдельных обществ, стран и народов. Его принципы применимы к истории любой страны или группы стран. Этот подход ориентирован на познание истории общества, с учетом специфики стран и регионов. Отсюда проистекает универсальность данной методологии.

представление о развитии общества как многолинейном, многовариантном процессе; предполагает целостность, единство развития человеческого общества. Цивилизации как целостные системы сопоставимы друг с другом. В результате такого подхода развитие страны, народа, региона, рассматривается не само по себе, а в сравнении с развитием других стран, народов, регионов, цивилизаций. Выделение определенных критериев развития цивилизации позволяет оценить уровень достижений тех или иных стран, народов и регионов, их вклад в развитие мировой цивилизации. Слабость же методологии цивилизационного подхода состоит в аморфности критериев выделения типов цивилизации. Это выделение осуществляется по набору признаков, которые, с одной стороны, должны носить достаточно общий характер, а с другой, позволяли бы обозначить специфические особенности, характерные для многих обществ. Концепция постиндустриального общества сформулирована в книге Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество».

В истории человечества выделяются три фазы:

- доиндустриальная (аграрная форма общества);
- индустриальная (технологическая форма общества);
- постиндустриальная (социальная стадия).

В доиндустриальном обществе производство в качестве основного ресурса использует сырье, извлекает продукты из природных материалов, интенсивно использует труд. В индустриальном обществе производство в качестве основного ресурса использует энергию, серийно производятся товары массового потребления, интенсивно используется капитал. Важнейшими общественными институтами доиндустриального общества являются церковь и армия, индустриального – корпорация и фирма. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные общества не являются стадиями общественного развития, а представляют собой сосуществующие формы организации производства и его основные тенденции. Про-

мышленная фаза начинается в Европе с XIX в. Постиндустриальное общество не вытесняет остальные формы, а добавляет новый аспект, связанный с использованием информации, знания в общественной жизни. Важнейший институт постиндустриального общества – университет как форма производства знания. Социальная структура постиндустриального общества теряет ярко выраженный классовый характер, собственность перестает быть основой социальной структуры, класс капиталистов вытесняется правящей элитой, обладающей высоким уровнем знания и образования. Становление постиндустриального общества в ведущих странах мира связывают с распространением в 70-х годах XX в. информационных технологий, радикально повлиявшими на производство, а, следовательно, и на сам образ жизни. В постиндустриальном обществе происходит переход от производства товаров к производству услуг, возникает новый класс технических специалистов, которые становятся консультантами, экспертами политиков.

Постиндустриальное общество характеризуется:

- 1) широкими торговыми отношениями между странами;
- 2) большим излишком товаров, доступных среднему человеку;
- 3) «информационным взрывом» (резким возрастанием роли и значения знаний и информации в обществе);
- 4) возникновением «глобальной деревни» («сближением» стран и народов, благодаря мгновенным всемирным коммуникациям).

Кризис современного капиталистического общества вызван разрывом между принципами рационалистически ориентированной экономики и гуманистически ориентированной культурой. Способом выхода из кризиса должен стать переход от господства капиталистических корпораций к научно-исследовательским организациям, от капитализма к

обществу знаний. Происходит переход от товаропроизводящего хозяйства к экономике услуг, повышение роли образования, изменение структуры занятости и ориентации человека, становление новой мотивации деятельности, радикальное изменение социальной структуры, развитие принципов демократии, формирование новых принципов политики, переход к нерыночной экономике благосостояния. Американский философ и футуролог Элвин Тоффлер предложил концепцию эволюции общества, в которой выделил три крупных этапа развития: аграрную, индустриальную и постиндустриальную (информационную) цивилизации. Эта теория представляет собой не только социологическую и экономическую модель, но и философский анализ фундаментальных изменений в структуре общества, его ценностях, способах организации жизни и механизмах производства. Центральной идеей Тоффлера является переход от одной цивилизации к другой через технологические революции, каждая из которых радикально трансформирует отношения человека с окружающим миром, определяя не только экономическую и политическую систему, но и мировоззрение общества. Первая волна, или аграрная цивилизация, охватывает период от неолитической революции до индустриальной эпохи. Основным способом производства здесь выступает сельское хозяйство, а фундаментом общества становятся традиционные институты, такие как семья, религия и община. Экономика строится на самообеспечении, а социальная структура отличается жесткой иерархией. Философски эта стадия связана с доминированием мифологического и религиозного сознания, где концепции природы, морали и общества объясняются через сакральные представления, а знания передаются через традицию.

Вторая волна, или индустриальная цивилизация, формируется в результате промышленной революции, которая началась в XVIII веке. Основным двигателем прогресса становится машинное производство, ведущее к урбанизации,

массовому образованию и росту бюрократических структур. Индустриальная эпоха характеризуется разделением труда, стандартизацией процессов и массовым потреблением. С точки зрения философии, этот период сопровождается распространением рационализма, материализма и научного метода, что отражается в работах философов Просвещения и классической немецкой философии. Прогресс рассматривается как линейный процесс, а человеческий разум становится основным инструментом познания и преобразования мира.

Третья волна, или информационная цивилизация, по Тоффлеру, начинается во второй половине XX века и характеризуется переходом от индустриального производства к экономике, основанной на знаниях и информации. Технологические инновации, такие как компьютеры, интернет и искусственный интеллект, изменяют способы коммуникации, труда и социальных взаимодействий. В этой эпохе исчезает необходимость в жесткой централизованной организации, уступая место децентрализации, сетевым структурам и индивидуализации труда. С философской точки зрения, постиндустриальное общество связано с постмодернизмом, который ставит под сомнение объективность научного знания, линейность прогресса и универсальность социальных законов. Основными ценностями становятся креативность, самореализация и гибкость, а традиционные институты власти, такие как государство и корпорации, утрачивают свое абсолютное влияние. Тоффлер также обращает внимание на кризисы переходных периодов, когда столкновение разных волн цивилизации приводит к социальным и культурным потрясениям. Например, конфликты между традиционными аграрными сообществами и индустриальным обществом, а также противостояние старых и новых экономических моделей в постиндустриальную эпоху. Это подтверждается современными тенденциями – ростом глобализации, цифровым неравенством и этическими вызовами, связанными с технологиями.

Теория Тоффлера остается актуальной и сегодня, так как объясняет не только прошлые, но и будущие трансформации общества. В XXI веке можно наблюдать элементы четвертой волны, связанной с биотехнологической и когнитивной революцией, где ключевым ресурсом становятся не просто информация, а управление человеческим сознанием, эмоциями и даже биологическими процессами. Таким образом, философский анализ концепции Тоффлера позволяет глубже понять динамику общественного развития и вызовы, стоящие перед современным человечеством. Культурологический подход к общественному развитию сформировался в середине XVIII века. Он во многом схож с цивилизационным подходом, хотя и не полностью с ним совпадает. За прошедшие три столетия понимание культуры в этом контексте значительно изменилось, стало более многогранным и глубоким. В наши дни слово «культура» широко употребляется как в научной, так и в повседневной речи. Исторически этот термин связан с идеей возделывания земли, обработки окружающей среды человеком, а также с понятием «культ» – религиозного поклонения. Исходное значение «культуры» акцентировало преобразование природы человеком и развитие духовного, прежде всего религиозного сознания. Выдающийся русский мыслитель Н.Я. Данилевский в своей работе «Россия и Европа» разработал концепцию культурно-исторических типов. В ней он изложил основные закономерности возникновения, расцвета и упадка культур, рассматривая их как органически целостные образования. Данилевский предложил видеть историю не как линейную цепочку универсальных эпох (древность – Средневековые – Новое время), а как мозаику самостоятельных цивилизаций, каждая из которых развивается по своей внутренней логике и на основе собственных ценностей. Он критиковал западных историков за стремление представить европейскую цивилизацию как высшую ступень развития человечества. В действительности,

по мнению Данилевского, не существует общей временной шкалы, которая бы одинаково отражала путь всех культур. Исторические этапы и события имеют разное значение для разных цивилизаций. Каждая из них уникальна, обладает собственным стилем, мировоззрением и культурными достижениями. Они появляются, развиваются, вносят вклад в общую сокровищницу человечества и исчезают, не продолжаясь в своей изначальной форме. Таким образом, история человечества – это результат деятельности множества народов и цивилизаций, каждая из которых играет особую, неповторимую роль. Согласно концепции Данилевского, в историческом процессе можно выделить три типа действующих субъектов:

I. Позитивные исторические субъекты – это народы и общества, которые создали оригинальные культурно-исторические типы, то есть великие цивилизации. К ним относятся, в частности, египетская, ассирио-аввилонская, китайская, индийская, персидская, еврейская, греческая, римская, арабская и германо-романская (европейская) цивилизации. Эти общества продемонстрировали высокую степень творческой активности и заложили фундаментальные основы культуры, науки, религии, права и искусства.

II. Негативные исторические субъекты – это народы и племена, которые сыграли разрушительную роль, ускоряя упадок ослабевающих цивилизаций. Их действия часто совпадали с концом жизненного цикла тех обществ, которые уже находились в состоянии кризиса. Примеры таких исторических агентов – гунны, тюрки, монголы и др. Их вторжения и доминирование не создавали новых цивилизаций, а завершали жизненный путь существующих.

III. Пассивные или нетворческие субъекты истории – это этнические группы, не проявившие самостоятельного творческого потенциала в историческом развитии. Они представляют собой своего рода «этнографический материал»,

который используется в процессе становления и функционирования более активных культур. После распада великих цивилизаций такие народы могут вновь вернуться к пассивному состоянию, утрачивая политическое и культурное влияние.

Каждая цивилизация, по Данилевскому, имеет свой уникальный «профиль» – сферу, в которой она наиболее полно реализует свой потенциал:

Греческая цивилизация – эстетическое восприятие и культ красоты; Семитская (в первую очередь иудейская) – религиозное мышление и духовные формы; Римская – правовая система и административная организация; Китайская – pragmatism, устойчивость и ориентация на практическую пользу; Индийская – мистицизм, философия и воображение; Германо-романская – наука, техника, прогресс.

История цивилизации проходит определённый жизненный цикл, включающий три основных этапа:

1. Этап зарождения и формирования. В этот период цивилизация приобретает культурную и политическую целостность, вырабатывает собственный язык, символику и мировоззрение. Продолжительность этого этапа может варьироваться от нескольких десятилетий до столетий.

2. Этап расцвета, который длится около 400–600 лет. Это время интенсивного развития, творческого подъема и расширения культурного влияния.

3. Этап упадка и вырождения. Характеризуется исчерпанием творческого потенциала, нарастанием кризисных явлений, стагнацией, социальной и духовной эрозией. Согласно Данилевскому, германо-романская (европейская) цивилизация уже вступила в стадию упадка. Среди признаков этого процесса – распространение цинизма, утрата духовных ориентиров, снижение инновационного потенциала, стремление к глобальному доминированию, усиливающаяся секуляризация. В противоположность этому, славянская цивилизация, по мнению философа, только вступает в стадию активного

роста и обладает значительным созидающим потенциалом. Россия, как ядро восточнославянского мира, призвана реализовать этот потенциал и возглавить формирование новой культурной модели. Противостояние между убывающей европейской и восходящей славянской культурами может проявляться в различных сферах – от экономики и политики до духовной жизни и даже военных конфликтов. Тем самым Данилевский подчеркивает особую историческую миссию России в будущем культурном развитии человечества. Освальд Шпенглер (1880-1936), немецкий философ культуры и истории, в своей фундаментальной работе «Закат Западного мира» (иногда переводимой как «Закат Европы») предложил оригинальное циклическое понимание исторического процесса, противоположное линейным моделям прогресса, характерным для Просвещения и модернизма. Реализовав «всю сумму возможностей в форме людей, языков, догм, искусств, государств, наук, они умирают». История является «коллективной биографией таких культур». Шпенглер утверждал, что история человечества не является единым поступательным движением, а состоит из ряда автономных и замкнутых в себе культурных организмов, которые он называл «высшими культурами». Каждая из них – это уникальный исторический организм, развивающийся по собственным внутренним законам, аналогичным биологическому циклу: рождение, рост, расцвет, упадок и смерть. Эти культуры не передают друг другу эстафету прогресса, они не следуют одна за другой в логической последовательности, а существуют как отдельные миры, каждый из которых имеет собственную душу, форму и судьбу. По мнению философа, каждая культура укоренена в определённом географическом ландшафте, с которым она связана так же органически, как растение – с почвой. Именно в рамках своего ландшафта культура развивается, раскрывая внутреннюю идею, которая пронизывает все её аспекты: религию, науку, искусство, со-

циальные институты, обычаи, нравственность. Каждая культура развивается в несколько стадий:

Молодость – спонтанное формирование символов, мифов, веры, языка, когда культура еще «чувствует» мир.

Зрелость – расцвет искусства, философии, архитектуры, науки.

Старость – переход от органической культуры к механистической цивилизации. Это период, когда культура теряет свою душу, а её формы становятся рутинными, воспроизведимыми, массовыми.

Именно стадия старости культуры порождает цивилизацию. Цивилизация – это «окаменевшая» культура, утратившая живую внутреннюю силу. Её признаки: Космополитизм вместо глубокой связи с родной землей; Анонимные городские структуры вместо органического общинного уклада; Преобладание рациональности, науки и абстракции над верой и чувственностью; Утилитарные и массовые ценности, ориентированные на комфорт и потребление, вместо духовных и традиционных; Деньги становятся мерилом всех вещей, вытесняя духовную и моральную иерархию; Секс как развлечение вытесняет традиционные институты семьи и материнства; Политика силы и бюрократия заменяют народное самоуправление и согласие. Цивилизация, по Шпенглеру, может существовать длительное время, поддерживая свою внешнюю форму, но утрачивая смысл и содержание. В предельной фазе цивилизация становится «мегаполисом» – гигантским городом, центром власти, капитала и стандартизированной культуры, который противопоставлен «провинции» – хранительнице последних остатков традиции. Мегаполис символизирует конец органической культуры и наступление технократической, отчужденной эпохи. «Внутри этого мира-города проживают новые кочевники, паразитирующие городские жители, без корней, без традиций, без прошлого. Городская популяция – это масса, а не люди или раса». В бли-

жайшее время этот мир «будет лежать в обломках, наши железные дороги и пароходы будут мертвы, как римские дороги и Китайская стена, наши гигантские города и небоскребы окажутся в руинах, как древний Мемфис и Вавилон. История созданного технологией мегаполиса быстро движется к неизбежному концу». Шпенглер вводит концепцию «времени судьбы»: культуры не создаются рационально и не поддаются анализу причинности. Они возникают как бы по велению судьбы, внезапно и необъяснимо, воплощаясь в тех или иных народах, которые становятся их носителями. Исторические изменения, по его мнению, не подчиняются логике причин и следствий. Великие повороты в истории происходят без явных факторов или преднамеренных целей. Это придает философии Шпенглера фаталистический, почти трагический характер: ни одна культура не может избежать своего заката. В этом он видит универсальный закон истории. Итак, Западная (фаустовская) культура, по Шпенглеру, вступила в финальную стадию своего существования – fazу цивилизации. Её конец не будет катастрофой, а завершением жизненного цикла, подобным смерти старого организма. Вопрос не в том, можно ли избежать заката, а в том, как достойно его пережить, осознавая его неизбежность. Макс Вебер рассматривал цивилизацию как особую форму социокультурной организации, возникающую в определённых исторических и географических условиях. В его представлении центральным элементом цивилизации выступает религия, задающая фундаментальные ценности, нормы поведения и мировоззрение, на которых строится вся структура общества. Вебер подчёркивал, что религиозные идеи проникают в экономику, политику и социальные институты, формируя уникальную историко-культурную конфигурацию. С иной позиции выступает исследователь Уилкинс, который отвергает отождествление цивилизации с культурной однородностью. По его мнению, наличие единой культуры не является обязательным условием

ем для существования цивилизации. Ключевыми признаками цивилизационного образования он считает: общность историко-пространственного ареала, наличие городских центров как очагов культурной, экономической и политической жизни, а также устойчивые социально-политические связи между различными частями общества. Таким образом, цивилизация у него мыслится как сложная система, объединяющая различные культуры и этносы в рамках единой социальной структуры. Сравнивая различные подходы к изучению общества – формационный, цивилизационный и культурологический – следует признать, что каждый из них обладает своими сильными сторонами. Формационный подход акцентирует внимание на экономических отношениях и классовой структуре, тогда как цивилизационный – на духовных основаниях общества, его исторической уникальности и культурных типах. Культурологическая перспектива позволяет видеть смысловые коды, символические структуры и ментальные установки, формирующие коллективную идентичность. В совокупности эти подходы дают более многомерное и глубокое понимание процессов общественного развития. В истории философии существовали разные взгляды на направленность исторического процесса. В античной мысли широко была распространена идея цикличности: развитие общества представляется в виде повторяющихся кругов, где возвышение неизбежно сменяется упадком (так считал, например, Геродот). Платон, напротив, утверждал, что история человечества – это движение от первоначального идеального состояния («золотой век») к всё более низким формам существования, вплоть до «века железного», в котором живут современные ему люди. Такое понимание можно охарактеризовать как концепцию исторического регресса. Средневековое сознание, опирающееся на христианскую и исламскую теологию, выстраивало линейную модель исторического времени. В ней развитие мира понималось как осуществление боже-

ственного замысла: от акта сотворения к финальному событию – «концу времён» и Страшному суду. Эта эсхатологическая картина подчеркивала смысл земного существования как подготовки к вечной жизни и оправдывала страдания настоящего необходимостью духовного очищения. Согласно этой концепции, история не просто движение вперёд, но путь к спасению и окончательному торжеству истины. Интересно, что и в современности сохраняются идеи регресса, хотя и в иной, нередко секулярной форме. Так, американский физик Джонатан Хюбнер выступил с гипотезой о том, что пик научно-технического прогресса был пройден в 1873 году. По его подсчётом, с того времени уровень инновационной активности стабильно снижается. В XXI веке, утверждает Хюбнер, количество значимых технических открытий на миллиард человек в год вернулось к уровню начала XVII века и продолжает падать. Он прогнозирует, что уже к 2024 году этот показатель приблизится к значению, характерному для так называемых «тёмных веков» – периода культурного упадка, последовавшего за крахом Римской империи. В качестве причин замедления научного развития Хюбнер указывает на экономическую нецелесообразность исследований в ряде направлений и ограниченность человеческих когнитивных способностей: по мере накопления знаний становится всё сложнее осваивать их и, следовательно, делать принципиально новые открытия. В начале XVIII века выдающийся итальянский мыслитель Джованни Баттиста Вико (1668–1744) в своём главном труде – «Основания новой науки о природе наций» – сформулировал оригинальную концепцию исторического развития, основанную на идее циклического круговорота. Согласно Вико, история любого народа проходит через три основных этапа: божественную, героическую и человеческую эпохи. Эти стадии сменяют друг друга не одновременно для всего человечества, а последовательно – в пределах каждой отдельной нации. Божественная эпоха, или

золотой век, представлялась Вико временем мифического прошлого, когда, по верованиям первобытных людей, миром правили боги. Именно в это время, согласно философу, в человечестве зарождаются зачатки культуры и религиозного сознания. Эта фаза истории соответствует раннему, почти животному состоянию человека, когда его поведение определялось страхом перед природой и сверхъестественным. Следом за божественной наступает героическая эпоха – время, когда формируются первые формы социальной организации, появляются предания о героях, зарождаются зачатки закона и правопорядка. Здесь человек уже отходит от слепой веры и начинает осознавать себя как часть рода, племени или нации. Это время – эпоха мифов, символов и коллективного сознания. Человеческая эпоха знаменует собой переход к зрелой рациональности, когда на первый план выходят рассудок, логика, абстрактное мышление, а вместе с ними – идеи справедливости, равенства и правового государства. Это время философии, науки, развитого права и демократических форм правления. Именно на этой стадии человек достигает наиболее полного воплощения своей гуманной природы, как её понимал Вико. Однако, по его мнению, развитие общества не идёт по прямой линии к совершенству. В зрелом, «человеческом» состоянии народ часто утрачивает нравственные основания, на которых зиждется общественный порядок. Результатом становится внутренний распад: законы теряют авторитет, мораль разлагается, культура деградирует. В этом кризисе общество вновь откатывается к состоянию варварства, и исторический цикл начинается заново. Таким образом, Вико утверждал, что история носит не линейный, а спиралеобразный характер: развитие сменяется кризисом, за которым следует новый подъём. Он считал, что такой круговорот – не отклонение, а универсальный принцип, действующий с неумолимой регулярностью. Его теория стала одним из первых примеров исторической философии, в

которой попытка осмыслить логику и закономерности исторического процесса подменяет простое описание фактов. В XVIII веке появились первые теории общественного прогресса. Первым, кто изложил последовательную теорию прогресса, был аббат Сен-Пьер в своей книге «Замечания о непрерывном прогрессе всеобщего разума». Ж.А. Кондорсе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума», «Прогресс может быть более или менее быстрым, но никогда развитие не пойдет вспять». На протяжении XIX века идеи общественного прогресса заняли центральное место в философских и социологических концепциях. Под прогрессом обычно понимают поступательное развитие общества, его движение от более простых и несовершенных форм к более сложным и совершенным. Противоположностью прогресса является регресс – движение вспять, возвращение к устаревшим и отжившим формам общественных отношений. Если рассматривать историческое развитие человечества, становится очевидно, что все общества начинали с первобытно-общинного строя, а затем постепенно проходили через различные стадии усложнения социальной, экономической и политической организации. С этой точки зрения можно утверждать, что в целом человечество движется по пути прогресса. Однако это движение не является прямолинейным, оно сопровождается откатами назад, кризисами, тупиковыми направлениями развития. Поэтому, если бы мы пытались изобразить его графически, то получили бы не прямую линию, а извилистую, с подъемами и спадами. Одним из наиболее сложных вопросов, связанных с понятием прогресса, является вопрос о критериях, по которым можно судить о развитии общества. В разные исторические периоды мыслители предлагали различные подходы:

– Французские просветители связывали прогресс с развитием разума.

– Социалисты-утописты видели его в росте нравственности.

Георг Гегель считал критерием прогресса степень осознания свободы: чем более человек осознаёт себя свободным, тем более прогрессивным является общество.

Карл Маркс и его последователи определяли прогресс через развитие производительных сил.

Представители сциентизма акцентировали внимание на развитии науки и техники.

Карл Поппер полагал, что прогресс возможен только в индивидуальном плане, а не в масштабах всего общества.

Жан Бодрийяр, исходя из постмодернистской позиции, говорил о разрушении реальности и культурной деградации, рассматривая современность, скорее, как регресс.

Мишель Фуко видел прогресс в личностном росте, в способности человека превращать свою жизнь в произведение искусства, преодолевать стереотипы и открывать новые смыслы бытия.

Таким образом, становится очевидно, что прогресс – понятие многогранное и неоднозначное. Его результаты нередко несут не только положительные, но и опасные последствия. Например, достижения в области техники и промышленности позволили человечеству повысить уровень жизни, но одновременно породили глобальные экологические проблемы, кризис духовных ценностей, упадок традиционных институтов, таких как семья. Урбанизация облегчила повседневную жизнь, но привела к росту социальной изоляции, стрессов и депрессии. Всё это ставит перед современным обществом вопрос – действительно ли мы движемся вперёд и не слишком ли велика цена этого движения?

Русский религиозный философ Николай Бердяев утверждал, что идея прогресса уходит корнями в религиозное сознание. С его точки зрения, внутри земной истории нет истинного прогресса. Он возможен лишь в трансцендентной,

«небесной» истории, где происходит соединение земного и потустороннего начал. Таким образом, подлинный прогресс может начаться лишь с преодолением границ материального существования. Формы изменений в обществе можно условно разделить на три типа: эволюцию, революцию и реформу.

– Эволюция (от лат. *evolutio* – развертывание) – это постепенный, плавный процесс накопления количественных изменений, которые в определённый момент приводят к качественным преобразованиям в обществе. Этот путь предполагает стабильное развитие, при котором нововведения постепенно вытесняют старое.

– Революция – это резкое и глубинное изменение всех сторон общественной жизни, часто сопровождающееся сменой власти и переходом к новым социальным порядкам. Как правило, революции возникают тогда, когда общество остро нуждается в переменах, но правящие круги не способны или не желают проводить необходимые реформы. Революционные изменения почти всегда сопровождаются значительными потерями – материальными, духовными, а нередко и человеческими жизнями. В отличие от эволюции, революция концентрирована во времени и имеет более резкий характер. Её движущей силой становятся широкие народные массы, стремящиеся к социальной справедливости и новым формам организации жизни.

– Реформа – это менее радикальный способ преобразований, заключающийся в поэтапных изменениях отдельных сфер жизни общества. Реформы могут быть как инициативой правящей элиты (так называемые «революции сверху»), так и результатом общественного давления. При успешной реализации реформы способны предотвратить революции, обеспечив стабильное и устойчивое развитие.

Таким образом, общественное развитие – это сложный, противоречивый и многофакторный процесс, в котором прогресс и регресс, эволюция и революция, реформы и кризисы

существуют и взаимодействуют, определяя траекторию исторического пути человечества. Процесс формирования единого человечества и мировой истории начался еще в древности с миграций, торговли и культурных обменов, но наиболее интенсивно развивался в последние столетия. Индустриальная революция (XVIII-XIX вв.) ускорила интеграцию за счет технологического прогресса, транспорта и коммуникаций, а в XX веке глобализация окончательно связала страны в единое экономическое, политическое и информационное пространство. Современная цивилизация характеризуется высокой технологичностью, цифровизацией, глобальной взаимозависимостью, но также противоречиями, такими как неравенство, экологические кризисы, культурные конфликты и геополитическая напряженность. Будущее человечества зависит от способности решать глобальные проблемы совместно, преодолевая конфликты и обеспечивая справедливое развитие для всех.

Контрольные вопросы:

1. Процесс формирования единого человечества и мировой истории.
2. Философия независимости Казахстана.
3. Опишите процесс формирования единого человечества и мировой истории.
4. Современная цивилизация, ее различия и противоречия.
5. Тенденция развития человека.
6. Столкновение цивилизаций.

Тема 14. Философия религии

Рассматриваемые вопросы:

- 1. Религия и философское знание*
- 2. Феномен «мировых религий»*
- 3. Суфизм (Аль-Газали, Ходжа Ахмед Яссави)*

Религия представляет собой сложное и многогранное явление, охватывающее веру в сверхъестественное, систему ритуалов, культовые практики, нравственные нормы и формы общественной организации, связанные с поклонением высшим силам. В широком смысле религия включает в себя мировоззренческую, культурную и социальную систему, определяющую способы взаимодействия человека с миром и трансцендентной реальностью. Существует множество определений религии в различных научных дисциплинах. Философский подход рассматривает религию как форму мировоззрения, объясняющую природу бытия и место человека в мире. Социологический подход (Э. Дюркгейм) акцентирует внимание на общественной функции религии, объединяющей людей и формирующей коллективную идентичность. Психологические концепции (З. Фрейд, К.Г. Юнг) интерпретируют религию как выражение бессознательных стремлений и механизм психологической адаптации. Важной характеристикой религии является ее связь с верой – особым способом восприятия мира, который выходит за пределы рационального мышления. Верование, подкрепленное ритуалами и символикой, становится фундаментом религиозных традиций. Религия и философское знание представляют собой две важнейшие формы духовного освоения мира, которые, несмотря на принципиальные различия, исторически находятся в постоянном взаимодействии. И религия, и философия обращены к фундаментальным вопросам человеческого существования – поиску смысла жизни, проблемам добра и зла,

пониманию места человека во вселенной, выполняя тем самым мировоззренческую функцию и формируя ценностные ориентиры. Однако если религия основывается на вере в сверхъестественное и принимает истину как данность через божественное откровение, используя символический и образный язык священных текстов, то философия опирается на разум и критическое мышление, подвергая все сомнению и достигая истины через логические рассуждения и аргументацию, выражая свои идеи в строгих понятиях и абстракциях. Исторически их взаимодействие принимало различные формы: от открытого конфликта, примером которого могут служить осуждение Сократа или суд над Галилеем, до плодотворного синтеза, как в средневековой схоластике Фомы Аквинского, стремившегося гармонизировать веру и разум, или в арабо-мусульманской традиции фалсафы у Ибн Сины и Аверроэса, соединивших аристотелизм с исламской теологией. В Новое время, особенно у Канта, происходит четкое разграничение сфер веры и знания, утверждается автономия философского разума. В современном мире наблюдается как диалог между религией и философией в поисках новых форм духовности, так и конкуренция в вопросах морали и объяснения мироздания. Различные философские направления предлагают свои подходы к пониманию религии: от критического взгляда Фейербаха, видевшего в религии проекцию человеческих страхов, до феноменологического анализа Элиаде, выделявшего категорию священного или прагматического подхода Джеймса, подчеркивавшего жизнеутверждающую силу религиозной веры. Независимо от конкретного содержания, религия выполняет значимые функции: объясняющую (давая ответы на вопросы о происхождении мира), нормативную (устанавливая моральные нормы), интегративную (сплачивая общество) и компенсаторную (обеспечивая утешение в кризисные моменты жизни). Один из первых научных подходов к изучению религии предложили представите-

ли эволюционизма в XIX веке. Ключевой фигурой этого направления стал Эдвард Тейлор, который рассматривал религию как результат постепенного развития человеческого мышления. В своей работе «Первобытная культура» (1871) он выдвинул теорию анимизма, согласно которой религия возникла из веры в духов и одушевленность природы. Согласно Тейлору, первобытные люди пытались объяснить явления природы, сон, смерть и болезни, что привело к представлению о существовании душ и духов. Постепенно эта вера трансформировалась в более сложные формы религии:

1. Анимизм – вера в духов природы и души умерших.
2. Фетишизм – наделение магической силой отдельных предметов.
3. Тотемизм – вера в священную связь между людьми и животными/растениями.
4. Политеизм – поклонение множеству богов, персонифицирующих силы природы.
5. Монотеизм – вера в единого Бога как высшую сущность.

Эволюционисты считали, что религия проходит стадии развития, начиная от примитивных верований и завершая сложными теологическими системами. Однако позднее такая линейная концепция была подвергнута критике за упрощенность и игнорирование уникальных особенностей различных культур. Клод Леви-Строс, представитель структурализма, предложил иной подход к изучению религии. В отличие от эволюционистов, он не рассматривал религию как результат постепенного развития, а подчеркивал, что мифология, ритуалы и религиозные системы представляют собой выражение универсальных структур мышления. По мнению Леви-Страсса, религия отражает бинарные оппозиции – добро и зло, жизнь и смерть, сакральное и профанное. Эти противоположности формируют основу мифологического сознания. Мифы и ритуалы кодируют социальные структуры – через

символические образы религия закрепляет нормы поведения, социальные роли и представления о мире. Религиозное мышление структурировано по тем же принципам, что и язык – оно подчиняется правилам, которые можно выявить с помощью анализа мифов. Структуралистский подход позволяет рассматривать религию не как простую реакцию на внешние обстоятельства, а как систему смыслов, формирующую культурное сознание. Леви-Строс показал, что даже у народов, не имеющих письменности, мифология и религиозные верования обладают глубокой логической структурой, отражающей универсальные когнитивные механизмы. Эволюционизм и структурализм представляют два разных подхода к изучению религиозных верований. Эволюционисты (Тейлор) рассматривали религию как исторический процесс развития идей, а структуралисты (Леви-Строс) анализировали ее как систему смыслов, отражающую глубинные законы мышления. Современные исследования религии сочетают эти подходы, признавая сложность религиозных феноменов и их роль в формировании культуры. Религии также подразделяются на локальные и мировые. Локальные и мировые религии различаются прежде всего по масштабу распространения, числу последователей, универсализму учений и историко-культурному значению.

Локальные религии (или этнические, племенные) – это верования, которые ограничены определённой территорией, народом или этнической группой. Примерами могут служить индуизм, сикхизм и джайнизм (в основном в Индии), иудаизм (традиционно среди евреев), синтоизм (в Японии), а также различные традиционные верования коренных народов Африки, Сибири, Америки и Океании. Эти религии, как правило, тесно связаны с этнической идентичностью, языком, мифологией и традициями конкретного народа. Они не стремятся к глобальному обращению и не ведут миссионерской деятельности.

Мировые религии – это те религиозные системы, которые преодолели границы этнических и национальных групп и распространились среди различных народов и культур. К ним относятся буддизм, христианство и ислам. Их отличительными чертами являются: универсализм (обращение ко всему человечеству, а не к какому-то одному народу), активная миссионерская деятельность, наличие письменных канонических текстов, сложной религиозной философии и институционализированных форм (церкви, монастыри, духовенство). Мировые религии формируют глобальные цивилизационные ценности, участвуют в политических, культурных и нравственных процессах в масштабе всей планеты. Исходя из вышеизложенного, основное различие между локальными и мировыми религиями заключается в степени универсальности, масштабах влияния и миссионерской направленности. Мировые религии формируют глобальные сообщества, тогда как локальные религии закреплены за определёнными народами и культурами, играя важную роль в сохранении традиций и национального самосознания.

Буддизм – одна из древнейших мировых религий, возникшая в середине I тысячелетия до н.э. на территории Северной Индии. Его основателем считается Сиддхартха Гаутама, известный как Будда Шакьямуни, что означает «Пробуждённый мудрец из рода Шакьев». Что любопытно, есть косвенные подтверждения о связи Сиддхартхи Гаутамы с саками. В древнеиндийских источниках Шакьями называли сакские и скифские племена. Согласно традиционным жизнеописаниям, Сиддхартха родился в царской семье в Лумбини (современный Непал) и до 29 лет жил в роскоши, не зная страданий. Однако после встречи со старостью, болезнью и смертью он осознал неизбежность страдания для всех живых существ и отправился на поиски истины. После шести лет аскетических практик и глубоких размышлений Гаутама достиг просветления в Бодх-Гае, постигнув Четыре Благород-

ные Истины и Восьмеричный путь – фундаментальные положения буддийского учения. Основу философии буддизма составляют Четыре Благородные Истины: истина о страдании (дуккха), истина о причине страдания (желание и привязанность), истина о прекращении страдания (нирвана) и истина о пути, ведущем к прекращению страдания (Восьмеричный путь). Восьмеричный путь включает правильные взгляды, намерения, речь, поведение, образ жизни, усилие, осознанность и сосредоточение. Эти принципы формируют этико-практическую систему, направленную на достижение нирваны – состояния освобождения от цикла перерождений (сансары) и прекращения всех страданий.

Буддизм развил сложную метафизическую систему, включающую учение о карме (законе причинно-следственной связи), анатмане (отсутствии неизменной души) и взаимозависимом происхождении всех явлений. В отличие от многих религий, буддизм не признаёт существование вечного бога-творца, делая акцент на личном духовном совершенствовании. Со временем буддизм разделился на несколько основных направлений: Тхераваду (учение старейшин), Махаяну (великую колесницу) и Ваджраяну (алмазную колесницу), каждое из которых разработало свои методы достижения просветления. Тхеравада, наиболее близкая к раннему буддизму, распространена в Шри-Ланке, Мьянме, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии. Она делает акцент на индивидуальном пути к нирване через монашескую практику. Махаяна, преобладающая в Китае, Корее, Японии и Вьетнаме, вводит идеал бодхисаттвы – существа, откладывавшего собственное освобождение ради спасения всех живых существ. Ваджраяна, или тантрический буддизм, развившийся в Тибете и Монголии, использует сложные медитативные техники, ритуалы и работу с энергиями для достижения пробуждения. Буддийская практика включает медитацию (самадхи), нравственное совершенствование (шила)

и развитие мудрости (праджня). Монашеская община (сангха) играет ключевую роль в сохранении и передаче учения. Буддизм оказал огромное влияние на искусство, философию и культуру многих народов Азии, а в XX-XXI веках получил значительное распространение на Западе, где его психологические аспекты и медитативные практики интегрировались в современные подходы к психическому здоровью и самосовершенствованию. Буддизм имеет древние корни на территории Казахстана, связанные с Великим Шёлковым путём, кочевыми империями и культурным обменом между Индией, Центральной Азией и Китаем. Хотя сегодня буддизм не является доминирующей религией в стране, его историческое влияние и современное присутствие остаются значимыми. Сакские племена, населявшие юг Казахстана, контактировали с буддийскими центрами через Кушанскую империю (I-III вв.), где буддизм был государственной религией. В Жетысу (Семиречье) найдены буддийские артефакты, например, каменные ступы и изображения Будды в стиле гандхарского искусства. В Западном Тюркском каганате (территория Южного Казахстана) буддизм существовал с тенгрианством и зороастризмом. Уйгуры, создавшие государство в Восточном Казахстане (VIII-IX вв.), активно исповедовали буддизм махаяны, о чём свидетельствуют руины храмов в Тарбагатае. При Чингисхане и его преемниках буддизм распространялся среди монгольской знати, включая территории Казахстана. В Золотой Орде буддизм практиковался наряду с исламом, особенно в восточных регионах.

Христианство – одна из мировых религий, сыгравшая огромную роль в формировании духовной, культурной и правовой традиции западной цивилизации и оказавшая влияние на развитие этических и гуманистических основ современного общества. Возникновение христианства связано с жизнью и проповедью Иисуса Христа в I веке н.э. в Иудее, провинции Римской империи. Иисус из Назарета, которого

последователи признали Мессией (Христом), выступал с учением о Царстве Божьем, милосердии, любви к ближнему и врагам, прощении, смирении и внутреннем духовном обновлении. Его проповедь приобрела массовый отклик, особенно среди обездоленных, что вызвало опасения как у иудейской религиозной элиты, так и у римской власти. В результате Иисус был казнён через распятие. Однако его ученики уверовали в его воскресение и начали активно распространять его учение. Постепенно из секты внутри иудаизма христианство оформилось в самостоятельную религию, утверждавшую универсальный характер спасения для всех народов. Апостол Павел сыграл ключевую роль в распространении христианства за пределами Иудеи, особенно среди греко-римского населения. Уже к III веку христианство распространилось по всей Римской империи, несмотря на преследования. В 313 году, после Миланского эдикта, христианство было признано легальной религией, а в 380 году – официальной религией Римской империи. С этого момента начинается тесное взаимодействие христианства с государством, что повлияло на его дальнейшую догматическую и организационную эволюцию. В ходе исторического развития в христианстве оформились три основные конфессиональные ветви: православие, католицизм и протестантизм. Православие (восточное христианство), центр которого находится в Константинополе и далее – в Москве, акцентирует внимание на мистическом единении с Богом, важности церковной традиции и литургической жизни. Католицизм (западное христианство), во главе с папой Римским, придаёт большое значение церковной иерархии, учению о первенстве римского понтифика и сакраментальному пути спасения. Протестантизм возник в XVI веке как реакция на злоупотребления в католической церкви и провозгласил принцип личной веры, авторитета Писания и упразднение посредничества между Богом и человеком. Внутри протестантизма возникло множе-

ство деноминаций: лютеранство, кальвинизм, англиканство, баптизм, методизм и другие. Христианская доктрина включает учение о Святой Троице – Боге-Отце, Боге-Сыне и Боге-Святом Духе, признание Библии как священного Писания, веру в воплощение, смерть и воскресение Иисуса Христа, а также надежду на его Второе пришествие и Страшный суд. Этические основы христианства выражены в Нагорной проповеди, где подчеркивается ценность любви, милосердия, смирения, стремления к справедливости и прощения. Христианство оказало огромное влияние на развитие европейской философии, права, искусства, литературы и социальных институтов. Именно христианская антропология, согласно которой каждый человек обладает бесценным достоинством и свободной волей, стала основой для формирования идеи прав человека. В современном мире христианство остаётся самой распространенной религией в мире, насчитывающей более двух миллиардов последователей. Оно сохраняет значительное влияние на моральные и культурные установки, политическую этику и вопросы социальной справедливости. Для курсантов правоохранительных органов знание основ христианства важно не только как часть культурного и исторического наследия Казахстана, но и как элемент формирования нравственных ориентиров, способствующих профессиональному долгу, гуманному отношению к человеку и осмыслинию глубинных ценностей служения обществу.

Ислам – одна из трёх мировых монотеистических религий, наряду с христианством и иудаизмом, играющая важную роль в истории человечества и особенно в духовной жизни народов Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной Африки и других регионов. Возникновение ислама связано с деятельностью пророка Мухаммеда (570-632 гг.), который родился в Мекке на Аравийском полуострове. В возрасте 40 лет, по мусульманскому преданию, он получил первое откровение от Аллаха через ангела Джабраила (Гавриила). Эти

откровения продолжались на протяжении 23 лет и были записаны в священной книге мусульман – Коране. Ислам утверждает, что Мухаммед – последний пророк (печать пророков), а Коран – окончательное и неискажённое слово Бога, завершившее цепь божественных посланий, переданных ранее пророкам иудео-христианской традиции (Аврааму, Моисею, Иисусу и др.). Основу исламской догматики составляют так называемые «пять столпов» ислама: шахада (исповедание веры), салят (пятикратная молитва), саум (пост в месяц Рамадан), закят (обязательная милостыня) и хадж (паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни). Центральным понятием ислама является таухид – вера в единого Бога, Аллаха, который един, всемогущ и милосерден. Ислам делает акцент на абсолютное подчинение человека воле Бога, выраженной в Коране и сунне (преданиях о жизни и поступках пророка Мухаммеда). После смерти пророка в 632 году ислам начал быстро распространяться за пределы Аравийского полуострова. Уже в течение нескольких десятилетий мусульманские армии завоевали огромные территории от Испании до Индии. На фоне этого расширения оформились две основные ветви ислама – суннизм и шиизм, различающиеся в первую очередь в вопросах преемственности власти. Сунниты признают четырех «праведных халифов» и следуют сунне пророка как источнику права, в то время как шииты считают, что право на духовное и политическое руководство принадлежит исключительно потомкам Мухаммеда через его зятя Али. Ислам сыграл важную роль в развитии науки, философии, искусства и права в средневековом мире. На мусульманском Востоке были основаны выдающиеся центры учёности – в Багдаде, Кордове, Самарканде. С VIII по XIII век в исламской цивилизации процветали философия (Аль-Фараби, Ибн-Сина), медицина, математика, астрономия, архитектура и литература. Особое место в духовной жизни ислама занимает суфизм – мистическое течение, направленное

на внутреннее очищение, постижение Бога через любовь, аскезу, самопознание и отказ от привязанности к мирскому. Суфизм делает акцент на личном духовном опыте и соединении с Божественным началом через практику зикра (повторения имён Бога), поэзию, музыку, медитации и наставничество. Одним из величайших теоретиков суфизма был Абу Хамид аль-Газали (1058-1111), персидский богослов, философ и мистик, автор труда «Возрождение наук о вере», в котором он стремился примирить суфизм с официальной исламской теологией. Аль-Газали подчеркивал значение не только внешнего исполнения религиозных обязанностей, но и глубинного намерения, искренности и борьбы с эго. В тюркоязычном мире выдающимся представителем суфизма стал Ходжа Ахмед Яссави (1103-1166), казахский поэт, проповедник и духовный наставник, основатель Яссавийского тариката (суфийского братства). Его поэзия на родном тюркском языке, собранная в «Диуани Хикмет» («Книга мудростей»), внесла значительный вклад в развитие тюркской литературы и религиозной культуры. Яссави проповедовал путь скромности, духовной чистоты, служения народу и преданности Аллаху. В Центральной Азии его учение стало основой народного ислама, объединившего суфийскую духовность с местными культурными и этическими традициями. Ислам занимает второе место по распространённости среди населения планеты Земля, но обладает огромными темпами распространения, и статистически имеет все шансы стать самой крупной религией в мире. В современном Казахстане ислам сохраняет важное значение как духовная и культурная основа жизни значительной части населения. Государство придерживается светского курса, однако поддерживает традиционные формы ислама, отвергая радикальные и экстремистские течения. Для курсантов Академии МВД знание основ ислама, его истории, доктрин и направлений важно не только как часть гуманитарной подготовки, но и как элемент про-

филактики религиозного экстремизма, а также как средство для понимания менталитета и духовных потребностей граждан, с которыми они будут взаимодействовать в своей службе. Курсанты Академии МВД, как будущие сотрудники правоохранительных органов, должны чётко понимать принципиальные различия между традиционным исламом, исторически сложившимся в Казахстане, и радикальными течениями, представляющими угрозу национальной безопасности. Это знание имеет ключевое значение для эффективной профилактики экстремизма, защиты общественного порядка и поддержания межконфессионального согласия в стране. Традиционный ислам в Казахстане, основанный на ханафитском мазхабе, характеризуется умеренностью, толерантностью и гармоничным сочетанием религиозных норм с национальными традициями. Он отличается гибкостью, адаптированностью к местным условиям и уважением к светским законам. Исторически казахский ислам развивался в тесной связи с кочевой культурой, что выражалось в особом отношении к таким ценностям, как уважение к старшим, гостеприимство и межэтническая терпимость. Важной чертой является его неконфронтационный характер по отношению к государству и другим конфессиям. В отличие от этого, радикальные течения (салафизм, ваххабизм, такфиризм и др.) проповедуют буквалистское толкование ислама, отрицают национальные традиции и часто выступают против светских институтов. Они характеризуются агрессивной риторикой, стремлением к насильственным методам распространения своих идей и неприятием инакомыслия. Эти течения представляют особую опасность, так как ведут к расколу в обществе, подрыву государственных устоев и создают питательную среду для террористической деятельности. Для курсантов МВД важно не только теоретическое понимание этих различий, но и развитие практических навыков их распознавания. Это включает изучение методов вербовки в радикальные группировки,

признаков радикализации среди населения и способов противодействия экстремистской пропаганде. Особое внимание следует уделять работе с молодёжью, как наиболее уязвимой категории, а также мониторингу религиозной деятельности с целью раннего выявления потенциальных угроз. Кроме того, курсанты должны осознавать, что борьба с радикализацией требует комплексного подхода, сочетающего силовые методы с профилактической работой, включая взаимодействие с традиционным духовенством, образовательными учреждениями и гражданским обществом. Важно понимать, что уважение к традиционному исламу и защита его ценностей от радикальных искажений является важной частью обеспечения национальной безопасности и сохранения стабильности в казахстанском обществе. Глубокое понимание различий между традиционным исламом и радикальными течениями, а также овладение методами противодействия экстремизму являются неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, что в конечном итоге способствует укреплению общественной безопасности и межконфессионального мира в Казахстане.

Проблема возможности существования религии как философии в XIX веке и ее причины

XIX век стал для религиозной философии периодом глубокого кризиса и одновременно интенсивных поисков новых форм существования, что было обусловлено комплексом взаимосвязанных причин. В эпоху, когда наука и рационализм бросали вызов традиционным религиозным представлениям, сама возможность философского осмысления религии оказалась под вопросом. Главной причиной этого кризиса стало стремительное развитие естественных наук (особенно дарвиновская теория эволюции) и историко-критического метода в библеистике (тюбингенская школа), которые подрывали буквальное понимание священных текстов. Позитивизм Огюста Конта с его законом трех стадий (теологиче-

ской, метафизической и позитивной) объявлял религию устаревшей формой сознания, подлежащей замене научным знанием. В этих условиях религиозная философия была вынуждена либо защищаться, либо искать новые парадигмы существования. Немецкий идеализм, особенно философия Гегеля, предпринял попытку «спасти» религию через ее рациональное переосмысление, представив ее как низшую ступень по сравнению с философией в процессе самопознания абсолютного духа. Однако это решение породило контрапрекцию в лице Сёrena Кьеркегора, который в резкой полемике с гегelianством отстаивал принципиальную нерационализируемость религиозного опыта. Его концепция «парадокса веры» и «скачки» стала ответом на кризис рационального обоснования религии, утверждая, что подлинная религиозность начинается именно там, где заканчиваются возможности разума. В этом же направлении развивалась мысль Фридриха Шлейермахера, перенесшего акцент с догматического содержания религии на область «чувства и вкуса к бесконечному», что позволяло сохранить религиозность даже при отказе от традиционных метафизических построений. Немецкий романтизм конца XVIII – начала XIX века, представленный такими мыслителями как Фридрих Шлейермахер (1768–1834), разработал оригинальный подход к религиозной проблематике, существенно отличавшийся от рационалистических традиций Просвещения. Шлейермахер в своих «Речах о религии к образованным людям, ее презирающим» (1799) предложил понимать религию, прежде всего, как «чувство и вкус к бесконечному», как непосредственное переживание зависимости от всеобщего бытия, что стало поворотным моментом в философии религии. Его концепция отвергала как сухой рационализм, сводивший религию к моральным постулатам (Кант), так и догматический позитивизм, делая акцент на личном религиозном опыте и интуиции. Шлейермахер подчеркивал, что истинная религиозность не сводится ни

к метафизическим спекуляциям, ни к моральным предписаниям, а коренится в особом «чувстве абсолютной зависимости», которое является основой всякого подлинного религиозного сознания. В этом подходе проявилась характерная для романтиков ориентация на целостное, интуитивное постижение реальности, противостоящее аналитическому расчленению мира просветительской мыслью. Совершенно особое место в истории религиозной философии занимает Серен Кьеркегор (1813-1855), датский мыслитель, считающийся предтечей экзистенциализма. В отличие от немецких романтиков с их акцентом на чувство и эстетическое переживание, Кьеркегор сделал центральной темой своей философии проблему индивидуального существования перед лицом Бога. В работах «Страх и трепет», «Философские крохи», «Болезнь к смерти» он развивал идею «религиозного экзистенциального прорыва», подчеркивая радикальное различие между эстетической, этической и религиозной стадиями человеческого существования. Кьеркегор резко критиковал гегелевскую систему за ее попытку рационализировать веру и растворить индивидуальное во всеобщем, противопоставляя этому личную, «страстную» веру, которая всегда связана с риском, трепетом и парадоксом. Его концепция «рыцаря веры», готового, подобно Аврааму, совершить «телеологическое устранение этического», подчеркивала абсолютный приоритет отношения человека к Богу над всеми социальными и рациональными нормами. Особое значение в философии Кьеркегора приобретает понятие «экзистенциальной истины», которая не может быть объективно доказана, но должна быть лично пережита и реализована в собственной жизни. В отличие от Шлейермакера с его акцентом на религиозном чувстве, Кьеркегор настаивал на волевом, личностном характере веры, которая всегда предполагает «скакож» через бездну неопределенности и сомнения. Оба мыслителя, при всех различиях их подходов, оказали огромное влияние на последую-

щее развитие религиозной философии, предвосхитив многие идеи экзистенциализма, диалектической теологии и персонализма XX века. Их наследие продолжает оставаться актуальным в контексте современных дискуссий о природе веры, соотношении религии и разума, а также проблеме подлинного человеческого существования в условиях секуляризованного мира. Особую роль в переосмыслении возможностей религиозной философии сыграл марксизм, который в лице Карла Маркса и Фридриха Энгельса представил религию как форму «иллюзорного сознания», возникающую в условиях отчуждения и подлежащую преодолению через революционное преобразование общества. Эта критика заставила религиозных мыслителей искать новые основания для защиты духовных ценностей в условиях нарастающей секуляризации. В то же время развитие историзма (Дильтея) и психологии религии (Уильям Джеймс) открыло новые перспективы для понимания религии как культурно-исторического феномена и особой формы человеческого опыта. Таким образом, в XIX веке религиозная философия оказалась перед необходимостью радикального пересмотра своих оснований. Она могла либо пытаться сохранить традиционные формы, рискуя оказаться на периферии интеллектуальной жизни, либо искать новые пути – через обращение к экзистенциальному опыту (Кьеркегор), эстетическому и чувственному восприятию (романтики), историческому анализу или социальной критике. Этот кризис одновременно стал источником необычайного творческого напряжения, породившего многообразие подходов, которые определили развитие религиозно-философской мысли в XX веке. Проблема возможности религии как философии в XIX столетии оказалась не столько вопросом выживания, сколько поиском новых форм адекватного выражения религиозного опыта в условиях модерна. Для современного Казахстана, с его поликонфессиональным обществом и процессами модернизации, особенно важно со-

хранять баланс между уважением к традиционным религиям и светским характером государства, развивая при этом философскую культуру и критическое мышление, способные стать основой для гармоничного развития личности и общества в целом. Таким образом, религия и философия, при всех их различиях, остаются взаимодополняющими путями постижения истины, а их диалог способствует более глубокому и многогранному пониманию человеком себя и окружающего мира.

Контрольные вопросы:

1. Основные традиции христианства.
2. Описание буддизма.
3. Описание национальных религий.
4. Средневековое религиозно-мистическое учение, проповедующее аскетизм в исламе.
5. Как называется основной курс ислама?
6. Расскажите о культурно-социальных предпосылках возникновения религии.

Тема 15. Проблемы формирования национального самосознания в XXI веке

Рассматриваемые вопросы:

- 1. Категории «Мәңгілік Ел» и «Ұлы Даля» в пространственно-временном континууме*
- 2. Духовное возрождение. Проблемы формирования национального самосознания в XXI веке*
- 3. Основные векторы модернизации общественного сознания Казахстана*

Концепции «Мәңгілік Ел» и «Ұлы Даля» представляют собой фундаментальные категории казахского мировоззрения, отражающие уникальное восприятие пространственно-временного континуума в традиционной культуре. «Мәңгілік Ел» (Вечная Страна) символизирует вневременную духовную общность нации, преемственность поколений и сакральную связь с землей предков, воплощая идею исторической вечности и культурной идентичности. Это понятие выходит за рамки физической географии, становясь метафизической основой национального бытия, где прошлое, настоящее и будущее существуют в неразрывном единстве. «Ұлы Даля» (Великая Степь) олицетворяет конкретное историко-географическое пространство, сформировавшее кочевую цивилизацию, ее адаптационные стратегии и экологическую философию гармонии с природой. В пространственном измерении Даля – это безграничный ландшафт, определяющий мобильность и открытость мировоззрения, во временном – арена ключевых событий, сформировавших судьбу народа. Диалектика этих категорий раскрывается через их взаимодополняемость: если «Ұлы Даля» акцентирует материальную и историческую основу существования казахов, то «Мәңгілік Ел» придает этому существованию трансцендентный смысл, возводя его до уровня цивилизационной миссии. В современном контексте они становятся философской основой

национальной идеи, где пространство Степи преобразуется в «место памяти», а время приобретает характер вечности через воспроизведение культурных кодов. Особую роль играет переосмысление этих концепций в эпоху глобализации: «Ұлы Дала» как символ интеграции в мировые процессы при сохранении идентичности, а «Мәңгілік Ел» – как антитеза историческому забвению, гарантия сохранения суверенитета духа. Их синтез в государственной идеологии Казахстана демонстрирует попытку соединить традиционную картину мира с вызовами XXI века, где пространственно-временные координаты национального сознания расширяются до общечеловеческого масштаба без потери уникальности. Таким образом, эти категории формируют многомерную матрицу для понимания казахстанского пути развития, где географическое пространство насыщается историческим временем, а времененная перспектива обретает пространственные ориентиры. Активный интерес к казахской философии возник после обретения Казахстаном независимости в 1991 году. В современной казахской философии получили развитие идеи евразийства и номадологии. Казахская философия – самосознание степной культуры, создавшей свой уникальный космос с особым поэтическим восприятием и ощущением жизни и мира. Восточная философия, казахская философская мысль в частности, не должны рассматриваться как полярная противоположность западной философии. Духовная культура казахского народа есть проявление диалектики общего и единичного в истории мировой духовной культуры. Таким образом, столица Казахстана – Астана, расположенная в самом сердце древних казахских степей, в центре Евразии, на пересечении дорог Востока и Запада, Юга и Севера, Европы и Азии, во весь голос заявила о себе в качестве инициатора межконфессионального диалога, а также о том, что для казахов толерантность не академическое, а практическое понятие. В казахской философской мысли, где определяющими ценностями выступают духовность, нравственность, мило-

сердце и толерантность, всегда подчеркивалась мысль о том, что личность, действующая ненасильственным методом, прежде всего защищает себя и своего противника от морального зла, лжи, ненависти, фальши, отсутствия уважения к другим и несправедливости. Казахские мыслители полагали, что философские аргументации и размышления – это сила, действующая через слово, которое может сделать вызов другим силам, разоблачить ложь и приоткрыть завесу над иллюзиями, а также предложить варианты лучшего мира для всех людей, живущих на Земле. Современная философия Казахстана представляет собой динамично развивающееся направление, сочетающее в себе традиции национальной мысли, постсоветское наследие и современные мировые тенденции. В условиях глобализации, модернизации и цифровизации философская мысль Казахстана направлена на осмысление национальной идентичности, роли государства и человека в новых реалиях XXI века. 16 декабря 1990 года в Казахстане случилось крупное событие в истории страны. В этот день Верховный совет Казахстана XXII созыва принял Декларацию о государственном суверенитете. Через год Нурсултан Назарбаев подписал указ о государственном суверенитете Казахстана и с этого времени он стал самостоятельной страной. Поэтому День независимости Казахстана стал главным праздником страны. 15 июля 1992 года было принято Постановление Первого Президента РК «О мерах по реализации Стратегии становления и развития Казахстана как суверенного государства». Программа «Рухани Жаңғыру» («Духовная модернизация») стала важным идеологическим проектом, направленным на:

- Осознание национальной самобытности в XXI веке.
- Развитие критического мышления и прагматичного подхода к развитию общества.
- Сохранение исторической памяти и национальных ценностей.

Современная философия Казахстана представляет собой динамично развивающуюся область знания, которая сочетает в себе традиции национальной мысли, достижения советского периода и современные мировые тенденции. После обретения независимости в 1991 году, казахстанская философия получила возможность для свободного развития, что привело к появлению новых направлений, школ и подходов. В этой главе мы рассмотрим основные тенденции, ключевые фигуры и достижения современной философии Казахстана. В своей работе «Категории и культура» известный казахстанский философ А.А. Хамидов исследует природу категорий, которые составляют основу мировоззрения. Он выделяет три уровня категорий, формирующих каркас культуры, и подчеркивает их роль в создании специфического облика культуры. Он выделяет три уровня категорий и подчеркивает важность культуро-особенного уровня, который придаёт культуре её уникальный характер. Хамидов также утверждает, что философия культуры должна учитывать национальные особенности, так как культура всегда этнична и национальна. Такой подход позволяет рассматривать человека не только как абстрактное существо, но и как представителя конкретной национальной культуры, что способствует взаимопониманию между людьми разных культур.

Три уровня категорий культуры:

1. Универсально-бытийственный уровень: Этот уровень включает категории, которые имеют общечеловеческое значение и отражают универсальные аспекты бытия.

2. Культурно-всеобщий уровень: На этом уровне категории охватывают общие черты, присущие различным культурам, но не теряют связи с универсальными основами.

3. Культуро-особенный уровень: Этот уровень придает культуре её уникальный облик и специфический характер. Хамидов отмечает, что именно этот уровень является наиболее подвижным и изменчивым, что позволяет говорить об историческом характере культуры.

Хамидов выделяет ещё один слой категорий, который он называет «культуро-онтическим». Этот слой связан с онтическим (сущностным) содержанием конкретного типа культуры и охватывает аксессуары мировоззренческих универсалий, такие как язык. Категории пронизываются силовыми полями культурного контекста, что придаёт им уникальность и неповторимость. Только преодолев эти наслонения, субъект может прийти к универсально-онтологическому содержанию мировоззренческих универсалий. Хамидов подчеркивает, что культура в своей основе всегда этнична и национальна. Это означает, что философия культуры также должна учитывать национальные особенности. Таким образом, философия культуры должна рассматривать человека не только как абстрактное существо, но и как представителя конкретной национальной культуры. Через узнавание национального человека возникает категория всеобщего понимания, которая позволяет людям разных культур узнавать и понимать друг друга. Современное информационное общество представляет собой качественно новый этап в развитии человеческой цивилизации, в котором информация и знание становятся ключевыми ресурсами и главной движущей силой прогресса. Философский анализ этого феномена позволяет выявить не только его структурные особенности, но и глубинные смыслы, вызовы и последствия для человека, общества и культуры. Одной из центральных черт информационного общества является доминирование технологий хранения, обработки и передачи информации, что приводит к трансформации всех сфер общественной жизни – от экономики и политики до образования и межличностных отношений. Философский анализ информационного общества и глобальных вызовов современности, дополненный постмодернистской перспективой, раскрывает не только структуру и проблемы нашего времени, но и возможные пути осмыслиния и действия в условиях цифровой и культурной революции. В данных условиях глобализации, постмодерна и циф-

ровой трансформации общества проблема духовного возрождения и формирования национального самосознания приобретает особую актуальность. Современный этап развития человеческой цивилизации характеризуется парадоксальным сочетанием двух тенденций: с одной стороны, происходит унификация культур под влиянием глобальных медиа и массовой культуры, с другой – наблюдается всплеск интереса к национальной идентичности, традиционным ценностям и культурному наследию. Национальное самосознание в XXI веке сталкивается с рядом вызовов: Во-первых, это проблема сохранения культурной аутентичности в условиях доминирования западных культурных образцов; Во-вторых, необходимость адаптации традиционных ценностей к требованиям современной технологической эпохи; В-третьих, вызовы, связанные с межкультурной коммуникацией и мультикультурализмом, которые требуют нового осмыслиения национальной идентичности. Процесс духовного возрождения предполагает несколько ключевых аспектов. Важнейшим является обращение к исторической памяти и культурному наследию, которое служит фундаментом для формирования национальной идентичности. При этом необходимо критическое переосмысливание традиций, их адаптация к современным реалиям без потери сущностных характеристик. Особую роль в этом процессе играет образование и медиапространство, которые формируют образы национальной культуры у молодого поколения. Современные технологии цифровой коммуникации создают новые возможности для сохранения и популяризации культурного наследия, но одновременно несут риски поверхностного восприятия сложных культурных феноменов. Важным аспектом духовного возрождения является развитие национального языка как носителя культурного кода и специфического мировосприятия. В условиях глобального доминирования английского языка эта задача приобретает особую сложность и требует системных решений на государственном уровне. Формирование националь-

ного самосознания в современную эпоху должно учитывать полизначный характер многих обществ. Это требует разработки инклюзивных моделей национальной идентичности, которые сочетают уважение к культурному разнообразию с сохранением ядра национальной культуры. Особое значение приобретает философское осмысление процессов духовного возрождения. Необходимо развитие национальной философской школы, способной предложить оригинальное видение места своей культуры в глобальном мире, сохраняя при этом открытость к межкультурному диалогу. Таким образом, духовное возрождение в XXI веке представляет собой сложный, многомерный процесс, требующий тонкого баланса между сохранением традиций и адаптацией к вызовам современности. Успешное формирование национального самосознания в этих условиях возможно только на основе глубокого понимания своей культурной традиции и ее творческого развития в контексте глобальных трансформаций. Современная философия Казахстана формируется на пересечении национальных традиций, советского наследия и глобальных интеллектуальных течений. Она охватывает широкий спектр тем: национальную идентичность, модернизацию общества, философию науки, экологию, цифровизацию, а также осмысление истории и будущего страны. Одна из ключевых тем современной казахстанской философии – осмысление национальной идентичности в условиях глобализации. В этом контексте выделяется концепция «Мәңгілік Ел», предложенная в качестве идеологического фундамента национального развития. Она включает идеи единства, независимости, прогресса и преемственности исторических традиций. Казахстанские философы, такие как Жабайхан Абдильдин, Гарифолла Есим, Серик Нурмұратов, подчеркивают важность сохранения национальной культуры и языка в условиях модернизации. Они исследуют, как традиционные ценности казахского народа могут быть интегрированы в современные социальные и политические процессы. После обретения неза-

висимости казахстанская философия начала освобождаться от догм марксизма-ленинизма и переосмыслять советское прошлое. В этом процессе важную роль сыграли философы Ахан Бижанов, Абдильдин Жабайхан, Турсун Габитов, которые анализировали изменения в общественном сознании и роль философии в формировании новой идеологии. Евразийство как философско-политическая концепция, зародившаяся в среде русской эмиграции 1920-х годов в трудах Н. Трубецкого, П. Савицкого и получившая новое развитие в работах Льва Гумилёва, сегодня приобретает особую актуальность для Казахстана, выступая важным элементом его цивилизационной идентификации в глобальном мире. Лев Гумилёв (1912-1992), сын поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, разработал оригинальную теорию этногенеза и пассионарности, которая легла в основу неоевразийства. Его концепция «комплементарности» этносов, согласно которой народы Евразии исторически обладают особой совместимостью и взаимным тяготением, представляет особый интерес для понимания казахстанской модели межэтнического согласия. Гумилёв подчёркивал ключевую роль Великой степи и тюрksких народов в формировании евразийской цивилизации, а его теория «пассионарных толчков» помогает осмысливать циклы подъёма и упадка кочевых империй. Исторически Казахстан формировался на перекрестке цивилизаций, вобрав в себя элементы кочевой культуры Великой степи с её традициями толерантности и адаптивности, влияние Шелкового пути, создавшего многовековые связи между Востоком и Западом, исламскую традицию, органично вписавшуюся в тюрко-кочевую культуру, а также российское и советское наследие, привнесшее европейские элементы в образование и инфраструктуру. Этот уникальный синтез сформировал «евразийскую матрицу» казахстанской идентичности, где особое значение приобретают гумилёвские идеи о «месторазвитии» как единстве этноса и ландшафта. Современный Казахстан реализует евразийскую идею через экономиче-

скую интеграцию (участие в ЕАЭС, связи с Китаем и Европой), модель мультикультурализма, политику «триединства языков» и многовекторную внешнюю политику, демонстрируя отличия от классического русского евразийства большим акцентом на тюркскую составляющую. Гумилёв в работе «Древние тюрки» и других исследованиях особо выделял роль тюркских каганатов как объединителей евразийского пространства, чтоозвучно современным поискам Казахстаном своей цивилизационной идентичности. В условиях глобализации перед Казахстаном стоит сложная задача самоопределения между различными цивилизационными проектами, где евразийство, обогащённое гумилёвским пониманием этнической истории, предлагает путь сохранения идентичности при интеграции в мировые процессы. Философские основания казахстанской идентичности включают не только идеи Гумилёва, но и концепцию «Мәңгілік Ел», подчёркивающую сакральную связь с землёй предков, образ «Ұлы Даля» как пространственно-исторического кода, а также наследие казахских мыслителей от Шакарима до Ауэзова, синтезировавших национальные традиции с универсальными ценностями. Гумилёвская теория, критикуя европоцентризм, предлагает альтернативный взгляд на историю Евразии как на равноправный диалог кочевых и оседлых цивилизаций, что особенно важно для Казахстана, стремящегося осмыслить своё прошлое без колониальных комплексов. Будущее развитие Казахстана, как евразийского государства, требует глубокой рефлексии своей истории, инвестиций в гуманитарные науки, развития «интеллектуального евразийства» как культурно-философской платформы и активной позиции в глобальном диалоге цивилизаций. Казахстан, по выражению Гумилёва, является не периферией, а «сердцевиной» Евразийского континента, и его успех как государства будет зависеть от способности реализовать свой уникальный потенциал «цивилизации степи», сочетая традицию и модернизацию, национальное самосознание и открытость миру, кочевую

вую свободу и оседлую стабильность, что делает его важной лабораторией поиска баланса между идентичностью и глобализацией в XXI веке. Развитие науки и технологий является важной частью современной философии Казахстана. Исследователи, такие как Кенжегали Сагадиев, Карлыга Шаукенова, изучают влияние цифровизации, искусственного интеллекта и глобальных технологических трендов на казахстанское общество. Вопросы свободы, прав человека и демократии остаются актуальными для казахстанских мыслителей. Исследователи анализируют, как идеи свободы развиваются в постсоветском пространстве и какие модели государственного устройства наиболее подходят для Казахстана. Некоторые философы выступают за постепенное внедрение элементов демократии и развитие гражданского общества, другие обращают внимание на необходимость сохранения стабильности и сильного государства. Современная казахстанская философия активно развивается, включаясь в мировые интеллектуальные процессы. Молодое поколение философов изучает западные и восточные концепции, разрабатывает новые подходы к пониманию общества, экономики, политики.

Контрольные вопросы

1. Общественное сознание в эпоху глобализации.
2. Роль философии в понимании и решении современных глобальных проблем.
3. Проблема формирования национальной идентичности в XXI веке.
4. Социокультурные, идеологические и геополитические основы евразийства.
5. Цивилизационная идентификация Казахстана в глобальном мире.
6. Идея «Мәңгілік ел».

Годы жизни выдающихся философов

Фалес Милетский (ок. 624-546 до н.э.) – Первый греческий философ, основатель милетской школы.

Лао-цзы (VI-V вв. до н.э.) – Основатель даосизма, автор «Дао Дэ Цзин».

Анахимандр (ок. 610-546 до н.э.) – Ввёл понятие «апейрон» (беспределное).

Заратуштра (между XII и VI вв. до н.э.) – Основатель зороастризма (борьба добра и зла).

Конфуций (551-479 до н.э.) – Учение о «жэнь» (человеколюбии) и ритуале.

Гераклит (ок. 535-475 до н.э.) – «Всё течёт», учение о Логосе и вечном изменении.

Демокрит (ок. 460-370 до н.э.) – Атомизм: мир состоит из неделимых частиц.

Сократ (469-399 до н.э.) – Метод диалога, этика, «Познай самого себя».

Платон (428/427-348/347 до н.э.) – Теория идей, основатель Академии.

Аристотель (384-322 до н.э.) – Логика, метафизика, этика, учитель Александра Македонского.

Эпикур (341-270 до н.э.) – Эпикуреизм: счастье в отсутствии страданий.

Августин Блаженный (354-430) – Христианский теолог, разработавший учение о благодати и предопределении.

Боэций (480-524) – Последний римский философ, автор «Утешения философией», соединивший античную традицию с христианством.

Аль-Фараби (872-950) – «Второй учитель» после Аристотеля в арабо-мусульманской традиции, разработавший учение об идеальном государстве.

Иbn Сина (Авиценна) (980-1037) – Персидский философ и врач, создатель оригинальной метафизической системы.

Юсуф Баласагуни (1015-1077) – Тюркский поэт и мыслитель, автор поэмы «Кутадгу Билиг».

Махмуд Кашгари (1029-1101) – Тюркский философ и филолог, автор «Диван лугат-ат-турк».

Аль-Газали (1058-1111) – Исламский богослов, правовед, философ и основатель суфизма.

Ахмед Ясауи (1103-1166) – Исламский проповедник, суфийский поэт, автор «Дивани хикмат».

Ибн Рушд (Аверроэс) (1126-1198) – Арабский философ, комментатор Аристотеля, создатель теории «двойственной истины».

Фома Аквинский (1225-1274) – Систематизатор схоластики, создатель томизма как синтеза аристотелизма и христианства.

Уильям Оккам (1285-1347) – Создатель принципа «бритвы Оккама», сторонник номинализма.

Мейстер Экхарт (1260-1328) – Немецкий мистик, разработавший учение о «божественной искре» в душе.

Асан Кайты (конец XIV в. – 1460-е годы) – поэт, автор многих слов-назиданий, философских песен, первый философ Казахского народа.

Никколо Макиавелли (1469-1527) – Итальянский политический мыслитель, автор «Государя», основоположник реалистической политологии.

Эразм Роттердамский (1466-1536) – Голландский гуманист, критик схоластики, автор «Похвалы глупости».

Томас Мор (1478-1535) – Английский мыслитель, создатель утопического социализма.

Джордано Бруно (1548-1600) – Итальянский натурфилософ, развивал идеи бесконечности Вселенной и множественности миров (сожжён инквизицией).

Галилео Галилей (1564-1642) – Учёный и философ, один из основателей экспериментального метода в науке.

Томмазо Кампанелла (1568-1639) – Итальянский утопист, автор «Города Солнца».

Фрэнсис Бэкон (1561-1626) – Английский философ, основоположник эмпиризма и научного метода.

Рене Декарт (1596-1650) – Французский философ, основатель рационализма, автор знаменитого «Cogito, ergo sum» («Мыслю, следовательно, существую»).

Томас Гоббс (1588-1679) – Английский мыслитель, разработал теорию общественного договора и механистическую картину мира.

Блез Паскаль (1623-1662) – Французский философ и математик, исследовал противоречия человеческой природы.

Джон Локк (1632-1704) – Основоположник британского эмпиризма и либеральной политической теории.

Готфрид Лейбниц (1646-1716) – Немецкий философ-универсал, создатель учения о монадах и разработчик дифференциального исчисления.

Джордж Беркли (1685-1753) – Ирландский философ, представитель крайнего эмпиризма и субъективного идеализма.

Бухар-жырау (1693-1787) – Казахский поэт-сказитель.

Жан-Жак Руссо (1712-1778) – Французский философ-просветитель, критик цивилизации и автор теории «естественног состояния».

Иммануил Кант (1724-1804) – Немецкий философ, основатель классической немецкой философии, автор «Критики чистого разума».

Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) – Немецкий идеалист, развивавший концепцию «Я» как абсолютного начала.

Фридрих Шеллинг (1775-1854) – Философ природы, создатель системы трансцендентального идеализма.

Георг Гегель (1770-1831) – Создатель абсолютного идеализма и диалектического метода.

Артур Шопенгауэр (1788-1860) – Философ-иррационалист, автор учения о «мире как воле и представлении».

Огюст Конт (1798-1857) – Французский философ, основатель позитивизма и социологии.

Джон Стюарт Милль (1806-1873) – Британский философ, разработавший утилитаризм и либеральную теорию.

Карл Маркс (1818-1883) – Создатель теории научного коммунизма и диалектического материализма.

Эдуард Тейлор (1832-1917) – Культуролог, этнолог, автор эволюционной теории происхождения религии.

Чокан Валиханов (1835-1865) – Просветитель, путешественник, историк и востоковед.

Ыбрай Алтынсарин (1841-1889) – Просветитель, философ-педагог и ученый-этнограф.

Фридрих Ницше (1844-1900) – Немецкий философ-иррационалист, провозгласивший «смерть Бога» и идею сверхчеловека.

Абай Кунанбаев (1845-1904гг.) – Просветитель, основоположник современной казахской письменной литературы.

Эдмунд Гуссерль (1859-1938) – Немецкий философ, основатель феноменологии, разработал метод интенционального анализа сознания.

Зигмунд Фрейд (1856-1939) – Австрийский психоаналитик, создатель теории бессознательного, оказавший огромное влияние на философию.

Карл Юнг (1875-1961) – Швейцарский психолог и философ, основатель аналитической психологии, разработал учение об архетипах.

Людвиг Витгенштейн (1889-1951) – Австрийско-британский философ, основоположник аналитической философии и философии языка.

Мартин Хайдеггер (1889-1976) – Немецкий экзистенциалист, исследовал проблему бытия («Бытие и время») и кризис техногенной цивилизации.

Карл Поппер (1902-1994) – Австро-британский философ науки, создатель принципа фальсификации и критик тоталитаризма.

Жан-Поль Сартр (1905-1980) – Французский экзистенциалист, автор работ о свободе, абсурде и ответственности («Бытие и ничто»).

Симона де Бовуар (1908-1986) – Французская феминистка и экзистенциалистка, автор классического труда «Второй пол».

Мишель Фуко (1926-1984) – Французский постструктураллист, исследователь власти, знания и социальных институтов.

Клод Леви-Стросс (1908-2009) – Французский философ, этнолог и автор структуралистской теории происхождения религии.

Примечание. Разумеется, выдающихся философов было и есть намного больше, чем здесь указано. Перечисленные имена дают читателю легкообозримую хронику. Изучающему философию следует в ней ориентироваться.

Глоссарий по философии (Словарь)

Абсолютная идея – понятие гегелевской философии, заключающее в себе одновременно субстанцию и субъект, обозначающее универсум в его полноте, безусловности и всеобщности.

Агностицизм (от греч. – недоступный познанию) – филос. учение, согласно которому не может быть окончательно решен вопрос об истинности познания окружающей человека действительности. Термин введен английским естествоиспытателем Т. Гексли в 1869 для обозначения философской позиции, ограничивающей сферу компетенции философии рамками «позитивного» знания.

Академия (платоновская) – основана Платоном в 385 г. до н.э. Просуществовала шесть веков. Руководил Академией схоларх, избиравшийся из ее членов. Члены Академии во многом добровольно ограничивали себя в мясоедении, плотской любви, во сне. Они занимались разработкой таких дисциплин, как философия, астрономия, естествознание, геометрия, особая роль которой была подчеркнута в девизе Академии: «Не геометр да не войдет!»

Аксиология философская – философская теория ценностей (см. ценность)

Акциденция (от лат. случай) – философское понятие, означающее случайное, несущественное, противоположное субстанциальному, т.е. существенному. Впервые это понятие встречается в работах Аристотеля.

Аллегория (греч. иносказание) – понятие, близкое к понятию «символ». Это иносказание, развернутое уподобление, закрепленное культурной традицией.

Анализ (от греч. расчленение) – в теории познания процедура мысленного расчленения явления, процесса, предмета. Противоположным ей является синтез. Это первая стадия исследования, когда теоретик переходит от общего

описания предмета или явления к характеристике его структуры и свойств.

Аналитическая философия – направление в западной философии XX в., считающее собственно философией исключительно употребление языковых средств и выражений, толкуемое как подлинный источник постановки философских проблем. В аналитической философии два направления: лингвистическая философия и философия логического анализа. Философия логического анализа, применяющая аппарат современной математической логики, представляет лицу сциентизма в современной философии, тогда как лингвистическая философия, отвергающая логическую формализацию в качестве основного метода анализа, выступает против культа научного знания и отстаивает «естественное» отношение к миру.

Антропоцентризм – мировоззрение, согласно которому человек помещается в центр мироздания, а бог на периферию или отрицается вовсе.

Антиномия (от греч. противоречие закона самому себе) – одно из понятий «Критики чистого разума» Канта. Антиномии, по Канту, возникают при попытке мыслить мир как единое целое. Противоречия возникают от того, что имеет место попытка нашего разума экстраполировать приложимые только к миру «вещей в себе», понятия абсолютного и бесконечного на мир опыта и явлений.

Апейрон (греч. бесконечный) – термин древнегреческой философии, означающий бесконечное, отсутствие внутренних границ. Первым его употребил в VI в. до н.э. представитель Милетской философской школы Анаксимандр.

Апория (от греч. нет выхода) – трудноразрешимая проблема, связанная с противоречием между данными опыта и их мысленным анализом. Наиболее известными являются апории представителя древнегреческой философской школы

в городе Элея – Зенона «Дихотомия», «Ахилл и черепаха», «Стрела» и др.

Апология – оправдание, защита, защитная речь на суде, «Апология Сократа» – произведение Платона.

Апологетика – творчество защитников христианского вероучения, выделяемое в отдельный период развития христианской философии.

Апостериори и априори (лат. из последующего и предшествующего) – апостериори – знание, получаемое из опыта, а априори – знание, получаемое независимо от опыта. Встречаются у Декарта и Лейбница, наиболее часто употребляются Кантом. Априорной, по Канту, является только форма, способ организации знания. Заполняясь апостериорным содержанием, априорная форма придает научному знанию характер всеобщности и необходимости.

Атман – понятие древнеиндийской философии и религии, синоним индивидуальной души.

Атараксия (греч. невозмутимость) – понятие философии Эпикура, идеальное душевное состояние, к которому должен стремиться человек. Она достигается избавлением от страха перед богами и смертью.

Брахман (санскр.) – в древнеиндийском религиозном умозрении высшая объективная реальность, безличное абсолютное духовное начало, из которого возникает мир со всем, что в нем находится.

Бессознательное – ключевое понятие философии фрейдизма, означающее совокупность психических процессов, операций и состояний, не представленных в сознании субъекта.

Бытие – философская категория, обозначающая всю существующую реальность. Ключевое понятие философии. Оно было выдвинуто греческими досократиками, одни из которых рассматривали его как единое, неподвижное, самодостаточное и самотождественное (Парменид), другие – как

перманентное становление (Гераклит). Они различали бытие по истине и по мнению, т.е. идеальную сущность бытия и его реальное существование.

Варна – закрытое социальное сословие в Индии.

Волюнтаризм – направление в философии, сторонники которого считали волю предельным основанием бытия.

Воля – способность к выбору цели, деятельности и внутренним усилиям, необходимым для её осуществления. Ключевое понятие философии Шопенгауэра, для которого воля является предельным основанием бытия.

«Вещь в себе» – одно из основных понятий философии Канта, согласно которому теоретическое познание возможно лишь относительно явлений, но не относительно непознаваемой их основы, рассудочно мыслимых предметов. Адекватный перевод с немецкого языка «вещь сама по себе».

Герменевтика (от греч. истолковываю) – теория толкования текстов. В древнегреческой философии – искусство понимания, у неоплатоников – интерпретация произведений Гомера, в христианской традиции – искусство толкования Библии. Современное направление западной философии, основными представителями которого являются Бетти, Гадамер, Рикёр.

Гилозоизм (от греч. слов материя и жизнь) – термин, введенный в XVII в. для обозначения натурфилософских идей и концепций, отрицавших границу между живым и неживым, и рассматривавшим жизнь в качестве имманентного свойства материи вообще.

Гносеология (от греч. познаю и учение) – теория познания, изучающая законы и категории перехода от незнания к знанию.

Гуманизм (от лат. человечный) – в узком смысле слова – философское движение эпохи Возрождения, в широком – исторически развивающаяся система взглядов, признающая в качестве нормы отношений между людьми спра-

ведливость, равенство, человечность и считающая благо человека и его право на развитие, свободу и счастье критерием оценки социальных институтов.

Дао – путь развития всех вещей в мире. В зависимости от контекста, наиболее близкими интерпретациями термина могут быть такие понятия как: путь, духовный путь, жизненный путь человека, Абсолют и его вечное действие. Дао обозначает в китайской философии вечное действие или принцип творения, который отвечает за происхождение единственности и двойственности и вместе с тем – за начало мира и творение.

Дедукция (от лат. выведение) – понятие, обозначающее процесс логического вывода, перехода от общего к частному. Термин впервые употребил Боэций, но понятие дедукции как доказательство данного предложения посредством силлогизма ввел Аристотель.

Деизм (от лат. бог) – понятие, противостоящее теизму, в основе которого находится представление о божественном пророчестве, постоянной связи человека и бога. По деизму, бог сотворил мир, но после этого не вмешивается в его процессы и события. Родоначальником деизма считают англичанина лорда Черберри (XVII в.), деистами были Вольтер, Кант, Ломоносов, Джейфферсон.

Детерминизм (от лат. определяю) – философское учение, в основе которого лежит положение о существовании причинности, т. е. такой связи явлений, в которой одно явление (причина) порождает с необходимостью другое (следствие).

Дуализм (от лат. два) – философское учение, признающее равноправными два начала: идеальное и материальное. Противостоит монизму.

Диалектика (от греческого искусство вести беседу, спор) – учение о наиболее общих закономерных связях и

становлении, развитии бытия и познания и основанный на этом учении метод мышления.

Жерүйық – Архаичное понятие, обозначающее сакральную связь казахов с родной землей, включающее топонимическую память, культ предков и экологическую этику.

Евразийство – Идейно-политическая концепция, подчеркивающая единство и взаимовлияние европейской и азиатской культур на территории Евразии.

Идеализм – общее обозначение философских учений, утверждающих, что сознание, мышление, психическое, духовное первично, основоположно, а материя, природа, физическое вторично, производно, зависимо, обусловлено. Не путать со словом «идеал». В философском смысле идеализм в этической области означает отрицание обусловленности морального сознания общественным бытием и признание его первичности.

Интровертивный и экстравертивный (от лат. *intro* – внутрь, *extra* – вне, *снаружи* и *верто* – поворачиваю, обращаю) – обращенный внутрь и обращенный вовне, психологическая характеристика двух типов личности: направленной соответственно на внутренний мир мыслей и переживаний, самоуглубленной, и направленной на внешний мир и деятельность в нем, отличающейся преобладающим интересом к внешним объектам. Понятия введены К.Г.Юнгом.

Имманентное (от лат. *пребывающий в чём-либо*) – понятие, означающее то или иное свойство, внутренне присущее предмету или явлению.

Инь и ян (кит., букв. – темное и светлое) – категории китайской философии, выражающие идею универсального дуализма мира: пассивное и активное, мягкое и твердое, внутреннее и внешнее, женское и мужское, земное и небесное.

Индукция (от лат. *наведение*) – логическое умозаключение от единичных данных к общему выводу. По своему характеру индукция противоположна дедукции. Индук-

ция бывает полной, когда для получения общего вывода рассмотрены все сходные случаи, и не полной, когда все сходные случаи не представляется возможным рассмотреть.

Индивидуализм (франц. individualizme) – тип мировоззрения, сутью которого является в конечном счете абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу, причем не какому-то определенному социальному строю, а обществу вообще, миру в целом.

Интеллигibleльный (от лат. умопостигаемый), сверхчувственный – философский термин, обозначающий объект, постигаемый только умом и не доступный чувственному восприятию. Такими объектами в истории философии были идеи Платона, бестелесные сущности, усматриваемые умом. У Канта интеллигibleльными являются «вещи в себе», но-умены, которые могут мыслиться, но не могут познаваться.

Интуиция (от лат. пристально смотрю) – способность постижения истины путём прямого её усмотрения без обоснования с помощью доказательства. У разных философов в истории философии это понятие включало разное содержание: интуиция как форма непосредственного интеллектуального знания у Декарта; как инстинкт – у Бергсона, как бессознательный первопринцип творчества – у Фрейда.

Иrrационализм (от лат. «Irrationalis») – неразумный бессознательный) – направление философии, в котором ограничивается или вообще отрицается познавательная сила разума. Сущность бытия при этом понимается как недоступная разуму, принципиально отличная от него. Чаще всего к иррационализму принадлежат субъективно-идеалистические учения, например, философия жизни (Шопенгауэр, Ницше, Бергсон), экзистенциализм (Сартр, Камю, Хайдеггер и т.д.).

Йога – философия самодисциплины и медитации, ориентированная на постижение истины через контроль над телом и разумом. Конечная цель йоги может быть совершенно

разной: от улучшения физического здоровья и до достижения мокши.

Катарсис (от греч. возвышение, оздоровление, очищение) – это очищение и очищение эмоций, особенно жалости и страха, с помощью искусства.

Категории (от греч. высказывание) – предельно общие философские понятия, отражающие наиболее существенные связи и отношения действительности и познания. Первые категории возникли в философских учениях древности, и их авторы пытались с помощью этих категорий выявить принципы бытия: бытие, идея, сущность, количество, качество, отношение и т.д.

Категорический императив (от лат. imperativus) – термин, введенный Кантом в «Критике практического разума» и обозначающий основной закон его этики, главный смысл которого в абсолютизации морального поведения человека, видящего в другом человеке всегда цель и никогда средство.

Карма (санскр. – действие, дело, жребий) – закон воздания, одно из центральных понятий индуистской философии, дополняющее доктрину перерождения.

Космоцентризм – мировоззрение, согласно которому космос мыслится как структурно организованное и упорядоченное целое, а человек как часть этого мира, как микрокосм.

Концептуализм (от лат. conceptus –понятие) – философское учение, которое, не приписывая общим понятиям самостоятельной онтологической реальности, вместе с тем утверждает, что они воспроизводят объединяемые в человеческом уме сходные признаки единичных вещей. Пьер Абеляр утверждал, что в единичных предметах существует нечто общее, на основе чего возникает концепт, выраженный словом. Джон Локк объяснял происхождение универсалий, общих понятий деятельностью разума.

Креационизм (от лат. *creatio* – сътворение) – религиозное учение о сътворении мира богом из ничего. Характерен для теистических религий – иудаизма, христианства, ислама.

Культура (от лат. *cultura* – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) – специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. Существует более 500 определений этого слова.

Космос – в переводе с древнегреческого означает «порядок». Космос или порядок в античной философии противопоставлялся Хаосу как беспорядку, смещению.

Майевтика (от греч. повивальное искусство) – так называл свой метод Сократ, видевший свою задачу в том, чтобы в процессе дискуссии, ставя всё новые и новые вопросы, побуждать своих собеседников самим находить, «рождаться» истину. Сократ считал, что, помогая рождению истины в других людях, он делает в нравственной области то, что делала его мать-повитуха.

Материализм – направление в философии, утверждающее первичность материи, природы и вторичность сознания, мышления.

Методология – система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе.

Медитация (от лат. размышляю) – умственное действие, направленное на приведение психики человека в состояние углубленной сосредоточенности. Существует культовая, религиозно-философская, психотерапевтическая, дидактическая, медитативная практика. В античной философии медитация выступала как необходимая предпосылка теоре-

тического мышления. Большую роль медитация играет в школах современного психоанализа, ставящих целью интеграцию личности.

Метафизика (от греч. *после физики*) – учение о сверхчувственных принципах и началах бытия. Термин был введен систематизатором произведений Аристотеля Андроником Родосским в I в. до н.э.

Мокша – освобождение от сансары в буддизме.

Микрокосм – «малый космос», т.е. человек, рассматривался в античной философии в качестве аналога большого космоса – макрокосмоса, т.е. всей Вселенной.

Мимезис (от греч. *подобие, воспроизведение*) – один из основных принципов эстетики, в самом общем смысле – подражание искусства действительности.

Миманса – школа, изучающая ведийские ритуалы и природу дхармы. Миманса значит «разъяснение» ведийского текста о жертвоприношениях и имеет дело с объяснением ритуала, но по своим методам может быть отнесена к атеистическим плюралистским системам.

Мировоззрение – система представлений о мире и о месте в нем человека, об отношении человека к окружающей его действительности и к самому себе, а также обусловленные этими представлениями основные жизненные позиции и установки людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации.

Монизм – философское учение, в котором признается существование только одного первоначала бытия. Монистами являются все последовательные материалисты (Демокрит, Дидро, Гольбах, Маркс) и все последовательные идеалисты (Августин, Фома Аквинский, Гегель).

Наука – особого рода деятельность с целью получения и производства знаний; совокупность знаний (процесс познания), отвечающих определенным критериям; социальный институт, т.е. совокупность организаций, занимающих само-

стоятельное место в общественной структуре и служащих выполнению соответствующих общественных функций.

Натурфилософия (от лат. *natura* – природа) – философия природы, умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности.

Недеяния принцип – *у-вей*, – принцип недеятельного отношения к миру в противовес западноевропейскому активизму.

Номинализм (от лат. имя) – философское учение, отрицающее онтологическое знание общих понятий. Сторонники номинализма утверждают, что общие понятия-универсалии существуют только в мышлении и не существуют в действительности. Возникнув в древнегреческой философии киников и стоиков, номинализм получил свое специфическое развитие в эпоху Средневековья, когда главными его представителями были Дунс Скот, Оккам. В Новое время номиналистами были Гоббс и отчасти Локк.

Ноумен (греч.) – понятие идеалистической философии, обозначающее умопостигаемую сущность, предмет интеллектуального созерцания, в отличие от феномена как объекта чувственного созерцания. Совокупность ноуменов образует умопостигаемый мир.

Окказионализм (от лат. случай) – радикальное решение дуалистической постановки Декартом вопроса о взаимоотношении души и тела. Автор окказионализма Мальбранш (1638–1716) понимал взаимодействие тела и духа как результат непрерывного «чуда» – прямого вмешательства божества в каждом конкретном случае.

Онтология (от греч. сущее и учение) – раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. Часто понятие онтология отождествляется с понятием метафизики. Впервые термин появился в 1613 г. в «Философском лексиконе» Р. Роклениуса.

Объективный идеализм – это течение в философии, в котором в качестве первоначала бытия признается некая идеальная сущность, существующая объективно, т.е. вне и независимо от человеческого сознания (Бог, Абсолют, Идея, Мировой ум и т.п.)

Пантеизм (греч. все и бог) – философское учение, отождествляющее мир и Бога. Термин был введен практически одновременно идеиними противниками английским философом Дж. Толандом (1705) и нидерландским теологом Й. Фаем (1709). Однако с содержанием этого понятия мы встречаемся значительно раньше. Особенно ярко пантеистические тенденции проявились в творчестве мыслителей эпохи Возрождения, таких как Н. Кузанский, Д. Бруно, Т. Кампанелла.

Парадигма (от греч. пример, образец) – образец постановки исследовательской задачи и образец её решения.

Патристика – учение святых отцов христианской церкви.

Пролегомены (от греч. введение) – разъясняющее введение, имеющая целью ознакомить с методами и задачами данной науки. Философское значение данному термину придал Кант своей работой «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука». Для Канта пролегомены – это руководство к определению природы философского знания.

Плюрализм – философское учение, в котором признается существование многих (более двух) первоначал бытия. В основном плюрализм встречался в философии Древнего мира, например, Эмпедокл признавал в качестве первоначал четыре стихии (Земля, Огонь, Вода, Воздух) и две силы (Любовь и Вражда).

Полисемантичность – многозначность.

Рационализм (от лат. разум) – философское направление, признающее разум основой познания. Рационалистическая традиция возникает ещё в Древней Греции, со времен

Парменида, различавшего знание «по истине» (полученное посредством разума), и знание «по мнению» (полученное посредством чувственного восприятия). Однако самим термином «рационализм» начинают пользоваться лишь в XIX в.

Редукция (лат. возвращение к прежнему состоянию)

– термин, обозначающий процесс, приводящий к упрощению структуры объекта, а также методологический приём сведения каких-либо данных к более простым, исходным началам. Особое значение этот термин имеет в феноменологии Гуссерля.

Релятивизм (от лат. relativus – относительный) – методологический принцип, состоящий в метафизической абсолютизации относительности и условности содержания познания.

Рефлексия (от лат. отражение) – размышление, осмысление и осознание самого себя, предметное рассмотрение самого знания, критический анализ его содержания и методов познания; деятельность самопознания, раскрывающая строение и специфику духовного мира человека.

Ритуал – одна из форм символического действия, выражающая связь субъекта с системой социальных отношений и ценностей и лишенная какого-либо утилитарного и самоценного значения.

Сансара (санскр. – блуждание, круговорот) – одна из основных концепций индийской философии и религии, в том числе индуизма, буддизма, джайнизма. Восходит к первоначальным анимистическим верованиям. Суть – в бесконечном перерождении души.

Самосознание – сознание, направленное на самое себя, при этом сознание не отождествляется с «Я».

Сенсуализм (от лат. чувство) – философское направление, по которому чувства являются главным источником достоверного знания. В противоположность рационализму сенсуализм выводит всё содержание познания из деятельно-

сти органов чувств. Сенсуализм близок к эмпиризму, считающим чувственный опыт единственным источником достоверного знания.

Силлогизм – форма дедуктивного умозаключения, в которой из двух суждений следует заключение той же логической структуры.

Система (от греч. – целое, составленное из частей, соединение) – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенность целостность, единство.

Скептицизм (от греч. исследующий) – философское направление, подвергающее сомнению возможность познания объективной действительности. Направление было основано древнегреческим философом Пирроном в IV в. до н.э. Скептики отвергали существование причин явлений, движение и возникновение. Для них видимость была единственным критерием истины.

Спекулятивное (от лат. созерцаю) – тип теоретического знания, которое выводится без обращения к опыту при помощи рефлексии и направлено на осмысление основ науки и культуры. Спекулятивное знание – это исторически определенный способ обоснования и построения философии. Идея о спекулятивном характере философии служила нормой утверждения суверенности философского знания и его несводимости ни к обыденному, ни к специальному-научному знанию.

Стоицизм – школа древнегреческой философии, получившее название от портика (стоя) в Афинах, основанная Зеноном из Китиона около 300 г. до н.э. Ведущее место в этой философии принадлежит этике, опирающейся на натурфилософию и логику.

Субстанция (лат. нечто, лежащее в основе) – реальность, рассматриваемая со стороны её внутреннего единства. Предельное основание, позволяющее сводить многообразие

к чему-то относительно устойчивому, самостоятельно существующему. Термин связан с именем Боэция.

Суфизм – мистическое течение в исламе, делающее акцент на внутреннем самосовершенствовании, любви к Богу и отказе от мирских страстей. Суфизм смягчил жесткие нормы ислама, адаптируя его к кочевому образу жизни, и стал основой казахской духовной поэзии.

Схоластика (от греч. *школьный*) – тип философии, которую характеризуют соединение догматических предпосылок с рационалистической методикой и особым интересом к формально-логической проблематике. Такой тип философии был доминирующим в Западной Европе в средние века.

Сциентизм (от лат. *наука*) – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и достаточным условием ориентации человека в мире. Идеалом для сциентизма является не всякое научное знание, а прежде всего результаты и методы естественнонаучного познания. Сциентизм утвердился в западной культуре с развитием научной революции в конце XIX в.

Субъективный идеализм – это течение в философии, в котором в качестве первоначала бытия признается человеческое сознание, человеческое «я».

Тантра – общее обозначение эзотерических индийских традиций, представленных главным образом в буддизме и индуизме, использующих особые тайные практики и инициации, которые ведут к освобождению, и считающих данные методы наиболее эффективными.

Тезис (от греч. *утверждение*) – в философии Гегеля исходный момент в процессе развития, составляющий вместе с антитезисом и синтезисом триаду.

Теология – (от греч. *бог и учение, слово*) – учение о боже, совокупность религиозных доктрин о сущности и действии бога, построенная в формах идеалистического миро-

воззрения на основе текстов, принимаемых как божественное откровение.

Телеология (от греч. **результат и учение**) – учение о цели и целесообразности. Постулирует целевой вид причинности – для чего совершается тот или иной природный процесс. Характерной чертой телеологии является антропоморфизация природных процессов.

Теодицея (от греч. **бог и справедливость**) – обозначение философского учения, пытающегося согласовать идею «благого» божественного управления с наличием мирового зла, оправдать это управление перед лицом темных сторон бытия. Термин введён Лейбницием в 1710 г. в трактате «Теодицея».

Теоцентризм – мировоззрение, согласно которому в центре мироздания помещается Бог.

Трансцендентальный (от лат. **выходящий за пределы**) – термин философии Канта – изначально, априорно присущий рассудку, априорный, не приобретённый из опыта и не обуславливающий его, предшествующий опыту. Трансцендентальными, априорными формами рассудка, по Канту, являются пространство, время, причинность, необходимость и другие категории.

Универсум – философский термин, обозначающий всю объективную реальность во времени и пространстве.

Универсалии (от лат. **universalis – общий**) – общие понятия.

Утопия (от греч. **место, которого нет**) – изображение идеального общественного строя, лишенное научного обоснования. Термин был введен в 1516 г. Т. Мором, автором книги «Утопия». Постепенно это понятие стало нарицательным, символизирующим нереальные планы социальных преобразований.

Фальсафа – средневековая мусульманская философия IX-XII веков, опирающаяся на авторитет Аристотеля. Одной

из особенностей восточного аристотелизма был теоцентризм, что проявлялось в его совмещении с неоплатонизмом. Однако Бог скорее понимался как вечный двигатель, существующий при вечной материи.

Фатализм (от лат. *роковой*) – мировоззрение, рассматривающее каждое событие как неотвратимое осуществление изначального предопределения, исключающего свободный выбор и случайность.

Феноменальный мир – мир явлений.

Фидеизм (от лат. *вера*) – утверждение приоритета веры над разумом, характерное для религиозных мировоззрений, опирающихся на откровение. Фидеизм ограничивает сферу научного влияния, отводя решающую роль в понимании мира вере.

Функция (от лат. *исполнение*) – философское отношение двух объектов, в котором изменение одного сопутствует изменению другого. Понятие в научный оборот ввел Лейбниц. С развитием в науках функциональных методов исследования интерес к функции как к философской категории постоянно возрастал. Функциональный подход к теории познания особенно развернуто проявился в работах Кассирера, считавшего, что познание направлено не на изучение субстанции изолированных предметов, а на установление зависимостей (функций), позволяющих осуществлять закономерный переход от одного объекта к другому.

Ценность – понятие, указывающее на значение определённых явлений действительности. Всё многообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений и природных явлений, включенных в человеческое восприятие, может выступать в качестве ценностей, т.е. оцениваться как добро и зло, истина и не истина, красота и безобразие, как справедливое и несправедливое, допустимое или запретное. Критерии, по которым производится процедура оценивания, закрепляются в культуре и общественном со-

знания как субъективные ценности. К ним относятся императивы, цели, проекты в форме нормативных представлений, установки. Таким образом ценности существуют в двух видах – как предметные ценности и субъективные ценности. Философская теория ценностей называется аксиологией (от греч. ценный), в ней рассматриваются связи различных ценностей между собой.

Цивилизация (от лат. гражданский, государственный) – понятие, появившееся во Франции в XVIII в. как характеристика просветителями общества, основанного на началах разума и справедливости. С этого времени цивилизация стала фактически синонимом культуры. Вместе с тем это понятие употребляется в философской литературе как характеристика ступени материальной и духовной культуры. В более узком значении оно употребляется как характеристика следующей за варварством ступени общественного развития.

Чистый разум – теоретический разум в философии Канта.

Чарвака (Локаята) – материалистическая школа, отвергающая карму, загробную жизнь и авторитет Вед. Данное учение тяготеет к материализму. В основе учения лежит скептическое отношение к догматике брахманизма. Единственный источник познания – ощущения. Отрицало существование бога и души (Брахмана и Атмана), рая и ада, любого другого мира, а также – закона кармы. Проповедовало гедонизм и заботу о благополучии настоящего существования, отрицая аскетизм.

Эйдос – прообраз, форма вещей, идея вещи.

Эклектика (от греч. выбирающий) – термин былведен во II в. Потамоном из Александрии, назвавшим свою школу «эклектической». Это соединение разнородных взглядов, принципов, идей, теорий. Эклектика коренится в под-

мене одних логических оснований другими, в абсолютизации относительности человеческого познания.

Эманация (от лат. *истечение, распространение*) – разработанное в неоплатонизме (Плотин) философское понятие, означающее переход от высшей и совершенной онтологической ступени универсума к менее совершенным и низшим ступеням. Как тип размышления эманация – нисхождение, противоположна восхождению, совершенствованию.

Эмпиризм (от греч. *опыт*) – направление в философии и теории познания, признающее чувственный опыт источником знания и считающее, что содержание знания может быть предоставлено либо как описание этого опыта, либо сведено к нему.

Энтимема – вывод, рассуждение, в котором либо посылки, либо само заключение не формулируются явно, а лишь подразумеваются, «остаются в уме». В таком смысле данное понятие как сокращенный силлогизм, в котором опущена одна из частей, употреблял Аристотель. Это практика мышления, когда ради ускорения обмена мыслями можно опускать то, что очевидно.

Эпистемология (от греч. *знание и учение*) – понятие, употребляемое для обозначения теории познания. Теория естественнонаучного знания.

Эстетика (от греч. *чувствующий*) – философская дисциплина, изучающая сферу художественной деятельности людей и ценностное отношение человека к миру.

Этика (от греч. *нрав, обычай*) – философская наука, предметом которой является мораль, нравственность как важнейшая сторона человеческой жизни. Этика анализирует природу морали, её структуру, происхождение и историческое развитие нравственности, теоретически обосновывает ее различные концепции.

Список использованной литературы:

Основная:

1. Хакимов Н.Х., Матвеева А.И., Тураева Д.Т. Философия: учебник. – Ташкент, 2023. – С. 187.
2. Мутанов Г.М. Эпоха аль-Фараби и диалог цивилизаций (философское наследие) – Алматы, 2023. – С. 368.
3. Ал-Фараби и современность: учебное пособие. – Алматы, 2023. – С. 223.
4. Классическая исламская философия средневековья: учебник 2-ое изд. – Алматы, 2022. – С. 379.
5. Аристотель. Метафизика. – М., ACT, 2019. – С. 448.
6. Гегель Г. Наука логики. – М., ACT, 2019. – С. 416.
7. Спиркин А.Г. История философии. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 136.
8. Спиркин А.Г. Общая философия. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 267.
9. Вундт В.М. Введение в философию. 5-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 351.
11. Светлов Р.В. История античной философии. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 288.
13. Мамзин А.С. История и философия науки. 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 360.
14. Аблев С.Р. История мировой философии. Учебник для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 318.
15. Колесников А.С. История философии XX века. Современная зарубежная философия. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – С. 384.
16. Гриненко Г.В. История философии в 2 ч. Часть 1. От древнего мира до эпохи просвещения. 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 290.

17. Стрельник О.Н. Основы философии. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 312.
 18. Василенко И.А. Политическая философия. 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 424.
 19. Кант И. Метафизика нравов. – М., Родина, 2019. – С. 272.
 20. Гегель Г. Феноменология духа. – М., Азбука, 2019. – С. 704.
 21. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Книга 1-3. – М., Азбука, 2019. – С. 544.
 22. Ницше Ф.В. Так говорил Заратустра. – М., ACT, 2019. – С. 320.
 23. Лао Цзы. Книга о путях жизни. – М., ACT, 2019. – С. 192.
 24. Кант И. Критика практического разума. – М., Азбука, 2019. – С. 256.
 25. Каракозова Ж.К., Хасанов М.Ш. Космос казахской культуры. – Алматы, 2011.
 26. Бессонов Б.Н. Философия и история образования. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 354.
 27. Липкин А.И. Философия науки. 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 512.
 28. Чумаков А.Н. Хрестоматия по философии. Учебное пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 598.
 29. Философия. (под/ред. Зотова А.Ф.). – М.: Проспект, 2014.
2. Аблеев С.Р. История мировой философии: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2018. – С. 318.
 3. Кунанбаев А. Слова назидания / сост. и пер. К. Мухамедханова. – Астана: Аударма, 2010. – С. 208.
 4. Ал-Фараби и современность: учебное пособие. – Алматы, 2023. – С. 223.
 5. Аристотель. Метафизика. – М.: ACT, 2019. – С. 448.

6. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.: Республика, 1990.
7. Бессонов Б.Н. Философия и история образования. – М.: Юрайт, 2016. – С. 354.
8. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М.: Республика, 2006.
9. Василенко И.А. Политическая философия. 3-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – С. 424.
10. Вундт В.М. Введение в философию. 5-е изд. – М.: Юрайт, 2018. – С. 351.
11. Гегель Г. Феноменология духа. – М.: Азбука, 2019. – С. 704.
12. Гегель Г. Наука логики. – М.: АСТ, 2019. – С. 416.
13. Гриненко Г.В. История философии в 2 ч. Ч. 1: От древнего мира до эпохи Просвещения. 4-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – С. 290.
14. Губайдулин М.Ф. Религия и культура: философско-религиоведческий подход. – Казань: Казанский университет, 2016. – С. 296.
15. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная философия. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2006.
16. Дьяков И.В. Религия в современном обществе. – М.: URSS, 2018. – С. 240.
17. Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века. – М.: Республика, 2004. – С. 678.
18. Зотов А.Ф. (ред.) Философия. – М.: Проспект, 2014.
19. Камю А. Бунтующий человек // Философия. Политика. Искусство. – М., 1990.
20. Кант И. Критика практического разума. – М.: Азбука, 2019. – С. 256.
21. Кант И. Метафизика нравов. – М.: Родина, 2019. – С. 272.

22. Каракозова Ж.К., Хасанов М.Ш. Космос казахской культуры. – Алматы, 2011.
23. Классическая исламская философия средневековья: учебник. 2-е изд. – Алматы, 2022. – С. 379.
24. Колесников А.С. История философии XX века. Современная зарубежная философия. – М.: Юрайт, 2017. – С. 384.
25. Конфуций. Беседы и суждения (Лунь юй) / пер. с кит. Л.С. Перелыгиной; вступ. ст., коммент. В.В. Малявина. – М.: Восточная литература, 2000. – С. 256.
26. Лао Цзы. Книга о пути жизни. – М.: ACT, 2019. – С. 192.
27. Липкин А.И. Философия науки. 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – С. 512.
28. Лосев А.Ф. История античной эстетики. – М.: Искусство, 1979.
29. Лосев А.Ф. Русская философия / А.Ф. Лосев // Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.
30. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М.: Аграф, 1999.
31. Мамзин А.С. История и философия науки. 2-е изд. – М.: Юрайт, 2018. – С. 360.
32. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. – М.: Гос. изд. полит. лит-ры, 1955. – (Соч. 2-е изд. Т. 3).
33. Мирча Элиаде. Священное и мирское / пер. с англ. Ю. А. Данилова. – М.: ACT, 2020. – С. 288.
34. Мутанов Г.М. Эпоха аль-Фараби и диалог цивилизаций (философское наследие). – Алматы, 2023. – С. 368.
35. Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей / Ф. Ницше. М., 2005.
36. Ницше Ф. В. Так говорил Заратустра. – М.: ACT, 2019. – С. 320.
37. Поппер К. Открытое общество и его враги. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005.

38. Рассел Б. История западной философии. – М.: Академический проект, 2001.
39. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов: сборник переводов. – М., 1989.
40. Светлов Р.В. История античной философии. – М.: Юрайт, 2018. – С. 288.
41. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. 1–3. – М.: Азбука, 2019. – С. 544.
42. Спиркин А.Г. История философии. – М.: Юрайт, 2018. – С. 136.
43. Спиркин А.Г. Общая философия. – М.: Юрайт, 2018. – С. 267.
44. Токаев К.К. Под стягом независимости: Очерки о внешней политике Казахстана. – Алматы, 1997. – С. 736.
45. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.
46. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. – СПб.: Наука, 1994.
47. Чумаков А.Н. Хрестоматия по философии: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2016. – С. 598.
48. Хакимов Н.Х., Матвеева А.И., Тураева Д.Т. Философия: учебник. – Ташкент, 2023. – С. 187.
49. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993.
50. Ясперс К. Духовная ситуация времени. – М., 1990.
51. Ясперс К. Ницше: Введение в понимание его философствования. – М., 2000.

Дополнительная:

1. Кармин А. Философия. Учебник для вузов. – М.: Мысль, 2014. – С. 560.
2. Подольская Е.А. Философия. – М.: Дашков и К, 2013.
3. Лебедев А.В. Философия науки. Краткая энциклопедия – М., 2013.

4. Антюшин С. Основы философии, 2013
5. Лебедев А.В. Философия науки. Краткая энциклопедия М., 2013
6. Новейший философский словарь / ред.: Яреценко. А.П. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – С. 820.
7. Философско-энциклопедический словарь. – М., 2011.
8. Канке И. Общая философия науки. – М., 2011
9. Антюшин С. Основы философии. сер. Профессиональное образование – М.: Мысль, 2010. – С. 411.
10. Современная западная философия. /п/ред. Румянцевой Т.Г. Уч.пос. – Минск., 2009. – С. 650.
11. Кармин А.С., Вернадский Г.П. Философия. Уч. для вузов. – СПб: Питер, 2009. – С. 560.
1. Абдильдина С. Казахская философия: традиции и современность. – Алматы: Фылым, 2005.
2. Антюшин С. Основы философии. – М.: Мысль, 2010. – С. 411.
3. Антюшин С. Основы философии. – 2013.
4. Гайденко П. П. История новоевропейской философии в её связи с наукой. – М.: Либроком, 2011.
5. Гуревич П. С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – С. 438.
6. Гусейнов А. А. История этических учений. – М.: Гардарики, 2003.
7. Дашков и К. Философия / Подольская Е. А. – М.: Дашков и К, 2013.
8. Журнал «Современная западная философия» / под ред. Румянцевой Т. Г. – Минск, 2009. – С. 650.
9. Кемеров В. Е., Керимов Т. Х. (ред.) Современный философский словарь. – М.: Академический проект, 2004.
10. Кармин А. С., Вернадский Г. П. Философия: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2009. – С. 560.

11. Кармин А. Философия: учебник для вузов. – М.: Мысль, 2014. – С. 560.
12. Канке И. Общая философия науки. – М., 2011.
13. Кохановский В.П., Яковлев В.П. Философия: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.
14. Лебедев А.В. Философия науки. Краткая энциклопедия. – М., 2013.
15. Лосев А.Ф. История античной эстетики. – М.: Искусство, 1979.
16. Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии. – М., 1997.
17. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М.: Аграф, 1999.
18. Под ред. В.А. Лекторского, Т.И. Ойзермана. Теория познания: в 4 т. – М., 1991-1995.
19. Проблема человека в западной философии / сост. П.С. Гуревич. – М., 1988.
20. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1994.
21. Скирбекк Г. История философии. – М., 2000.
22. Смирнов И.И. Ислам: история и современность. – М.: Республика, 2004. – С. 384.
23. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972.
24. Стрельник О.Н. Основы философии. – М.: Юрайт, 2016. – С. 312.
25. Торчинов Е.А. Введение в буддологию: курс лекций. – СПб.: СПб философское общество, 2000. – С. 304.
26. Тростников В.Н. Вера и разум. Европейская философия и её вклад в познание истины. – М.: Грифон, 2010. – С. 224.
27. Философы XX века: сб. ст. – М., 1999. – С. 263.
28. Философско-энциклопедический словарь. – М., 2011.

29. Фролов И. Т. и др. Введение в философию: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 623.

30. Чудинов Э.М. Природа научной истины. – М., 1977.

Интернет-ресурсы:

1. Intencia: сайт о философии. Режим доступа: <http://intencia.ru/index.php>.

2. Filosofa.net. Все о философии. Режим доступа: <http://www.filosofa.net>.

3. Платоновское философское общество. Режим доступа: <http://www.plato.spbu.ru/index.htm>.

4. Философия online: портал. Режим доступа: <http://phenomen.ru>.

5. Философская библиотека Средневековья. Режим доступа: <http://antology.rchgi.spb.ru>.

6. Цифровая библиотека по философии. Режим доступа: <http://filosof.historic.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Тема 1 Возникновение культуры мышления.	4
Тема 2 Предмет и метод философии.....	14
Тема 3. Сознание, душа и язык.....	25
Тема 4. Онтология и Метафизика.	32
Тема 5. Познание и творчество.....	47
Тема 6. Образование, наука, техника и технологии	54
Тема 7. Человек.	72
Тема 8. Жизнь и смерть. Смысл жизни	91
Тема 9. Этика.....	100
Тема 10. Философия свободы.....	116
Тема 11. Философия искусства.....	130
Тема 12. Общество и культура	136
Тема 13. Философия Истории.....	149
Тема 14. Философия религии.....	175
Тема 15. Проблемы формирования национального самосознания в XXI веке.....	192
Годы жизни выдающихся философов.....	202
Глоссарий по философии (Словарь)	207
Список использованных литературы	226

Верстка:
Туренова Б.Ю.,
Абайдельдинова Ж.Т.

Отдел организации научно-исследовательской
и редакционно-издательской работы Алматинской академии
МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова
050060, Алматы, ул. Утепова, 29

Подписано в печать 14 июля 2025 года.
Формат 60x84 1/16. Бум. тип. №1. Печать на ризографе. Уч.-изд. 9,9 п.л.
Тираж 100 экз.