

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА

**«ФИЛОСОФИЯ В ЛИЧНОСТНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТА»**

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ

Брест-2013

б 87я73

Ф56

УДК 101; 140.8; 141; 124.5; 316.7

Философия в профессиональном и личностном самоопределении студента

Сборник охватывает широкий спектр проблем гуманитарного знания и его значения в профессиональном и личностном становлении молодого специалиста. В сборник включены работы студентов и магистрантов Брестского государственного технического университета, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Барановичского государственного университета, Полесского государственного университета.

Сборник студенческих научных работ

Редакционный совет:

Варич В.Н., кандидат философских наук (БрГТУ)
Климович А.В., кандидат философских наук (БрГУ им. А.С. Пушкина)
Крусь П.П., кандидат философских наук (БрГУ им. А.С. Пушкина)
Крюков В.М., кандидат философских наук (ПолГУ)

Рецензенты:

Е.В. Беляева, кандидат философских наук, доцент кафедры философии культуры БГУ
И.П. Захаревич, кандидат философских наук, главный специалист
Главного управления по идеологии, культуре и по делам молодежи Брестского облисполкома

УО «Брестский государственный технический университет», 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ

15 марта 2013 г. студенты и магистранты высших учебных заведений Брестской области приняли участие в I Региональной студенческой научно-практической конференции «Философия в профессиональном и личностном самоопределении студента». Студенческие доклады были распределены по секциям «Роль философии в профессиональном становлении специалиста», «Философия и ценностные ориентиры личности», «Религия и философия в системе культуры». В ходе работы конференции рассматривались вопросы, связанные с формированием ценностных ориентаций молодежи, становлением личностных качеств молодых людей во время обучения в высших учебных заведениях, ролью и значением гуманитарного знания в обретении личных убеждений и активной гражданской позиции и личных убеждений. Выступления студентов сопровождались оживленными дискуссиями о различных формах духовной деятельности, о значении религии и философии в жизни современной молодежи, о средствах массовой коммуникации как серьезном факторе социализации студенческой молодежи, о том влиянии, которое могут оказать на будущую профессиональную деятельность студентов выдающиеся философские системы прошлого. Лучшие студенческие работы, написанные на материалах конференции, представлены в данном сборнике.

Е. В. Лешенюк (Научный руководитель А. В. Майсюк)
Барановичи, БарГУ

ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Всё то, что уже сказано об обществе и его развитии, дает основание рассмотреть проблемы современного этапа эволюции этой глобальной системы и значение философской культуры в нём. Главное здесь - рост значения информации в жизни общества в сравнении с веществом и энергией, которые до сих пор определяли темпы развития мировой цивилизации.

Для философского анализа главное в данном процессе – то, что изменилось положение и роль человека в мире, его взаимоотношение с природой и техникой. Чаще всего это определяют как появление информационного общества и информационного человека, своеобразного коллективного интеллекта обитателей планеты. В то же время, рядом современных мыслителей высказывается обеспокоенность нынешним положением. Ортега-и-Гассет писал, что наш век глубоко уверен в своих творческих способностях, но не знает, что ему творить. Хозяин всего мира, он не хозяин самому себе. Он растерян среди изобилия. Обладая большими средствами, большими знаниями, большей техникой, чем все предыдущие эпохи, наш век ведет себя так, как самый убогий из всех, плывет по течению.

Некоторые люди считают, что современная техногенная цивилизация приносит по сути амбивалентные результаты - комфорт, развитие техники, увеличение длительности жизни, но в то же время и новые негативные феномены - глобальный кризис, экологический кризис, ядерное вооружение, терроризм и т.д. Данное противоречие составляет ту проблемную область в философии, которая является основой спора между оптимистами и пессимистами.

Расширение и углубление информационно-коммуникативных технологий радикально меняет структуру общества. Но дело не столько в самих изменениях, сколько в том, что образование новых общественных структур может иметь различные по социальному значению последствия. Человек в принципе не может в полном объеме обрабатывать такой огромный информационный массив. К тому же и методы информирования иногда становятся диктаторскими. Они насильственно помещают индивида в некий запрограммированный порядок, понуждающий мыслить автоматически, а культура философии помогает мыслить своеобразно, не смотря на данный порядок.

Таким образом, внутренний (духовный и интеллектуальный) мир человека в информационном обществе серьезно деформируется, а значит и деформируется философия общества. Под прессингом информации индивид постепенно теряет способность к углубленному критическому рассуждению и к возражению. Это в конечном итоге ведет к кризису культуры, который усугубляется социально-экономическим хаосом современной жизни. В этой непростой ситуации человек объективно вынужден искать новые формы самовыражения и иные способы достижения личной свободы. Стремлению

современной личности к адекватному восприятию информации и выбор социально значимого стиля мышления, и помогает философия.

Глобальная информатизация общества создает новое направление мышления человека. Но, к сожалению, большой объем поступающей информации делает мышление человека неким послушным орудием, так как заранее задается программа выражения мысли, запоминания тех или иных данных, то есть программа получения знания. Культура мышления современного человека в немалой степени зависит от степени и качества информированности личности. При высоком уровне последней стиль и характер мышления индивида не будут связаны «компьютерной логикой».

Кроме того, логика, являясь стандартом в новой информационной культуре, вырабатывает ценностный аспект мышления. Несмотря на то, что мир непосредственного межличностного общения и мир общения виртуального все больше совпадают, стиль мышления не теряет своего значения. Чем больше расширяется информационное поле, тем значительнее актуализируется мысль.

Философская интерпретация развития информационного общества органично связана с осмыслением становления ее информационно-коммуникационной фазы. Особенность информационного общества состоит в том, что оно наиболее полно отражает совокупность духовно-интеллектуальных характеристик общества, прежде всего в таких сферах, как философия, социально-экономические устои, морально-политические, религиозно-нравственные, интернациональные воззрения, предполагающие гуманистическую направленность во всех формах и структурах общественной жизни. Однако перспективы развития общества, возникающие благодаря новым информационно-коммуникативным технологиям, которые связанные с повышением творческой насыщенности трудовой сферы, не могут реализоваться автоматически.

Таким образом, философская культура играет важную роль в условиях развития информационного общества, она помогает своеобразно рассуждать, искать новые формы самовыражения и иные способы достижения личной свободы, развивать духовно-нравственное содержание собственной жизни.

В контексте вышеизложенного, я убеждена, что глубоко усвоенная, осмысленная и прочувствованная философия способна быть орудием не только объяснения и изменения мира, как писал Карл Маркс, но и путеводной звездой студенческой молодежи на пороге её вступления в сложный и непредсказуемый мир людей и мир вещей XXI века.

Р.В. Белова (Научный руководитель О.Н. Иванчина)
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТА

Философия, будучи истоком всех наук, одновременно претендует на звание метанауки, науки всех наук, создающей прочный фундамент для существования всего остального корпуса знаний. Философия призвана к тому, чтобы научить человека свободно и творчески мыслить, обрести смысл жизни. Философия дисциплинирует человеческое мышление, говорит о необходимости соблюдать законы логики, четко обосновывать и аргументировать собственные тезисы.

Роль философии в формировании мировоззрения студента значительна, т.к. философское знание формирует целостное мировоззрение человека, а также создает человека как творческую, свободную личность, способную стать полноправным и предельно полезным членом современного общества. Очевидно, что кроме профессиональных знаний и умений специалист в области управления должен иметь осознанное восприятие мира и самого себя в нем, уметь критически анализировать существующую реальность. Какие же задачи решает философия в процессе формирования современного специалиста и человека? Прежде всего, философия формирует мировоззренческую позицию. И задачей философии является не только формирование цельного, самостоятельно мыслящего специалиста с сознательно выбранной твердой мировоззренческой позицией, но и выработка у студента критической, рефлексивной позиции по отношению к своему мировосприятию, чего особенно не хватает современным студентам. В зависимости от приверженности тому или иному типу философского мировоззрения, человек может стать приверженцем той или иной экономической или политической теории.

Также философия в процессе формирования личности выполняет онтологическую функцию. Основным вопросом философии является вопрос о бытии, поиск тех фундаментальных оснований мироздания, без и вне которых мир существовать не может. Без философии и вне философии мы видим вещи, но не видим света, который позволяет нам их видеть. Творить и управлять чем-то можно, только зная, на что направлены усилия, что такое целостный мир. Отсюда, и очередная задача философии – поиски первопричин бытия и корней, прикоснувшись к которым человек может почувствовать в себе силу для преодоления бессмысленности окружающего мира, мужество жить, несмотря на свою конечность, почувствовать себя необходимой и создающей, творческой частью бытия. Можно этого не осознавать, но практически перед каждым рано или поздно встает вопрос о бытии.

Также философия как универсальное знание выполняет систематизирующую функцию. Только философия способна обеспечить человеку познание самых общих принципов бытия, способна раскрыть первоначала и смысл всего сущего. Для формирования всесторонне развитой личности будущего специалиста важно также и систематическое единство

всего мышления человека, целостная система восприятия мира, знания самой человеческой жизни, ее смысла и целей, что и обеспечивается философией.

Познавательная функция философии заключается в познании бытия, где задача философии – выстроить целостную универсальную систему умственной деятельности, стремящейся к абсолютному знанию. Человек, занимающийся философией, постоянно ищет себя, что определяет главную цель философии – привести человека к истине и к самому себе.

Говоря о критической функции философии, имеется в виду рефлексия по поводу самих философских систем, поскольку и сама философия, по словам Г.В.Ф. Гегеля, есть «развивающаяся система». Критическая функция преподавания философии может быть сформулирована так: разрушать стереотипы восприятия, искать предельные очевидности и вечные истины, сомневаться, аргументировать и обосновывать. Отсюда вытекает следующая задача, выполняемая философскими дисциплинами: научить студента кратко, точно и аргументировано выражать и отстаивать свою позицию. Знание необходимо не только для того, чтобы создавать материальные и культурные блага. Без определенного минимума знаний экономического, социального и политического характера у большинства граждан страны, без навыков самостоятельного и рационального мышления в этих областях невозможно существование устойчивого свободного и демократического общества.

Философия также выполняет и экзистенциальную функцию. Чтобы понять и объяснить особую сущность, внутреннюю структуру человека, нужно подняться над собой. Задача философии – научить человека жить самостоятельно, уникально и мужественно, побеждать в себе животное начало.

В современном обществе массового потребления всё большую ценность приобретают практические навыки, что ведёт к снижению интеллекта. В курсе «Философия» должны преподаваться не только исторические сведения («История философии»), но само смысложизненно важное ядро, целеполагающие проблемы бытия. Философия, преподаваемая студентам, должна быть максимально приближена к их жизни, к их уровню сознания [1, с. 439–440].

Таким образом, из сказанного выше можно сделать вывод о том, что философия обращает студента к анализу самого себя, к выявлению смысла своего собственного существования, того, что в сущности «заставляет» человека быть человеком. Философия показывает не становление чуждых нам вещей, а открывает нам нас самих, и не просто открывает, а создает нас. Философия выступает необходимым (хотя, зачастую, и неосознанным) фундаментом мировоззрения студента, заставляя его подвергать критической рефлексии обыденные знания о мире и свои собственные убеждения.

1. Блинова, О.А. Философия: на пользу или во вред (предварительные замечания) / О.А. Блинова // Национальная философия в контексте современных глобальных процессов: матер. междунар. науч.-практич. конф. 16–17 дек. 2010 г. / науч. ред. совет: А.А. Лазаревич [и др.]; Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т философии. – Минск: Право и экономика, 2011. – С. 439–441.

М.В. Зубец (Научный руководитель Г.И. Займист)
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

ИНТЕГРАЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Современное общество зачастую сводит интеллектуальные усилия большинства людей к выбору из стандартного набора вариантов, характеризующихся соотношением пользы, цены и качества. В то же время, современная цивилизация порождает множество явлений, которые не просто отрицают философию, а предлагают различные альтернативные варианты или подделки под философию. В качестве примера можно привести выполненный Г. Маркузе анализ «одномерного человека», обладающего «счастливым сознанием», что является результатом перехода технологической рациональности в социальное поведение.

Однако, философия – это дисциплина, которая включает систему знаний о развитии мировой философской мысли, фундаментальных проблемах человеческого бытия, общества и познания, способствующих формированию у студентов целостной картины мира, культуры творческого мышления и гуманистических ориентиров деятельности.

Пути формирования философского мышления будущего специалиста включают получение знаний о богатстве человеческой природы, знаний о том, в чем проявляются законы развития применительно к данной области профессиональной сферы: законы спиральной фрактальности, законы дивергенции (роста разнообразия) и конвергенции (закона сокращения разнообразия) и другие.

Профессиональное мышление – это особенности мышления специалиста, позволяющие ему успешно выполнять профессиональные задачи на высоком уровне мастерства: быстро, точно, оригинально решать как обычные, так и необычные задачи в определенной предметной области. Формирование профессионального мышления будущего специалиста выступает как составная часть образовательного процесса.

Во время обучения берет свое начало профессионализация памяти, мышления, восприятия, начинает развиваться именно профессиональное мышление, которому должны быть присущи активность и инициативность, поисковый, аналитический характер, глубина и широта, логичность и организованность, доказательность, непротиворечивость, способность мыслить при «информационных пустотах», умение выдвигать гипотезы и тщательно исследовать их, находчивость, гибкость, скорость, практичность, ясность, устойчивость, креативность, критичность.

Процесс целостного развития будущего специалиста должен определяться и организацией учебного процесса, и активностью самого студента. Во-первых, для этого необходимо разрешить противоречие между «традиционной» позицией студента и творческой, инициативной позицией будущего специалиста. Необходимо учиться разрешать серьезные проблемы, принимать решения, даже при незнании всех факторов, ну и конечно мыслить абстрактно.

Таким образом, приходим к выводу, что профессиональная подготовленность будущего специалиста зависит, в том числе, от содержания и организации образовательного процесса, а формирование будущего

специалиста требует организации обучения, которое обеспечивает трансформацию познавательной деятельности в профессиональную.

Во-вторых, высшая школа с классическим подходом в обучении, отражающим порядок проведения лекционных и практических занятий, написания рефератов, курсовых, проектов и т.п., не всегда может поддерживать высокий уровень подготовки молодых специалистов в условиях интенсивного информационного потока, оставаясь верной своим традициям. При этом особый интерес вызывают инновации в сфере образования.

К примеру, сегодня есть необходимость введения таких научно-исследовательских и тренинговых (бизнес-инкубаторы) форм работы студентов в вузе, которые позволяли бы высказывать и философски обосновывать идеи, проверка которых на уровне научной экспертизы или практического осуществления оказалась затруднительной, выходящей за рамки экспериментальной базы вуза и (или) компетенции конкретного студента.

Иными словами, когда возникает противоречие между темпами роста информационной продукции и отстающей способностью студента к управлению изменениями мира, перед высшим образованием возникает важная задача – интеграция философского и профессионального мышления будущего специалиста, а успешность такой интеграции будет оцениваться положительным результатом переноса профессиональных знаний на онтологию человеческого бытия.

Следовательно, интеграция философского и профессионального мышления, обеспечивающая формирование такого стиля мышления и умений будущего специалиста, которые способствуют объединению разобщенных компонентов в единое целое, является одной из возможных тенденций в развитии высшего профессионального образования. Процесс такой интеграции формирует у будущих специалистов целостное представление о предстоящей профессиональной деятельности.

В заключение отметим, что отсутствие интеграции философского и профессионального мышления приводит к снижению профессиональных возможностей и творческой самореализации будущих специалистов, является препятствием комплексного применения приобретенных знаний при решении задач, которые встанут перед ними в будущей профессиональной деятельности.

С.В. Архипцева (Научный руководитель А.В. Майсюк)

Барановичи, БарГУ

О ЗНАЧЕНИИ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА

Все люди – философы. Каждый студент хотя бы раз в жизни задумывался о смысле жизни: что я могу знать, что я должен делать, на что я смею надеяться, задумывался о любви, т.е. философствовал. Студент, прежде чем философия станет внутренним для него делом, находит её вовне, как общественную реальность.

Я считаю, что философия формирует особое мышление, которым должен обладать каждый человек, имеющий высшее образование. Ведь университет

выпускает не просто специалистов в какой-то области, а прежде всего университет выпускает людей, способных творить, имеющих адекватные современному научному знанию представления о человеке и о мире. Философия - особая наука, её изучение делает возможным здоровую, взвешенную реакцию общества на происходящие события в науке, искусстве, политике.

Задача философии - выявить и прояснить смысл происходящего в мире, обществе и самом человеке воспитывать и развивать теоретическое мышление, активизировать работу воображения, рефлексии, мыслительной концентрации.

Изучая философию, основная цель для студента заключается в следующем: приобрести знания, достаточные для построения логики предметного видения, необходимые для решения практических задач. Для успешного изучения курса студенту необходимо располагать знаниями общеобразовательных дисциплин как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла, умение строить собственные отношения к окружающему миру и самому себе на основе элементарного обобщения.

На мой взгляд, философия развивает у студента иное мышление: более взрослое. Философия даёт нам новые знания, навыки, методы восприятия окружающего нас мира, которые пригодятся нам в будущем. Философия выполняет функцию целеполагания в общественной и личной жизни. Философская культура становится полноправной составляющей профессионализма будущего специалиста. Она способствует формированию личности, всегда открытой усвоению новых знаний, умеющей адаптироваться к новым информационным, технологическим и мировоззренческим парадигмам, обладающей потребностью в самообразовании, осознающей образование как ценность.

Философия не должна, да и не может, отрываться от науки. Исторически вся западная наука вышла из философских воззрений древних греков. Нетрудно заметить, что в последнее время люди стали больше интересоваться философией: если раньше фамилии Гегель, Ницше, Фрейд звучали очень редко, то теперь каждый уважающий себя человек обязан знать эти имена. Читая труды выдающихся философов, студенты расширяют свой кругозор, перестают мыслить абстрактно, пытаются вникнуть в суть произведения, хотя порой это бывает очень трудно.

Однако, философия как специфический тип мышления доступен для результативного восприятия немногим студентам. В страхе перед преподавателем и сокурсниками показать своё незнание (чаще непонимание) философского материала, тем самым продемонстрировав личностную неполноценность и учебную несостоятельность, происходит отторжение философии студентами.

Я думаю, никто не будет спорить, что философия – это благо, которое человечество получило от древних философов и которое продолжает развиваться сейчас. Каждый сталкивался в жизни с трудностями и, пытаясь их разрешить, искал свою философию.

Вопросы философии неразрывно связаны с жизнью человека. В повседневной жизни мы часто опираемся на взгляды и мысли великих людей. Мы пытаемся учиться на ошибках, а проще всего это сделать, опираясь на опыт

наших предшественников. Когда я буду работать в школе, я думаю, мне не раз придётся обратиться к философии.

С. В. Янущик (Научный руководитель А. В. Майсюк)
Барановичи, БарГУ

ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЛИЧНОСТИ

Прежде чем говорить о роли философии в формировании ценностных ориентиров личности, вспомним, что же такое философия. Самое простое определение философии – от греческого *φιλο* – любовь, *σοφία* – мудрость, т. е. любовь к мудрости. А что же человек понимает под ценностными ориентирами личности? Я считаю, что ценностные ориентиры личности – это те правила, каноны, условия которым человек следует и руководствуется ими при решении поставленной перед ним задачи или достижения необходимой человеку цели. Рассмотрим более детально, что представляют собой ценностные ориентиры.

Итак, ценностные ориентации - это отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. З.И. Файнбург отмечал "чрезвычайную сложность системы ценностных ориентиров личности... сложность ее детерминации социальным, многослойную и многоплановую опосредованность всех зависимостей в этой сфере. Мы имеем дело с многомерным объектом, очень сложным по своей структуре". А теперь уточним понятие «личность». Личность — это человеческий индивид в аспекте его социальных качеств, формирующихся в процессе исторически конкурирующих видов деятельности и общественных отношений. Становление личности происходит в процессе усвоения людьми опыта и ценностных ориентиров данного общества, что называют социализацией. В философии ценностные ориентации определяются как продукт жизнедеятельности социальных групп и общностей, человечества в целом, которые существуют в виде общественного идеала. Преломляются через призму индивидуальной жизнедеятельности и входят в структуру личности, являясь одним из источников мотивации ее поведения. Но какие же мотивы побуждают человека следовать тем или иным принципам? Попробуем разобраться.

Человек, на мой взгляд, существо хоть и разумное, но весьма странное и, порой, непонятное. Человеку постоянно необходимо, чтобы его желания поддерживали морально либо материально. Человеку всегда мало того, что он имеет. Он постоянно стремится разгадать тайну человеческого бытия. Причем он делает это разными способами. К сожалению, не всегда средства и методы, которые использует человек, оправдывают его желание узнать мир.

В любой своей деятельности, человек опирается и следует определенным ориентирам, которые для него, как для личности, являются ценными. И я считаю, что вопрос о выборе ценностных ориентиров личности был, есть и останется актуальным, так как на формирование ценностных ориентиров личности влияет множество факторов нашей среды обитания: экономическая, политическая ситуация в стране, мировой кризис, религиозная принадлежность

человека, изначальное воспитание и т. д. Анализируя структуру ценностей, представленную в общественном сознании, можно выделить три типа ценностных предпочтений:

- ценности адаптации, отражающие направленность на устранение тревоги по поводу физической и экономической безопасности, к ним отнесены «выживание», «жить не хуже, чем сейчас», «сохранение сил и здоровья», «чтобы лекарства стали дешевле», «достойная зарплата и пенсия», «отсутствие нужды», «уверенность в завтрашнем дне», «терпение», «душевное равновесие и покой», «чтобы не было страха», «мир, чтоб без крови», «стабильность в обществе», «порядок в стране» и т. п.;

- ценности социализации, обусловленные ориентацией на других людей, представлены следующими основными позициями: «семья», «нормальные дети и внуки», «хорошая работа», «карьера», «большой круг друзей», «чтобы ценили, любили и понимали» и пр.;

- ценности индивидуализации, соответствующие направленности на личностный рост и развитие; они интерпретированы как «самосовершенствование», «интеллектуальное и духовное развитие», «активность», «реализация себя в работе, приносящей пользу людям». Одной из важнейших предпосылок формирования системы ценностных ориентиров личности, по мнению Ж. Пиаже, является определенный уровень интеллектуального развития. Я поддерживаю данную точку зрения. Для каждого человека один и тот же тезис может иметь разную ценность, поэтому уровень интеллектуального развития играет очень важную роль в определении и личном формировании ценностных ориентиров.

Таким образом, ценностные ориентиры - элементы внутренней структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе процессов социализации и социальной адаптации, отграничивающие значимое от незначимого (несущественного) через принятие либо не принятие личностью определенных ценностей, осознаваемых в качестве рамки предельных смыслов и основополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые средства их реализации.

Именно по этой причине философия для меня, как для студентки, является фактором, формирующим мое мировоззрение и, в какой-то степени, мою жизнь, мое будущее.

Осипова А.С. (Научный руководитель Г.И. Займист)

Брест, БрГУ им. А.С. Пушкина

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА

Проблема повышения качества обучения и воспитания студентов, создания условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала является одной из самых актуальных в условиях современной системы высшего образования. Но такие эрудированность и креативность должны твёрдо опираться на чувство ответственности. Ответственность — личностная

характеристика человека, описывающая его способность обстоятельно анализировать ситуацию, заранее прогнозировать последствия (весь комплекс следствий) своих действий или бездействий в данной ситуации и делать выбор формы своих поступков с готовностью принять последствия выбора, как неизбежные свершившиеся факты.

При любом настрое чувство ответственности - это надежность, готовность человека честно и старательно выполнять договоренности и свои обязанности (готовность нести то, что положено), плюс готовность платить за проколы. Готовность при разумной необходимости брать на себя трудные моменты жизни. Существует старинное правило: инженер, построивший мост, стоит под ним, пока идет первый поезд. Это называется - «ответственность за результат». Готовность жизнью платить за результат - показатель высокой меры ответственности.

Ответственность - это мощный инструмент изменения качества жизни и действенное средство формирования в своей жизни желаемых событий, ведь каждый уважающий себя студент, придя учиться в университет, ставит для себя цель стать высококвалифицированным специалистом. А каким образом достичь своего профессионализма, а также вытекающей из этого качества конкурентоспособности, как не через научно-исследовательскую деятельность.

Ответственность, как один из важнейших социальных навыков, можно развивать, а при его отсутствии - воспитать. Ответственными - не рождаются, ответственными - становятся. Ответственность чаще берет на себя тот, у кого есть представление об ответственности, представление о том, что от меня в ситуации конкретно требуется, что от меня ждут. Кроме этого, важна способность это сделать (наличие необходимого опыта, умений и навыков), наличие привычки это делать или наличие той или иной мотивации. Именно поэтому научно-исследовательская деятельность студентов помогает нам встать в определённые рамки, действовать исходя из ситуации, системность занятия такой деятельностью помогает приобрести опыт и навыки решать поставленные задачи, находить выход из сложнейших ситуаций, а также быть мотивированными и заинтересованными в своей конкурентоспособности на рынке труда.

Любая способность развивается в процессе тренировки, поэтому ответственность развивается тогда, когда человек так или иначе берет на себя ответственность или на него накладывают ответственность. Лидеры не ждут, когда на них возложат много или мало ответственности, а управляют ответственностью, что-то самостоятельно беря на себя, а что-то возлагая на окружающих. Ответственный - тот, кто отвечает. Но отвечают тому, кто спрашивает. Кто спрашивает - в лидерской позиции. Кто отвечает - в позиции ведомого. Только если человек сам с себя спрашивает и сам перед собой отвечает - он одновременно и лидер, и ответственный человек.

Ответственный человек - тот, кто осуществляет ответственный подход, кто в трудной ситуации делает все, что от него ожидают, не переваливая свои трудности на окружающих, ответственный человек отвечает и за выбор своих действий, и за свое бездействие, за проявление инициативы и доведение дела до конца, за результат и за последствия.

Таким образом, научно-исследовательская работа студентов представляет собой наиболее эффективный метод подготовки качественно новых специалистов в высшей школе. Она максимально развивает творческое мышление, индивидуальные способности, исследовательские навыки студентов, позволяет осуществлять подготовку инициативных специалистов, развивать научную интуицию, глубину мышления, творческий подход к восприятию знаний и практическое применение для решения организационных, технических, прикладных задач и научных проблем, а также воспитывает у студентов умение работать в коллективе и чувство ответственности, которое, по моему мнению, является основополагающим в части конкурентоспособности и высокого профессионализма.

Я.Ю. Мищенко (Научный руководитель И.И. Акинчиц)
Брест, БрГТУ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОСУГ КАК ФАКТОР РАСШИРЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Все студенческое время можно условно разделить на следующие отрезки: время учебных занятий и внеучебное время. Оно, в свою очередь, делится на время на дорогу в университет и обратно, подготовку домашних заданий (семинаров, лабораторных заданий и т. д.), физиологические потребности (сон, отдых и др.), хозяйственно-бытовые периоды и свободное время или досуг. Одним из ведущих факторов творческого развития молодежи, реализации способностей, расширения диапазона интересов является досуг. «Досуг» в переводе с латинского языка, означает «быть свободным», с французского – «быть разрешенным», с греческого – «серьезная деятельность без давления необходимости», а в энциклопедическом словаре А. М. Прохорова «досуг» переводится, как часть внерабочего времени, остающаяся у человека за вычетом непреложных, необходимых затрат.

По количеству и качеству свободного времени можно судить о действительном историческом богатстве того или иного общества. Свободное время в современном обществе отражает его основные характеристики и тенденции развития. Под свободным временем следует понимать часть внерабочего времени за исключением различных затрат (бытовые работы, физиологические потребности и т.д.). Среди главных структурных видов проведения свободного времени выделяют активную творческую деятельность, включающую чтение художественной литературы, занятия спортом, участие в экскурсиях, туристических поездках, общение с друзьями. При этом различные общественные группы имеют различную структуру свободного времени.

Вопрос об использовании студентами свободного времени является значимым для современного этапа развития нашего общества. Для построения любого общества необходимым является формирование гармоничной, всесторонне развитой личности с высоким уровнем духовной культуры и наличием творческих устремлений. Согласно проведенному мною опросу, студенты 1 курса предпочитают в свободное время: встречаться с друзьями (65,2%); гулять (38,5%), смотреть телевизор (39,9%), ходить на дискотеки. По сравнению со студентами 2-3 курсов существенных изменений не обнаружено, однако, следует отметить, что студенты 2-3 курсов стали тратить меньше времени на походы на дискотеки, но больше времени стали тратить на Интернет, занятия спортом и подрабатывание.

Причины такой «незанятости» свободного времени можно объяснить несколькими причинами. Первая причина заключается в том, что у многих студентов начинает преобладать пассивное отношение, безразличие ко всему происходящему, которое было заложено еще в школьные годы. Эта проблема связана с тем, что в университет попадают многие студенты с уже заложенной установкой на пассивность и бездеятельность, люди, которые просто пришли в университет «провести» в нём 5 лет. Они, как правило, не интересуются общественными делами, не проявляют заметного желания жить активной

студенческой жизнью. Второй причиной может послужить недостаток информации. Не обладая достаточной информацией о формах проведения свободного времени, которые предоставляет университет и другие студенческие организации, студенты выбирают самое простое решение и не идут никуда.

Главной функцией деятельности человека в свободное время должно быть развитие творческих способностей и задатков, повышение культурного уровня, эстетическое, нравственное, физическое совершенствование человека, непосредственное формирование индивидуальности человека, т.е. то, что делает его личностью. Как говорилось ранее, причиной недостатка времени является неправильное его распределение. Отсюда следует, что молодые люди, вступая в студенческую жизнь из школы, не имеют опыта формирования режима дня. Прогрессивные изменения в конкретном содержании свободного времени молодежи в настоящее время невозможны без глубоких преобразований в общественном устройстве, без реализации, в частности, концепции устойчивого развития взаимоотношений общества и природы.

Важную роль в активном использовании свободного времени должны сыграть студенческие общественные объединения и, в первую очередь, Белорусский республиканский союз молодежи. Ведь, становясь студентом, выпускник средней общеобразовательной школы или вчерашний производственник, военнослужащий вступают на путь осознанного саморазвития – духовного и профессионального. Студенческая молодежь должна активно включаться в различные виды деятельности – учебную, общественно-политическую, научно-исследовательскую, культурно-массовую. Именно в этом возрасте активно формируется жизненная позиция, убеждения, идеалы, ценностные ориентации. Надо учитывать, что прежде всего студенческая молодежь является тем «мостиком», по которому настоящее нашего государства переходит в будущее. Поэтому руководство ВУЗов, общественные объединения должны активно влиять на процесс распределения свободного времени студенческой молодежи. Только в таком случае высшая школа успешно выполнит одну из своих обязательных функций – формирование гражданина, активного участника происходящих в республике социально-экономических и общественно-политических процессов.

Д. Хвагина (Научный руководитель – А.В. Климович)
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ЗА И ПРОТИВ

Социальные сети как явление возникли ещё в 90-х годах прошлого столетия, но тогдашнее их появление не вызвало ажиотажа среди пользователей, ибо как-никак технические возможности Интернета и достаточно ограниченная аудитория сдерживали интерес к подобному рода развлечениям.

Со стремительным развитием технологий и всё увеличивающимся числом интернет-пользователей возрос и интерес к социальным сетям, как мировым – «Фейсбук» и платформе для микро-сообщений «Твиттер», так и к рунетовским «ВКонтакте» и «Одноклассники». С течением времени стали появляться различные аналоги, но они значительно уступают лидерам.

Социальные сети стремительно шли в массы, поглощая всё большее и большее количество людей, и что же мы имеем на данный момент? Социальные сети, в принципе не имеющие аналогов, стали своеобразной индустрией, для кого-то культом, а в целом – миром, в котором правят создатели и администраторы, они даже вершат закон, т.е. «банят» провинившихся пользователей, между которыми время от времени возникают небольшие междоусобицы в комментариях к записям, особенно в провокационных сообществах и группах.

Социальные сети опять же остаются и своеобразным сайтом знакомств, где можно подобрать целый список лиц нужного вам пола лишь по возрасту и месту проживания.

Это также и универсальное средство поиска знакомых, старых друзей, с которыми развела жизнь, родственников, которые не желают выходить на связь по-иному.

Это и среда, в которой постоянно создаются новые языковые мемы, устанавливаются тренды, создаются течения и тому подобное. Такие сети – неплохая возможность для начинающих музыкантов, художников. Фотографов заявить о себе. Также для людей, которым по тем или иным причинам сложно общаться вживую, сети – просто спасение.

Но и несмотря на то, что социальная сеть – это, по сути, всего лишь набор относительно безликих до определённого момента пользователей, сокрытых за своими страницами профилей, на которых также указана только та информация, которую они позволяют вам видеть наряду даже с вымышленной.

За недолгое время до написания этой статьи к нам на пару приходил писатель Валерий Гапеев, который в своей речи затронул и эту актуальную тему. Он сказал, что нынешнее общество буквально построено на этих «лайках» ВКонтакте и на Фейсбуке, и на плюсиках в Одноклассниках. Новости внешнего мира замещаются новостями из ленты событий друзей, любая встреча или беседа лицом к лицу замещается разговором в сети, звонок по телефону – звонком по «Скайпу». Люди предпочитают лучше просиживать дома на диване, чем искать новые впечатления, заводить знакомства и приобретать интересы. Неужели потом, в будущем, если им удастся завести семью, они не будут

сожалеть и стыдиться, когда их ребёнок спросит: «Мам/пап, а как вы познакомились? Как вы проводили время, когда были молодыми?»

Кроме того, при таком «заочном» общении можно, так сказать, притвориться кем угодно, надев какую угодно маску. Этой маской может стать как абсолютно новый, выдуманной образ, сопровождаемый фальшивым именем, чужими фотографиями и вновь созданной информацией о себе. Таким образом можно воспользоваться не только в целях, например, посмотреть на себя с другой стороны, отточить мастерство перевоплощения или закрутить виртуальный роман, но мне представляется и ситуация, достойная детективного романа: некто, притворившись другим человеком, шантажирует, запугивает свою жертву; но преступника не найти, ведь его, по сути, не существует. А можно поступить ещё более подло – в конечном итоге выстроить ситуацию таким образом, чтобы следы вывели на какого-либо иного человека, который на самом-то деле и ни при чём вообще, но машина правосудия начнёт свой ход и с тупым равнодушием накажет невинного, чтобы не портить статистику раскрываемости преступлений. А казалось, что тут такого, всего лишь чужое имя в социальной сети...

Ещё одним минусом «контакта» в частности является изрядная доля нецензурщины и похабных картинок в ряде пабликов. Нам-то что, мы люди взрослые, посмеялись и забыли, но когда твоя маленькая сестра, или брат, или вообще ребёнок бежит с вопросом «а что это такое?», то как-то даже совестно становится, ведь всему своё время. Да, вообще странная эта привычка – детей в Интернет пускать, в эту буквально помойную яму, заполненную вперемешку чем угодно, где на каждом углу должны пестреть знаки возрастных ограничений.

И в целом Интернет стал весьма прочно обосновываться в нашей жизни. Уже буквально любое устройство оснащено средством для выхода в глобальную сеть. Да, в этом есть огромное достоинство, во-первых, получения сколь угодно большого объёма информации (правда, её качество – это уже отдельная тема для разговора), во-вторых, возможность быть всегда на связи. Теперь каждый может почувствовать себя журналистом, ведя блог, моделью, выкладывая свои фото на всеобщее обозрение, или, например, писателем или поэтом. Но вместе с тем некоторые атрибуты социальной жизни прошлого стали отходить на задний план, я имею в виду, например, ту же бумажную почту. Да, электронное письмо идёт в среднем 5 секунд, а наша почта пока таким похвалиться не может, но всё же, думаю, бумажная открытка, подписанная от руки, вызовет больше эмоций, чем разноцветная анимированная электронная, потому что настоящая требует участия, её с любовью выбирают, ради неё идут в магазин, над ней думают, что же написать, а не просто делают пару кликов мышкой. Но пока что почтальоны рискуют превратиться лишь в разносчиков газет и пенсий.

Но, как ни странно, недавно мне попала статья о том, что некоторые социальные сети покидают наш бранный мир, исчезают с просторов Интернета. Тому есть несколько причин. Одна из них то, что людей в сети держит лишь присутствие там их друзей или родственников, и если таковые начинают удалять свои страницы, то, по эффекту домино, аккаунты исчезают, как крысы с тонущей лодки. Другая причина – то, что иногда пользователю банально

надоедает вести свой аккаунт, даже такое бывает. Ну и в-третьих, на тонкое восприятие чувства прекрасного у пользователей может повлиять всего лишь смена дизайна либо добавление каких-либо функций.

Л.Н. Якубук (Научный руководитель О.Н. Иванчина)

Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Ценности – это культурные стандарты, основываясь на них, люди определяют благо, добродетель и красоту, которые являются нормативами жизни в обществе. Ценности проявляются как общественные свойства предметов или процессов удовлетворять потребности, желания и интересы социальных субъектов [1, с. 238–242]. Ценности современной молодежи образуют два вектора. Во-первых, – это вектор духовности, характеризующийся господством нравственных установок, человеколюбия; во-вторых, – это ценности, нацеленные на индивидуализм, приоритет материального над духовным, отличающиеся утилитаризмом и практицизмом.

Главными жизненными ценностями молодежи являются свобода, семья, друзья и здоровье, затем следуют интересная работа, деньги и справедливость (значение последней ценности в настоящее время возрастает). Замыкает семерку главных жизненных ценностей религиозная вера [2, с. 38].

Одной из самых главных ценностей людей является свобода. Свобода слова, действий, свобода выбора необходимы для самоутверждения и самосовершенствования. Свобода есть воля, которую можно выражать в любых условиях. У свободы есть определенные границы, которые нарушать нельзя. А у воли нет пределов. Поэтому современная молодежь должна адекватно понимать значение категории «свобода», и правильно применять значение этого слова в повседневной жизни.

Следующая жизненная ценность – осознание необходимости здоровья. Люди должны стремиться к здоровому образу жизни. Только здоровый человек сможет чувствовать себя полноценной личностью, ощущать всю красоту и прелесть жизни во всех ее проявлениях.

Среди своих ценностей молодёжь, конечно, называет любовь. Любовь в самых разных аспектах (как бережливое отношение ко всему живому, как почитание родителей и близких, как преданное растворение в любимом) является важнейшей ценностью в любые времена. По мере совершенствования и развития цивилизации любовь от своего первоначального предназначения – продолжения рода – постепенно становится духовной потребностью человека. Причем ценность любви находится в прямой зависимости от интеллекта человека.

Духовная культура является очень важной в жизни современной молодежи. Внутренняя духовная удовлетворенность тесно связана с сознанием человека. Современная молодежь активно участвует в разных мероприятиях с целью сохранения окружающей среды, заботы об инвалидах и пожилых людях. В настоящее время очень популярным становится волонтерское движение. Духовная культура дает начало живописи, рождению стихов.

Каждый человек стремится к успеху, обеспеченности, счастью. И это стремление приносит удовлетворение только тогда, когда для достижения подобных целей используются честные методы, основанные на справедливости, порядочности, взаимной выгоде и сотрудничестве. Современные молодые люди больше задумываются о карьере и деньгах, социальном статусе, чем это было принято, например, в период существования СССР.

Тем не менее, не все ценностные ориентации положительны. Негативным в ценностной сфере молодежи является тот факт, что отсутствует четкая связь между работой и деньгами, так как одни получают большие деньги путем авантюры и финансовых манипуляций, а другие много работают, принося пользу обществу, но имеют неадекватно маленькую заработную плату. Подростки и молодежь это прекрасно понимают, поэтому запросы молодых и их требования при поступлении на работу значительно изменились. Многие хотят «все и сразу».

Молодежь – народ коммуникабельный и дружелюбный. С помощью общения люди показывают свои манеры, свою воспитанность и завоевывают уважение к себе. Работа социальных сетей Интернета отражает важнейшую потребность человека – потребность в общении, которое для молодёжи является очень значимым.

Еще одна ценность – патриотизм. Любовь к родной земле, уважение к государству, чувство долга перед Родиной должны присутствовать в сознании современной молодежи. Не случайно говорят: «Родина – мать». Люди должны делать все для ее процветания и гордиться ей.

Современная молодежь умеет адаптироваться в самых разных культурных сообществах и отстаивать своё мнение. Человек должен уважать другого человека, несмотря на его материальное, физическое положение; не должен ставить себя выше или ниже других. Молодое поколение более подвижно, гибко, оно значительно быстрее приспосабливается к меняющимся социальным реалиям. Ценности молодежи — это подвижный пласт в общей иерархии ценностей. Однако забывать о необходимости сохранения культурного своеобразия нашего общества не стоит, поэтому в настоящее время настоятельной необходимостью является формирование системы воспитания и социализации молодёжи, следствием чего будет являться сохранение ценностных основ общества [2, с. 134].

Современная молодежь интеллектуальна, всесторонне развита. У молодых людей огромные перспективы. Они смело смотрят в будущее, добиваются своих целей. Молодёжь – это будущее любой нации, любого государства. Поэтому от ценностных ориентаций молодых людей зависит жизнь всего общества в целом.

1. Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы / Отв. ред. А.В. Рябов, Е.Ш. Курбангалеева. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2003.

2. Семенов, В.А. Ценностные ориентации современной молодежи / В.А. Семенов // Социологические исследования. – 2007. – № 4.

3. Артемов, В.М. Ценности нового века: свобода и нравственность / В.М. Артемов // Социально-гуманитарные знания. – 2002. – № 4.

А.В. Самойлович (Научный руководитель О.Н. Иванчина)
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

ПАТРИОТИЗМ КАК ЦЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В настоящее время вопрос о патриотизме как ценности гражданского общества имеет очень большое значение. Об этом говорит уже тот факт, что за последнее десятилетие отношение к патриотизму в различных социальных группах колебалось от полного неприятия до безусловной поддержки. На формирование патриотизма как ценности гражданского общества влияют различные факторы, но прежде чем рассматривать данную проблему, сначала необходимо чётко дефинировать понятия «патриотизм» и «гражданское общество».

Патриотизм чаще всего определяют как нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость за достижения и культуру своей Родины, желание сохранять её особенности. Патриотизм предполагает также идентификацию себя с народом/нацией, стремление защищать интересы Родины и своего народа/нации. Исторический источник патриотизма – это веками и тысячелетиями закреплённое существование обособленных государств, формирующее привязанность к родной земле, языку, традициям. В условиях образования наций и образования национальных государств патриотизм становится составной частью общественного сознания, отражающего общенациональные моменты в его развитии [1].

Что касается гражданского общества, то его чаще всего определяют как сферу самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, не зависящих от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти.

Принципы гражданского общества:

- развитая демократия;
- правовая защищённость граждан;
- определённый уровень гражданской культуры;
- наиболее полное обеспечение прав и свобод человека;
- сильная социальная политика государства;
- высокий образовательный уровень населения;
- наличие в обществе свободных владельцев средств производства и др. [2].

Какие же факторы повлияли на формирование «нынешнего» патриотизма как ценности гражданского общества? Во-первых, в течение последних двух десятилетий чрезвычайно быстрыми темпами менялось социально-экономическое состояние белорусского общества. Чуть более двадцати лет назад наша страна была частью СССР, а теперь является суверенным государством в центре Европы. В связи с этим, сознание большинства граждан было не в состоянии адекватно воспринимать эти резкие изменения. Духовные принципы, на которых выросло большинство из них, не способствовали адаптации в новых условиях. Это привело к тому, что понятие Родины либо

девальвировалось, либо потеряло свое сущностное содержание. Во-вторых, наша страна сегодня самыми быстрыми темпами вовлекается в процесс глобализации. Естественно, влияние этого явления распространяется на все сферы духовной жизни общества, в том числе и на патриотизм. Сегодня часто можно слышать о том, что чувство патриотизма должно уйти в прошлое, на первое место выдвигаются общечеловеческие приоритеты, которым и должно быть отдано предпочтение. Но, к сожалению, нередко за «общечеловеческими интересами» отчетливо угадываются предпочтения конкретных государств и социальных слоев. Причем, эти предпочтения не только не учитывают интересы других стран и народов, но часто идут вразрез с ними. Процесс глобализации объективен, но осуществлять его необходимо с учетом интересов всех субъектов международных отношений. Более того, только при гармоничном сочетании всех интересов и ценностей всех субъектов мирового сообщества человечество будет способно решить стоящие перед ним сложные задачи. И подлинный патриотизм в этом процессе призван сыграть самую активную и созидательную роль [3].

Однако, несмотря на эти и другие проблемы, связанные с формированием патриотизма у наших граждан, необходимо понимать, что в нашей стране патриотизм играет существенную роль, которая, несомненно, положительная. Наша страна пережила множество войн и потрясений, но, несмотря на это, продолжает жить и развиваться, причем очень быстрыми темпами. Любовь к Родине и защита её (и, соответственно, автоматически и своих) интересов может выражаться на самых разных уровнях: от «Купляйце беларускае!» (экономическая поддержка национального производителя) до популяризации её как субъекта политики, туризма, национальной истории (привлечение экономических, человеческих, экономических ресурсов из-за границы).

Родина – это именно то место, за которое человек чувствует себя ответственным, за благополучие которого он волнуется, переживает за его жизнь и развитие. Вероятно, это и есть то самое чувство патриотизма, чувство доброе и свободное, не зависящее ни от государственных границ, ни от чьего бы то ни было мнения.

Настоящий патриот, думается, не редкость в нашей стране. Доказательством этого служат события минувших лет (например, Великая Отечественная Война, когда возникло мощное партизанское движение, защищающее свою Родину). Настоящий, искренний патриотизм важен для нормальной жизни, для развития страны. Следовательно, патриотизм – это залог нашего дальнейшего благополучия (особенно в эпоху глобализации), потому что страна, где есть патриоты, – всегда духовно процветающая страна.

1. Ридель, М. Универсализм прав человека и патриотизм / М. Ридель [Электронный ресурс]; ru.wikipedia.org; Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Патриотизм>; Дата доступа: 04.03.2013

2. Фельдблюм, В. Гражданское общество с позиций современной общеэкономической теории / В. Фельдблюм [Электронный ресурс]; ru.wikipedia.org; Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданское_общество; Дата доступа: 04.03.2013

3. Крупник, А.А. Патриотизм в системе гражданских ценностей общества и его формирование в воинской среде: Автореф. дис. канд. филос. наук. – М.: ВУ, 1995.

***А.В. Василевский** (Научный руководитель Г.И. Займист)*

СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА: ЦЕННОСТНАЯ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ

Ценностно-мировоззренческая культура личности является важным фактором в формировании общества XXI в. и влияет на все аспекты профессиональной деятельности. Проблема подготовки современного специалиста юриста заключается, с одной стороны, в том, что изменяются условия взаимоотношений личности, общества и государства, которые нуждаются в научном осмыслении, а с другой – в обосновании необходимости направлять усилия ВУЗов на формирование ценностно-мировоззренческой культуры личности будущего специалиста уже в процессе его обучения.

Богатство идей и концепций располагает к комплексному рассмотрению феномена ценностно-мировоззренческой культуры на междисциплинарном уровне.

Важным представляется рассмотрение понятий «ценности» и «мировоззрение». Ценности на основании анализа многочисленных источников классифицируются следующим образом: общественный идеал, выработанный сознанием, который может быть и общечеловеческим (истина, красота, справедливость), и конкретно-историческим (патриархат, равенство, демократия); объективная форма в виде произведений материальной и духовной культуры либо человеческих поступков (этических, эстетических, политических, правовых и т. д.); ценности социальные, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности как ценности личностные.

Некоторые исследователи (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров, К.М. Хоруженко и др.) предлагают выделить следующие группы ценностей, носящие мировоззренческий характер: а) общечеловеческие; б) социальные; в) профессионально-культурологические.

Термин «мировоззрение» традиционно используется как философское понятие, означающее совокупность устойчивых взглядов, принципов, оценок и убеждений, определяющих отношение к окружающей действительности и характеризующих видение мира в целом и место человека в этом мире. Комплекс таких представлений необходим индивиду для организации его деятельности, поведения, общения, для самоутверждения, определения линии жизни и стратегии поведения. Важнейшими компонентами мировоззрения являются: во-первых, образ самого субъекта; во-вторых, картина мира и в третьих, жизненная стратегия индивида. Следовательно, мировоззрение представляет собой систему субъективных образных представлений о жизни.

Мера присвоения и степень актуализации ценностно-мировоззренческой культуры личности студента определяются через понимание и освоение мира, через личностное мироощущение, миропонимание, миросознание, мироотношение, а также самопреобразование, самосовершенствование и самоопределение. Профессиональная деятельность будущих юристов состоит и в целенаправленном формировании гуманистического сознания индивида, группы и общества на основе индивидуальной системы ценностей. По мнению

ряда ученых, индивидуальная система ценностей представляет собой определяющий фактор жизненных устремлений человека (М.В. Богусловский, В.Н. Дадонов, В.В. Давыдов, М.С. Каган, В.А. Слостенин и др.). Деформация или разрушение моральных принципов, нравственных норм, ценностных ориентиров ведут в конечном счете к дезинтеграции общества, к его катастрофе.

Содержание и особенности профессиональной деятельности, характер решаемых при этом задач определяют профессиональные требования к личности будущего юриста при обучении в ВУЗе. В процессе формирования ценностно-мировоззренческой культуры студентов необходимо учитывать особенности и специфику их профессиональной деятельности во взаимодействии с населением. Ценностно-мировоззренческий потенциал образовательного процесса в ВУЗе понимается как совокупность заключенных здесь ресурсов, способствующих адаптации студентов в социуме на основе наполнения их представлений эмоционально-смысловым содержанием, формированию ориентаций, содействующих осознанию и принятию общекультурных и профессиональных ценностей деятельности будущего юриста.

Научно-теоретическая и поведенческо-волевая готовность, духовно-нравственная зрелость, профессиональная и социальная компетентность личности могут объективно выступить как основные критерии, позволяющие фиксировать процесс становления ценностно-мировоззренческой культуры студента, определять уровень ее сформированности в процессе профессионального обучения в ВУЗе. Главный компонент в структуре ценностно-мировоззренческой культуры определяет уровень гибкого, ответственного, творческого миропреобразования, проявляющегося в профессионально-компетентной деятельности будущего юриста в обществе. Содержание данного компонента включает личностно-ценностное отношение студента к будущей профессии, понимание им перспектив и задач избранной профессиональной сферы. Совокупность ценностных отношений к избранной профессии, к окружающим людям, представителям различных молодежных субкультур образует профессиональную и гражданскую направленность персональной позиции будущего специалиста.

Таким образом, ценностно-мировоззренческая культура юриста – это целостное профессионально-личностное качество, отражающее готовность и способность будущего специалиста целенаправленно осуществлять профессиональную деятельность во взаимодействии с субъектами социума. Ценностно-мировоззренческая культура студента понимается как определенный уровень мышления и восприятия действительности, степень достижения уровня знаний ее законов функционирования общества.

А.В. Корнелюк, А.Ю. Морозова (Научный руководитель О.Н. Иванчина)
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

ЛЮБОВЬ В СИСТЕМЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Самое сильное, загадочное, волнующее чувство, которое испытывает человек, – это любовь. Под любовью в данном аспекте понимаются чувства, испытываемые человеком к себе подобному противоположного пола. Почему *homo sapiens* (человек разумный) становится *homo amans* (человеком любящим)? Чем является любовь в жизни человека: физиологической потребностью в продолжении рода или чем-то другим? Над этими, так же как и над другими вопросами, относящимися к этому великому чувству, в течение многих веков размышляли величайшие умы человечества. Ему посвящали свои произведения живописцы и писатели, музыканты и поэты. Любовь вносила существенные коррективы в политику государств, в поведение политических лидеров. Подобные факты свидетельствуют о непреходящей силе любви и ее приоритетном положении в системе ценностей человека. Любовь противопоставляет чувства разуму, определяя зачастую приоритет первого над вторым. Вулкан страстей, присущий любви, захватывает человека, акцентируя внимание на эмоциональном восприятии. Разум отступает на второй план. Человек начинает руководствоваться не здравым смыслом, а внутренними, на первый взгляд, необоснованными потребностями своего естества. Но эти потребности вполне очевидны: сопереживание, сострадание, своего рода катарсис, который приводит человека к новому качеству жизни, к новому мироощущению.

Обеспокоенный непредсказуемым влиянием любви на человеческую жизнь, английский философ Ф. Бэкон пришел к выводу, что «лучше поступает тот, кто, раз уж невозможно не допустить любви, удерживает ее в подобающем ей месте и полностью отделяет от своих серьезных дел и действий в жизни» [1, с. 372]. Ему вторил Дж. Локк, который утверждал, что «управление своими страстями есть истинный прогресс на пути свободы» [2, с. 318]. Любовь – это добровольное рабство чувств, полная зависимость от другого человека, или, как говорил С. Франк, абсолютная ценность любимого. Возникает парадоксальное состояние, когда человек влюбляется в созданный им образ. Как писал В. Розанов, «любящий видит, собственно, не конкретного человека, но как бы ангельскую сторону конкретного человека <...>» [3, с. 307].

Что же заставляет индивидуума отказываться от личной свободы и становиться управляемой личностью? Какое здесь соотношение сознательного и бессознательного? Человек любящий находится в состоянии постоянной напряженности чувств. Ощущение незримой духовной связи, возникающей по отношению к объекту поклонения, является настолько захватывающим, что человек не в силах без последствий для себя разорвать ее. Острота переживаемых чувств необычайно сильна и притягательна, поэтому человеку хочется еще и еще раз пережить такое состояние. Это сопоставимо с наркотической зависимостью человека – невозможностью жить без стимулятора жизненной силы. Любовь имеет альтруистское начало, так как любящий человек заботится, прежде всего, не о себе, а о своем возлюбленном, стремится удовлетворить запросы и потребности не столько личные, сколько любимого человека. Если выражаться словами Э.Фромма, любовь – это не обладание, а бытие. В отличие от обладания, которое выражается в стремлении превратить все в свою собственность, бытие – это такой способ существования,

при котором человек не имеет и не жаждет иметь что-либо, он счастлив, пребывая в единении со своей любовью, с объектом любви [4].

Любовь заставляет совершенствоваться. Человек, не развивающий свои способности, знания, опыт, обделен чувством любви. Э. Фромм справедливо говорит: без стремления человека более активно развивать свою личность в целом, без способности любить своего ближнего, без истинной человечности, без отваги, веры и дисциплины все его попытки любви обречены на неудачу [5]. Возникая как духовное чувство, любовь постепенно перерастает в физическое влечение. Физическая близость является кульминацией любви, как симбиоз духовного и физического начала. Любовь – это осознание физической и духовной невозможности жить без другого человека. Человека, которому хочется посвящать все самое лучшее в жизни, восторгаться им, приписывая ему несуществующие качества, но кажущиеся вполне естественными и реальными для любящего. Любовь делает человека лучше, чище, светлее, добрее. С некоторыми влюбленными происходят поистине необъяснимые метаморфозы: скупые становятся щедрыми, молчаливые – разговорчивыми. В работу включаются дополнительные ресурсы человека, которые были не задействованы и только под воздействием чувства любви нашли свое воплощение. Таким образом, когда индивид любит, у него проявляются лучшие человеческие качества, заложенные в нем природой.

Влюбленный человек счастлив, а счастливые люди украшают мир: они не агрессивны, а доброжелательны, ориентированы на компромисс, а не на конфронтацию, на мирное решение проблем, а не на насилие. Влюбленный человек мир познает по-другому, начиная замечать то, что прежде находилось за пределами внимания. Любовь позволяет человеку подняться над обыденной суетой, переосмыслить жизненные приоритеты, по-иному расставить акценты в сложившейся системе ценностей индивидуума. Человек любящий находится в состоянии духовного возрождения, ощущения нового качества жизни, расцвета души, к которому приводит творческая сила, имя которой Любовь.

1. Бэкон, Ф. Опыт или наставления нравственные и политические Ф. Бэкон / Соч. в 2 т. – Т. 2. – М., 1972.
2. Локк, Дж. Опыт о человеческом разумении / Дж. Локк. – Соч. в 3 т. – Т. 1. – М., 1985. – С. 318.
3. Розанов, В.В. Возрасты любви / В.В. Розанов // Философия любви. – Ч. 2. – Антология любви. – М., 1990.
4. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм [Электронный ресурс]; <http://lib.ru>; Режим доступа: <http://lib.ru/PSIHO/FROMM/haveorbe2.txt>; Дата доступа: 10.03.2013
5. Фромм, Э. Искусство любить / Э. Фромм [Электронный ресурс]; <http://lib.ru>; Режим доступа: // <http://lib.ru/PSIHO/FROMM/love.txt>; Дата доступа: 10.03.2013

И.И. Ошмян (Научный руководитель: Г.И. Займист)
Брест, БрГУ имени А.С.Пушкина

КОНФЛИКТ ЦЕННОСТЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Поведение личности в обществе обусловлено целым рядом обстоятельств. К ним можно отнести отношение к людям, независимо от занимаемого ими положения в обществе; отношение к своей профессиональной деятельности; а также, вера в идеалы; следование нормам морали, нравственности, обычаям и традициям и многое другое.

Психологи отмечают, что основу ценностных ориентаций составляют: отношение человека к событиям, явлениям, людям и вещам; определение цели жизни и средств ее достижения; установление для себя норм поведения; следование стандартам, критериям и иным жизненным ценностям.

В жизни и работе почти каждого человека может иметь место расхождение его убеждений и ценностных ориентаций. При таком положении могут возникать конфликты.

Так, и для профессиональной деятельности юриста характерны ценностные конфликты.

Для адвоката таким конфликтом является профессиональная необходимость защищать человека, совершившего тяжкое преступление.

Сотрудники органов внутренних дел в своей профессиональной деятельности вынуждены общаться с безнравственными и аморальными лицами. Также, работники милиции, которые пресекают торговлю вне установленных для этой цели мест, испытывают иногда нравственные страдания, чувство жалости к нарушителям, в особенности к людям преклонного возраста, для которых такая торговля является единственным способом заработать себе на жизнь.

Выступая в суде в роли государственного обвинителя, прокурор в своей речи, выполняя функцию уголовного преследования, должен правильно сформулировать позицию по существу. Все его выводы, должны быть объективными и справедливыми, должны соответствовать закону.

Судья, вынося обвинительный приговор женщине за убийство мужа, на протяжении ряда лет истязавшего ее и детей, и назначая суровое наказание, испытывает невольное сочувствие к обвиняемой, которая, по его мнению, находилась в ситуации, когда, совершая противоправное деяние, не могла поступить иначе.

Можно говорить, что у юристов возникает внутриличностный конфликт, а именно одна из самых распространенных его форм – ролевой конфликт. Внутриличностный ролевой конфликт — столкновение примерно равных по силе, но противоположно направленных интересов, мотивов, потребностей у одного и того же человека. Он часто возникает тогда, когда человеку приходится «играть» несколько несовместимых ролей. Так, одновременно юрист играет роль блюстителя закона (прокурора, судью, адвоката, нотариуса и т.д.), а с другой стороны играет социальную роль (мужа/жены, отца/матери, хорошего семьянина, равнодушного человека).

К работникам юридической профессии предъявляются повышенные моральные требования, что объясняется особым доверием к ним со стороны общества и ответственным характером выполняемых ими функций. Люди, решающие судьбы других, требующие от них соблюдения закона и морали, должны иметь на это не только формальное, служебное, но и моральное право.

В ситуациях нравственного конфликта юристу, принимающему решение, приходится взвешивать требования профессиональной необходимости и действующих в противоположном направлении личных желаний, основанных на понятиях справедливости, чести, гуманизма. Для любой личности моральный выбор, в конечном счете, – это принятие решения о признании главенства одной ценности перед другой.

Поэтому можно говорить о конфликте ценностей в деятельности юриста. Речь идет о ценности права и ценностях в праве.

Ценности права – это ценности, «олицетворенные правом полностью или частично». К таким ценностям относятся свобода, справедливость, равенство, взаимопомощь. Эти ценности ориентируют человеческое поведение на достижение определенных целей, стандартов, образцов поведения.

Таким образом, ценность права – это способность служить целью и средством для удовлетворения социально справедливых потребностей индивидов и общества в целом, утверждать справедливые и гуманные начала во взаимоотношениях личности и власти, выступать силой, противостоящей произволу. Под ценностями в праве понимаются те ценности, которые правом интегрированы. Право в данном случае соединяет этические, политические, экономические, мировоззренческие и иные элементы социальной культуры.

Аксиология права выделяет 3 основные формы бытия ценностей:

1. Общественные ценности и идеалы: вырабатываются общественным и правовым сознанием. И присутствуют в различных сферах общества в виде обобщенных представлений о справедливости, равенстве, свободе.

2. Предметно-воплощенные ценности: Правовые идеалы закрепляются в различного рода НПА (конституции, законы). С изменением общественных и правовых отношений происходит и переоценка ценностей. В соответствии с изменившимися ценностными идеалами переоцениваются и предметно-воплощенные ценности.

3. Личностные ценности: идеальные представления индивида о благах, правах, которые он стремится превратить в жизнь.

Таким образом, независимость и подчинение только закону образуют важнейший принцип деятельности органов юстиции, оказывающий существенное влияние и на ее нравственное содержание.

Аксиологический же подход к праву позволяет акцентировать внимание на тех сторонах правовой действительности, которые связаны с отношением людей к законодательству и правосудию. Признание правовых ценностей есть первый шаг к достижению высокого правосознания, активного правомерного поведения, к охране и приумножению всех ценностей общества.

АККУЛЬТУРАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ (ИСТОКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ)

Аккультурация представляет собой процесс взаимовлияния культур, восприятия одним этносом полностью или частично культуры другого этноса, обычно более развитого. Термин «аккультурация» введён в науку американскими учёными в связи с изучением процесса изменения этнической культуры индейцев в условиях их насильственной ассимиляции прибывшими туда европейцами. Затем он начал применяться в научной литературе и при характеристике взаимодействия культур различных, не тождественных по уровню своего развития этносов.

В нашем, более узком смысле слова под «аккультурацией» можно понимать изменение культуры сельского населения под влиянием различных факторов: глобализации, трансформации современного образа жизни населения той или иной страны, государственной социально-культурной политики, городского образа жизни, миграции населения и т.д.

Разумеется, эти факторы ранее не играли существенной роли в аккультурации сельской жизни. Так, царская Россия была аграрной страной, но ни государственные органы и институты, ни политические партии и общественные деятели практически не обращали внимания на проблему расширения кругозора крестьян, преодоления остатков крепостничества. Только одна политическая партия эту проблему поставила в один ряд с задачами преобразования всего общества. Речь идет о Российской социал-демократической партии. Так, уже на II съезде РСДРП была принята аграрная программа, направленная на улучшение материального и культурного положения крестьян. В ней предусматривалась отмена выкупных и оброчных платежей; отмены ограничений по распоряжению крестьян землёй; учреждения крестьянских комитетов для возвращения сельским обществам земель, которые были отрезаны у крестьян при отмене крепостного права и служили в руках помещиков орудием закабаления крестьян, и т.д. Всё это, несомненно, являлось материальным основанием для подъёма культуры деревни, становления сельского жителя полноправным гражданином своей страны.

В эту программу были включены также требования отделения церкви от государства и школы от церкви, бесплатного и обязательного общего и профессионального образования для всех детей обою пола до 16 лет, снабжения бедных детей пищей, одеждой и учебными пособиями за счёт государства. Следовательно, повышение культурного уровня сельских жителей ставилось в зависимость прежде всего от изменения условий жизни крестьян, повышения их уровня образования, освобождения от влияния религиозного мировоззрения.

После Великой Октябрьской социалистической революции в стране была осуществлена культурная революция, но основные проблемы на селе так и не были решены. Разумеется, Советское государство сделало очень многое для культурного развития села. Затем, уже в суверенной Беларуси

аккультурации сельской жизни уделено особое внимание. На четвёртом всенародном собрании (2010 год) Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко высказался следующим образом по данному вопросу: “Должен признаться, что, принимая программу возрождения села, я думал не только о продовольственной безопасности, но и о стремлении спасти основу нашей страны, её душу – деревню, в которой истоки трудолюбия, мудрости белорусского народа, **корни его культуры и национальной самобытности** (выделено мной – М. Г.). Постепенно без революций, сжав зубы, шаг за шагом мы шли по пути возрождения села. В 1996-2000 годах решили задачу продовольственной безопасности, накормили свой народ. В 2001-2005 годах нарастили производство и прорвались на зарубежные рынки. В текущей пятилетке осуществлено дальнейшее инновационное развитие производственной и социальной сфер села. В нынешнем году завершается выполнение Государственной программы возрождения и развития села. Главным её итогом стало то, что мы не только обеспечили своё население почти всеми видами продовольственных продуктов отечественного производства, но и надёжно закрепились на мировых аграрных рынках.” Таким образом, в нашей республике создана надёжная материально-техническая база аккультурации сельской жизни. Сельский житель становится активным субъектом развития этнической культуры.

Несомненно, создание агрогородков приведёт к дальнейшему существенному изменению культуры сельских жителей. Речь идет об интенсивном строительстве Домов культуры, комбинатов бытовых услуг, дорог, улучшении транспортного сообщения с областными центрами, механизация трудоемких работ и т.д. У крестьян будет больше свободного времени, следовательно, больше возможностей становиться гармонически развитой личностью.

А.Р. Гайдай (Научный руководитель И.И. Акинчиц)
Брест, БрГТУ

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭТНОСА (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)

«Борьба мужского и женского начал, - отмечал русский социолог, народник Н. К. Михайловский, - борьба не только личная, а и общественная, поднятая напряжением истории до религиозной высоты» [1, с. 328]. Уже начало прошлого века характеризовалось определенным отрицанием значимости патриархальных традиций, стремлением освободить женщину от многих тягот семейной жизни и включить её в общественную деятельность, а также революционным стремлением утвердить государственное воспитание. Тогда были поставлены под сомнение многие ценности традиционной патриархальной семьи, появились различные проекты альтернативных брачно-семейных сценариев. Эти проекты призывали женщину осознать себя полноценной гражданкой своей страны, активной преобразовательницей мира, последовательным борцом за свои права и свободы.

Советское государство уже в самом начале преобразовательной деятельности попыталось решить эту проблему. Очевидны были успехи по расширению прав женщины-работницы, её массовой включенности в профессиональные, гражданские, общественные институты. Но, как пишет И. Арманд, при Советской власти было гораздо легче «провести полное политическое и гражданское освобождение женщины, чем уничтожить её вековое домашнее рабство, ибо для этого необходима была коренная ломка старого, необходимо создание новых хозяйственных форм, новых форм воспитания» [2, с. 17]. Тогда лидеры молодого государства осознавали, что для полного освобождения женщины и для действительного равенства её с мужчиной нужно участие женщины в производительном труде и общественной деятельности.

Таким образом, субъектом права на новый стиль жизни становится не только женщина, приниженное положение которой влекло за собой и определенное пренебрежительное отношение к ней, к её способностям, ценности её труда. Субъектом права становится именно «работница», которая при капитализме была бесправна не только на фабрике, не только в политической и в гражданской области – она была крепостной в семье, дома, в домашнем быту, в своем хозяйстве, в мелочах повседневной жизни.

Важным фактором социокультурного развития мужчин и женщин является увеличение свободного времени, преодоление всех тягот «женской» работы в семье. Технический прогресс способствовал освобождению женщины от многих бытовых проблем, часть забот по воспитанию детей взяло на себя государство. Гендерная идентичность не является врожденной, хотя базируется на врожденных половых различиях людей, их заданной биологической программе. Исследователи неоднократно отмечали, что разные исторические эпохи, культуры, цивилизации конструировали гендер и гендерную идентичность по-разному. В то же время гендерное сознание следует рассматривать прежде всего как целостную совокупность представлений о противоположном поле и взаимоотношениях полов на основе исторически сложившихся в данном обществе традиций и норм, а также принятых в нем законов, наделяющих женщин и мужчин определенными правами и обязанностями. Разумеется, гендерное самосознание включает в себя претензии, ожидания, представления каждого пола о себе и другом поле, понимание гендерных ролей в данном обществе и установки на принятие или непринятие этих ролей, желание или нежелание включаться в социальную жизнь в соответствии с имеющими место в обществе неписанными, но закрепленными традициями «правилами игры». Гендерное поведение соответствует реальному «проигрыванию» принятых на себя каждым полом совокупности общезначимых социальных ролей. На него большое влияние могут оказывать конкретные социальные ситуации, а также традиции и нормы того или иного общества. Естественно, эти и другие компоненты находятся в постоянном изменении, и чем больше общество подвержено глобальным политическим и культурным воздействиям, тем скорее в нем изменяются гендерные роли, сознание и самосознание обоих полов. Особенно интенсивно этот процесс развивается в эпоху глобализации и системной трансформации современного общества.

Поскольку гендерные идентичности во многом проявляются под влиянием воспитания и образования, постольку, на наш взгляд, на государственном уровне необходимо уделять больше внимания их сознательному формированию, соответствующему государственной национальной идеологии. Государство должно заботиться как о предоставлении обоим полам равных социальных возможностей в развитии и самореализации личности, всех видов социокультурной идентичности, так и о поддержании жизнеспособности и нормального развития семейной идентичности. Только при условии соблюдения всех этих требований можно решить гендерную проблему. В суверенной Беларуси ей придается одно из приоритетных значений.

1. Михайловский Н. К. Сочинения. СПб, 1998, т. 2, 328 с.
2. Арманд И.Ф. Статьи, речи, письма. М.,1975, 69 с.

Пуцько А.А., (Научный руководитель Акинчиц И.И.)
Брест, БрГТУ

ОБРЯД В ПРОЦЕССЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Обряд и обычай представляют собой разновидности традиции и одновременно являются элементами этнической культуры, содержащими механизм ее воспроизводства в новых поколениях. Обряд – это совокупность условных, традиционных действий, лишенных непосредственной практической целесообразности, но служащих символом определенных социальных отношений, формой их наглядного выражения и закрепления. Понятие “обычай” более широкое, чем понятие “обряд”, так как первое означает не только символические, но и всякие вообще повторяющиеся и установленные традицией действия. Однако благодаря обычаю этническая традиция воспроизводится лишь в повседневной жизнедеятельности людей. А при совершении обряда, как правило, изменяется роль и место личности или социальной группы в структуре этнической культуры. Это можно проследить на примере культуры Белорусского Полесья, где продолжают существовать традиционные бытовые обряды, особенно долго сохраняющиеся в крестьянской среде.

Разветвленную систему обрядности породили Коляды и Щедрый Вечер. Они начали перерастать в такие виды искусства как театр, эстрада, цирк. Например, в деревнях вокруг Давид-Городка часто в праздничные вечера гастролировали компании из этого местечка. Выступления их были хорошо отрепетированы, а репертуар тщательно подобран. Величальные торжественные песни и речитативы – щедровки перебивались юмористическими и сатирическими номерами – вставками на местные фольклорные и злободневные темы. Также включались гимнастические и акробатические номера, фокусы, жонглирование. Такие группы спланивались задолго до праздника, и они тщательно готовили свои гастрольные выступления. Набирали в такие группы талантливых исполнителей. А

талантами Полесье всегда могло поделится и с соседями и с знакомыми, и со всем миром.

Большую роль играли также обряды, связанные с жизнью человека, изменением его статуса: кресьбины, свадьба, похороны. Это свидетельствует о том, что, обращаясь к любой стороне жизни, мы непременно приходим к обрядам, настолько велика их роль.

Следует отметить, что обряды, представляющие собой разные сферы духовной культуры сохранились неравномерно. Например, традиционная свадебная обрядность, а также обычаи и обряды, связанные с хозяйственной деятельностью человека (сельским хозяйством, животноводством) в значительной степени утрачены. Это объясняется утратой их функциональной значимости, спецификой местного климата, изменением форм собственности (земля стала в основном государственной). Наиболее полно сохранились похоронно-поминальные обычаи и обряды. Это объясняется страхом людей перед загробной жизнью и верой о влиянии умерших на жизнь живых.

Смерть и похороны – это потеря близкого человека для всех родственников. Близкие родственники обязательно дежурят у последнего ложа усопшего. В том числе и дети. Перед положением в гроб, все домочадцы садятся возле покойного, затем прощаются. В отношении их поведения действует ряд запретов. Нельзя ближайшим родственникам покойного класть его в гроб, выносить и нести этот гроб и крышку от него. Эти действия могут обидеть усопшего.

Во время отпевания в церкви все зажигают свечи. После похорон участники обряда возвращаются другой дорогой. У входа в дом семьи покойного все должны помыть руки и глаза. Далее все участники похорон участвуют в поминальной трапезе, состоящей из ритуальных и постных блюд.

Все это имеет громадное воспитательное значение, служит воспроизводству этнической культуры, закреплению ее стереотипов у молодежи.

Также большую роль в воспитании играет свадебный обряд. Дети являются неизменными участниками свадьбы и их роль в этом обряде огромна. При напутствии жениха крестным отцом, обязательно присутствуют младшие братья и сестры и как слушатели, и как свидетели. В конце застолья с песнями три раза обходят вокруг стола – за женихом идут братья и сестры.

Во время венчания в церкви братья и сестры должны по очереди держать венец над молодыми. Они свидетели перед Богом, так как считается, что от них во многом зависит счастье молодых. Во время встречи молодых у дома родителей невесты, именно для детей невеста бросает конфеты. Пойманная конфетка является частью счастья невесты, которым она делится с детьми, и у них, по представлениям полешуков, тоже в ближайшее время из этого вырастет свое большое счастье. Братья и сестры молодых обязательно участвуют в дарении, т.е. они участвуют в создании благополучия новой семьи. Незамужние подруги, младшие сестры невесты и жениха примеряют свадебную фату, примерка этого украшения подругами и родственниками приближает день их свадьбы. Все объясняется магически и мифологически, а в сущности - это обучение с детских лет этике семейной жизни.

Обряд на протяжении всего времени функционирования этнической культуры реализуется миллионы раз и является необходимым инструментом воспроизводства этой культуры в поколениях. В этнической культуре он выполняет функцию, похожую на функцию обычая в жизни отдельного человека.

Благожелательное отношение к людям, песенная традиция и праздничная обстановка тысячекратно усиливают воспитательный эффект обрядов.

Нормы нравственности, на которых держалось общество, подвергалось на протяжении лет испытаниям повседневной жизнью. Они “осквернялись” и нарушались, вера в них ослабевала, а в обрядах они как бы рождались вновь и занимали свое место в этнической культуре очищенными и восстановленными, забывались и прощались старые обиды. Вот главное воспитательное значение обряда. Указанные функции обрядов объективно способствовали сохранению традиционного образа жизни и специфики национального характера.

Следует отметить, что у каждого социального слоя имеется своя культура. Однако есть определенный набор компонентов, свойственных в той или иной степени основной части представителям этноса, которые объединяют их в единый этносоциальный организм. В культуре велика роль поддерживающих ее преемственность этнических традиций. С другой стороны, культура выполняет функцию адаптации представителей этноса к новым и постоянно меняющимся условиям.

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА

В науке идут значительные изменения. Национальные научные системы в их человеческой составляющей не воспроизводятся. Вполне очевидно, что молодежь не пойдет в науку, прежде всего по материальным причинам применительно к нашим условиям: это архаичные рабочие места и абсолютно неприемлемые заработки. Кроме того социум науки весьма сложен, имеет свою иерархию, свои конфликты, зависимости, несправедливости и т. д., он изменился, состарился, обнищал, снизились его нравственные императивы, нарастают элементы, говорящие о ее кризисном состоянии. Это ведет к утрате смысла в научной деятельности, к ценностным и этическим изменениям, падает чистота и непредвзятость научных исследований.

Молодежь зачастую не видит себя в науке. Научные школы в значительной степени институционализируют интересы или представляют собой административные порождения, что меняет само осознание науки как ценности, и это характерно не только для молодежи, но и для всего общества.

Существующая научная система не знает в каком направлении реформироваться и не имеет к этому внутренних стимулов. Очевидно, в самой науке должны произойти какие-то изменения. Хотя постоянно происходит идет увеличение удельного веса целого ряда социогуманитарных дисциплин на фоне сокращения естественной и технической науки, соответствующей гуманизации науки не происходит. Основные векторы изменений нацелены туда, куда направлены финансовые потоки. Это вызывает постепенную депрофессионализацию научного сообщества.

Но при всей кризисности современной науки, можно говорить не только о растущем проникновении научных представлений в обыденное сознание, но и о включении методов, свойственных науке, в обыденное познание. Это серьезный вызов существующей системе образования, поскольку многие люди понимают ограниченность собственных познавательных перспектив вследствие архаичности и непригодности мыслительных средств, сформированных в период студенчества. В высшей школе как фундаментализация, так и технологизация знаний ощущается сегодня еще более недостаточной. В связи с этим государственная политика должна сформулировать функциональный сегмент, обеспечивающий включение молодых людей в работу с инновационным знанием, в деятельность по исследованиям и разработкам на разных образовательных и профессиональных уровнях.

Однако сфера науки как сфера культуры никаких отрицательных оценок не вызывает. В отличие от социального состояния этой профессиональной предметной сферы, наука не погибнет, но она, существенно отличная, будет существовать в новых организационных формах. Необходимо дать выпускникам широкий спектр тех вариантов, в которых они могут себя профессионально реализовать. Это тем более важно, что появилось больше возможностей для выражения творческих способностей в иных, нежели наука сферах деятельности: бизнес, менеджмент и т.п., где требуется творчество.

Ученая степень девальвирована в глазах молодежи. Наука вообще не изолирована от общества, и те негативные, деструктивные процессы, которые в нем есть, есть и в научном сообществе. Однако образ науки предполагает следование высоким этическим ценностям, и аморальная атмосфера внутри науки отнюдь не менее, чем слабая материальная обеспеченность, способствует снижению мотивации у способных к исследовательской деятельности людей.

Обучаясь в вузе, молодежи приходится сталкиваться с различием типов знания, путей и способов их получения и обоснования в различных науках (учебных дисциплинах), а следовательно с многообразием типов знаний и научной рациональности. Каждый из этих типов характеризуется как спецификой изучаемого объекта, так и сложившимися традициями получения и обоснования знаний о нем. Поэтому соответствующие научные и учебные дисциплины различаются, причем весьма существенно, по степени точности и ясности дефиниций, значению логической дедукции, наличию или отсутствию точных алгоритмов решения, степени математизации и формализации. В социогуманитарных, экономических, исторических науках ценностное, идеологическое измерение принципиально неустранимо, как правило, сосуществуют конкурирующие подходы, направления, научные школы, предлагающие не просто различные, но нередко противоположные интерпретации, объяснения. Различные философские школы и направления нередко используют существенно различный категориальный аппарат, придерживаются далеко неидентичных стандартов логической строгости.

В целом общественный престиж науки и всего, что с ней связано в массовом сознании, продолжает оставаться достаточно высоким, а при наличии определенного методологического инструментария некоторые элементы и черты научности могут быть приданы почти любому типу знания, после чего он будет объявлен наукой, - при желании со своими званиями, премиями, академиями.

Современная наука вступает в полосу радикального пересмотра многих фундаментальных представлений, что связано с необходимостью культурно-гуманитарного регулирования научно-технического прогресса и с важностью философской (мировоззренческой, методологической и этической) рефлексии над научным знанием. Развитие науки в мире будет сопровождаться резким увеличением в ее составе философско-гуманитарной компоненты, нацеленность научного знания на получение технологических результатов (включая и социальные технологии) будет снижаться. Наука же предполагает свое воспроизводство и обновление, приток новых поколений исследователей. Эта тема имеет особо драматический характер для отечественной науки, которая явно требует каких-то изменений.

Ю.С. Яловая (Научный руководитель С.П. Цепанев)
Брест, БрГТУ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Одна из наиболее насущных проблем, которая повсеместно привлекает внимание антиглобалистов, связана с нарастающими противоречиями в сфере взаимодействия человека и природы, с необходимостью формировать

адекватное экологическое сознание у современности на принципах коэволюции человека и биосферы. В связи с этим особую роль в современной науке и философии приобрела концепция устойчивого развития, т.е. развития, обеспечивающего потребности современного общества без ущемления способности будущих поколений обеспечивать свои потребности.

Устойчивое развитие признано в качестве политической цели всеми европейскими странами. Этому способствовало принятие ряда международных документов, которые легли в основу «Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь», предполагающей отдельно охрану природной среды и охрану среды обитания человека. Целью охраны природной среды является достижение экологического баланса и сохранение многообразия видов. Среда обитания человека должна развиваться таким образом, чтобы обеспечить социальную и культурную устойчивость. Достижение устойчивости развития общества возможно только с учетом экономических факторов.

В настоящее время экологические приоритеты социальной динамики становятся неотъемлемым компонентом любой национальной стратегии развития, основой для определения целей и путей развития как внутренней, так и внешней политики. Параметры, отражающие степень экологизации производства и качество природных экосистем, становятся обязательными компонентами различных индексов развития, оценивающих объективный социально-экономический, научно-технический и политический потенциал общества.

В Республике Беларусь чистая окружающая среда фигурирует среди конституционных прав. В соответствии с Конституцией РБ (ст. 34, 46, 55), граждане страны имеют право на благоприятную окружающую среду для настоящих и будущих поколений, а также на возмещение вреда здоровью и имуществу, причиненного нарушением этого права. Законодательство в области охраны окружающей среды является актом признания государством необходимости защиты среды обитания. И этим государство информирует население о значении, которое оно придает решению экологических проблем. В нашей стране особое внимание уделяется охране воздушного бассейна, больших и малых рек, почв и недр, заповедников, защите артезианских вод, растительного и животного мира.

Нормативное планирование, выражаемое в системе норм, является основой для использования природных ресурсов, охраны биотопов и многообразия видов, планирования транспортной инфраструктуры и для долгосрочного планирования в целом, определяя вид нашей планеты и ее состояние в будущем. Оно может стать действенным средством при решении экологических проблем, поскольку устойчивое развитие предполагает серьезный анализ рациональности использования природной среды и поиск компромисса конкурирующих интересов, а всякая норма фиксирует способ соотношения интересов. Однако для эффективности законодательства необходимо чтобы общество строго следовало определенным принципам, которые воплощены в законе. Закон не должен заменять мораль, он должен дополнять ее, и, в свою очередь, сам поддерживаться моралью.

Пассивность государства может привести к дальнейшему ухудшению состояния окружающей среды, в то время как его излишнее нормативное

вмешательство способно ослабить основы общества – гражданские свободы. Гражданские свободы и гражданское общество являются необходимым условием для того, чтобы проблемы окружающей среды не игнорировались людьми, а экономическое и экологическое благополучие мировой цивилизации при устойчивом развитии должно опираться не столько на увеличение объема ресурсных циклов, сколько на укрепление духовной, интеллектуальной составляющей общественного бытия. Благополучие предполагает развитие научного прогресса, рост инновационных технологий, высвобождение духовно-творческого потенциала личности и переориентацию ее на духовно-интеллектуальные формы.

Концепция устойчивого развития, провозглашающая программу эволюционного перехода мирового сообщества к стабильному и сбалансированному развитию не только с учетом задач социально-экономической динамики, но и с неперенным сохранением благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала планеты, по праву претендует сегодня на статус реальной, конструктивной альтернативы техногенным стратегиям развития. А сама идея устойчивого развития, задающая современному человечеству радикально новые цели социодинамики, которые основываются на принципах гармонизации отношений между человеком и природой, установлением равноценных и справедливых отношений между представителями культур и цивилизаций, должна быть оценена как одно из фундаментальных новшеств в социокультурном пространстве постсовременности.

Мищирук О.М. (Научный руководитель В.Н. Варич)
Брест, БрГТУ

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА В КУЛЬТУРЕ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В процессе познания окружающего мира результаты познания отражаются и закрепляются в сознании человека в виде знаний, умений, навыков, типов поведения и общения. Совокупность результатов познавательной деятельности человека образует определенную модель, или картину мира. Наиболее широкое и полное представление о мире дает научная картина мира, которая включает в себя важнейшие достижения науки, создающие определенное понимание мира и места человека в нем. В нее не входят частные знания о различных свойствах конкретных явлений, о деталях самого познавательного процесса. Научная картина мира не является просто совокупностью всех знаний человека об объективном мире, она представляет собой целостную систему представлений об общих свойствах, сферах, уровнях и закономерностях реальной действительности.

По своей сути **научная картина мира** — это особая форма систематизации знаний, качественное обобщение и мировоззренческий синтез различных научных теорий.

Понятие научной картины мира — одно из основополагающих в естествознании. На протяжении своей истории оно прошло несколько этапов развития и, соответственно, формирования научных картин мира по мере доминирования какой-либо отдельной науки или отрасли наук, опирающейся на новую теоретическую, методологическую и аксиологическую систему взглядов, принятых в качестве основания для решения научных задач. Подобная система научных взглядов и установок, разделяемая преобладающим большинством ученых, называется **научной парадигмой**.

Основой современной научной картины мира являются фундаментальные знания, полученные, прежде всего, в области физики. Однако в последние десятилетия прошлого века все больше утверждалось мнение, что в современной научной картине мира лидирующее положение занимает биология. Это выражается в усилении влияния, которое оказывает биологическое знание на содержание научной картины мира. Идеи биологии постепенно приобретают универсальный характер и становятся фундаментальными принципами других наук. В частности, в современной науке такой универсальной идеей является идея развития, проникновение которой в космологию, физику, химию, антропологию, социологию и т.д. привело к существенному изменению взглядов человека на мир.

В техногенной цивилизации использование науки прежде всего связывалось с технологиями по преобразованию предметного мира. Научная картина мира ориентировала человека не только в понимании мира, но и в преобразующей деятельности, направленной на его изменение. Фактически начиная с XVII столетия вплоть до настоящего времени, в новоевропейской культуре утвердилась и господствовала парадигма, согласно которой человек призван реализовать свои творческие возможности, направляя свою активность вовне, на преобразование

мира и прежде всего природы. Отношение к природе как противостоящей человеку было мировоззренческой предпосылкой науки Нового времени. Идея демаркации между миром человека и миром природы, который представлял чуждым человеку, имманентно включалась в научную картину мира и долгое время служила мировоззренческим основанием ее исторического развития. Эта идея находила опору во многих ценностях техногенной цивилизации, в частности она коррелировала с теми интерпретациями христианства, которые постепенно стали доминировать в культуре, начиная с эпохи Реформации.

В рамках современной научной картины мира природа рассматривается как целостный живой организм, который может изменяться только в определенных границах, нарушение которых может вызвать необратимое разрушение целостности системы. Экология играет особую роль в формировании такой научной системы представлений о той сфере природных процессов и взаимодействии с ней человека. Данные взгляды оказывают влияние на мировоззренческие основания всей культуры и предполагают идею взаимосвязи и гармонического отношения между людьми, человеком и природой, составляющими единое целостное образование. Теперь человек рассматривается как часть природы и развивается идея его сотрудничества с ней. На этой основе возникают этические идеи ответственности человека перед природой. В свою очередь новые смыслы и ценностные ориентации все в большей мере включаются в систему философско-мировоззренческих оснований науки.

К этим же философско-мировоззренческим идеям относят принципы открытости и саморегуляции сложных систем, которые были развиты в синергетике и включены в современную научную картину мира. Диалог с природой в новом типе рациональности сопрягается с идеалом открытости сознания к разнообразию подходов, к тесному взаимодействию (коммуникации) разных индивидуальных сознаний и менталитетов разных культур. Такой тип рациональности характеризуется открытостью, рефлексивной экспликацией ценностно-смысловых структур, включаемых в механизмы и результаты объективно истинного постижения мира. Современная научная картина мира воплощает в себе идеалы открытой рациональности.

Довольно жесткая связь новоевропейской науки с ментальностью техногенной культуры приводила к принципиальным рассогласованиям научной картины мира, ее философско-мировоззренческих оснований, с одной стороны, с преднаучными космологиями традиционных обществ - с другой. Однако такое противопоставление вряд ли уместно по отношению к сегодняшней науке поскольку в конце XX века в ней произошли перемены которые сформировали такую картину мира, которая порождает философско-мировоззренческие следствия, резонирующие с фундаментальными смысложизненными ориентирами культур Востока и перекликающиеся с оригинальными философскими идеями, которые возникли на почве русской культурной традиции, в частности, русского космизма. В результате были сформированы мировоззренческие основания современной науки: 1) человек выступает как фрагмент эволюционирующего Космоса, его неотъемлемая часть, зависящая во всех своих проявлениях от космического целого, 2) человек рассматривается в качестве фактора эволюции, развивая свои способности таким образом, что, создавая новую технику и технологию, он начинал активно воздействует на окружающий мир.

Д.В. Адамчук (Научный руководитель В.А. Степанович)
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

СИНЕРГЕТИКА КАК РАЗВИТИЕ И ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ОТРИЦАНИЕ ФИЗИКАЛИЗМА И СТРУКТУРАЛИЗМА

В XIX – XX веках наука вышла из тени, превратившись с элитарного занятия (и удела избранных) в самодостаточную отрасль знаний со своим унифицированным категориальным аппаратом, объектом, предметом, субъектом и методами исследований, которая, слившись с производством, станет основой современного общества. Развитие науки и техники и кризис классической философии вылились в XIX веке в такое направление философии как позитивизм – учение, определяющее единственным источником истинного (т.е. позитивного) знания эмпирические исследования и отрицающее познавательную ценность философского исследования. Данное направление было своего рода ответом на достижения естественных наук, интенсивное развитие которых в XX веке обосновало иллюзию достижения абсолютной истины, поиск которой философами велся уже на протяжении нескольких тысячелетий. Основным конфликтом позитивизма – борьба с метафизикой, манипулирующей терминами, которым, по мнению позитивистов, ничего не соответствовало в реальности. Естественным наукам удалось преодолеть такого рода концепции как эфир, теплород и др. В науке появляются новые разделы и направления, такие как квантовая физика, теория относительности, которые основываются целиком на выводах из основополагающих фундаментальных принципов, и одновременно доступных эмпирической проверке. Поэтому философы того времени, отталкиваясь от естественнонаучных взглядов, ставили целью поиск свободных от метафизических рассуждений, достоверных оснований абсолютного знания. Позитивисты считали надежным знание то, которое опирается на нейтральный опыт, а единственной, познавательной ценной формой знания, по их мнению, является эмпирическое описание фактов. Отсюда следует основная идея позитивистов: подлинное знание – совокупный результат, синтез истин специальных наук.

Однако, зачастую методы специальных наук из-за их прикладного характера связанного с предметом изучения, неприменимы в философии. Для разрешения этого противоречия воспользовались математикой – фундаментальной наукой, предоставляющей языковые и логические средства другим наукам. Тем самым предполагалось выявить структурную взаимосвязь и способствовать нахождению самых общих законов природы. Данное направление, которое включает в себя эмпиризм, идею о том, что для познания мира необходимы наблюдаемые доказательства, опирающиеся на рационализм, основанный на математических и логико-лингвистических конструкциях, получило название структурализма. Основная идея неопозитивизма – мир познаваем, надо только избавиться от ненаблюдаемого, не доступного проверке (т.е. непроверяемого верификацией), и, значит, не существующего. Следовательно, ценность какого-либо положения зависит от возможности перевести его на единый язык науки. Предложения, не поддающиеся такой

операции и верификации, рассматриваются как лишённые смысла. Данная концепция получила название физикализма, основная цель которого – унификация научного знания на базе естественных наук, и именно язык физики стал считаться в неопозитивизме универсальным.

Высокая эффективность математических методов объясняется тем, что качественно различные объекты науки, имеющие отличную природу, как оказалось, могут иметь тождественную (изоморфную или гомоморфную) структуру. Эта закономерность стала основанием широкого распространения методологии структурализма. Математика в современном представлении (Н. Бурбаки) – наука об абстрактных структурах, и если разработана математическая теория некоторой структуры, то эта теория может выступать теорией и для объектов любой природы с аналогичной структурой. Однако, структура – это способ, закон связи элементов некоторой системы, а, следовательно, это упорядоченная характеристика некоторой системы, состоящей из множества элементов. Отсюда, методы структурализма – эффективные в исследовании таких систем, оказались не эффективными для исследования не стабильных, не равновесных, хаотических систем. Как отмечал А. Эйнштейн «Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом».

Это поставило перед наукой поиск адекватной методологии изучения таких неупорядоченных, неоднородных, нелинейных систем. Новая методология (наука) – синергетика в этом смысле является развитием и диалектическим отрицанием предшествующих методологий физикализма и структурализма. В соответствии с принципом усложнения модельных представлений за счет учета большего числа разнообразных связей объекта в системе и изменения взглядов ученых на пространство, в котором рассматривается изучаемая система, развивалась и математика, как средство описания структур, порядка и отношений, измерения и описания форм реальных объектов. Однако построить единую физическую картину мира и, тем более, модель человека не удалось. Философы вновь обратились к науке. Основная идея – раз нельзя учесть каждую связь в отдельности и, тем самым, описать отдельный объект, то следует описывать поведение системы в целом. На основании такого подхода возникла синергетика – междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации. Однако синергетику можно рассматривать и как один из методов исследования самоорганизующихся систем, а также как самостоятельную науку, которая занимается изучением процессов самоорганизации, возникновения, поддержания устойчивости и распада структур самой различной природы. Синергетика являет собой новый этап изучения сложных систем, которые удовлетворяют требованиям открытости, нелинейности процессов, в которых появляются особые экстремальные и устойчивые состояния. Синергетика фиксирует свое внимание на неравновесности, нестабильности как естественном состоянии открытых нелинейных систем, на множественности и неоднозначности путей их эволюции, наряду с процессами самоорганизации, рассматривает и вопросы возникновения хаоса, как высшей степени порядка. Синергетика исследует динамику любых необратимых процессов и возникновения в результате этого принципиальных новаций.

Ю.И. Давидюк (Научный руководитель С.П. Цепанев)
Брест, БрГТУ

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Термин «культура» имеет множество определений. Наиболее приемлемым является определение культуры как системы исторически развивающихся внебиологических программ человеческой жизнедеятельности, которые обеспечивают воспроизводство и изменение социальной жизни во всех основных проявлениях. Деятельность и поведение человека, его общение представлены широким разнообразием знаний, определенных норм, навыков, идеалов, образцов деятельности, стереотипов поведения, идей, гипотез, верований, целей, ценностных ориентации и т.д. В целом перечисленные понятия образуют исторически накапливаемый социальный опыт.

В XXI веке мировое сообщество вступило на путь перехода к информационному обществу. Информационно-коммуникационные технологии вызвали множество дискуссий по поводу стратегий развития информационного общества и новом качестве культуры.

Важной составной частью любой культуры является культура мышления человека. По своей сущности культура мышления выступает как четкий уровень умственного развития человека, способности его логически рассуждать. Культура мышления не является качеством данным с рождения. Она не дана человеку в готовом виде, а складывается и развивается в результате постижения им окружающей реальности и усвоения знаниями, которые были накоплены человечеством. Определение основных характеристик мышления и культуры мышления осуществляется в таких отраслях науки, как логика, психология, лингвистика, философия, нейрофизиология, кибернетика с теорией искусственного интеллекта.

Философия искусственного интеллекта задаётся вопросами о «мышлении машин». Искусственный интеллект – это научное направление, ставящее перед собой цель смоделировать процессы познания и мышления, и получить возможность использовать применяемые человеком методы решения задач для повышения производительности вычислительной техники.

В процессе превращения абстрактного представления об искусственном интеллекте в разумное выделяются три ключевые идеи: во-первых, представление о возможности окончательного рационального познания мира, во-вторых, представление об объективном знании, независимом ни от человека, ни от человечества, и, в-третьих, представление об объективности познания, представляющее собой, с точки зрения кибернетики, совокупность процессов получения, передачи и переработки информации.

Искусственный интеллект является связующим звеном двух культур - гуманитарной и естественной науки. Специалисты, занимающиеся проблемами моделирования и конструирования искусственного разума находятся на стыке гуманитарных и естественнонаучных проблем, именно их труды в одинаковой степени интересуют представителей логики, культурологии, философии,

программирования, лингвистики и физики.

К середине XX века все большее число ученых, университетов и промышленных исследовательских лабораторий стремились к созданию компьютеров, работающих как человеческий разум. На пути к достижению данной цели исследователи столкнулись с большим количеством проблем, которые выходили за пределы обычной информатики. Главной проблемой явилось понимание механизма процесса обучения, природы языка и чувственного восприятия, изучение и понимание процессов функционирования человеческого разума, а не имитация его деятельности.

Существует несколько подходов к созданию искусственного интеллекта: механический, электронный, кибернетический, нейронный. Работы в области “искусственного интеллекта” рассматриваются как возможность информационной трактовки самого человека. Такие достижения компьютерных наук и информационных технологий обусловили начало нового этапа цивилизации – информационного общества.

Существует мнение, что традиционные “громоздкие” корпорации будут вытеснять “малые” экономические формы, а именно индивидуальную деятельность на дому. Они включены в общую структуру информационного общества с его “инфо-”, “техно-” и другими сферами человеческого бытия. Выдвигается проект “глобальной электронной цивилизации” на базе сочетания телевидения, компьютерной службы и энергетики – “телекомпьютерэнергетики”. Следствием будут социальные и политические изменения общества в результате “микрорэлектронной революции”.

Концепция информационного общества вызывает отрицательную критику со стороны гуманистически ориентированных философов и ученых. Они отмечают несостоятельность технологического детерминизма, указывают на негативные последствия компьютеризации общества.

Культура должна обеспечить целостность человека, его здоровье и счастье в условиях, когда немало факторов научно-технического и социального развития разрушают эту целостность, отрицательно влияют на здоровье человека, мешают достижению его счастья. Урбанизация, искусственная среда обитания разрывает связь человека и природы. Можно считать, что поддержание данной связи – одна из новых функций культуры. Эта функция тесно связана с другой, не менее важной функцией, которая возникает в процессе эволюции индустриального общества к информационному – функция адаптации к быстро изменяющейся информационной среде.

М. Сарвас (Научный руководитель В.Н. Варич)
Брест, БрГТУ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

В чем прелесть философии для меня? В том, что это не наука в обычном понимании этого слова, - это мысли, мнения, взгляды на ситуацию, которая сложилась сейчас, и на перспективы, открываемые будущим. Любое размышление такого рода может быть неверным, сумбурным, глупым или

безумным. И, как всякая мысль, оно может не выдержать сторонней критики – мысли принимаются или нет. Именно за это я люблю философию – она позволяет оценить идею не как готовое решение, а как принцип принятия решений.

Если же говорить о науке в общем, то можно попытаться охарактеризовать ее на простом примере. Предположим, необходимо сложить 1 и 1. Любой человек сразу же ответит, что сумма этих чисел будет 2, но дело в том, что это не единственный возможный ответ. Ответ 10 тоже будет верным, только в самом деле это не десять, а один-ноль, то есть два в двоичной системе. С точки зрения обычного человека это выглядит абсурдно – до тех пор, пока он не познакомится с наукой счисления в двоичной системе. И для меня в науке самым важным является то обстоятельство, что она представляет собой систему знаний, состоящую из фактически подтвержденных и предположительно доказуемых теорий, объединенных последовательно, логически и иерархически. Такие системы развиваются и модифицируются, однако факты не могут измениться просто потому, что люди стали относиться к ним иначе. Динамит может быть хорошим или плохим для философа или этика, а для химика он просто взрывается, если созданы необходимые условия для реакции. Возникает вопрос, относится ли эта характеристика науки к экономике?

Понятие экономики пришло к нам из античной эпохи, представители которой размышляли о том, как сделать так, чтобы произведенных благ хватало всем – пусть и с оговоркой о том, что в число «всех» входят только свободные граждане, которым полагается не менее трех рабов. Фундамент экономической теории как науки заложил в XVIII в. Адам Смит – философ-этик, преподаватель риторики и политической экономии, автор «Богатства народов» - труда, который интересен до сих пор некоторым экономистам.

Основной идеей Смита является «естественный порядок», определяемый как рыночные отношения, в которых каждый человек основывает свое поведение на личных и корыстных интересах, сумма которых и образует интересы общества. Но естественный порядок требует естественных свобод, основа которых, по Смицу, лежит в частной собственности.

Эти взгляды вполне естественны и для нашего современного общества, но хочется указать на то, что они сформировались у человека, который изначально обладал собственностью и возможностью получить хорошее образование, а также пользовался протекцией лорда Кэймса для поступления в Оксфорд. Рассказы такого человека об альтруизме представляются довольно лицемерными, но даже он, определяя интересы общества как сумму личных интересов отдельных людей, должен был бы иметь в виду, что полиция и армия могут весьма эффективно формировать интересы как отдельных людей, так и общества в целом в нужном для государства направлении.

Весомый вклад в развитие экономической теории внес также Давид Рикардо – современник и оппонент Адама Смита. Он был приверженцем концепции экономического либерализма, не допускающей никакого государственного вмешательства в экономику, кроме невысоких налогов, и предполагающей свободное предпринимательство и свободную торговлю. Он разработал также теорию трудовой стоимости, согласно которой ценность труда определяется уникальностью товара, а не только качеством и

количеством. Риккардо сформулировал и теорию заработной платы, которая проводит различие между естественной ценой труда, позволяющей содержать себя и семью, и рыночной ценой труда, складывающейся с учетом соотношения спроса и предложения. Из этих теорий вытекал «железный» закон Риккардо: безработица при рыночной экономике невозможна, потому что невостребованные рабочие просто будут вымирать.

Необходимо отметить, что отец Давида был биржевым брокером и обучал его своей профессии с 14-летнего возраста, поэтому к 21 году Риккардо скопил 800 фунтов стерлингов – зарплату чернорабочего за 20 лет на то время. Продолжив играть на бирже, он к 37 годам заработал достаточное состояние, чтобы больше не работать ради денег. Безусловно, это сказалось на его взглядах и уверенности, что любой человек в состоянии с легкостью заработать достаточную сумму денег. Как и в случае с А. Смитом, достаточно очевидно, что блестящий старт и отличное развитие материальной ситуации позволило весьма прохладно отнестись к «рабочей силе» и ее перспективам.

Идеи классиков политической экономии явно устарели на данный момент, появилось множество экономических теорий, позволяющих дать многое не только обществу, но и каждому отдельному человеку. Но на практике современное общество, на мой взгляд, гораздо ближе к идеям Риккардо и Смита. Проблемы экономики – не в самой экономике, а в том, что управление, осуществляемое с помощью все более и более эффективных инструментов, видит своей целью сохранение «естественного порядка вещей», который был фактически неизменен на протяжении всей истории человечества. И если продолжить руководствоваться экономикой, как философией людей, добившихся успеха, игнорируя тревожные сигналы ее как науки, то в скором времени можно на практике увидеть действие «железного» закона Риккардо.

А. Н. Власовец (Научный руководитель И.И. Акинчиц)
Брест, БрГТУ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ХРИСТИАНСКИЙ ЭКУМЕНИЗМ

Глобализация охватывает практически все сферы жизнедеятельности современного общества, а также всё земное пространство и интегрирует его в единую целостную систему. В результате развёртывания этого процесса формируется определённое единство мира. Стремясь идти в ногу со временем, христианские церкви также вынуждены решать проблему единства. Рост транснациональных корпораций и мировых финансовых рынков, охват всей планеты информационными сетями более остро поставили перед христианскими теологами вопрос об объединении усилий всех конфессий в целях защиты веры. Одним из ответов христианства на вызов глобализации стало экуменическое движение. Экуменизм — это движение за сближение и объединение различных христианских церквей (конфессий), один из механизмов межхристианских отношений. Цель современного экуменизма — межконфессиональное общение, единение и сотрудничество для выработки совместных принципов и действий, “служение единству человечества”.

Проблемы христианского единства связываются с решением общечеловеческих проблем.

Начало экуменизму положило слияние трёх протестанских движений («Вера и порядок», «Жизнь и деятельность», Международный миссионерский совет), образовавших Всемирный совет церквей в 1948 году. К нему присоединились другие протестанские течения, затем многие православные и монофизитские церкви, наконец, католическая церковь, принявшая на II Ватиканском соборе «Декрет об экуменизме». Всемирный совет церквей провозгласил лозунг обновления религии и с христианских позиций дал оценку глобализации, обратив особое внимание на необходимость незамедлительного решения экологических проблем. Христианские богословы оценивают развёртывание глобализационных процессов как приближение техногенной катастрофы, нарушение экологии «души человека». Наиболее активную роль в экуменизме продолжает играть Всемирный совет церквей, членами которого в 1990-х гг. состояло свыше 300 религиозных объединений. Хотя внутри ВСЦ сохраняются определенные противоречия (различия в протестантских и православных традициях, внутрипротестантские разногласия, неодинаковые социально-политические ориентации), его руководство отстаивает свое понимание глобальных проблем и предлагаемых путей их решения. Оно сформулировано в программе ВСЦ «Справедливость, мир и целостность творения», где представлен вариант глобальной этики, основанный на библейском понимании целостности сотворенного мира, аксиологической оценке его сегментов и ответственности за их состояние. Многие экуменические организации участвуют в различных акциях гуманистического характера, что, несомненно, способствует становлению нового «планетарного сознания», сближению и взаимозависимости культур в современном мире.

В нашей республике христианские идеологи предлагают решать возникшие в процессе глобализации и трансформации белорусского общества проблемы, также руководствуясь общими христианскими принципами. Православные богословы дают догматическое обоснование необходимости их участия в гуманизации общества. Их концепция получила название «христианское служение миру». Следуя ей, Белорусский Экзархат Русской Православной Церкви наряду с духовно-нравственным воспитанием верующих всё более активно участвует в общественной жизни страны. По инициативе патриаршего экзарха всея Беларуси, разработана программа «христианского служения семье». В ней главное внимание уделено созданию «домашней церкви», рассматриваемой в контексте деятельности прихода. Её основное назначение заключается в том, чтобы формировать у каждого члена семьи «христианский характер».

В католицизме на смену универсально-народной религиозности выдвинута концепция будущности мира и места человека в нём на основе более тесной связи бога и человека. Ведь мораль нашего общества значительно отстаёт от темпов развития материального производства. Преодолеть этот отрыв можно лишь в результате укрепления личной веры.

Деятельность протестантских конфессий в Беларуси в условиях глобализации и системной трансформации обусловлена концепцией построения «ответственного общества». Этим термином определялось общество, в

котором «свобода является свободой людей, признающих ответственность перед справедливостью и общественным порядком, и где те, кто имеет политический авторитет и экономическую власть, ответственны за их применение перед Богом и народом, ибо их благосостояние зависит от последних. Таким образом, основные христианские течения в Беларуси активно поддерживают экуменическое движение.

О.А. Палий (Научный руководитель Медиченко Л.Е.)
Брест, БрГТУ

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИИ

Христианство сыграло большую роль как в истории нашей страны так и в формировании культуры. В данной работе я попытаюсь проанализировать отношение современной молодежи к религии на примере христианства.

Почему именно мы рассматриваем молодежь? Ведь именно современная молодежь будет носителем культуры в том числе и религиозной в ближайшее время. Более взрослое поколение от нас все же немного отличается. Сегодня молодёжь Беларуси - это 2,5 миллиона молодых граждан. (В соответствии со стратегией государственной молодёжной политики в РБ, к категории молодёжи относятся граждане от 14 до 31года.) Понять особенности сознания и поведения верующей и неверующей молодежи в стране можно, лишь учитывая наличие двух разнонаправленных тенденций. С одной стороны, это повышение популярности религии, усиление ее роли и влияния религиозных институтов, с другой - разворачивание процессов секуляризации и глобализации, утверждение в сознании людей в качестве глубинных мотивов жизнедеятельности нерелигиозных ценностей и идей.

С детства бабушки и дедушки, да и родители, которые ходят в церковь, соблюдающие церковные обряды, говорили нам: «Не делай так, а то боженька накажет». Они нас учили, что надо ходить в церковь, благодаря этому молодежь до сих пор есть в церквях. Но редко кого туда тащили волоком, сами шли. Да и Библию, нам на ночь не читали, как то само получается, что мы интересуемся церковью сами по себе. Кое-что мы переняли у старших поколений без особого давления с их стороны. Значит нам это надо. Мы сохранили веру, пронесенную славянским народом через многие испытания, выдержали проверку советской атеистической эры и обеспечившей непрерывное единство и целостность истории. Отсутствие сломанного моста с прошлым, обеспечившее религиозную преемственность посредством коллективной религиозной памяти, можно рассматривать в качестве необходимого условия религиозного ренессанса.

Но та ли это религиозность которую нам проповедует православная церковь? Религии предписывают человеку определенные нормы поведения и ограничения. Чтобы следовать какому-то из вероисповеданий, требуются усилия длиной в жизнь. Как правило, каждое из них считает свои нормы лучшими, единственно спасительными и правильными. Сейчас же молодежной среде с религией происходит любопытная трансформация. Во время сессии некоторые студенты бегут в церковь, чтобы поставить свечку об успешной

сдаче экзаменов. Затем они вновь ведут типично «студенческий» образ жизни, не отличающийся от образа жизни средневековых студиязов.

Отношение к религии перестало быть чем-то высоким, таинственным, высокодуховным. Так было во времена языческих богов, их пытались задобрить на удачу, счастье, любовь, избавление от болезней. Молодежь начинает себя вести благочестиво лишь в критические моменты и считают себя верующими, при том, что при повседневной жизни не соблюдают церковных канонов. А те, кто себя считают неверующими, не смотря ни на что, отмечают такие церковные праздники как Пасха и Рождество.

Студенты отмечают в религии, в частности в христианстве, прежде всего «красоту». Для молодежи венчание – красивый обряд, и сегодня оно становится все более и более популярным. По мнению религиоведа, «венчание – торжественный обряд, и эта торжественность, когда звучат песнопения и когда молодожены выходят из церкви под звон колоколов, привлекает молодых людей. Другой момент – венчание якобы «делает брак крепче», это обряд «на всякий случай», «на удачу». Впрочем, как показывает статистика, церковные браки столь же легко распадаются, как и браки без венчания».

Для молодежи религия сейчас становится частью некой новой культуры. Причем часто многое просто заимствуется из западных традиций. К примеру, стремительно сделались «своими» на белорусских просторах День святого Валентина, Хэллоуин и День святого Патрика. Об этих праздниках спорят, духовенство называет их «кощунственными», а для молодежи они – лишь повод для очередной вечеринки. При этом имена святых становятся «знаками без значения», совершенно не соответствующими их изначальному христианскому смыслу.

В ходе моего исследования я провела опрос среди студентов нашего университета, по результатам которого верующих в Бога, но не соблюдающих религиозные обряды и правила, среди наших студентов 58,2 %, однако глубоко верующих - всего 2,3 %. При этом 80 % молодежи являются приверженцами какой-либо конфессии, более 90 % склонны отдавать предпочтение православию.

Объединяя все вышесказанное, можно говорить о том, что в наше время трудно прогнозировать в каком направлении будет развиваться религиозность молодежи, какой мировоззренческий выбор сделает подрастающее поколение. Этот выбор будет определяться различными факторами, в том числе влиянием светской культуры, развитием сознания молодежи, воздействием западных и восточных миссионеров, а так же систем религиозного мировоззрения и СМИ.

В условиях трансформации социально-экономической и политической системы, быстрого распространения информационного плюрализма, в широких кругах молодежи, начинает превалировать готовность к изменению своих жизненных позиций в зависимости от обстоятельств. Нередко религиозность среди молодежи является показной, данью моде, а не следствием глубокого внутреннего убеждения.

ХАРАКТЕР РЕЛИГИОЗНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В современной социологии религии под религиозностью понимается определенное состояние отдельных людей, их групп и общностей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему. А характер религиозности выявляет качественные различия религиозности представлений разных вероучений. Так, религиозность протестантов отличается от религиозности католиков, а тех и других от религиозности мусульман или иудеев и т. д. Здесь мы ограничимся анализом феномена веры у православных студентов, поскольку среди всех верующих студентов православные составляют более 80%. Об этом свидетельствуют многочисленные конкретно-социологические исследования.

Человек, который считает себя верующим и относит к определенной конфессии, должен принимать и выполнять основные положения ее вероучения, принимать участие в богослужениях, обрядах и таинствах. Выделяются следующие особенности религиозности современной Беларуси: 1) массовое религиозное сознание имеет аморфный и противоречивый характер: в ней сочетаются как собственно христианские, так и оккультные и языческие верования, несовместимые с церковной догматикой; 2) между различными конфессиональными группами верующих существуют различия по степени религиозности.; 3) отмечаются тенденции повышения общего уровня религиозности, рост осмысленности прихода к вере и участия в культовых практиках. На формирование гражданской позиции современного верующего главное влияние оказывает богословская концепция социального развития как процесса, определяемого суверенной волей Бога. В рамках данной концепции человек рассматривается как творение Божье, и, следовательно, его сущность может быть понята и объяснена только в отношении к Богу, а гражданская позиция должна оцениваться с точки зрения его участия в построении «ответственного общества».

Рядовые верующие убеждены в том, что христианское учение должно быть положено в основу решения современных экологических проблем. Причем успех в этом деле они связывают с возвращением человека к Богу, с восстановлением “экологии души”. По их мнению, нельзя рассматривать творение природы лишь с точки зрения ее служения человеку. Многие из наших респондентов отошли от религиозного понимания природы войн и военных конфликтов и указывают на их действительные причины. Они считают, что война – это орудие политики определенных социальных групп, стремящихся установить свое господство или же получить какие-то материальные преимущества. При этом работа с прихожанами ведется как на локальном уровне, т.е. внутри прихода, так и более широко – через связи между приходами, а также на международном и межконфессиональном уровне. В целом, характеризуя религиозность студенческой молодежи, можно отметить следующие черты.

1. Живя в поликонфессиональной республике, студенческая молодежь в то же время имеет весьма смутное представление о

религиозных верованиях, что свидетельствует о недостаточности или отсутствии их религиозного знания.

2. Большинство студентов прошло обряд крещения еще в детском возрасте и на этом их христианизация практически закончилась, ибо религия лишь затронула, но не изменила их внутренний мир.

3. Мировоззренческие дискуссии верующих студентов с представителями других социальных слоев и конфессий приводят к определенной эмоциональной встряске. На наш взгляд, подобного рода контакты молодежи с различными мировоззренческими установками способствуют формированию взаимной толерантности и тем самым социальной стабильности в обществе и государстве.

4. Положительная оценка верующими студентами иных вероисповеданий не означает готовности к отказу от «своей веры», но побуждает к более заинтересованному ее изучению, а также к критическому осмыслению себя и своего места в жизни.

5. У современных верующих студентов нет внутренней потребности в посещении храмов, в общении с единоверцами, в молитве, в изучении Библии и т.д. Все они, как правило, пассивно религиозные. Среди верующих студентов очень мало убежденно верующих и практически нет религиозных фанатиков.

6. Современные священнослужители оказывают весьма слабое влияние на ценностные ориентации студенческой молодежи. Эта молодежь живет в основном интересами секулярного общества.

И.М. Автухович (Научный руководитель И.И. Акинчиц)

Брест, БрГТУ

НЕОЯЗЫЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ

В условиях системной трансформации белорусского общества многие люди, ранее причислявшие себя к неверующим, в той или иной мере воспринимают язычество, приспособленное к современности. Неоязычество – это совокупность религиозных, парарелигиозных, общественно-политических и историко-культурных объединений и движений, обращающихся в своей деятельности к дохристианским верованиям и культам, обрядовым и магическим практикам, занимающихся их возрождениями и реконструкцией. Неоязычество пережило активный рост во всем мире начиная с середины XX века. Но в нашей стране это не привело к массовой популяризации неоязычества. Фактически оно остается маргинальным течением, не обладающим никаким институциональным статусом. Массовых неоязыческих организаций не существует, есть лишь небольшие общины и отдельные последователи. Но они ведут активную миссионерскую деятельность.

В суверенной Беларуси влияние неоязычества проявляется в трех сферах. Во-первых, многие индифферентно настроенные люди начинают воспринимать языческие верования, участвовать в ритуалах, верить в ведовство. Все эти учения можно отнести к неоязычеству лишь условно. Во-вторых, под влиянием неоязычества находятся многие экстремистские националистические группы,

такие, как «Русское национальное единство», «Скинхеды» и другие. Эти группы, появившиеся в Беларуси в конце XX века, переняли не только неоязыческий символ-свастику, но и многие концепции мировоззренческой системы немецкого неоязычества. В-третьих, огромное влияние неоязычество оказывает на обыденную религиозность. Восприятие многими последователями христианства неоязыческих идей и представлений, особенно связанных с космогонией и космологией, объективно ведет к изменению структуры их религиозного сознания и, как следствие, характера религиозности. Безусловно, в центре сознания остаются христианские догматы, однако неоязыческие представления их постоянно теснят, в результате чего формируется своеобразная картина, сочетающая в себе переплетение элементов христианства и неоязыческих учений.

В нашей республике можно выделить несколько организаций и течений, распространяющих неоязычество. Это центр этнокосмологии «Крыуя», основной целью которого является возрождение архаического мировоззрения. Также существует неоязыческая Община Родноверов Беларуси. На международной арене (в основном, на языческих праздниках и встречах) белорусских неоязычников представляет Владимир Сацевич. При его активном участии на базе Национальной Академии Наук Беларуси была организована международная конференция «Славянский мир в условиях глобализации».

Помимо небольших организаций, в нашей стране подавляющее количество неоязычников – отдельные личности или небольшие группы людей. Для популяризации идей неоязычества огромное значение имеет экстремальная музыка, особенно в жанре metal. Все большую популярность набирают неоязыческие идеи в клубах военно-исторической реконструкции. Но также есть ряд факторов, препятствующих развитию неоязычества в Беларуси. Основными являются разделение неоязычников на несколько течений, причем основная линия раздела располагается не в религиозной сфере, а в геополитической ориентации. Также немаловажной для данного течения проблемой является поиск адекватного наименования, служащего идентификационным маркером для своих общин и в то же время обладающего традиционным статусом. Для всех неоязычников актуальной является и проблема традиционности сакрального знания. По их мнению, живая традиция языческой веры фактически была прервана во времена христианизации, поэтому вопрос преемственности верований и обрядов является достаточно актуальным.

Подводя итог, о неоязыческом движении в Беларуси можно сказать следующее:

- 1) Движение находится в начальной стадии формирования. В условиях трансформации белорусского общества имеются определённые объективные условия и субъективные предпосылки укрепления неоязыческих представлений в сознании людей, особенно молодёжи.

- 2) Неоязыческое мировоззрение не является деструктивным. Центр этнокосмологии «Крыуя» и «Община Родноверов Беларуси» видят свою основную задачу в том, чтобы человек снова «слился» с природой, рассматривал себя как часть космоса.

3) Неоязычество набирает все большую популярность у подрастающего поколения. Подростков, молодежь более всего привлекают идеи любви к малой родине, к её историческому развитию, а также идея реконструкции важных этно-культурных феноменов, оставивших заметный след в жизни белорусского народа.

4) Неоязычество влияет на формирование обыденного сознания. Причем это влияние не следует оценивать однозначно. С одной стороны, происходит формирование и укрепление религиозного сознания, прежде всего религиозной психологии. С другой стороны, в этом сознании укрепляется идея патриотизма, любви к своей Родине.

Феденко А. С. (Научный руководитель Акинчиц И.И.)

Брест, БрГТУ

ВНЕКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Согласно проведенным в последнее время конкретно-социологическим исследованиям, многим верующим, в том числе студентам, присуще внеконфессиональная религиозность. Такие люди не являются членами религиозных организаций (прихода, парафии, общины), но верят в существование сверхъестественных сил, оказывающих влияние на повседневную жизнь и судьбу человека в целом. Они относятся к внеконфессиональным верующим.

Среди студенчества обращает на себя внимание довольно низкий уровень информированности в вопросах религии, отмечается, что с источниками вероучения большинство студентов не знакомо. В девяти случаях из десяти в качестве «символа христианской веры» студентами называется крест, атрибут религиозной обрядности, предмет культа. Мало кто из студентов знает содержание «Символа веры», в котором сконцентрированы основные положения христианского вероучения. Можно сказать, что и среди брестских студентов большинство не имеет четких представлений об основных положениях вероучений тех религиозных организаций, к которым себя они причисляют. Содержание их веры не структурировано, не организовано в единую систему, а представляет собой набор своеобразных «лозунгов» от вероучения.

Внеконфессиональная религиозность, ставшая неотъемлемым компонентом повседневной жизни этих верующих, нередко становится первой ступенькой на их пути к неомистицизму. Мистицизм начинает формироваться еще в языческие времена и существует в наше время. Наиболее распространенным видом мистицизма становится предсказание будущего. В условиях глобализации мистика не только удерживает свои прежние позиции, но и постоянно их укрепляет, особенно в трансформирующемся обществе. В нашей республике вслед за суверенитетом окрепла идея "сильной и процветающей Беларуси". Она сопровождается своеобразным религиозным ренессансом. Но он имеет одну специфическую черту. К началу 21 столетия около 80% верующих составили последователи православия. А в современной

Беларуси заметно интенсифицируется сотрудничество церкви и государства, что далеко не всегда поддерживается многими верующими. Поэтому они, в первую очередь адепты православия, уходят от "официальной" религии в мистицизм. В этом заключается одна из важных причин укрепления мистицизма в трансформирующемся белорусском обществе. Разумеется, немаловажную роль играют также условия жизни, приводящие к мистике тех людей, которые потеряли уверенность в завтрашнем дне.

В нашей республике действуют различные группы неомистиков, претендующих на владение эзотерическими знаниями, якобы полученными на основе мистического опыта. Сторонникам таких групп, в том числе и студентам, присущ холистический подход к объяснению мироздания, т. е. они рассматривают Вселенную как органическое целое, в котором каждая отдельная часть находится в неразрывной связи с универсумом. Одной из таких групп являются сторонники Агни-Йоги (живой этики), которые верят в реальность существования Шамбалы. Они убеждены, что Земля контролируется инопланетными цивилизациями с более высоким уровнем развития.

В последнее десятилетие в Бресте заметно активизировали свою деятельность сторонники учения Праджапиты Брахма Кумарис. Согласно этому учению Праджапита Брахма - это воплощение бестелесного бога Шивы. Их мистицизм восходит к идее существования всевышней души, которая одновременно является "матерью и отцом индивидуальных душ". В культовой практике они применяют раджа-йогу как "королевский путь" самореализации личности.

Еще одной группой неомистиков, получивших относительно широкое распространение на Беларуси, является сатанинское движение. Основатель первой "церкви Сатаны" Энтони Лавей написал "Сатанинскую Библию", "Сатанинские ритуалы" и фундаментальный труд по магии, используемый ныне как руководство в практической деятельности всеми поклонниками сатаны. Сатанисты совершают "черные мессы", во время которых приносят в жертву не только животных, но и людей, и оскверняют символы христианства. Например, в Барановичах, Бресте, Березе на кладбищах ими были разрушены многие могилы, а на стенах православных храмов нарисована сатанинская символика. В соответствии с рекомендациями Э.Лавей его последователи считают возможным совершение любого действия, если оно доставляет им физическое или интеллектуальное удовольствие. Они убеждены, что сатана является великим богборцем, которому следует возносить хвалу и поклоняться ему, и заявляют, что в случае поражения сатаны каждому человеку лучше быть князем в аду, нежели рабом в раю. Их цвет - черный, символизирующий плотские увлечения. По их мнению, проявление заботы о других людях следует считать либо наивностью, либо лицемерием того или иного человека. Они совершают ритуал "полного посвящения во зло" и становятся эгоистами.

Однако большинство верующих студентов не испытывает существенного влияния глобализационных процессов, относительно спокойно воспринимает системную трансформацию белорусского общества и удовлетворяет свои религиозные потребности в рамках сложившихся в их конфессиях традиций.

Мамаев М.О. (Научный руководитель М.В. Стрелец)
Брест, БрГТУ

СИМОН БУДНЫЙ И ЕГО МЕСТО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ БЕЛАРУСИ

Как утверждают источники, XVI век для нашей страны был в немалой степени ключевым. Развитие культуры, философского мышления, изменение в экономике и время правления наиболее известных деятелей нашей Родины. И именно в этот Золотой Век один из самых почитаемых людей, не только нашей страны, но и других частей мира, внёс свой вклад в развитие нашей нации. Симон Будный вложил немало богатства в философскую сокровищницу Беларуси.

Попробуйте своему соседу, родственнику или даже себе задать следующий вопрос: «Кто такой Симон Будный?». Наверняка большая часть отвечающих скажет, что это знаменитый проповедник, гуманист и, безусловно, великий человек для нашего народа. Пожалуй, современное общество не полностью оценивает вклад Симона Будного в постановке белорусской общественной мысли, когда говорит, что это человек с большой буквы. И ведь действительно. В школе эта личность почти обходится стороной, хотя должна занимать центральную позицию. Его деятельность датируется почти 500 годами ранее и является достоянием лишь для небольшого количества людей, для которых изучение истории собственной страны является, как и работой, так и жизненным движением. Остальная же часть может довольствоваться знанием, что он сыграл какую-то важную роль в жизни нашей страны.

Так почему же его стоит считать одним из тех, кто оставил большой отпечаток в становлении белорусской общественной мысли? Взяв в помощь большое количество источников - от классических латинских и греческих рукописей до работ славянских теологов Симон Будный напечатал Новый Завет с собственными комментариями и замечаниями. Приверженность антитринитаризма стала поводом для «громких» и смелых высказываний. Он не только стал отрицать то, что Иисус Христос не был Богом, но и то, что его рождение не имело, абсолютно никакого таинства и божеских почестей он не достоин. Хотя отрицать существование самого Бога он не принимался. Оставался при мнении, что всё живое, есть творение Его, но Святой Дух, как и Иисус Христос, рождённый от земной женщины, к этому не причастны. За такие комментарии Симона Будного в Европе не только бы осудили, но и точно сожгли бы на костре. Среди своего народа он мог свободно высказывать свои мысли и критиковать священные рукописи, не без наказания конечно, но до инквизиции дело не дошло. Он был отречён от церкви.

Но несмотря на все те возмущения, наказания, которые Симон Будный получил в результате своего свободного высказывания, его мысль нашла места в головах белорусского народа. Он преподнёс людям большой урок. Принятие всего сущего возможно не только с помощью веры, но и с помощью разума. Есть возможность рассмотреть определённые положения с точки зрения рационализма. И ведь правда, до сих пор философские мысли людей сталкиваются находясь по разные стороны баррикад «вера-разум».

Казалось бы, Симон Будный уже достаточно взбудоражил умы не только белорусского народа, но и других слоёв вне нашей границы, но очередным громким предположением для того времени стало отрицание бессмертия души человека как чего-то индивидуального. Говорить о том, что душа существует самостоятельно после смерти тела, уже было нельзя. Такое высказывание поправило положение о бессмертии души не только в нашей стране, но и в мире.

Любой, глядя на все его достижения с уверенностью скажет, что он изменил положение философских идей в мире, но ещё больше он изменил положение национальной мысли Беларуси. Попытки рационализации, казалось бы, неопровержимых утверждений стали возможны. И белорусский народ не разделился на враждующие лагеря приверженцев Будного и его отрицателей, а скорее наоборот. Люди смогли делать предположения исходя из различных точек зрения. Диалектический метод познания бытия стал инструментом для дальнейших создателей белорусской общественной мысли, и вот результат. Наличие большого количества теорий в кругах белорусских деятелей относительно всемирного начала, сущности человека и его души, сотворили нашу нацию как разностороннюю. Единомыслие не свойственно белорусскому народу. Всё это плоды человека, который не боялся выражать свои мысли. Симон Будный - центральная фигура в становлении белорусской общественной мысли.

Ф. СКОРИНА И ЕГО МЕСТО В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Основой для формирования любого этноса, является единство его культуры. Самобытная культура Беларуси создавалась на протяжении столетий. Здесь строились оригинальные архитектурные и художественные школы, появлялись неповторимые музыкальные и литературные произведения, развивалась театральная и кинематографическая жизнь. Многие шедевры белорусского искусства, сохранившиеся до наших дней, хранятся в крупнейших белорусских музеях, собраниях библиотек. Современная культурная жизнь Беларуси очень разнообразна. Проводятся различные концерты, театральные постановки, выставки, фестивали. Всё это интересно как самим белорусам, так и гостям страны. Культура Беларуси прошла долгий и тяжёлый путь становления. Существование национальной культуры, является предпосылкой для формирования положительной самооценки народа. Вспоминая о том, как формировалась культура Беларуси, важно вспомнить о людях, благодаря которым мы можем гордиться тем, что имеем. Одним из этих людей был представитель ренессансной культуры в Беларуси, первопечатник, гуманист и просветитель Франциск Скорина.

Франциск Скорина – выдающийся деятель белорусской культуры 16в., основатель белорусского и восточнославянского книгопечатания, разносторонняя деятельность которого имела общеславянское значение. Ученый, писатель, переводчик и художник, доктор философии и медицины, гуманист и просветитель Франциск Скорина оказал значительное воздействие на развитие многих сфер белорусской культуры. Его книгоиздательская деятельность отвечала требованиям времени и широких слоев белорусского населения и, вместе с тем, выражала глубокое единство всей восточнославянской культуры, которая была неотъемлемой частью духовной сокровищницы всех европейских народов. Изучив биографию Франциска Скорины, можно сделать вывод, что то простолюдин, изначально не обладавший ни богатством, ни знатностью, собственными усилиями и тягой к знаниям может добиться совершенства на избранном пути. Он владел разными сферами наук: медициной, языкознанием, ботаникой, астрономией. Всю свою жизнь он мечтал донести до людей науку. Он был убеждён, что образованием, воспитанием и самопознанием можно добиться улучшения человеческой доли. По мнению Скорины, образованный человек имеет возможность осознанно взглянуть внутрь себя и вокруг. В центре его внимания была проблема общества и человека. Он рассматривал вопросы смысла жизни, духовности мира, совершенствования общества. Первой книгой, изданной Скориной 6 августа 1517 г. в Праге, была Псалтырь. Эту книгу он напечатал не только с религиозными, но и с просветительскими целями. В виленской типографии Скорина издал две книги - "Малую подорожную книжку" и "Апостол". В короткий срок Скорина осуществил перевод Ветхого завета на язык, близкий к старобелорусскому языку. Он переводил и издавал библейские тексты, нарушая

общепринятый порядок десяти заповедей; мог пересказать их в стихотворной форме. Библия Скорины нарушала те правила, которые существовали при переписывании церковных книг: содержала тексты от издателя и даже гравюры с его изображением. Это единственный случай за всю историю издания Библий в Восточной Европе. Франциск Скорина как глубоко верующий христианин верил, что мир и человек сотворён Богом «из ничего». Детально вопросы бытия он не рассматривает. Вопросы в богопознании занимают его в большей степени. Он считал, что познание бытия доступно избранным, всем остальным людям, которые не понимают, как создан мир, остаётся только вера. Из-за запрета на самостоятельный перевод Библии католическая и православная церковь отвергала книги Скорины. Библия для Франциска Скорины не только безусловный объект веры, но и источник знаний. Конечно же, Библия не единственный источник знаний, ведь знания даются Богом «многими и различными путями». Ещё он считал, что каждый человек рождается с равными правами, человек имеет право на нравственное совершенствование, свободу. Высшим принципом в отношениях людей он считает человеколюбие. Люди должны с уважением относиться друг к другу, любить и понимать. Взгляды Франциска Скорины свидетельствуют о нём как о просветителе, патриоте, гуманисте. В текстах Библии просветитель Скорина предстает человеком, который содействует расширению письменности, знаний. Франциск Скорина патриот своей Родины. В своих книгах он призывает народ к уважению и любви к своей отчизне, не забывать родной дом, место, где его воспитали родители, где он рос и учился познавать мир. Основной целью Франциска Скорины было введение книгопечатания у восточных славян, сохранение родного языка.

Франциск Скорина стремился сделать книги доступными простому человеку. И это было безусловным новшеством. Его издания сопровождалось комментариями в виде предисловий, послесловий и сказаний. А также объяснений непонятных слов на полях. Книги Скорины впоследствии стали хорошо известны и в Западной Европе. Можно сказать, что благодаря именно этому человеку, белорусы узнали, что такое письмо и книга, научились читать, узнали о разных науках, законах природы, ведь в своих книгах Франциск Скорина затрагивал многие темы. Его имя известно за рубежом, памятник первопечатнику давно украшает центральную полоцкую площадь. Имя знаменитого полочанина увековечено на мемориальных досках в Кракове, Падуе и Праге. Недавно в столице Чехии открыли памятник Скорине. Величественный бронзовый памятник первопечатнику появился в Минске. Всё это свидетельствует о том, что Франциск Скорина действительно внёс большой вклад в развитие белорусской культуры благодаря его достижениям в области просвещения, книгопечатания и распространения книг.

А. В. Матюш (Научный руководитель Акинчиц И.И.)
Брест, БрГТУ

ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ КАЗИМИРА ЛЫЩИНСКОГО

Казимир Лыщинский родился 4 марта 1934г. на брестской земле, начальное образование получил в местной школе, затем как самого способного из своих четырёх сыновей отец его отдал учиться в иезуитский коллегиум в Бресте. По окончании коллегиума он участвовал в Московской, Шведской, Турецкой военных кампаниях. Затем К. Лыщинский вступил в Кракове в орден иезуитов и продолжил образование в студии в г. Калише. По её окончании он некоторое время преподавал в школах гг. Львова и Бреста. Затем в 1666г. вышел из ордена, женился на Ядвиге Желиховской и поселился в своём имении Лыщицы, где активно занялся хозяйственной деятельностью. Он стал также преподавать в местной школе в духе, свободном от религии. К. Лыщинский пользовался большим авторитетом у шляхты брестского воеводства. Родные его гордились, что он «занят публикой».

Брестский подचाший Пётр Грек, указав в своём «Протесте» на заблуждения и богохульства К. Лыщинского, отметил при этом, что он был «великим блистательным человеком». Неоднократно К. Лыщинский избирался послом на общие Варшавские сеймы, трижды участвовал в выборах короля. От короля Яна III получил в 1682г. должность Брестского подсудка. Он также был секретарём трибунального суда. К. Лыщинский был образованнейшим человеком – на воеводских сеймиках и сеймах дискутировал на польском языке, писал своё сочинение «О несуществовании бога» на латыни, знал европейские языки. По доносу Я. Бжоски, своего соседа и должника, К. Лыщинский оказался жертвой религиозного фанатизма иезуитов, а также католического епископата. Они уничтожили честного и благородного, смелого и мужественного человека, самородка-мыслителя, педагога и общественного деятеля, пользовавшегося уважением населения и авторитетом шляхты брестского края. У него было «алмазное сердце», а истина, добытая им в результате огромного кропотливого труда, была для него дороже жизни.

Основной философской проблемой К. Лыщинского была материалистическая онтология, в которой черты, присущие природе, теологами были приписаны богу, а теперь вновь возвращались природе. В рукописи К. Лыщинского имеются такие выражения, как создание природы, вечное сохранение природы, развитие явлений само по себе, система случайностей. Эти выражения, извлечённые из разных, независимых друг от друга источников, явились обвинением в том, что К. Лыщинский «всё выводил из природы», это значит отрицал существование надприродных явлений и возвращал природе те свойства, которые теологи у неё отбирали и приписывали богу.

Среди других обвинителей и Якуб Казимир Рубинковский написал в «Янине» о К. Лыщинском следующее: «Публично утверждал, что нет бога, нет такой вещи, которая бы была им создана, но что природа, созданная случайно, создала все те вещи, что мы видим. То же самое осмелился написать письменно».

Несмотря на то, что К. Лыщинский отверг саму возможность рационально-логического обоснования идеи бога, истинность своих атеистических и материалистических суждений он также подкреплял логическими доказательствами. Так, по мнению оппонентов, он «не простым или случайным утверждением, но... диалектическими доказательствами... обосновывал свои

положения». Это, по-видимому, объясняется характером философского образования мыслителя, зависимостью его от традиционных форм культуры, средневеково-схоластического способа философствования. К. Лыщинский не смог окончательно порвать со схоластической теорией познания, хотя и пытался её расширить, обращаясь не только к схоластизированному аристотелизму, но и к материалистической и атеистической философской традиции античности и эпохи Возрождения. В одном из документов говорится, что философ «приводил доказательства против истинной сущности бога, позаимствовав их у языческих и других порочащих бога авторов».

Если слово «бог» не имеет никакого аналога в облике реально существующего лица, то из этого выходит, что понятие «бог» создали люди. Следовательно, неправда, что бог есть творец мира и человека. Но с кого люди создали себе такое химерическое понятие? Ответ один – бог есть творение человеческого воображения, и люди являются фактическими «творцами бога».

К.Лыщинский полагал, что разум извлекает истину главным образом из природы. Из этого следует, что «сам мир показывает здравому разуму» отсутствие какого-либо творца (космологическое доказательство «небытия бога»). Объявив бога химерой, иррациональной сущностью, мыслитель сделал реальный мир, природу единственным объектом познания.

К.Ю. Троцкая (Научный руководитель – А.В. Климович)
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА В ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФСКИХ ТРАДИЦИЯХ

Основатель религиозно-философского учения, Будда, много размышлял по поводу цели и смысла жизни. В этих вопросах он в основном исходил из традиционных индийских представлений, хотя решение их было несколько иначе. Так, для всех религиозных и религиозно-философских систем Индии, как древней, так и современной, характерна вера в карму, сансару и мокшу.

Карма – это сумма плохих и хороших дел, совершенных человеком в течение своей жизни, которые имеют отрицательные либо положительные последствия, влияющие на следующее рождение (следующую жизнь). Карма имеет свойство накапливаться вне зависимости от того, какие дела совершаются – плохие либо хорошие. Так вот, накопление кармы всегда ведет к новому рождению.

Человек рождается, умирает, рождается снова, умирает и так далее. Это и есть сансара, то есть цепь рождений и смертей, мирская жизнь. Сансарическое существование безначальное и бесконечное. Человек блуждает из одной жизни в другую, в каждой из жизни он радуется и страдает. Для индийца подобное существование представляется безрадостным, всегда наполненным постоянными желаниями. Человек всегда находится в состоянии неудовлетворенности, поэтому желания человека только возрастают, но не убавляются. Удовлетворение одних желаний ведет к появлению новых и так до бесконечности, поэтому человек, ведущий мирской образ жизни, всегда будет

чего-то хотеть, а от этого чувствовать себя беспокойно. Если к неудовлетворенности прибавить наличие в жизни каждого человека страданий и боли, то картина получается безрадостной. Размышления об этом привели древнеиндийских мудрецов к мысли о возможности освободиться от сансары. Освобождение, то есть мокша на санскрите, это значит вырваться из круга сансары и более никогда не рождаться, стать ничем.

Будда назвал это нирваной. Нирвана в переводе означает «охлаждение (затухание)», то есть отсутствие любой активности даже мыслительной. Нирвана – это принципиально неопишное состояние, которое достигается различными путями, но характеризуется полной оторванностью от любого вида существования. Отсюда цель и смысл жизни, согласно Будде, осознать свое состояние неудовлетворенности и начать избавляться от желаний, а в итоге и от желания жить и даже от желания достичь нирваны. Жизнь бессмысленна, так как ведет лишь к новой жизни, причем не всегда к жизни человека и так до бесконечности.

Вопрос жизни, как таковой, и смерти, как таковой, относится к четырнадцати вопросам, определенным Буддой как нежелательные для рассмотрения и обсуждения.

Рассмотрим теперь западноевропейское понимание жизни и смерти человека (на примере эпохи средневековья). Так, в эпоху европейского средневековья доминировала точка зрения о том, что смерть - это кара Господа за первородный грех Адама и Евы. Смерть сама по себе - это зло, несчастье, но оно преодолевается верой в Бога, верой в то, что Христос спасет мир.

В позднем средневековье картина несколько меняется. И хотя и в этот период продолжает главенствовать естественное отношение к смерти (смерть как одна из форм взаимодействия с природой), акценты несколько смещаются. Перед лицом смерти каждый человек вновь открывает для себя секрет своей индивидуальности. Эта связь утверждается в сознании человека позднего средневековья и до сих пор занимает прочное место в духовном багаже человека западной цивилизации.

Процесс христианизации представлений о смерти не означает полного разрушения магического мира дохристианских верований. Процесс взаимодействия и взаимовлияния обоих типов сознания продолжает углубляться, приводя к радикальному изменению того и другого типа. Так, под воздействием традиционалистского образа смерти появляется новый образ в христианстве - страсти Христа, а затем и многих святых мучеников. Изменяются представления о загробной жизни: хотя изображения рая по-прежнему еще очень редки и скудны, зато образ ада вбирает в себя описание всех ужасов, накопленных в народном сознании за предшествующие века; возрастает и значение чистилища, хотя в народном сознании оно еще слабо укоренено. Ф. Арьес называет структурирование представлений о загробной жизни «важнейшим феноменом в истории ментальности», отражающим утверждение индивидуального морального сознания.

В период средневековья смысл жизни был заключён в служении Богу, стремлении к вечной жизни. Главной целью являлось попадание души в рай и постоянное там её пребывание. Никогда человек так не любил жизнь, как на

исходе средневековья. История искусств дает тому косвенное доказательство. Люди этого времени, страстно привязанные к вещам, противились мысли об уничтожении и исчезновении. Поэтому они должны были по-новому ценить изображение вещей, дающее им как бы новую жизнь. Так родилось тогда искусство натюрморта - запечатления неподвижных, застывших вещей, дорогих человеческому сердцу.

А.В. Канцедалова (Научный руководитель – Л.Ф. Луцюк)
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ НАТУРФИЛОСОФИЯ: ЭЛЕМЕНТЫ ГЕНИАЛЬНЫХ ПРОЗРЕНИЙ

Мегарская школа (г. Мегары) в конце V – начале IV вв. до н.э.). Ее виднейшие представители – Левкипп и Демокрит – создали атомистическое учение, получившее развитие в работах их последователей – Эпикура и Лукреция (Тит Лукреций Кар). Демокрит полагал, что природа не однородная стихия, а дифференциальна: делится на множество частей, но при этом: не беспредельна; предел - это атом (от греч. *atomos* - неделимый). Демокрит утверждал: «Атомы настолько малы, что их невозможно ни потрогать, ни взвесить». Ссылаясь на своего учителя Левкиппа, он рассуждал так: «Почему должны существовать атомы? Всякую вещь можно разделить на части, а всякую часть – на еще более мелкие части и так далее. Если процесс деления не ограничен, тогда любой кусочек тела (вещества) должен состоять из бесконечного числа частей. Но тогда никакой кусочек вещества не смог бы образоваться, потому что для соединения бесконечного множества частиц необходимо бесконечно много времени, т.е. вечность, а значит, это невозможно никогда».

Таким образом, тела состоят все-таки из конечного числа частиц, и значит, есть мельчайшая неделимая частица, являющаяся основой всех вещей. Демокрит назвал эту частицу атомом. Если же макротело есть результат суммирования огромного, но конечного числа элементов (атомов), то свойства тела должны быть присущи и каждому элементу тела, а эти свойства, в свою очередь, определяются: весом, размером, формой (фигурой, внешним видом).

Действительно, атом обладает всеми этими свойствами:

- 1) имеет атомный вес;
- 2) имеет размер (радиус внешней орбиты электронов);
- 3) атомы выглядят очень по-разному, особенно при взаимодействии с другими веществами, т.е. в соединениях.

Демокрит утверждал, что нет ничего случайного, все закономерно, поскольку это следствие упорядоченного и закономерного движения атомов.

Парменид полагал, что пустота невозможна, исходя из принципа тождества бытия и мышления: «мыслить и быть - одно и то же», «одно и то же мышление и то, о чем мысль». Мысль никогда не может быть пустой («без сущего»); ее полноте должна соответствовать «наполненность» сущим универсума: пустота («не-сущее», «то, чего нет») – невозможна. Из «есть» с необходимостью выводятся все характеристики истинно сущего: оно «не

возникло, не уничтожимо, целокупно, единственно, неподвижно и нескончаемо (во времени)». О нем нельзя сказать «было» или «будет», «так как теперь оно есть все вместе, одно, сплошное». Оно «неделимо» и совершенно однородно, так как признание неоднородности или дискретности потребовало бы допущения пустоты («того, чего нет»), оно вечно пребывает на одном и том же месте, «ни в чем не нуждается», лишено чувственных качеств и любых процессов изменения и, наконец, заключено Судьбой в границы идеальной «сферы», «повсюду уравновешенной от центра».

Отвергается путь в небытие, никуда не ведущий, т. е. просто не-путь, беспутица. Здесь нечего искать, ибо нет искомого, что можно было бы иметь в виду (мыслить) и о чем можно было бы говорить. Отсюда первое основоположение Парменида: есть только бытие, небытия нет. Остается путь, ведущий к бытию, очищенному от всякой примеси небытия. Путь, указуемый бытием, содержит много указаний о самом бытии. Оно не рождается (из небытия) и не гибнет (в небытие), не различается в себе, не изменяется, не протекает во времени, а все целиком сразу единое и неделимое пребывает в покое, замкнутое в себе и отделенное от небытия нерушимыми пределами. Бытие у Парменида не теряется в неопределенной беспредельности (как у Мелисса), а схватывается мыслью в полноте присутствия, вместе с пределами, что передается образом сферы, шара бытия в ночи небытия. Парменид формулирует основание греческой онтологии вообще: бытие всего сущего (всего и каждого) заключено в пределах — в форме, виде, образе.

У.А.Диденко (Научный руководитель – А.В. Климович)

Брест, БрГУ имени А.С.Пушкина

ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙ ПИФАГОРА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Нет необходимости подробно рассказывать о Пифагоре, ведь его имя знакомо каждому со школьной скамьи, а жизнь его достойна скорее многотомного романа, нежели журнальной статьи. К тому же о величии людей судят по их деяниям, а величайшим из творений Пифагора является его школа.

Слово «философия» ввел в употребление Пифагор, который назвал себя не софос - «мудрым», а фило-софос - «любящим мудрость». Самим соединением этих двух слов - «любовь» и «мудрость» - Пифагор открыл людям великое знание: начало начал надо искать не столько в мудрости (тем более что древняя мудрость была к тому времени почти утрачена), сколько в любви, и в том числе любви к мудрости. Намного важнее самих знаний то, что направляет нас к ним, - а это любовь, любовь не к самому себе как к некоему сосуду, наполненному и пополняемому знаниями, а к тому, кого или что мы хотим познать, - к человеку, природе, вселенной.

Философия стала краеугольным камнем обучения в Пифагорейской школе. Здесь изучали самые разнообразные науки: математику, геометрию, астрономию, музыку и многое другое; старшие ученики занимались также практическими вопросами: экономикой, политикой, медициной. Пифагорейцы считали, что в природе существуют дух и материя, и придавали числам

мистическое значение. Они считали, что вещи - это отображение чисел, число - это закон и связь мира, это сила, которая руководит богами и смертными. Поэтому природу и всемогущую силу числа можно видеть не только в делах божьих, но и во всех человеческих занятиях - искусстве, ремеслах, музыке.

Главной целью пифагорейского воспитания было изменение человека, раскрытие его внутренних способностей, которые он мог бы наилучшим образом использовать на благо других. Но далеко не каждый может удержаться от применения этих проявляющихся внутренних потенциалов в личных целях, поэтому, принимая человека в Школу, Пифагор обращал внимание не на то, насколько развитым, умным, сильным он является или какими способностями обладает, а на то, насколько он владеет собой и умеет распоряжаться теми внутренними силами, которые у него уже есть, насколько он искренен и бескорыстен в своем стремлении к знаниям. Школа не стремилась набрать как можно больше новых учеников, завлекая их обещаниями; напротив, Пифагор обычно отправлял кандидата обратно, советуя повременить и прийти вновь через три года. Этот внешне очень суровый прием был исполнен глубокого смысла - ведь любой импульс, даже самый прекрасный и чистый, должен пройти испытание временем. Кроме того, если человек легко получает то, к чему стремится, он не осознает всей ценности обретенного, считая его само собой разумеющимся. Кто-то уходил обиженным и даже затаивал злобу; но если человек все же возвращался, это подтверждало, что его стремление учиться в Школе было зовом души, и свидетельствовало о силе характера, без которой невозможно быть учеником.

При этом будущий ученик, не подозревая о том, проходил первое испытание - испытание силы его любви. Он должен был увидеть, отыскать в себе огонь любви к мудрости, этот факел, способный рассеять мрак одиночества, неведения и заблуждений. Конечно, ученик не знал об этом «задании», но его возвращение уже означало пробуждение, первую победу света в нем самом и служило основанием для принятия в Школу.

Но как нельзя годовалого ребенка отправлять даже в начальную школу, так и для того чтобы начать учиться философии, человек должен внутренне повзрослеть и самостоятельно осознать многие вещи. Любовь, в том числе любовь к мудрости, каждый должен найти сам, постичь, впитать из окружающего мира, чтобы обрести способность отдавать ее таким же естественным образом.

Школа притягивала чистых, благородных людей из самых далеких уголков мира, служила оплотом надежды, озаряя своим светом окружающий мир. Она просуществовала всего около сорока лет, но все эти годы, словно маяк в непогоду, показывала застигнутым бурей, что рядом есть твердая почва, что есть вечные ценности и нравственные законы, о которые разбиваются бурные волны изменчивого мира.

«Ученик - это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь» - эта древняя фраза прекрасно описывает главный принцип воспитания философов в Пифагорейской школе и одновременно передает основной принцип любви: зажигая от одного огня другие, любовь передается от сердца к сердцу, и чем больше людей воспламенено ею, тем светлее и легче не только им, но и всем окружающим. И хотя от Пифагорейской школы нас отделяет

более двух тысяч лет, быть может, и сегодня чье-то сердце вспыхнет, зажженное ее светом... Каждый человек несет в себе искру философского огня, огня любви-мудрости, и каждый может открыть ее в себе, поняв, что главное - не в обладании чем-то, пусть даже и высшими или тайными знаниями, а в Любви. Подлинная философия - это состояние души, которое не определяется количеством знаний, учеными степенями и почетными наградами, а пробуждается силой чистой и бескорыстной любви. И пока будут существовать истинные философы, будет жива и Пифагорейская школа - классический пример философского воспитания и высокой любви.

*А. Л. Ноздрина-Плотницкая, К. О. Масленикова (Научный руководитель
А. В. Климович)*

Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина

СОКРАТ КАК «ПРАРОДИТЕЛЬ» ЖУРНАЛИСТИКИ

В истории философии, пожалуй, нет фигуры более известной, чем Сократ. Ещё в древности в сознании людей он стал воплощением мудрости, идеалом мудреца, поставившего истину выше жизни. Философский метод познания для Сократа – устный, диалогический, его основа – в философских дискуссиях, которые Сократ проводил со всеми людьми, вступавшими с ним в беседу.

К основным особенностям учения Сократа можно отнести: 1) диалогический, разговорный характер его философии; 2) индуктивный путь определения понятий; 3) этический рационализм, который выражает формула: «Добродетель – это знание».

Почему учение Сократа носило характер диалогов? «Повивальное искусство», или майевтика, так называл Сократ собственный метод собеседования. Имелось в виду, что он не является источником знания, а только помогает его рождению. Положительным утверждением является ответ, а не вопрос, поэтому и знающим является человек, отвечающий на вопросы Сократа.

У Сократа имелись свои приёмы ведения диалога: ирония (притворное неведение), опровержение через противоречия, уход от прямых ответов. А в Апологии Платон пишет, что Сократ, говоря о своём незнании, на самом деле хотел указать на малость и ничтожность человеческих знаний в сравнении с мудростью Бога. Он сам не скрывал своего незнания, и своих собеседников и оппонентов стремился привести к подобному состоянию.

Сократ верил в нераздельность и ценность знания и добра. Поступать благочестиво и мужественно невозможно, если человек не знает, что такое благочестие и мужество. Поступок имеет моральный смысл только в том случае, если совершающий его человек поступает по внутреннему убеждению, осознанно. Если же, например, поступая хорошо, он делает так потом, что так принято и все делают так, то в случае, если вдруг все станут вести себя плохо, причин становиться добродетельным просто не будет. В таких важных вопросах, как добро, истина, полагаться на мнение большинства нельзя. Нравственные нормы, по мнению, по мнению Сократа, должны быть независимы.

В наше время учения Сократа позаимствованы многими науками. Исключением не стала и журналистика. И это неудивительно. Как уже было сказано выше, основным методом познания у Сократа был диалог. Беседуя с человеком, этот древний философ делал его своим источником информации. Диалог же является и одним из самых эффективных способов получения необходимой информации в журналистике. По сути, диалог – это основа любого направления журналистики. Именно разговор с человеком даёт самую полную информацию о картине любого события. Диалог применяется в журналистике повсеместно. Так, при подготовке любого материала, будь то репортаж, статья, заметка или интервью, журналист прибегает к диалогу с

людьми. И как раз методы, используемые Сократом для ведения диалога, используются современными журналистами для эффективного и полного получения информации от человека.

Однако чаще всего диалог в журналистике используется в таком всем известном жанре, как интервью. Обычно интервью проводится по классической схеме: журналист заранее подготавливает вопросы, задаёт их своему собеседнику, получает необходимые ответы. Однако русский журналист-теоретик Александр Алексеевич Тертычный в своей книге «Жанры периодической печати» выделяет такой жанр, как беседа. Беседа отличается от интервью тем, что в данном случае журналист не просто задаёт вопросы. Он ведёт с интервьюируемым разговор, нужными словами и поведением узнавая у него ценную и интересную читателям информацию. При этом журналист демонстрирует свою эрудированность и заинтересованность в предмете разговора. Именно для беседы в журналистике разработан ряд правил, помогающих журналисту изучать информацию с наибольшей эффективностью. И эти правила во многом схожи с методами ведения диалога Сократа.

Во время беседы не стоит прерывать собеседника, даже если он сам пренебрегает этим правилом. Так же любой вопрос требует ответа. Если интервьюируемый уходит от ответа, нужно аккуратно и тактично вернуть его в прежнее русло. К мнению собеседника нужно относиться с уважением, даже если оно вам не интересно. Это поможет ему раскрепоститься и в потоке бесполезных слов дать ценную и нужную вам информацию. Во время разговора стоит вести себя естественно, а своего собеседника равным себе. Если слишком себя преувеличивать, а собеседника принижать, он может растеряться и отказаться отвечать на ваши вопросы.

Как видно из вышесказанного, многие методы ведения диалога Сократа активно используются в современной журналистике.

А.В. Лоцицкая (Научный руководитель Крюков В.М.)
Пинск, ПолесГУ

КАТЕГОРИЯ СТРАХА В ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ АНТИЧНОСТИ И ПАТРИСТИКИ

Понимание сущностной природы и объяснения феномена страха своими корнями восходит к первым попыткам осмысления людьми своего предназначения в мире сущего. Практически все философские школы и направления в той или иной степени рассматривали страх в рамках осмысливаемых мировоззренческих систем. Тем привлекательнее для научной рефлексии представляется рассмотрение феномена страха в системе философии античности и патристики – философских и политико-социологических доктринах христианских мыслителей II–VIII вв. Классическое наследие античной мысли о страхе представлено масштабными фигурами от Гомера, Гесиода, Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля, Софокла, Эпикура до Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, Лукреция Кара и иных авторов. Уже Демокрит и Лукреций Кар рассматривают чувство страха как причину возникновения религиозных представлений и верований. Отмечая, что страх

как свойство человеческой души нельзя считать поверхностным или мимолетным явлением мироощущения человека, античные авторы определяют страх как состояние всеобщее и неизбывное. Плутарх, обратившись к древнегреческому божеству Пану, назвал форму иллюзорного страха паническим. В заслугу Эпикуру следует поставить одну из первых попыток рационализировать представления человека о своих страхах и представить их типологию. Основная причина страхов, по мнению данного автора, состоит в неправильных представлениях человека о взаимоотношениях с богами, а также о загробной жизни. Подобные неправильные представления присущи, прежде всего, людям толпы. Для философа все эти источники страха исключены. Страх в античности преимущественно рассматривался как нечто низкое, недостойное, постыдное, то, что требует изгнания из души человека. Платон одним из первых античных авторов подходит к пониманию страха как к социальному состоянию членов общества, нуждающегося в соответствующем внимании со стороны руководителей этого общества, в том числе, со стороны законодателя. Страх как один из аффектов понимается Аристотелем как все то, чему сопутствует удовольствие или страдание. В заслугу античной философской традиции можно поставить предложенную авторами типологию представлений о страхе: экзистенциальные виды страха (религиозный страх, страх перед судьбой, страх смерти), социальный страх, объективированный в форме стыда – подлежащих этической оценке.

Несмотря на то, что представители патристики, начиная со II в. интегрировали отдельные идеи античной философской мысли в свое христианское миропонимание, философские элементы античности приобретали у них иной смысл. В письменной философской традиции патристики учение о страхе антропологично. Отцы Церкви провозгласили идею априорного присутствия страха в человеческой природе. Человек приходит в этот мир, уже имея страх в своей душе. В рамках патристики проблема истоков страха рассматривается через понимание сути грехопадения. Все низкое, страстное и душевное, выражающееся в виде страха, грешному по своей природе человеку необходимо преодолевать через воспитание в себе основополагающей добродетели страха Божия. При этом следует отметить, что, поскольку в религиозной этике не исчезает противопоставление между, с одной стороны – греховным человеком, а с другой – абсолютным образцом недостижимого нравственного идеала, всегда остается основание для существования греховности, а, следовательно, и страха. Отсюда страх Божий – неизбывен и выдвигается отцами Церкви в качестве начала нравственного побуждения. В патристике обосновывается прежде всего духовный взгляд на страх, оцениваемый через понимание одного из центральных догматов христианства о спасении. Данный аспект рассматривает часть догматического богословия – сотериология. Если в рамках античности идеалом разумного контроля человеком страха выступает образ мудреца, то в христианской традиции, достигающий совершенства человек-святой, будучи обладаем добродетели страха Божия, избавлен от мучительной боязливости, трактуемой психологично. Представители патристики трактовали проблему страха сугубо теологически и выводили две основные его формы. Первая из них – это страх, возникающий вследствие греха. Неверие, падение духом, малодушие,

тщеславие, гордость – все это, по учению отцов Церкви, источники страха, лишаящего человека надежды. В качестве позитивной виделась вторая разновидность – душеспасительный «страх Божий», избавляющий человека от греховных помыслов и предвосхищающий встречу человека с Творцом. Стремясь разбудить в человеке страх перед собственными прегрешениями, христианство создало особую культуру покаяния. Христианин принимает в собственном сознании эсхатологические образы, так как рай обретает смысл только на фоне восприятия ада. Но и земная жизнь, по мнению отцов Церкви, основывается на религиозных принципах.

Обращаясь к философскому наследию патристики, целесообразно воспринимать данный подход как самобытный, возникший внутри собственно оригинальной мировоззренческой системы. Как и в античной философской традиции, в патристике страх выступает в качестве философско-этического феномена. Патристическое этическое мышление в основе интерпретации нравственности выдвигает не разум, а религиозную веру. Следовательно, если античность порождает рационалистический подход к анализу страха, то патристика – иррациональный.

1. Мыслители Греции. От мифа к логике: Сочинения. – М. : ЗАО Изд.-во ЭКСМО-Пресс; Харьков : Фолио, 1999. – 832 с.

2. Баринов, Д.Н. Эволюция представлений о страхе и тревоге в истории философии / Д.Н. Баринов // Философия и культура. – 2011. – №3. – С. 20–23.

А.П. Терейей (Научный руководитель П.П. Крусь)

Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА В ТРУДАХ МЫСЛИТЕЛЕЙ XVII-XVIII ВЕКОВ

XVII-XVIII века в Европе отмечены разработкой и широким распространением теорий естественного состояния человека и общественного договора. Эти теории базировались на представлении о различии между естественным состоянием и гражданским состоянием человека. Общественный договор они рассматривали как своего рода гипотетическое или подразумеваемое соглашение между людьми, благодаря которому осуществляется переход из первого состояния во второе или же из естественного общества в гражданское. Общественный договор выступал в качестве нового способа обоснования легитимности государственной власти.

Теории общественного договора были весьма разнообразны. Они по-разному трактовали и естественное состояние, и общественный договор как форму перехода в состояние гражданское.

Рассмотрим теории общественного договора, разработанные мыслителями XVII-XVIII веков Томасом Гоббсом («Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского») и Джоном Локком («Два трактата о правлении»).

Согласно Т. Гоббсу, в естественном состоянии люди равны друг другу в физическом и умственном отношениях, имеют равные желания, способности и права к захвату одних и тех же вещей. Поэтому естественное состояние

людей – это война «всех против всех», право каждого делать все для самосохранения (вплоть до убийства другого человека). Поэтому человек, стремясь к самосохранению, в силу естественной необходимости заинтересован в прекращении взаимной вражды и установлении мира.

Гражданское общество (государство) – это, согласно Гоббсу, произведение искусства, продукт договора между людьми. Для того, чтобы договор был эффективным, прочным, а его положения выполнялись, он должен базироваться на устрашении. Заключая его, люди тем самым отказываются от своих прав в пользу некоего органа или лица, воплощающего государственную власть. Государство внушает страх своим подданным, заставляя их подчиняться себе; умиротворяя их таким образом, оно действует ради их же блага.

Т. Гоббс утверждал, что взаимосогласие (договор) людей об ограничении своих естественных прав должно вести к созданию государства с монархическим политическим устройством и именно монарх, по мнению Гоббса, имеющий неограниченные права, может гарантировать права граждан.

Дж. Локк считается отцом западного либерализма, теоретиком конституционной монархии и разделения властей на законодательную, исполнительную и федеративную, которые находятся в состоянии динамического равновесия в правильно устроенном государстве.

По Локку, до возникновения государства люди пребывают в естественном состоянии. В предгосударственном общежитии нет «войны всех против всех». Индивиды, не испрашивая ничего разрешения и не завися ни от чьей воли, свободно распоряжаются своей личностью и своей собственностью. Господствует равенство, «при котором всякая власть и всякое право являются взаимными, никто не имеет больше другого». Чтобы нормы (законы) общения, действующие в естественном состоянии, соблюдались, природа наделила каждого возможностью судить преступивших закон и подвергать их соответствующим наказаниям. Однако в естественном состоянии отсутствуют органы, которые могли бы беспристрастно решать споры между людьми, осуществлять надлежащее наказание виновных в нарушении естественных законов и т. д. В целях надежного обеспечения естественных прав, равенства и свободы, защиты личности и собственности люди соглашаются образовать политическое сообщество, учредить государство.

Государство представляет собой, по Локку, совокупность людей, соединившихся в одно целое под эгидой ими же установленного общего закона и создавших судебную инстанцию, правомочную улаживать конфликты между ними и наказывать преступников. От всех прочих форм коллективности (семей, господских владений, хозяйственных единиц) государство отличается тем, что лишь оно выражает политическую власть, т. е. право во имя общественного блага создавать законы (предусматривающие различные санкции) для регулирования и сохранения собственности, а также право применять силу сообщества для исполнения этих законов и защиты государства от нападения извне.

Основной целью вступления людей в общество является стремление мирно и безопасно пользоваться своей собственностью, а основным орудием и средством для этого служат законы, установленные в этом обществе.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно выделить следующие основные различия в теории общественного договора Т.Гоббса и Дж. Локка:

1. Т. Гоббс утверждал, что естественное состояние людей – это полная анархия и «война всех против всех», Дж. Локк же подчеркивал, что естественное состояние людей до заключения общественного договора характеризовалось идиллической свободой. При этом, оба философа отмечают, общей чертой естественного состояния является неограниченная личная свобода.

2. Гоббс подчеркивал абсолютную власть государства над обществом и людьми, в связи с чем и выступает сторонником абсолютной монархии. Локк акцентирует другое: люди отдают государству лишь часть своей естественной свободы. Государство обязано защищать их естественные права на собственность, жизнь, свободу. Чем больше прав у человека, тем шире круг его обязанностей перед обществом. Государство при этом не обладает абсолютной произвольной властью.

Н.А. Мартусевич (Научный руководитель В.Н. Варич.)
Брест, БрГТУ

ФИЛОСОФИЯ МАСОНОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ КУЛЬТУРУ

В настоящее время много говорят о масонах, обвиняя их в самых различных социальных проблемах и бедствиях, включая развал СССР, разрушение единой экономики и обнищание людей. При этом разговоры обычно сводятся к необоснованным рассуждениям, а в реальности никто нигде не может обнаружить даже признаков «масонских козней». Поэтому необходимо разобраться в том, кто такие масоны, откуда они взяли, чем занимаются и к чему стремятся. Не менее интересно также узнать, почему к их числу принадлежали многие достойные и выдающиеся люди, несмотря на все обвинения в адрес масонов.

У истоков масонской истории различные авторы видят Адама или построение Храма Соломона, более распространена точка зрения, согласно которой корни масонства обнаруживаются в деятельности первых христиан или тамплиеров. В середине XIX в. немецкий исследователь масонства Г. Клосс впервые убедительно доказал, что масонский союз возник на основе братства вольных каменщиков – средневековых строительных артелей. Наиболее ранние упоминания о таких артелях в Европе относятся к 643 г.

В более поздний готический период для возведения огромных готических соборов необходимы были объединенные усилия многих людей в течение десятилетий и даже столетий. Поэтому сообщества строителей с течением времени приобрели вид цеховой организации: были выработаны правила отношений между членами цеха, приема новых товарищей и разрешения споров. Также был разработан церемониал для различных случаев совместной жизни и труда.

Цеховая организация труда была распространена во всех странах Европы, включая Францию и Англию, в которых и возникли первые масонские ложи. В

течение XVII-XVIII веков количество строительных артелей стало уменьшаться, а с прекращением строительства готических храмов они практически перестали существовать. Тем не менее с конца XVI в. в строительные ложи стали поступать члены, не принадлежавшие к строительному цеху, - богатые и ученые люди, которых стали называть «сторонними каменщиками». В конце XVII в. членом строительной ложи стал Вильгельм III Оранский, что дало основание назвать ремесло каменщиков королевским искусством. «Сторонние» или вольные каменщики в конечном итоге воспользовались организационной структурой строительных артелей для того, чтобы создать новое движение, девизом которого является всечеловеческая любовь: «Орден свободных каменщиков есть всемирное тайное общество, поставившее своей целью вести человечество к достижению земного Эдема, златого века, царства любви и истина, царства Астерии» [1, 51].

По собственному определению в уставе масонской ложи «Великий Восток Франции», масонство представляет собой глубоко филантропическое и прогрессивное учреждение, которое ставит своей целью искание истины, изучение мировой морали и применение принципа солидарности. «Франк-масонство работает над материальным и моральным прогрессом, над умственным и общественным совершенствованием человечества. Его принципы: взаимная терпимость, уважение своего и чужого достоинства, полная свобода совести. Франк-масонство, полагая, что метафизические понятия есть личное дело каждого, отказывается от деспотических утверждений. Его девиз: свобода, равенство, братство» [2].

Руководящими принципами масонской деятельности являются атеизм и космополитизм. Масоны отвергают институциональные религии и восстают против влияния церкви на государственную и национальную жизнь, а также враждебно относятся к монархическому государственному устройству. Согласно учению масонов, все члены общества – братья, поэтому между ними не должно быть различий в правах ни по религиозному, ни по национальному, ни по сословному признаку. Масонское братство активно участвует в благотворительной деятельности и общественной работе. В настоящее время взносы собираются только с членов масонских лож и направляются на благотворительные цели не только на местном, но и на национальном и международном уровнях. Множество филантропических организаций, созданных масонами, действуют по всему миру.

В Речь Посполитую, в состав которых входили в XVIII в. белорусские земли, масонство проникло из Пруссии и после создания «Великого Востока Польского и Литовского» получило довольно прочную организацию, тесно связанную с Варшавой.. С начала XIX в. начался второй этап масонского движения в Беларуси, во время которого вольные каменщики возлагали большие надежды на молодого российского императора Александра I. В белорусском обществе появились надежды на создание автономного Великого Княжества Литовского в границах Российской империи. Несмотря на то, что эти надежды не осуществились, философия масонов имела гуманистически-либеральное направление, а принципом их действия в Беларуси было равенство людей. В Минске существовали две ложи: символическая, с членством 1-3 степени (ученик, подмастерье и мастер), и высший капитул с членством 6-7

ступеней (рыцарь востока и кавалер злато-розового креста). В первой ложе было не менее 215 членов, во второй – около 30.

1. Соколовская Т.О. Массонские системы // Массонство в его прошлом и настоящем. Изд. 2-е. Т.2. М., 1991.
2. Иванов В. Тайны массонства / Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.litmir.net/br/?b=59184&p=2>. Дата доступа: 28.02.2013

И.Г. Некрашевич (Научный руководитель А.В. Климович)
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

В статье речь пойдёт о философских идеях Ф. М. Достоевского. Меня, как будущего филолога, привлекла данная тема, поскольку это ещё одна возможность поглубже осознать взгляды писателя. Материал доклада впоследствии может быть использован на учебных занятиях как по философии, так и по литературе, ведь философские воззрения Ф. М. Достоевского помогут учащимся лучше воспринять его творчество.

Достоевский Фёдор Михайлович (1821-1881) – великий русский писатель-гуманист, гениальный мыслитель, представитель философско-религиозного направления. Философские взгляды писателя формировались в результате художественного осмысления действительности. Фёдор Михайлович Достоевский не считал себя философом, но при этом и не отрицал, что увлекается философией. В творческом наследии писателя можно найти множество философских идей: идеи взаимоотношения Бога и человека, Бога и мира, добра и зла; идея выбора между свободой и рабством, Христом и Антихристом; идея духовно-нравственного искания личности и др. Иногда исследователи затрудняются, что выбрать в качестве объекта анализа произведения – художественное мастерство либо философские воззрения. Основой для изучения философских взглядов Достоевского служат его художественные произведения, публицистика, письма, а также черновики.

Проблемы человека и Бога, а также добра и зла являются центральными темами в философии Фёдора Михайловича Достоевского. Писателя волнует вопрос о том, может ли человек быть нравственным, честным, но при этом не верить в Бога. Большинство современников Ф. М. Достоевского считали, что может, сам же он был уверен в обратном, утверждая, что именно христианство даёт нам нравственность и эта нравственность является единой. Писатель в своих произведениях пытается выяснить, к чему приведёт человека отречение от веры в Бога. Выходит, что тот, кто перестаёт верить в него, становится опасным человеком, ведь ничего не боится. Если нет Бога – нет кары, наказаний за грехи. Следовательно, бояться нечего, поскольку нет Бога – и всё позволено, нет никаких преград в достижении какой бы то ни было цели даже самым низменным путём. Кто теряет духовную связь с Богом, тот теряет и себя, становится на путь разрушения всего человеческого в себе. Достаточно

вспомнить в качестве примера таких известных героев романа «Преступление и наказание», как Раскольников и Свидригайлов.

Достоевским было выделено два варианта жизненного пути, по которому может идти человек: путь человекобожества и путь богочеловека. Путь человекобожества – путь абсолютной и беспредельной свободы человека. Человек отвергает всякие авторитеты, в том числе и Бога, считает свои возможности безграничными, что даёт ему право делать всё. Такой человек сам пытается стать Богом. Как считает Ф. М. Достоевский, данный путь является недостойным, а также губительным и опасным не только для окружающих, но и для самого этого человека. Идущий по нему потерпит крах. Истинный путь свободы – путь богочеловека. Здесь свобода является испытанием, как и страдание. Но пройдя его, человек приходит к идеалам Христа, исполняет заповеди Божьи, постоянно стремится к Богу во всех своих поступках. Такой путь Ф. М. Достоевский считал наиболее верным, правильным и спасительным для человека.

Также писателя волновала проблема свободы выбора между добром и злом. В нашем мире предостаточно и того, и другого. Зло есть всегда, а если бы его не было, то что тогда называлось бы добром? И где таится корень зла? Достоевский рассуждает, где его нужно искать – в человеке либо вне его. И приходит к выводу, что в человеке, так как именно в нём таятся ответы на все вопросы. Да и сам человек, как считает классик, есть тайна. Поэтому понять его полностью с помощью рассудка, логики нельзя. Говоря о сущностном понимании добра и зла, писатель ставит рядом с этими понятиями упоминание Бога. И это неслучайно, поскольку именно Бог является «критерием» добра и зла: добро понимается как единение с ним, а зло – как отпадение от него. Но и всё же человек, сотворивший зло, по мнению Достоевского, не является безнадежным злодеем. Писатель был филантропом и верил, что человеческое злодеяние – это лишь временное, а не абсолютное падение души человека. Он был убеждён, что в каждом человеке есть способность возродиться, искупить вину, в каждом есть добро. Достоевский искал искру божью во всех людях, даже дурных и преступных. В то же время классик призывал отличать настоящее добро от зла, которое скрывается за личиной добра. Это добро, которое человек совершает не для других, а для себя, ради собственной выгоды. Тогда возникает вопрос: как же отличить истинное добро от мнимого. Писатель был уверен, что это можно сделать лишь чувственным путём, с помощью христианской любви, которая заставляет человека желать добра другому сильнее, чем себе самому. Она делает человека способным на жертву. И именно жертвенность исцеляет и возрождает человека.

Достоевский и по сегодняшний день остаётся одним из величайших мыслителей мира. Он, как никто другой, знал всю глубину падения человека, однако осознавал и величайшую ценность человеческой души.

*Е. Ю. Нагорная (Научный руководитель А. В. Майсюк)
Барановичи, БарГУ*

**Н.Ф. ФЁДОРОВ И «ФИЛОСОФИЯ ВСЕОБЩЕГО ВОСКРЕШЕНИЯ
УСОПШИХ»**

Николай Федорович Фёдоров (1828—1903) считается основателем такого своеобразного философского направления, которое получило наименование «русский космизм». В 1874 он году начинает служить библиотекарем. В эти годы, помимо службы в библиотеке, Н.Ф. Фёдоров много работает над собственными сочинениями, и в течение нескольких лет создает свою религиозно-философскую систему. Правда, он практически ничего не публиковал при жизни. Но его мысли излагались изустно во время бесед. Благодаря этому в круг общения Н. Фёдорова входили Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.А. Фет, В.С. Соловьев и другие.

Сочинения Н.Ф. Фёдорова были опубликованы только после смерти. Философская концепция Н.Ф. Фёдорова представляет собой оригинальный подход к решению традиционной проблемы русской философии— это проблема воскресения и спасения человека в Боге. Но Н.Ф. Фёдоров значительно и решительно расширяет рамки этой проблемы, поднимая ее до вопроса о спасении всей Вселенной от зла. И в этом смысле философия Н.Ф. Фёдорова — это оригинальная религиозно-мистическая концепция. Она недаром получила наименование «философии общего дела», ибо именно идея «общего дела» всего человечества лежит в ее основе.

С точки зрения русского мыслителя, целью бытия является устройство Царства Божия. Но как достигнуть этого высшего состояния, если во всем мире столь распространено зло? По убеждению Н.Ф. Фёдорова, мир погряз во зле. Созданное человечеством общество основывается на превознесении эгоизма отдельной личности, а кроме того, общество расколото на многообразные сословия. А в результате, мир идет к концу, к своей гибели.

«Программа» знаний и действий представлена в Евангелии. Но Фёдоров считал, что человечество неправильно понимает евангельские истины. Он призывал увидеть в Евангелии программу всеобщего спасения. По его убеждению, раз человеку дано познавать Вселенную, то ему дано и владеть ею. Недаром он говорил, что людям предстоит не только посетить, но и населить все миры Вселенной. Таким образом, Н.Ф. Фёдоров формулирует космически-божественную функцию человека: «Космос нуждается в разуме, чтобы быть космосом, а не хаосом». Именно поэтому Федоров и считается основателем «русского космизма», сторонники которого утверждали действительно-преобразующую роль человечества во Вселенной, в Космосе.

Однако человечество не может исполнить столь глобальную задачу. Главная причина — смерть. И тогда Фёдоров выдвигает смелый тезис — смерть преодолима. При этом он понимает преодоление смерти не в традиционном для христианства смысле. Мыслитель утверждает, что смерть преодолима именно в физическом смысле. Следовательно, необходимо объединение всех сил всего человечества и, в первую очередь, веры и науки.

Но, даже если человечество достигнет бессмертия, все равно того количества людей, которые сейчас живут и будут жить на Земле, не хватит для спасения Вселенной и заселения всех ее миров для борьбы со злом. И здесь Фёдоров опять ставит перед человечеством нереальную задачу — необходимо истинное телесное «воскрешение всех усопших предков». Он уверен, что люди настолько овладеют знаниями, что смогут самосозидать свои тела из

неорганических веществ. Таким образом, «философия общего дела» — это философия «всеобщего воскрешения усопших».

Следует отметить, что подобные трактовки Н.Ф. Фёдоровым проблемы воскресения были очень нетрадиционны. Ведь с точки зрения христианского вероучения возможно духовное воскресение после смерти. При этом на Страшном суде свершится Божие решение — праведники будут удостоены вечной жизни, а грешники — вечных мучений. Поэтому Фёдоров искал пути достижения «полного и всеобщего спасения». И если человечество не справится с этим «общим делом», то тогда уже Сам Господь будет решать, кто достоин спасения, а кто — вечных мук.

Учение Н.Ф. Фёдорова сыграло большую роль в истории философии. Его идеи нашли свою интерпретацию в разных философских учениях. Н.А. Умов, К.Н. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский развивали «философию общего дела», создав и оформив учение «русского космизма».

Я считаю, что это довольно интересное философское учение. Однако, на мой взгляд, нереальное для воплощения в жизнь. Ведь люди ещё не настолько обучены и развиты, чтобы воскрешать усопших, и недостаточно, по моему мнению, готовы к созданию «идеального» общества. В то же время история человечества свидетельствует, что многие смелые идеи, казавшиеся современникам бредовыми и утопическими, впоследствии оказывались воплощёнными в реальность.

Философия Н. Фёдорова заслуживает, чтобы на неё обратили внимание не только богословы, учёные и философы, но и студенты, ибо эта философия - пример и образец нестандартного и творческого мышления.