

А. В. Дятлов
О. М. Шевченко

Философия сознания и глобальные проблемы современного мира

учебное пособие

УДК 130.122:316.42(075.8)

ББК 87.6я73

Д99

*Печатается по решению кафедры Экономической социологии
и регионального управления Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета (протокол № 6 от 17 января 2020 г.)*

Рецензенты:

доктор философских наук *К. В. Воденко*;
доктор социологических наук *В. В. Ковалев*

Дятлов, А. В.

Д99 Философия сознания и глобальные проблемы современного мира : учебное пособие / Дятлов А. В., Шевченко О. М. ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. – 106 с.

ISBN 978-5-9275-3582-8

Учебное пособие «Философия сознания и глобальные проблемы современного мира» составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования третьего поколения. Авторами рассматриваются проблемы историко-философского осмысления природы сознания, современные концепции сознания, раскрываются взаимосвязь между сознанием человека и глобальными проблемами современного мира.

Адресовано студентам, обучающимся по специальностям «Регионоведение», «Конфликтология», а также всем, интересующимся данной проблематикой.

УДК 130.122:316.42(075.8)

ББК 87.6я73

ISBN 978-5-9275-3582-8

© Южный федеральный университет, 2020

© Дятлов А. В., Шевченко О. М., 2020

© Оформление. Макет. Издательство

Южного федерального университета, 2020

≡ ОГЛАВЛЕНИЕ ≡

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. СОЗНАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ.....	6
1.1. Проблема сознания в истории философии	6
1.2. Современные концепции сознания.....	21
1.3. Сознание и глобальные проблемы современного мира	34
<i>Вопросы для контроля</i>	46
ГЛАВА 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА	47
2.1. Сознание и идентичность в условиях глобальных трансформаций	47
2.2. Экологическое сознание и биоцентрические ценностно-мировоззренческие установки в условиях глобальных трансформаций	67
<i>Вопросы для контроля</i>	98
ЛИТЕРАТУРА	99

≡ ГЛАВА 1 ≡

СОЗНАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

1.1. Проблема сознания в истории философии

Первые попытки понять сущность сознания были предприняты уже в античной философии. Древнегреческие мыслители понимали, что между человеком и миром существует определенная связь, посредством которой у человека возникает возможность не только познать окружающий мир, но и осознать свое место в нем.

Представления о сознании в античную эпоху были связаны с принципом космоцентризма. Выступая системообразующим началом античного мировоззрения, космоцентризм интерпретировал мир как гармоничную, разумную, упорядоченную и одновременно совершенную структуру.

В греческом языке слово «космос» (*kosmos* – порядок) являлось антонимом слова «хаос», характеризующим бессистемность и деструктивность.

Первым, кто назвал мир Космосом, был Пифагор, обративший внимание на то, что в мире царят порядок и гармония. Тем самым космоцентрическая картина мира в центр мироздания ставит безличный Космос, в котором правит Логос – мировой закон, воплощающий разумное начало. В подобной модели мироздания человек рассматривается по аналогии с природой и в представлении греков понимается как микрокосм, наделенный такими же чертами, как и макрокосм, разумом, стремлением к упорядоченности, красоте и гармонии. Античная философия исходила из того, что поскольку человек – это миниатюрный космос, изучение его сознания может стать основой понимания закономерностей бытия.

Данный подход определял понимание природы сознания. В связи с тем, что термин «сознание» отсутствовал в лексиконе античной философии, для описания духовной жизни человека ис-

пользовались такие понятия как «разум» и «душа». Разум интерпретировался как природное начало в человеке, посредством которого он организует социальную жизнь и познает окружающий мир. Что касается понятия «душа», то в ранней греческой философии оно относилось не только к человеку, а распространялось на весь природный мир, отражая некую движущую силу, которая определяла развитие как природных, так и социальных явлений.

Понятия «душа» применительно к человеку использовалось преимущественно в контексте вопросов о взаимодействии материи и формы, тела и духа. Одним из первых генетическую связь между материей и сознанием обосновал Демокрит. В его учении душа, подобно другим вещам материального мира, состоит из атомов, имеющих круглую форму, благодаря чему они способны проникать повсюду. По мнению Демокрита, душа человека материальна, ее свойства определяются конфигурацией атомов, их расположением относительно друг друга. В силу этого душа человека умирает вместе с телом.

Интерес к внутренней жизни человека появляется в философии Сократа, который утверждал, что главным назначением человека является понимание своей души, в связи с чем им был выдвинут тезис «Познай самого себя». Тем самым в философии была обозначена взаимосвязь сознания и самосознания.

В дальнейшем проблема сознания поднимается в философии Платона в контексте рассмотрения вопроса о взаимодействии души и тела. В его учении впервые появляется идея превосходства духовного мира над миром материальным. Для описания отношений между этими мирами Платон использует образ колесницы, запряженной конями разного цвета – белым и черным, которые тянут человека к разным целям – духовным и материальным. В понимании Платона тело – это темница души. На основании противопоставления души и тела Платон выстраивает свое учение об идеях. Идеи (эйдосы) – духовные сущности – выступают в качестве первопричины и первоначала материального мира. У Платона эти миры разведены в силу качественных отличий (духовное – материальное, совершенное – несовершенное), но при этом взаимодействуют между собой.

Именно в аспекте решения проблемы отношений между миром идей и миром вещей философ обращается к понятию «душа». Душа человека рассматривается Платоном как разумное начало, которое выступает посредником между мирами. Являясь сторонником учения о реинкарнации, Платон полагал, что после смерти человека его душа, освободившись от телесной оболочки, переносится в мир идей, где она созерцает высшие принципы мироздания – идеи Блага, Красоты, Гармонии и т. п. Приобщаясь к этому миру и познавая его, душа, вновь попадая в мир вещей, способствует познанию сверхчувственного мира, в котором она пребывала. Тем самым процесс познания у Платона выступает в виде припоминания душой человека того знания, которое она получила в мире идей.

Поскольку знания о идеях присутствуют в душе в скрытом виде, то, по мнению мыслителя, их актуализация требует определенных интеллектуальных усилий. Из его учения о душе вытекают основные задачи философа: погрузиться в самого себя, отрешившись от данных чувственного опыта, и познать мир идей. Философия, считал Платон, «есть тяга к мудрости, или отрешению, и отвращение от тела души, обратившейся к умопостигаемому и истинно существу; мудрость состоит в познании дел божественных и человеческих»¹. Таким образом, у Платона сознание, отождествляемое с душой человека, является инструментом познания вечных истин и природных вещей.

В философии ученика Платона Аристотеля тема души затрагивается в контексте проблемы отношения материи и формы. Аристотель не принимает платоновское удвоение мира, напротив, он полагает, что нет никаких идей, обладающих онтологическим статусом и оторванных от материального мира. Все вещи представляют собой результат взаимодействия формы (идеи) и материи (вещества). «Форма», по мнению мыслителя, есть внутреннее состояние, принцип организации каждой вещи, а «материя» – неопределенный субстрат. «Материя» пассивна, потому нуждается в активном начале – «форме», способном преобразовать ее и поро-

¹ Платон. Диалоги [Текст] / Платон. – Москва : Мысль, 1986. – С. 437.

дить из нее предмет. Таким образом, появление в мире конкретной вещи есть результат взаимодействия материи и формы.

На основании учения о причинах существования вещей Аристотель приходит к выводу, что душа человека является «формой» его телесного субстрата. Тем самым душа имеет свою основу в сфере материального, она есть форма тела, которое, в свою очередь, только материальный субстрат. Взаимодействие души и тела описывается философом следующим образом: «душа ничего не испытывает без тела и не действует без него. Если мышление есть некая деятельность представления или не может происходить без представления, то и мышление не может быть без тела»¹. Местом нахождения души Аристотель считал сердце человека.

Признавая наличие души не только у человека, но и у животных и даже у растений, Аристотель полагал, что между ними есть качественное отличие: человеческая душа отличается от душ растений и животных своей рациональной сущностью. Цель человеческой жизни мыслитель видел в совершенствовании рациональной души.

Понимание специфики внутреннего мира человека отражено в его философском трактате «О душе». Знаменитая метафора о вощенной дощечке, на которой писец наносит специальной острой палочкой (стилем) буквы, отражает суть понимания Аристотелем человеческого сознания: сознание есть канал связи между человеком и миром, все предметы и процессы окружающего мира запечатлеваются в сознании, поэтому как буквы отпечатываются на воске, так предметы отпечатываются на «дощечке» разума.

В решении проблемы сознания античная философия открыла два направления: 1) внутреннее, отражающее установку Сократа на самопознание; 2) внешнее, акцентирующее внимание на связи сознания с окружающим миром. В понимании природы сознания определяющее значение имел второй вектор. Это было обусловлено мировоззрением древних греков, специфика которого определялась приоритетом познания природы, Космоса, поиска первооснов мироздания. Концентрация на своем внутреннем мире не

¹ Аристотель. О душе [Текст] / Аристотель // Сочинения в 4 т. – Москва : Мысль, 1983. – Т. 1. – С. 373.

представлялась в античности столь же значимой как поиск ответов на вопросы о мироустройстве.

Переворот в понимании природы сознания произошел в эпоху Средневековья, в связи с возникшим в средневековой философии интересом к проблемам внутреннего мира человека. Данные изменения были обусловлены сменой мировоззрения, переходом от космоцентризма к теоцентризму. Появление теоцентризма как системообразующего принципа средневекового мировоззрения было связано с христианством. Суть теоцентристской установки сводится к тому, что в центре мироздания находится всемогущий Бог, который является творцом всего существующего: природы и человека. Человек в этой картине мира позиционируется как образ и подобие Бога.

Подобное понимание человека порождало вопрос о том, какие именно свойства Бога составляют сущность человеческой природы? По мнению теологов, Бог наделил человека разумом и свободой воли, то есть способностью суждения и различения добра и зла. Наличие именно этих свойств и есть свидетельство божественного начала в человеке.

В средневековом представлении человек не является частью природного мира, как это мыслилось в античности. По замыслу Бога человек сотворен как царь природы, а потому возвышается над ней. Исключительность данного статуса обеспечивается за счет наличия у человека души как связующего звена между ним и Богом.

Христианство способствовало созданию единого мировоззренческого поля средневековой культуры – стройной системы знаний о мире и человеке, о принципах устройства мироздания, его законах и действующих в нем силах. Высшей целью человеческой жизни становится посмертное спасение, предполагающие индивидуальные духовные усилия: веру в Бога, благочестивую жизнь, искреннее раскаяние в грехах. Однако спастись самостоятельно было невозможно, спасение обреталось лишь в лоне церкви, которая, согласно христианской догматике, объединяла христиан в одно мистическое тело с безгрешной человеческой природой Христа.

В христианской культуре формируется потребность обращать внимание на собственные внутренние переживания. Поскольку общение с Богом осуществлялось посредством молитвы и исповеди, данные практики уводят человека от всего внешнего, мирского и концентрируют его внимание на духовной жизни.

Провозглашая доминирование духовного над телесным, отдавая приоритет внутреннему миру над миром внешним, христианство сыграло огромную роль в формировании нравственного облика средневекового человека. Им становится человек кроткий, страдающий, жаждущий искупления грехов и спасения с Божьей помощью.

В средневековом понимании душа есть только у человека, именно она открывает ему возможность общения с Богом. Общение осуществляется через молитву, в процессе которой происходит «отключение» человека от физического мира и погружение внутрь себя. Этот акт самосознания становится предметом интереса крупнейших средневековых мыслителей Августина Блаженного, Пьера Абеляра, Фомы Аквинского. По их мнению, именно в молитве происходит открытие внутреннего мира человека.

Наряду с молитвой как формой общения человека с Богом, в христианской культуре присутствует практика исповеди, в рамках которой у человека развивалась способность к самоанализу, самооценке, нравственному самоотчету. Человек начинает соотносить свои мысли и поступки с христианским идеалом жизни, воплощенным в религиозных заповедях. Процедура исповеди оказала большое влияние на развитие акта самосознания, свидетельствующего о наличии внутреннего мира человека как значимого аспекта его жизни. Именно внутренний мир, отождествляемый мыслителями с сознанием человека как его характерным свойством, отличает человека от существ природного мира.

Сознание в религиозной философии оценивается крайне неоднозначно. С одной стороны, сознание в виде души является связующим звеном между человеком и божественным миром, а с другой, именно в сознании человеку даны душевные муки, которые, по мнению русского философа Н. Бердяева, являются осознанием потери своего единства с Богом, а также собственной греховно-

сти. Подобное понимание сознания в христианской традиции позволяет выделить следующие его характеристики:

1. Сознание – это духовный опыт человека, посредством которого устанавливается его отношение с Богом и окружающим миром.

2. Сознание – наказание человека за грехи, поскольку только в сознании индивиду дано осознание себя в качестве «Я», которое разрывается между земной и божественной жизнью. Наличие сознания обрекает человека на вечный выбор между чувственными соблазнами и духовными устремлениями.

3. Сознание – это осознание времени, понимание существования прошлого, настоящего и будущего, а также знание о собственной конечности. Наличие этого знания в духовном опыте человека вносит в его земную жизнь трагические переживания.

В целом проблема сознания в средневековой философии решается не только в аспекте признания души как духовной структуры, связывающей человека и Бога, но и влияния сознания на земную жизнь человека, которое проявляется в переживании раскола в отношениях человека и Бога, осознании отчуждения от него и своей греховности. Таким образом, сознание в понимании средневековых философов рассматривается не как способ взаимодействия с окружающим миром, не как знание о внешних вещах и процессах, а как способность человека обращать свой взор внутрь себя, то есть как самосознание. Сознание рассматривается как одно из свойств души. Причем в нем, согласно средневековым мыслителям, есть два уровня: а) первый уровень отвечает за непосредственное общение с Богом; б) второй уровень охватывает способность к логическому мышлению и рассуждению, позволяющую человеку познавать законы природы, а через них – и божественную сущность.

В дальнейшем проблема сознания будет исследоваться философами Нового времени – Р. Декартом, Б. Спинозой, Г. Лейбницем. XVII век называют эпохой научной революции, в результате которой получает развитие экспериментально-математическое естествознание. В этот период в Европе совершается ряд принципиально важных научных открытий, прежде всего: гелиоцентрическая модель движения небесных тел Г. Галилея; законы механики

И. Ньютона; теория вероятности Б. Паскаля и П. де Ферма; теория волновой природы света Х. Гюйгенса. Помимо этого, Ф. Бэконом и Р. Декартом были сформулированы методы теоретического и экспериментального исследования.

Все это изменяет представления человека о мире, о себе самом и своих возможностях, а также оказывает существенное влияние на формирование новой картины мира. Во-первых, мир начинает мыслиться как механизм, подчиненный законам механики. Во-вторых, окружающая действительность начинает рассматриваться как объект, на который направлена познавательная и практическая активность человека.

В подобном контексте меняется представление философов о природе сознания. В условиях бурного развития научного знания проблема сознания рассматривается в неразрывной связи с проблемой познания окружающего мира.

Согласно Р. Декарту, сознание обнаруживает себя в акте «Я мыслю», отождествляется со способностью человека мыслить логически. Помимо этого, в знаменитом тезисе «Я мыслю, следовательно, существую» сознание выступает основанием, удостоверяющим бытие человека.

В условиях отказа от религиозного мировоззрения мысль начинает рассматриваться как способность личности. Наличие сознания у человека делает его субъектом, способным познавать окружающий мир. Когда человек осознает себя как «Я», у него уже есть способность к логическому мышлению, языку, умение воспринимать мир через призму пространственно-временных характеристик и т. д. Сознание человека, с точки зрения Р. Декарта, это единственная возможность, позволяющая внести в хаотичный и бессистемный мир определенный порядок. Поэтому сознание должно быть самодостаточной, не зависящей от внешних обстоятельств субстанцией.

В онтологии Р. Декарт стоит на позициях дуализма. Дуализм представляет философский взгляд на действительность, согласно которому параллельно существуют две субстанции, обладающие принципиально разным качеством и свойствами: протяженная, но не мыслящая (материя) и мыслящая, но не протяженная