

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
“Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”**

кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Південно-українське відділення соціологічної асоціації України, м.Одеса

М А Т Е Р І А Л И

VIII Всеукраїнської наукової інтернет-конференції

“ОСВІТА ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ”

(Одеса, 24-25 квітня 2020 року)

Одеса -2020

УДК: 37+316.61

О72 Освіта та соціалізація особистості // Матеріали VII Всеукраїнської інтернет-конференції (Одеса, 24-25 квітня 2020 р.) 56 с.

Рецензенти:

Плавич В.П. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри загально правових дисциплін і міжнародного права одеського національного університету імені І.І.Мечнікова

Халапсис О.В. - доктор філософських наук, професор кафедри філософії та політології Національної металургійної академії України

Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської інтернет-конференції «Освіта та соціалізація особистості» вміщує матеріали, які досліджують освіту XXI століття, інновації та перспективи розвитку; стан та проблеми реформування системи української освіти; філософію освіти перед викликами сучасності; молодь в освітньому просторі: механізми соціалізації та самореалізації; соціальну адаптацію особистості в умовах суспільних трансформацій; ціннісні орієнтири та культурні практики особистості в українському суспільстві та розглядаються девіації та суспільні рухи у соціальному просторі сучасної України. Рекомендовано для науковців, педагогів, докторантів, аспірантів, студентів.

Ухвалено до друку та розповсюдження мережею інтернет вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (протокол № 10 від 28 травня 2020 року)

4. Рибаківа К.М. Адаптивні можливості філософії в соціалізації людини у сучасному світі/ Мультиверсум. Філософський альманах. – 2018. – Випуск 3–4. 165– 166 с.

Поплавська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. У. Ушинського.

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТИ В БЕЗДУХОВНОМ ОБЩЕСТВЕ

Цивилизационные процессы, приходящие буквально на наших глазах, сопровождаются очень болезненными трансформациями привычного уклада жизни, разрушением сложившейся системы ценностей, переживанием различного рода кризисов: политических, экономических, экологических, антропологических, экзистенциальных.

Остро ощущая бездуховность, безидейность своей эпохи, современный человек остаётся один на один с гнетущим чувством смыслоутраты и потери жизненных ориентиров, что является характерной особенностью кризисного самосознания.

Как показывает опыт всемирной истории, мы являемся свидетелями формирования новой цивилизации, важнейшей предпосылкой которой является радикальная трансформация духовной или ценностно-смысловой сферы жизни. В свою очередь такая трансформация немыслима без философского проекта реконструкции мышления человека, без определения философско-мировоззренческих ориентиров и приоритетов, соответствующих специфике нового этапа развития современной цивилизации.

Хотя феномен духовности в общефилософском плане широко обсуждается в отечественной литературе, его возросшая детерминирующая роль в современную эпоху в полной мере не осмыслена отечественной философией. Объективной необходимостью в философском осмыслении духовных основ и перспектив гармоничного развития нашего общества обусловлена актуальность выбранной темы.

Проблема духовной детерминации социального прогресса относится к таким фундаментальным темам философского дискурса, которые определяют сущностный смысл философствования в любую эпоху, и значимость которых будет возрастать по мере ускорения творческой эволюции мира.

Специфика философских вопросов и методов заключается в том, что они носят трансцендентальный характер: они относятся к основаниям и горизонтам человеческого мышления и действия. Это означает: а) что философские высказывания не являются ни эмпирическими, ни лингвистическими по своей природе; это исключительно концептуальные утверждения, которые относятся к значениям или отношениям концептов; б) что философские размышления о мире и смысле жизни включают в себя критерий «высшего сознания», без которого философия - как трансцендентальное исследование - невозможна.

Философия конструирует систему ценностей человека, которая в свою очередь детерминирует качество жизни человека. В отсутствие философского мировоззрения жизнь человека оказывается в экзистенциальном вакууме и поэтому понятно, почему в наше время - время забвения философии - так много оккультистов и целителей душ.

Поскольку философская идеология детерминирует систему ценностей человека, необходимо возрождение высшего духа философии, а трансформация философии жизни неизбежно приведет к изменению ценностной иерархии общественной жизни. Весь вопрос в том, какую философскую перспективу мы выберем для себя. Наиболее приемлемой для понимания перспектив современного информационного общества, на мой взгляд, является холистическая философия.

В то время как материалисты ограничивают мир реальности материальными феноменами, данными нам в ощущениях, а идеалисты не выходят за рамки ментальных или чувственных данных, ученые-эмпирики включают в свое онтологическое поле только то, что может быть верифицировано опытом (экспериментом), а философы-прагматики признают только то, что полезно, холизм

настолько расширяет «онтологическое поле», что оно допускает в мир реальности и материальные, и идеальные сущности, и конкретные, и абстрактные объекты.

Холизм очень древняя парадигма природы Вселенной, природы Человека и природы их взаимоотношений. В основе этой парадигмы лежит вневременная мудрость, существование которой многие современные интеллектуалы отрицают в силу особенностей своей ментальности. Однако это отрицание не означает её действительного отсутствия, в чем постоянно убеждаются искатели и любители этой мудрости – философы.

Как отмечает украинский философ Виктория Гайденко: «Современная социокультурная действительность, как гетерогенная, изменчивая, многовариантная, плюральная, вызывает к жизни новые, нетрадиционные, альтернативные, подчас провокационные подходы, которые позволяют отойти от однозначного определения реальности и человека и отказаться от понятий линейности и редукционизма в пользу гармонии, целостности, разнообразия»[1,с.9] В нашем случае, в пользу холизма или холистической парадигмы.

Последний юбилейный доклад, написанный двумя резидентами Римского клуба Эрнстом Вайцеккером и Андерсом Вейкманом, также посвящён анализу цивилизационной ситуации и предполагаемым путям выхода из неё.

В качестве решения насущных проблем авторы доклада предлагают отказаться от материализма и редукционизма, в пользу холизма и духовности, призывают к альтернативной экономике, «новому Просвещению», планетарной цивилизации, развитие которой может быть возможным при условии изменения «философских корней текущего состояния мира». Как отмечают авторы доклада, сегодняшний «кризис не циклический, но усиливающийся. Он не ограничен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капиталистической системы»[2].

В некоторых источниках холизм определяется как идеалистическое учение, что в корне противоречит самой сути холизма, который не может быть не материалистическим, не идеалистическим, так как объединяет эти противоположные категории категорией «целостность» или «целое».

В то время, когда между материализмом и идеализмом стоит основной вопрос философии о первичности бытия или сознания, холизм отвечает на него просто - в начале было Целое, которое греки Античности обозначали как Единое, Непостижимое, Невыразимое или Абсолют, у даосов это Целое называется «Дао», «Ли», «Пустота», у индусов - «Шунья», тоже Пустота, она же «Брахман». В философии Востока Пустота не означает несуществование. Пустота - это то, что лежит в основе явлений, воспринимаемых нашими органами чувств, но не имеет своих первоначальных качеств.

Очевидно, автор «философии холизма» Ян Смэтс был хорошо знаком с идеями восточной философии. Ведь его представления о сущности Мироздания во многом перекликаются с упомянутыми выше. В своей книге «Холизм и эволюция» он обращает наше внимание на то, что куда бы мы ни взглянули, в природе мы не увидим ничего, кроме целостностей. При этом все эти целостности организованы иерархически: каждое целое является частью какого-то более крупного целого, которое само входит частью в ещё большее целое. «Холизм, - пишет Я.Смэтс, - не только созидателен, но и самосозидателен, и его конечные структуры гораздо более целостны, чем его первоначальные структуры»[4].

Вселенная, по мысли южноафриканского философа, активно действующая и созидательная Целостность, которая стремится производить целостности всё более высокого уровня и более высокой организации, а носителем физических качеств любого материального объекта является тонкое психоэнергетическое поле. Поля, связанные с разными объектами, тесно взаимодействуют между собой.

Когда Альберт Эйнштейн прочитал книгу Яна Смэтса, то сделал следующий прогноз: **в грядущем тысячелетии** холизм, – раньше или позже, – станет главной концепцией естествознания. Может быть поэтому Эйнштейн включил генерала Смэтса в десятку людей на планете, блестяще разбирающихся в теории относительности.

Итак, холизм, как философская парадигма, гармонично объединяет все парадоксы и противоречия, все противостояния, рассматривая их как стороны цельного знания о Космосе, Человеке и характере их отношений. Духовность в холизме – это мера взаимодействия Человека с Космическим Разумом и мера проявления в нем и через него творческого потенциала, направленного на созидание гармонии во внутренних и нежных мирах.

Проблема духовности в бездуховном обществе – это проблема ментальная, мировоззренческая, в основе которой лежит материалистическое миропонимание и как следствие - потребительское мироотношение.

В 2016 году профессор Неумывакин И.П. писал в своей книге «Духовная Вселенная»: «Если современный человек ищет удовольствия без счастья, счастья, без знания и знания без мудрости, то не должен удивляться словам ДАНТЕ (1265-1321): «Надпись на вратах ада не оставляет возможности на что-либо надеяться». Уже проявлены страшные предвестники разложения планеты. Нарушен ядерными взрывами энергетический баланс земли и неба, изменение климата уже приводит к возникновению эпидемий из-за оттаивания зон «вечной мерзлоты», бесконечные землетрясения, цунами, авиакатастрофы и т.п.»[3].

Как знать, может случившаяся на планете пандемия, которую мы все сейчас переживаем, поспособствует пробуждению человечества или хотя бы какой-то критической массы людей для возрождения и эволюции своей духовной составляющей.

Список использованных источников

1. Гайденко В. Поворот к феминистской эпистемологии. Постнеклассика-Феминизм-Наука. – Сумы, 2003.
2. А. Малахов. Римский клуб, юбилейный доклад. Вердикт: «Старый Мир обречён. Новый Мир неизбежен!». Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.planet-kob.ru>
3. Неумывакин И.П. Духовная Вселенная. Электронный ресурс. Режим доступа: http://zhiznidar.ru/info2/Duhovnaya_Vselennaya_- kniga_IP_Neumivakina_chast_1
4. Smuts J. Holism and evolution. New York: Macmillan, 1926

Родян Марія Володимирівна – старший викладач кафедри культурології факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНИЙ НАРАТИВ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Категорія «полікультурність» – це складне, багатопланове утворення, в якому відображається розмаїття філософського, соціокультурного, духовного аспектів. Даним терміном позначають таке явище як культурна різноманітність суспільства і принцип можливості збереження різноманіття культур, але саме поняття «полікультурність» як якість конкретної особистості поки не знайшло свого визначення [1].

У дослідженнях, присвячених проблемам полікультурного виховання, використовуються терміни «етнотолерантність», «культурна толерантність», «соціокультурна толерантність», «полікультурна толерантність». Але близькість понять «толерантність» і «полікультурність» не означає їх тотожності. Толерантність – це «здатність бачити в іншій людині носія інших цінностей» [3, с. 153]. Толерантність насамперед забезпечує баланс між різними культурами, в той час як полікультурність передбачає особистісний розвиток.

Систематизація знань мислителів різних історичних епох дозволила виділити в структурі полікультурності декілька складових:

1. Гуманність – це здатність до співпереживання і ціннісного визнання; це сукупність психологічних установок особистості, обумовлена головними моральними нормами.