

ПРИНЦИП СИНТЕЗА И ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТИ – ОСНОВА ГАРМОНИЧНОЙ СИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Саркисян Оганес Лаврентьевич

**(к. филос. н., доцент кафедры философии Российско-Армянского
(Славянского) университета)**

Процессы, протекающие в современном мире разнообразны и противоречивы: глобализация и национальная самоизоляция, интеграция и дифференциация, модернизация и традиционализм и др. На этом фоне особую актуальность приобретают, с одной стороны, проблемы сохранения национальной и духовной идентичности, с другой, опасность замыкания в себе, отставание от магистральных процессов современности. В свете вышеперечисленных противоречащих процессов современности все больше говорят о проблемах национальной безопасности. Еще в древности под безопасностью нации (государства) понимали не только сферу защиты национальных границ, но и сферу духовно-идеологическую. Значение духовного фактора в системе национальной безопасности приобретает особую значимость в контексте современных процессов глобальной информатизации, создания глобальных коммуникационных сетей. Войны сегодня идут не столько на географических пространствах, сколько в сознаниях людей. Покорить народ означает не столько завоевать территорию его проживания, сколько овладеть его духом. На самом деле эта ситуация не нова. Исторический опыт показывает, что наиболее живучими оказались те общества, которые сумели увидеть в противоположных началах не нечто несовместимое, а попытались их синтезировать.

Чтобы адекватно ответить на вызовы современности, сознание людей должно быть способным синтетически воспринимать действительность. На

это в современном мире должна быть направлена система образования. Необходимо давать человеку не просто информацию, а учить его работать с этой информацией, то есть привить навыки аналитических, синтетических и других технологий мышления. А для достижения этого необходимо подходить и к пониманию сущности самого человека с позиции синтеза. Человек – единство разнообразных начал: тела, чувств, эмоций, воли, интеллекта, веры, интуиции, ценностей, нравственности и т. д. В основе процесса социализации, воспитания, образования должно лежать правильное понимание человека как единства этих разнообразных начал. Образовательный процесс должен быть одинаково направлен на все эти составляющие. Но современная система имеет одностороннюю направленность.

Одностороннее развитие одного из этих начал наносит опасный, может быть смертельный удар по сущности человека. Западный тип цивилизации за последние триста лет добился абсолютизации рационального типа мировидения и как следствие – позитивистски понимаемых научных ценностей. Именно они обеспечили небывалый технический прогресс. Но именно с научно-техническим же прогрессом связывают появление множества проблем, часть которых носит глобальный характер. Результатом преобладания техницистского типа мировидения стала дегуманизация межчеловеческих отношений. Отношения между людьми постепенно превратились в статусно-ролевые отношения, человек стал винтиком в громадном общественном механизме с заранее заданной программой действий. И наконец, человек стал постепенно отчуждаться от своей собственной сущности, от собственного Я.

Одним из своих главных достижений западная цивилизация считает создание мощной системы позитивного права, которая стала наиболее эффективным регулятором общественных отношений. Кстати, юристы

утверждают, что когда моральная норма превращается в правовую, она не перестает быть моральной. Но серьезный анализ того же западного мира показывает, что с течением времени моральное содержание правовой нормы не осмысливается уже многими членами общества. Вследствие этого отношения внутри общества роботизируются. Такое бездуховное общество, основанное только на абсолютизированных не осмысляемых правовых нормах, эффективно в нормальных, стандартных условиях развития. Оно показывает всю свою пустоту в период кризисов, катастроф: как только для бездуховной массы исчезает карающий меч государства, она превращается в дикую толпу, где можно все. Механизированные, роботизированные человеческие отношения, в основе которых не лежат осмысленные духовные ценности, есть следствие «тоталитаризма» позитивного права.

В определенной степени всему этому способствовала система наличного образования. Перечень дисциплин, изучаемых в школе и в других учебных заведениях, включает в себя почти все, кроме предметов, затрагивающих самое важное – душу человека. Между тем, главный критерий прогресса, по моему, – это постоянное возрастание внутренней духовной удовлетворенности человека. К сожалению, современная система образования, основанная лишь на преподавании позитивных научных знаний, не способствовала этому. Более того, она, по всей видимости, сделала человека еще более неудовлетворенным. Она не исчерпала вопроса о смысле существования, не сделала нас более счастливыми, не научила не бояться смерти...

Выход из создавшегося тупика один – возврат к вечным духовным ценностям, который позволит увидеть свою собственную сущность и прикоснуться к душам других людей. Возврат к духовному началу не означает пропаганды поповщины. Борьба с бездуховностью не должна

привести к анахронизму, аскетизму, отказу от достижений науки и технического прогресса. Речь должна идти о плодотворном совмещении этих начал. Не надо, к тому же, упускать из виду того обстоятельства, что духовное начало налично не только в религии, но и в искусстве, в философии. Когда-то индийские религиозные деятели и великие гуманисты (Вивекананда, Рамакришна) попытались совершить универсальный синтез всех гуманистических общечеловеческих ценностей, содержащихся в различных религиях, искусстве, философии, но массового распространения, практической реализации их учения не получили. Чтобы такого рода идеи получили массовое распространение, необходимо их внедрение в сознание подрастающего поколения в достаточно раннем возрасте, на уровне школьного образования. И именно здесь велика должна быть роль государства, которое способно используя разные рычаги и механизмы осуществить в определенной мере эту задачу.

Что касается университетского образования, то здесь особое значение в свете вышесказанного приобретают философские, теологические, религиоведческие, искусствоведческие дисциплины, которые приобщают к базовым общечеловеческим ценностям. Указанные специальности вроде бы непопулярны среди нынешней молодежи. Между тем именно они должны подготовить наиболее широко мыслящих, толерантных граждан.

В современном университетском образовании из вышеперечисленных дисциплин чрезвычайно важна роль философии, что объясняется следующими обстоятельствами:

- 1) Философия занимает срединное положение между наукой, религией, искусством, в определенной степени содержит в себе черты свойственные каждой из них и соответственно может выступить в роли своеобразного интерпретатора, посредника, связующего звена.

2) Философия – это сфера свободного духа, свободного мышления, оппозиционного и альтернативного мировидения. В современном мире человек и гражданин должен быть носителем именно такого духа, чтобы ответить на встающие перед и обществом вызовы.

3) Философия, философское мышление и есть основной инструмент синтетического мировидения. Всякий синтез требует философских оснований, философского осмысления. Философское осмысление означает понять взаимосвязь достижений человека и проблем, вставших перед ним, взаимосвязь самих этих проблем, взаимосвязь и необходимость гармоничного развития материально-технического и духовно-нравственного и т.д. Философское осмысление позволяет понять, что противоположности не обязательно рассматривать как нечто разрушающее, а можно увидеть их единство. Наличие противоположностей – это не только источник возможных разрушительных процессов, но и возможность развития, если подойти к ним творчески, проанализировать, осмыслить их совместимые признаки, понять взаимодополняемость.

Синтез возможен, если мы способны отказаться от конфронтации, от несопоставимости, если мы желаем и способны увидеть не их взаимоотрицаемость, а их взаимодополняемость. А это действительно возможно, если есть соответствующая исходная позиция, допускающая синтез в принципе, и есть желание произвести этот синтез. Только тогда будет возможно преодоление сомоотчуждения человека, будут возможны гражданская солидарность и национальное единство.