- Список литературы
  1. Мудрагей Н.С. Рациональное иррациональное: взаимодействие и противостояние. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/04.php.
  - 2. См.: Там же. 3. См.: Там же.
- 4. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгау-эр А. Полн. собр. соч. Т. І. М., 1910. С. 131.
  - См.: Там же.
- . Никифоров О.В. Соотношение знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности. — URL: http://dushaorthodox.ru/index.php?option = com_content&task = view&id = 77&Itemid = 42.

СООТНОШЕНИЕ ВЕРЫ И РАЗУМА В КОНЦЕПТЕ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ

Алиева Н.З., Грицких О.Ю., Шаховская А.А.

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, Шахты, e-mail: Kurenova.olga@mail.ru

В рамках современной философско-антропологической проблематики научный разум критикуется как неполный, однозначный, неадекватный задаче постижения бытия в его целостности. Поэтому его необходимо дополнять другими философским элементами и моральным сознанием. В таком ракурсе актуализируется вопрос о необходимости понимания человеческой разума, который вбирает в себя иррациональные моменты как свои составляющие.

В человеческой жизнедеятельности всегда присутствует одновременно знание и вера. Это связано с тем, что изучение реальности происходит на основе априорных убеждений, оппозиционных фундаментальных метафизических установок относительно человеческого бытия: материалистическое и идеалистическое понимание природы бытия. Они выражаются в оппозиции знания и веры, иррационального и рационального. В рамках постнеклассической науки вера становится неявной предпосылкой познавательного процесса в целом.

Научное исследование несет научное знание, основанное на научной рациональности. Но вместе с тем, сам исследователь верит в научность его способа познания истины, и эта вера предстает иррациональной составляющей знания. О.В. Никифоров дает определение веры как определенного знания: «В широком смысле вера – это знание, принимаемое без эмпирического, рационального обоснования. Веру можно подразделить на два вида: религиозную, прагматическую. Иногда выделяют и третий вид – мифологический, связанный с верованиями в различные мифы, созданные людьми, как в прошлые времена, так и в нынешние. Религиозная вера наиболее полно используется в богословии, в религиозных философских трактатах. Она считается высшей формой человеческого знания, полученного через божественное откровение. Религиозная вера абсолютна и не требует рационального доказательства. Прагматическая вера представляет собой определенную научную гипотезу, стройные логические и эмпирические доказательства которой отсутствуют. Таковыми являются, например, все математические аксиомы...Прагматическая вера сопутствует человеку в его обыденной жизни» [1].

Д.С. Худяков, отмечая сложность и многосторонность понятия «вера», выделяет еще и философскую веру, основной характеристикой и отличием которой от веры религиозной является ее опора на знание.

Более того, знание и вера, по утверждению русского философа Н.А. Бердяева, не только не мешают друг другу, и не заменяют или уничтожают другую, но и образуют единство.

Таким образом, «знание и вера, рациональное и иррациональное в жизнедеятельности человека, в его познании окружающего мира, в его практической деятельности представляют собой неразрывное единство, необходимое для целостного, полноценного, полнокровного миропонимания каждого человека. И эта полнокровность должна находить свое выражение и в профессиональной деятельности человека, личности, понимающей и преобразующей окружаюший мир» [2].

Современная наука задает элемент новизны традиционной проблеме соотношения веры и знания. В рамках постнеклассической науки такой элемент психологической активности человека как вера осознается как неявная предпосылка познавательного процесса в целом.

В результате можно сделать вывод о том, что новое понимание рациональности привело сегодня к новой трактовке соотношения с иррациональностью, изменению соотношения веры и знания в контексте постнеклассической науки.

Следует отметить, что исследования психологов убедительно показывают, что рациональное в человеке (мысль) неотделима от иррационального (эмоций и чувств). Мировоззрение человека включает как необходимый компонент функционал мироощущение, включающей чувства, позволяющие человеку воспринимать окружающий мир. При принятии решения в ситуации неопределенности человек опирается не только на волю, но и на свои эмоции, которые в большой степени влияют на эмоциональную оценку окружающего мира. Таким образом, как показывает наше исследование, мысль человека - разум неотделим от веры. Соответственно мировоззрение человека, состоящее из его взглядов и убеждений, как необходимые компоненты включает мироощущение и мировосприятие, чувства и восприятие, с помощью которых мы ощущаем окружающий мир. Природа человека также напрямую связана не только с рациональностью, мышлением, но и с иррациональными элементами, бессознательными психическими процессами, которые в единстве позволяют познавать и постигать окружающий мир.

Список литературы

1. Никифоров О.В. Соотношение знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности. – http://dusha-orthodox.ru/index.php?option = com_content&task = view&id = 77&Itemid = 42

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ХХІ ВЕКЕ

Алиева Н.З., Гринких О.Ю., Шаховская А.А. Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, Шахты, e-mail: Kurenova.olga@mail.ru

Для современной науки большое значение имеет диалог западной и восточной культур. Камертоном, задающим настрой данной теме, являются слова Гегеля: «Восток и Запад есть в каждой вещи». Современные философы и ученые, занимающихся проблемами синергетики, обосновывают необходимость диалога западной и восточной культур, показывают сущность этого диалога. Так, Т.П. Григорьева пишет: «Взаимообогащаясь, культуры Востока и Запада, актуализируются, становятся достоянием каждого... Не разница должна исчезнуть [между ними], а непонимание» [1]. С точки зрения В.С. Степина, пересечение открытых западной постнеклассической наукой ценностей и мировоззренческих идеалов восточных культур локализуется в трех сферах [2].

Во-первых, представления восточных культур о природном мире как живом организме резонируют с современными представлениями о биосфере как