

ПРОБЛЕМА ОБЩЕНИЯ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Гуманитарный институт Национального авиационного университета

В статье исследуется проблема общения в истории мировой философской мысли

Введение

Проблема человека – центральная проблема философии. Человек выступает как общественное существо, его жизнь возможна лишь при условии общения одного индивида с другими и является непременным условием любых форм социальной и индивидуальной деятельности людей. Общение всегда носит конкретно исторический характер и определяется в конечном итоге определенной ступенью развития производства и соответствующих ему общественных отношений.

Анализ публикаций

Проблема общения, как важнейшая сфера человеческой деятельности, в той или иной степени исследовалась мыслителями на всех исторических этапах развития общества.

Постановка задачи

В предлагаемой статье ставится задача раскрыть место и роль человеческого общения в жизни общества.

Основная часть

Интерес к проблеме общения и ее истории уходит своими корнями в далекое прошлое. В первобытном обществе общественное сознание не могло выделить отношение человека к человеку как самостоятельную сферу – «Я» растворилось в «Мы». Размышления о проблемах взаимоотношений людей, основных принципах общения стали появляться в философских воззрениях Древнего Китая, Индии, Греции, Рима. В древнеиндийских литературных памятниках «Рамаяне» «Махабхарате», «Ригведе» говорится о стремлении одного человека к другому, о нравственном порядке, которому должны повиноваться боги и люди. Человек должен научиться воспринимать и понимать другого, уметь не только слушать, но и слышать.

Мыслитель Древнего Китая Конфуций рассматривает человека в его связях с другими людьми, говорит о важности выполнения каждым его социальных функций. Порядок в обществе устанавливается благодаря идеальной всеобщности, гармоничным отношениям человека с природой и между людьми. Высшей ценностью в конфуцианстве почитаются гуманность, милосердие, которые предполагают, прежде всего, общение между индивидами.

Начиная с античности, философы исследовали общение как социальное явление, которое олицетворяет одну из ведущих потребностей человека – потребность в отношениях с другими, в ходе реализации которой индивид овладевает миром своего бытия [1, с. 422]. В Древней Греции софисты одной из центральных проблем философии выделили проблему общения, связь человека с другими людьми, рассматривали ее как определенное воздействие на людей, обучали

технике общения, стремились выработать методiku убеждения. У древнегреческих философов Сократа и Платона наблюдается осознание и философское осмысление межличностного человеческого общения. Сократ считал, что общение лишь тогда есть действительным общением, когда при индивидуальном и социальном неравенстве происходит диалог равных собеседников, которые мыслят самостоятельно и по-разному. Только в коллективной деятельности и через общение человек обретает себя как цельное в себе и значимое для других социальное существо. Платон, говоря о потребности одного человека в другом как о тяге к «своей родной половине», определяет смысл любви и привязанности в общении людей как «жажду целостности и стремление к ней» [2, с. 120].

Аристотель отмечал, что рабу и господину полезны взаимные дружеские отношения, поскольку их взаимоотношения покоятся на естественных началах; а у тех, у кого это не так, отношения основываются на законе и насилии, происходит обратное. Однако сфера общения в философии этой эпохи была классово ограниченной. «Невозможна дружба с рабом, – писал Аристотель, – потому что раб – одушевленное орудие...» [3, с. 236]. По мнению мыслителя, любой индивид есть подлинным человеком только в качестве гражданина полиса-сообщества свободных граждан.

Проблему общения рассматривает и римский философ и писатель Сенека. Он считал, что привязанность людей друг к другу заложена в нас природой. В «Нравственных письмах к Луцилию» мыслитель писал: «природа родила нас братьями. Она вложила в нас взаимную любовь, сделала нас общительными. Человек – предмет для другого человека священный: устрани общительность, и ты разорвешь единство человеческого рода, на котором покоится жизнь человека». Философия, по Сенеке, «научила нас любить все человеческое, научила что в руках богов – власть, а между людьми – содружество» [4, с. 191]. Сенека призывает быть добрым с рабами, ибо и они люди. «Будь милосердным с рабами, будь приветлив, допусти его к себе и собеседником и советчиком...» – пишет Сенека [4, с. 99]. По мнению Сенеки необходимо делиться опытом и знаниями с другими людьми. «Никакое знание, пусть самое возвышенное и благотворное, но лишь для меня одного, – не даст мне удовольствия. Если бы мне подарили мудрость, но с одним условием: что бы я держал ее при себе и не делился ею, – я бы от нее отказался. Любое благо нам не на радость, если мы обладаем им в одиночку» [4, с. 40]. Особое внимание Сенека уделяет этической категории «дружба». По его убеждению, к дружбе влечет «...естественная тяга. Ведь отроду заложено в нас

влечение ко многим вещам, в их числе и к дружбе. Подобно тому как всем ненавистно одиночество, подобно тому как стремление жить сообща естественно объединяют человека с человеком, так есть и здесь побуждение, заставляющее нас стремиться к дружбе» [4, с. 48]. Сенека убежден, «что нет ничего прекрасней общения» [4, с. 109].

Проблему общения поднимает в своем творчестве и Цицерон. Он исходит из того, что только через общение в различных формах осуществляется взаимодействие людей, без чего немыслима никакая совместная деятельность. «... Природа, - писал древнеримский мыслитель, - не выносит одиночества, каждый стремится найти опору в другом, и чем милее нам этот другой, тем опираться на него слаще». [5, с. 411]. Цицерон убежден, что культуре общения или «искусству жизни» в обществе, учить может лишь философия в которой теория и практика слиты воедино.

Следует подчеркнуть, что в условиях рабовладельческого общества уровень развития личности и общественных отношений был еще недостаточно высок для того, чтобы проблема общения вызвала определенный интерес и должное значение в общественном сознании. Тем не менее, ценные мысли о природе человека и человеческого общения оказали положительное влияние на дальнейшую разработку данной проблемы.

Принципиально новый поворот в осмыслении человека содержится в христианстве, в котором высшим принципом человеческого поведения стал принцип «возлюби ближнего своего как самого себя». Однако этот нравственный принцип человеческого общения выступает не как цель, а лишь как средство, обеспечивающее человеку возможность общения с богом. В размышлениях Августина в «Исповеди» высшим благом является Бог, однако он не может отвергнуть привлекательность временных земных благ, очарования людьми и бескорыстной дружбы: «Сладостна людская дружба, связывающая милыми узами многих в одно», - писал Августин. В христианской религии история Христа и его взаимоотношений с окружающими людьми есть, по сути дела, развернутый анализ нравственного содержания человеческого общения. Согласно Фоме Аквинскому, сама земная жизнь есть относительное благо и здесь человек должен жить хорошо, удовлетворяя свои потребности, в том числе в любви и дружбе, получая от этого определенную меру счастья.

Религия обеспечивая общение, осуществляет коммуникативную функцию. Религиозное сознание предписывает два вида общения: верующих друг с другом, - как в религиозной сфере, так в религиозной деятельности и отношениях, включает процессы обмена информацией, взаимодействия, восприятия человека человеком; верующих с Богом, ангелами, которые выступают в качестве посредников при общении между людьми - в молитве, литургии, обрядах и т.д.

Принципиально новый подход к пониманию человеческого общения характерен для культуры эпохи Ренессанса. Человек осознал не только

ценность своего «Я» но и обрел способность творить, вступать в такое общение с другими людьми, которое давало простор развитию универсальных способностей общающихся. Именно в эпоху Возрождения возник ритуал гуманистического общения, который в процессе развития капитализма перешел в свою противоположность, теряя гуманистическую направленность. [6, с. 91-93] Философ Пико делла Мирандола в «Речи о достоинстве человека» указывал на то, что человек способен творить себя, открывать в себе новые качества. Происходит это, разумеется, не без помощи общения. В работах известного ученого А.Ф. Лосева подчеркивается, что мыслители эпохи Возрождения ощущают в себе безграничные возможности и силу для проникновения в мир человека. Они понимали всю ограниченность изолированного человеческого субъекта. Эпоха Возрождения как бы взывала к потребности заменить обособленного субъекта исторически обоснованным коллективом. На передний план выдвигался вопрос о взаимоотношениях между человеком и природой, человеком и человеком, личностью и обществом.

Проблемы человека и человеческого общения поднимаются на новый качественный уровень в западноевропейской культуре XVII-XVIII в.в. Английские материалисты Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк рассматривают человека не только как отдельную личность, а в качестве деятельного члена коллектива. В работах Т.Гоббса «О человеке», «О теле», «О гражданине» и др. рассматриваются проблемы человека, общества и их взаимоотношения. По мнению Спинозы, духовный мир человека включает любовь, ненависть, честолюбие и другие аффекты, направленные на другого человека. Идея общения у Спинозы выражена в понимании, которое всегда есть диалог по крайней мере двух различных индивидов. Представители французского материализма XVIII в Д. Дидро, Ж-Ж Руссо, а также представители сентиментализма, рассматривали личность в контексте проблем человеческого общения, необходимости сочетания личных и общественных интересов. Они обратили внимание на этические и психологические механизмы, которые управляют взаимоотношениями между людьми.

Голландский философ XVIII века Ф. Гемстергойс в трактате «Письмо о человеке и его отношениях с другими» поставил в центр внимания отношения человека к человеку, «Я» к другому «Я», что побудило его искать в человеке такой орган и такие способности, которые ответственные за человеческое общение. Ф. Гемстергойс убежден, что только в общении людей возникают мораль. По мнению мыслителя, при отсутствии потребности одного человека в другом невозможно осмыслить внутренние механизмы человеческого общения, познать жизнь во всех ее проявлениях.

В понимании проблемы человеческого общения значительный интерес представляет учение украинского мыслителя XVIII века Г.С. Сковороды, который поставил в центр своей философии человека. Г.С. Сковорода создал нравственно-

антропо-логическую философию жизни в которой подчеркивается приоритет духовно-нравственного начала в человеке и обществе основанном на общечеловеческих ценностях – идеях любви, дружбы и сострадания. Только через духовное развитие каждого человека, можно прийти к совершенному обществу. В своей концепции трех миров, мира Библии как действительного мира человеческих отношений, Г. Сковорода вырабатывает свой общественный идеал «горней» республики. Его основу составляет идеальные отношения между людьми, которые связаны с интересами отдельного человека, началами любви, общности, равенства. Только в общении людей друг с другом, по мнению мыслителя, возникает мораль.

Большой вклад в разработку проблемы человека и человеческого общения внесли представители классической немецкой философии И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах. Они исследуют вопросы взаимоотношений субъекта с другим субъектом, связи «Я», и «Ты», в которых понимание субъекта рассматривается от концепции «человека вообще» до сведения субъекта к индивидуальному «Я». Для И. Канта общение представляло прикладную этику, которую он формировал как «чистую моральную философию» исходящую «из общей цели долга и нравственных законов» И. Кант подчеркивает, что человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо в таком состоянии он больше чувствует себя человеком [7, с. 223].

Для Г. В. Ф. Гегеля самосознание – момент деятельности, в ходе которой индивидуальное является с общим так, что появляется «Я», которое есть «Мы», и «Мы», которое есть «Я» [8, с. 249]. Самосознание предполагает возникновение межличностных отношений: человек осознает себя существующим для другого. Г. Гегель исходит из того, что индивид сталкиваясь с другим, узнает в этом другом присущие ему самому черты, благодаря чему собственное «Я» приобретает для него новизну и привлекает внимание. Г. Гегель раскрывает диалектически противоречивый процесс единения – обособления «Я» и «не Я». Это тождество объективности и субъективности составляет «... всеобщность, возвышающуюся над обеими упомянутыми сторонами или особенностями, и растворяющую их в себе» [9, с. 249].

Л. Фейербах исходит из того, «что отдельный человек, как нечто обособленное, не заключает человеческой сущности в себе... Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с человеком, в единстве, опирающемся на реальность различия между Я и Ты... Человек для себя является человеком в обычном смысле: человек в общении с человеком, единство Я и Ты есть бог». [10, с. 203]. Истинная философия «Я» и «Ты» полнее всего, по Л. Фейербаху, раскрывается в любви, которая составляет основу нравственности. Несмотря на вклад Л. Фейербаха в теорию общения, его ограниченность заключается в том, что он общение рассматривает только как природную общность людей, а не как определенное проявление человеческой деятельности, прежде всего, совместной производственной

деятельности. Анализируя достижения немецкой философии в области человека, следует отметить, что она не смогла создать целостной теории человека и человеческого общения, и в целом основывается на идеалистическом и метафизическом представлении.

Классики марксизма проблему общения поднимают на научную основу. Главное, что отличает марксистское решение проблемы человека и человеческого общения от других философских воззрений – это конкретно-историческое и материалистическое понимание сущности человека как совокупности общественных отношений, в основе которых лежит труд, материальное производство, общественно-историческая практика. По К. Марксу, общение – это одна из форм человеческого взаимодействия, благодаря которой «индивиды как физически, так и духовно творят друг друга...» [11, с. 36]. Даже самые элементарные действия, – по словам К. Маркса, – были бы не возможны без общения людей друг с другом. В процессе общения люди не только формируют свои представления о мире, вырабатывают взаимопонимание, находят «общий» язык, но и осуществляют обмен действиями, поступками, мыслями и чувствами, переживаниями. К. Маркс отмечал, что очень важно «... ощутить потребность в том величайшем богатстве, каким является другой человек» [12, с. 125]. По К. Марксу, общественная сущность человека раскрывается, в материальном и духовном, непосредственном, личном, прямом и косвенном общении. В своем индивидуальном развитии человек обладает тем, что создано человечеством через деятельность и общение с другими людьми. Общение – это «обработка людей людьми» [11, с. 441]. Форма общения индивидов между собой обуславливается материальным производством. Общение складывается в процессе труда и является важной предпосылкой становления общества. К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на то, что «различные поколения индивидов, вступающие в отношения друг с другом, связаны между собой, что физическое существование позднейших поколений определяется их предшественниками, что эти позднейшие поколения наследуют накопленные предшествовавшими поколениями производительные силы и формы общения» [11, с. 440]. Человек всегда рассматривался марксизмом диалектически, в процессе исторического развития, во взаимосвязи и взаимозависимости с природой и социальной средой. Только в обществе природа является для человека звеном, связывающим человека с человеком, бытием его для другого и бытием другого для него. Критикуя представления о человеке как изолированной монаде, К. Маркс подчеркивал, что человек всесторонне включен в контакт, общение с обществом, даже когда остается наедине с собой. Осознание человеком себя как такого всегда опосредовано его отношениям к другим людям.

Вопросы сущности и существования человека, его места в системе общественных отношений находились в центре внимания многих философских течений XX века. Согласно

представителю экзистенциализма К. Ясперсу, общение индивида, связь его с другими индивидами составляет структуру его собственного бытия. Человеческое бытие у Ясперса, так же как у М. Хайдеггера, есть всегда «бытие с другими». Не может существовать человек, который был бы человеком сам по себе, просто как отдельный индивид. Человек, как изолированный индивид, по К. Ясперсу, есть бессмыслица, общение индивидов-предпосылка их человеческого бытия. К. Ясперс предлагает теорию коммуникации, которая подразумевает общение между людьми, как отношение между я и ты. Способность человека к коммуникации отличает его от всего остального сущего, благодаря ей человек может обрести самого себя (свою Самость) [13. с. 403]. Экзистенциальная коммуникация представляет взаимоотношения, возникающие между двумя индивидами выраженными в различных формах: спорах, дискуссиях, диалогах, дискурсах, столкновениях различных точек зрения. К. Ясперс считает, что вступив в коммуникацию, человек теряет собственное Я, которое растворяется в других, и сама коммуникация превращается одновременно с изоляцией личности, так как коммуникация ведет к тому, что собственное Я человека рассеивается в пустоте. Нарушить коммуникацию утверждает К. Ясперс может только смерть, ибо «каждый умирает сам». К. Ясперс игнорирует всякие материальные и общественно-практические отношения. По Ясперсу, общение людей строится, только на основе их духовной общности, внутренней экзистенции. Г. Марсель считает, что любовь к людям покоится на любви к богу и отношении к другим как «детям божьим»; «братство» людей это братство во Христе. Мир в целом для Г. Марселя не более чем связывающее звено коммуникации с его творцом, как и другие «Ты», приобщающего «Я» к абсолютному «Ты».

По мнению представителя экзистенциализма М. Хайдеггера, «совместное бытие» людей приводит к усреднению человека. В результате субъектом становится «нечто среднее», которое М. Хайдеггер называет миром, где индивиды полностью «взаимозаменяемы». Подлинное человеческое существование, по М. Хайдеггеру, достижимо только «перед лицом смерти». Выдвигая идею смерти, экзистенциализм формирует свое понимание личности по существу оторванной от общества.

Известный американский психолог и социолог Э. Фромм доказывал, что кроме физиологических потребностей, человек имеет потребности социальные, и в частности, проблему общения, потребность в «человеческих связях». Источник этих социальных потребностей, считает Э. Фромм – вечно присущий каждому человеку ужас перед изоляцией. Для тех, кто ориентирован на бытие, – продолжает Э. Фромм, общение с другим человеком само по себе является удовольствием и приносит большую радость.

В отличие от теории экзистенциальной коммуникации К. Ясперса известный представитель философской антропологии М. Бубер выходит на новый уровень осмысления проблемы

человеческого общения. Мир отношений образует, согласно М. Буберу, три сферы жизни: «физическую» (Космос), «психическую» (Эрос), олицетворяющую связь человека с другими людьми и «поэтическую» (Логос), предусматривающую связь человека с духовными сущностями. В своей книге «Я и Ты» М. Бубер пишет: «Мир двойственно обращен к человеку в соответствии с его двойственной позицией». Позиция человека двойственна в соответствии с двойственностью основных слов, которыми он пользуется. Основные слова – не единичные слова. Одно основное слово – словесная пара «Я- Ты». Другое основное слово – словесная пара «Я - Оно»; при этом без изменения его значения «Оно» может представлять и как «Он», и как «Она». Тем самым и «Я» человека двойственно. Потому что «Я» в основном слове «Я- Ты» является иным по сравнению с «Я» в основном слове «Я – Оно» [14, с. 42]. М. Бубер называет «Я» в отношении к «Оно»-«субъектом», а в отношении к «Ты»-«субъективностью». М. Бубер основывается на философии «межчеловеческих отношений», которые включают в себя размышления о двойственности человеческого «Я», отчуждения личности от природного и социального мира, экзистенциальной вине индивида. М. Бубер дал глубокий анализ отношений «Я – Я», «Я – Ты», «Я – Оно», «Ты – Мы».

По мнению известного философа М. Кагана, М. Бубер стоит на голову выше многих теоретиков экзистенциальной коммуникации, которые ограничивают отношение человека к человеку отношением «Я – Ты», не видя отношения «Я – Оно», либо противопоставляют эти два отношения [14, с. 42-43]. Одним из недостатков его теории является то, что он не видит, что отношение «Я – Ты», как и «Я – Оно», имеет социально-историческое происхождение, природу, детерминацию и функции, а не является порождением структуры языка и не врожденно человечеству и индивиду [14, с. 45].

Проблема отношения «Я» и «Ты» разрабатывалась и русскими религиозными философами XX в. Н. А. Бердяевым, С. Л. Франком, Л. И. Шестовым, Г. Г. Шпетом, В.С. Соловьевым и др.. Братское общение с другими людьми, – писал В.С. Соловьев, – вдохновляется примером Христовой любви. В «павшем» мире возникает область непосредственного отношения человека к человеку через Бога, как внутреннего начала жизни. Русские мыслители проводили мысль о возникновении нового качества общности человечества, идею увеличивающейся взаимосвязи и взаимозависимости народов и континентов.

Проблема общения широко рассматривается в философии жизни и в философской антропологии. Осмысление феномена общения предлагают теоретики коммуникаций (Д. Уотсон, Дж. Мид), бихевиоризма (Б. Скиннер), выразители коммунологической тенденции (Ф. Болюнов, Ю. Хабермас, Г. Гадамер). Большое признание получила концепция диалогии М. Бахтина. В современной философской литературе проблематика общения рассматривается в мировоззренческом, социально-праксео-

логическом, антропологическом, аксиологическом, духовном аспектах.

Заключение

Несмотря на ряд глубоких идей, касающихся различных аспектов общения, современная западная философия в целом рассматривает общение на идеалистической и метафизической основе, ложно осмысливает его происхождение и природу, часто сводит общение к чисто этическим, психологическим, вне исторически трактуемым отношениям между «Я» и «Ты», между «Я» и «Другими». Между тем, общение индивидов между собой всегда носит конкретно-исторический характер и представляет объективный процесс который обусловлен способом производства материальных благ, соответствующими общественными отношениями, развитием культуры. Благодаря общению осуществляется передача и усвоение накопленного опыта, знаний, материальных и духовных ценностей, выработанных цивилизацией, самореализация и социализация личности. Общение является основанием и одновременно средством развития общества, через общение в различных формах осуществляется взаимосвязь, взаимодействие и взаимопонимание людей, как необходимое условие существования и развития человечества.

Є.Ф. Сластенко

ПРОБЛЕМА СПІЛКУВАННЯ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

У статті розкривається проблема спілкування в історії філософської думки.

E. Slastenکو

THE PROBLEM OF COMMUNICATION IN THE HISTORY OF PHILOSOPHICAL THOUGHT

The article analyzes the problems of communication in the history of global philosophical thought.

Список литературы

1. Новейший философский словарь. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 668 с.
2. Платон Пир. // Соч.: В 3 т. – М.: Мысль, 1970. – Т.2. – 611 с.
3. Аристотель Никомахова этика. // Соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т 4. – 830 с.
4. Сенека Луций Анней Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. – М.: Художественная литература, 1986. – 543 с.
5. Цицерон Марк Туллий Лелий или о дружбе // Избранные сочинения. – М.: Художественная литература, 1975. – 454 с.
6. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – М.: Наука, 1978. – 199 с.
7. Кант И. Основы метафизики нравственности // Соч.: В 6 т. – М.: Мысль, 1965. – Т4. – Ч.1. – 543 с.
8. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М.: Соц. эконом. литература 1959. – 400 с.
9. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук // Соч.: В 3-х т. – М.: Мысль – 1977. – Т.3 – 471 с
10. Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения. В 2-х т. – М.: Госполитиздат, 1955. – Т.1. – 501 с.
11. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // К.Маркс, Ф. Энгельс Т. Соч. 2-е изд. – Т.3. – 629 с.
12. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. 2-е изд. – Т.42. – 163 с.
13. Современная западная философия: Словарь. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с.
14. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъективных отношений. – М.: Политиздат, 1988. – 319 с.