

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
В КОНТЕКСТІ ВІДНОШЕННЯ «ЛЮДИНА-СВІТ»

Олег Галазюк

Харьковский институт экономики рыночных отношений и
менеджмента, г. Харьков

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
И ЭСХАТОЛОГИИ

Обострение глобального экономического и экологического кризиса, затронувшее все слои и сферы современной цивилизации и приведшее к социальным «интернет» революциям по всему миру, совпало с пророчествами цивилизации майя о смене эпох ждущих человечество 21 декабря 2012 года. Человечеству уже не раз предрекали гибель разнообразные пророки и предсказатели от Иоанна Богослова до Роланда Эмерриха, автора фильма катастрофы «2012». Слова первого: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными» апеллируют к глубинам религиозного эсхатологического сознания, а устрашающие кадры гибели Земли и человечества второго - к инстинктам массового эсхатологического сознания. Участвовавшие в XXI веке катастрофические землетрясения, цунами, наводнения, пожары, засухи, ураганы, пандемии, социальные потрясения, терроризм подтверждают зависимость индивидуального существования от внешних факторов, заставляют человека переживать близость и неизбежность конца в личностном смысле – смерти, и в общечеловеческом – Конца Света. Актуальность рассмотрения проблемы исторической судьбы современной цивилизации в свете современной науки и эсхатологии является очевидной, так как человечество вплотную столкнулось с дефицитом сырьевых ресурсов, ограниченностью территорий пригодных для проживания, явлениями глобального потепления, рецессией в экономике. Осознание конечности того, что раньше казалось бесконечным, должно привести к пониманию невозможности экстенсивного роста потребительской цивилизации и вызвать качественное изменение как самого человека, так и

всего человечества. Термин «эсхатология» буквально с древнегреческого означает ἔσχατος — «конечный», «последний» + λόγος — «слово», «знание». Эсхатология как учение о конечных судьбах человеческой личности и всего сущего обычно понимается в двух значениях: как индивидуальная - как учение о посмертных судьбах единичной человеческой души, и как универсальная - как учение о цели и назначении космической и человеческой истории, об исчерпании ими своего смысла, об их конце и о том, что за этим концом последует. Для того чтобы разобраться в сущности понятия эсхатология необходимо рассмотреть историческую эволюцию его развития. Первый этап – теологический - был характерен для мифологических и религиозных представлений древних народов. В целом, для большинства народов, ориентирующихся в обустройстве личной и общественной жизни на движение звёздного неба и солнца по кругу, было характерно циклическое восприятие времени. На индивидуальном уровне существовали представления о сансарах - перевоплощениях в Индии. Для Древней Греции также было характерно представление о перевоплощениях. В диалоге «Федр» Платон утверждал, что все люди обречены в течение десяти тысячи лет вести земную жизнь в различных ипостасях (249D) [1]. Для народов Майя было характерно циклическое восприятие времени, но придавалось значение окончанию крупных астрономических периодов – получивших название бактуна (цикла в 5125 лет). Особенностью эсхатологических воззрений майя было то, что происходит переход от индивидуальной к универсальной эсхатологии - гибель наступала всё общество в результате разрушающего действия различных природных стихий - воды, огня, ветра. После чего начиналась новая историческая эпоха – «новое солнце». Последняя эпоха – пятое солнце - закачивается 21 декабря 2012 года, а конец ей наступит из-за движения Земли. Современный учёные и голливудские сценаристы трактуют это движение как переворот Земли и смену географических полюсов. С появлением христианства возникает линейное восприятие времени от точки «Альфы» - творения Богом земли и людей – до точки «омеги» - конца и гибели людей и Земли со спасением уверовавших. Тема конца света стала источником многочисленных трудов богословов, так или иначе трактовавших пророчества, изложенные в Откровении Иоанна Богослова. Для христианской эсхатологии характерно переплетение индивидуальной и универсальной гибели и последующего спасения. Воскрешение человека возможно только после Страшного суда – гибели человечества. Существует целая дискуссия о том, заберёт ли Бог праведников до Страшного Суда или

после? Некоторые современные богословы и адепты сектантских течений Христианства считают, что исчезновение рядом работающих праведников и послужит спусковым механизмом Апокалипсиса, так как начнётся паника, погромы магазинов, аварии машин. Второй этап можно назвать историсофским, в котором формирование эсхатологического сознания связано с разнообразными аспектами творчества отдельных философов, решавших проблемы личностной эсхатологии, и тем самым способствующих осмыслению вселенской эсхатологии. Будучи глубоко верующими людьми, философы так или иначе интерпретировали христианскую эсхатологию, размышляя о путях как личностного спасения, так и общественного. Ограничимся только некоторыми фигурами мыслителей, что бы показать эсхатологичную характерность их рассуждений. И.Кант приходит к мысли о конце всего сущего и предполагает несколько вариантов исхода. Для этого необходимы постулаты разума: 1) существование Бога, 2) существование души и бессмертия, 3) постулат свободы. Принцип «уважения к моральному закону» является сердцевинной кантовской эсхатологии, поскольку в нём открывается измерение гуманного поведения. Только личность, согласно Канту, может выражать это уважение, которое является априорным чувством. Осознание этого уважения идентично осознанию законообразного долга и имеет характер необходимой всеобщности. Уважение к закону, есть единственная движущая сила морального долга. Человек не просто разумное существо, он призван побуждаться разумом к моральному поведению, что выражается в почитании морального закона. Казалось бы, здесь нет речи о личном стремлении к счастью. Но противоречие долга и стремления к счастью - лишь кажущееся. Кант преодолевает его, утверждая, что счастье отдельного человека и блаженство всего человечества достижимо лишь тогда, когда их поведение подчиняется моральному закону. Смысл жизни – в связи добродетели и блаженства. Только такой долг, который способствует счастью человека и человечества, имеет этическую ценность. Долг – это «мост» между личным счастьем и общественным благом, точка оптимального их соединения. Кант видит бездну между тем, что должно быть соответственно безусловному нравственному закону и тем, что есть в действительности. Идеал добра неосуществим в пределах эмпирического существования в человеческой жизни, так как человек смертен. Поэтому вопреки «Критике чистого разума», где существование Бога и бессмертной души признано недоказуемым, Кант в этическом учении «Критике практического разума», постулирует существование Бога и бессмертную душу – ради придания объективности

нравственному закону. Таким образом, возникает противоречие: Бог и бессмертная душа выводятся из нравственности, и в тоже время сама нравственность обусловлена Богом и бессмертной душой. В своей поздней работе «Религия в пределах только разума» Кант уточняет взаимосвязь морали и религии, полагая, что мораль – это скорее всеобщий человеческий, нежели божественный суд. Таким образом, индивидуальная эсхатология тесно переплетена с универсальной эсхатологией, и индивидуальное частное спасение человека зависит от выживания человечества в целом. Великий философ Н.Бердяев сам характеризует свой стиль философствования: «Историю я вижу в эсхатологической перспективе. Я всегда философствовал так, как будто наступает конец мира, и нет перспективы времени... В историческом времени нельзя мыслить конец истории, он может быть лишь по ту сторону исторического времени. Конец истории не есть историческое событие. Конец времени не есть событие во времени. Конец мира произойдет не в будущем, которое есть часть нашего разорванного времени. Конец мира и есть конец времени. Времени больше не будет» [2, 300-301]. Переходом к рассмотрению следующего этапа развития эсхатологического сознания могут послужить слова Н. Федорова: «Мир идет к концу, а человек своей деятельностью даже способствует приближению конца, ибо цивилизация эксплуатирующая, но не восстанавливающая не может иметь иного результата, кроме ускорения конца» [3,67]. Этот современный тесно, связанный с наукой, этап развития эсхатологического сознания можно назвать экологическим. Практическое применение научно-технических достижений современной цивилизации, ориентированной на получение прибыли и удовлетворение самых экстравагантных потребностей, привело к многократному росту антропогенной нагрузки на природу. Каждый год с конвейеров сходят всё новые машины, в которых воплощены всё новые научные достижения, а производители наперегонки соревнуются друг с другом, чей двигатель мощнее. Получение прибыли и достижение экономического роста любыми средствами привело к тому, что человечество вплотную подошло к точке невозвращения, после прохождения которой, действительно ничего не остаётся другого, как ждать Конца Света. Масса самых разных действительных проблем не решается, учёные работают на заказ, в основе которого лежит коммерческая составляющая. Чтобы отвлечь жителей современной цивилизации от действительных проблем, создаётся целая индустрия производства массового эсхатологического сознания. В современных фильмах Голливуда часто изображаются катастрофические эсхатологические глобальные проблемы, с которыми сталкивается

человечество. Угроза Конца Света может прийти извне, как в фильме «Армагеддон» в виде несущегося на Землю астероида, или изнутри - в виде глобального ледникового периода, как в фильме «После завтра». Вот его основная сюжетная линия. Неуёмная антропогенная деятельность промышленно развитых стран и бессмысленная вырубка лесов развивающимися странами приводит к глобальному потеплению, которое в свою очередь сменяется новым ледниковым периодом для стран Северного полушария Земли. Спасаясь от ледящего урагана, США пришлось просить убежища у малоразвитой Мексики на Юге, и в обмен на согласие открыть границу для бегущих от мести природы американцев простить ей её много миллиардные долги. Глобальные миграционные потоки существуют в действительности – массы людей стремятся покинуть земли, взрастившие их, и устремляются в города - мегаполисы. Ими движет голод, невозможность заработать на жизнь на родной земле. Глобальная экономика, транснациональные корпорации и транснациональный капитал не считаются с культурным своеобразием новых рынков сбыта продукции и труда. Деньги решают всё. В результате гибнут не только леса Амазонки – лёгкие планеты, но уходят в Небытие целые народы, которые никто не собирается заносить в красную книгу. Россия спаивает коренные народы Сибири, Америка уничтожила индейскую культуру, загнав коренных жителей в резервации, Великобритания в Австралии почти искоренила аборигенов. Поэтому восстала не только угнетаемая Природа, но и жители культур Третьего мира. Глобальный терроризм – это ответ на прессинг современной цивилизации. Ни один человек в мире не может теперь укрыться ни от погодных аномалий в виде суточных перепадов давления, температуры и влажности, приводящих к инсультам и инфарктам, ни от поясов шахидок и сумок с взрывчаткой, забытых кем-то в салонах маршруток. Современным человеком действительно овладело эсхатологическое сознание, и он ощущает приближение конца этого мира, став заложником, как слепых сил Природы, так и произвола свихнувшейся от денежной прибыли цивилизации. Лозунг «мы должны взять у Природы всё» должен смениться на «мы все в одной лодке», и планетарная судьба у нас одна. Это – топическая общность, приводящая к выводу: поскольку мы живем на единой планете Земля, надо как-то начинать решать общие, глобальные проблемы, а не пассивно ждать Конца Света. Времени на это осталось крайне мало.

1. Платон. *Собрание сочинений в 4 томах.* М.1990 -1994.

2. Бердяев Н.А. *Самопознание (Опыт философской автобиографии).*
– М., «Книга», 1991.

3. Федоров Н.Ф. *Философия общего дела // Федоров Н.Ф. Собр. соч., т.1-4. – М.: Мысль, 1995-98*

Юліан Анджей Култис

Атенеум – Вища Школа в Гданську
м. Гданськ (Польща)

ЗАНЕПАД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Новітні зміни в європейській культурі все більш виразно нагадують про біблійні часи будівництва Вавілонської вежі під новою назвою “Глобалізація”. На місце християнського Божого суду постав суд Страсбурзький, в якому з позицій неоліберальної політкоректності обстоюються права людини, серед яких провідне місце посідають права сексуальних і релігійних меншин, право жінок на аборти тощо. Нігілістичне ставлення до християнських джерел європейської культури нищить в людині особистість з її споконвічними прагненнями до істини і краси та сприяє перетворенню європейця на безособового покупця (customer) в глобальній системі споживання. На місце культу Христа-Спасителя стає гедоністичний культ розширеного споживання матеріальних цінностей, послуг, розваг та задоволень. Нині смисл трудової діяльності полягає не в удосконаленні людиною своєї професійної майстерності, підвищенні рівня кваліфікації у відповідності з Божим покликанням, а в здатності працюючого забезпечити собі купівлю все більшого обсягу різноманітних товарів і послуг. Неоліберальне заперечення християнського коріння європейської культури приводить до остаточного нівелювання її якісної специфікації. Проте, “святе місце не буває порожнім”. Дискредитація християнських культурних традицій на засадах неоліберальної політкоректності сприяє поширенню в країнах Європейського Союзу мусульманства. Водночас, як зазначає відомий італійський журналіст газети “LaStampa” Марко Тассаті, в ісламі ще більш суворо дотримуються моральних чеснот, викладених у Корані, і не йдуть на жодні компроміси з такими явищами як одностатеві шлюби, аборти чи контрацепція. А колишній член Європарламенту від Італії Джульєтто К’єза наголошує, що мусульмани з їх непохитною вірою у родинні цінності на відміну від християн мають багатодітні родини і в перспективі за кілька десятиліть представники ісламу стануть домінуючою частиною народонаселення європейського континенту.