

ГЕНЕЗИС ОНТОЛОГИИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Скрябина Анастасия Михайловна

кандидат филологических наук, доцент, ФГАОУ ВО
«Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова», (г. Якутск)
nastyia_skr@mail.ru

GENESIS OF ONTOLOGY AND ITS REFLECTION IN FICTION

A. Skryabina

Summary: The author comprehends the main provisions of ontology - being, essence, essences, existence - in their scientific problems. It was possible to expand the understanding of ontology due to the inclusion in the illuminated sphere of ideas of most scientists involved in various aspects of metaphysics - being and movement, structure, and properties of matter, the whole and the individual, forms of being, space and time. The genesis of ontology as a field of philosophical knowledge is described without any ideological bias. The evolution of philosophical views on these structural questions of being in different cultural and historical periods is presented - antiquity, the Middle Ages, the New Age (Enlightenment, the period of the late 19th - early 20th centuries, the 20th century). The issue of material (materialism) and spiritual (idealism) forms of being, essential and existential, the influence of the properties of matter on human life are considered separately. The main discoveries of philosophy and natural science knowledge, which were the basis of one or another ontological concept, are covered. Literary and artistic works are presented as reflections of the achievements of ontological knowledge and their creative rethinking.

Keywords: ontology, being, dialectics, monism, dualism, Parmenides, phenomena, agon, metaphysics, essence, existence, being, materialism, idealism, non-being, integrity, existentialism, cosmism, essentialism, new ontology.

Аннотация: Автор осмысливает основные положения онтологии - бытие, сущее, сущности, существование – в их научной проблематике. Расширить понимание онтологии получилось благодаря включению в освещаемую сферу идей большинства ученых, занимавшихся разными аспектами метафизики - бытие и движение, структура и свойства материи, целое и единичное, формы бытия, пространство и время. Описан, без всякой идеологической предвзятости, генезис онтологии как области философского знания. Представлена эволюция философских взглядов на эти структурные вопросы бытия в разные культурно-исторические эпохи – античность, средние века, Новое время (Просвещение, периода конца XIX — начала XX века, XX века). Отдельно рассмотрен вопрос материальной (материализма) и духовной (идеализма) форм бытия, эссенциального и экзистенциального, влияние на жизнь человека свойств материи. Освещены главные открытия философии и естественнонаучного знания, которые были положены в основу той или иной онтологической концепции. Литературно-художественные произведения представлены как отражения завоеваний онтологического знания и их творческого переосмысления.

Ключевые слова: онтология, сущее, диалектика, монизм, дуализм, Парменид, феномены, агон, метафизика, сущность, существование, бытие, материализм, идеализм, небытие, целостность, экзистенциализм, космизм, эссенциализм, новая онтология.

Сложность философии состоит в том, что она требует не просто знаний, а глубокого понимания, своего собственного отношения, личного жизненного и научного опыта. Есть главные философские вопросы, без которых невозможно понять философию, выстроить структуру научного познания. Что такое онтология? Какое место она занимает в системе философского знания? Что такое метафизика? Греческое слово *метафизика* буквально означает «что идет после физики». Подчас термин «метафизика» используется просто как синоним термина «философия». Но чаще в термин «метафизика» вкладывается более специфический смысл. Имеются в виду некоторые сверхчувствительные универсальные принципы. То есть под метафизикой понимается не вся философия, а только ее основные положения. В античности идущая от Аристотеля традиция считала метафизику «первой философией», наукой о бытии. Метафизика и есть онтология. Современное толкование *метафизики* состоит в понимании ее как совокупности основополагающих положений философии. *Онтология* (от греч.

ōn (ōntos) – сущее и *logos* – понятие, разум) – учение о сущем; учение о *бытии* так таковым; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. Иногда онтология отождествляется с метафизикой, но чаще рассматривается как ее основополагающая часть, т.е. как метафизика бытия [12; 13]. Основной вопрос онтологии: *Что существует?* Основные понятия онтологии: *бытие, структура, свойства, формы бытия* (материальные, идеальные, экзистенциальное), *пространство, время, движение*. Термин «онтология» впервые появился в «Философском лексиконе» предшественника И. Канта Р. Гоклениуса (1613) и был закреплен в философской системе Х. Вольфа [14].

Многие философы считают, что с появлением термина «бытие» (введен Парменидом) и понятия бытия (складывается у Платона и Аристотеля) и начинается собственно философия. Любое теоретическое знание предполагает наличие определенной системы понятий,

категорий, определений и терминов. Парменид и другие элеаты объявили истинным знанием только лишь мысль о *сущем* – однородном, вечном и неизменном единстве. Категория бытия одна из самых содержательных в философии. Она фиксирует убежденность человека в том, что она сам и окружающий его мир существует; *природа, история, культура, дух, свобода, индивидуальность, творчество* реальны. Отдельные вещи, люди, идеи, институты, возникают и исчезают, мир в целом продолжает существовать.

Они подчеркивали, что мысль о бытии не может быть ложной. Доказательства, выдвинутые ими в пользу вневременной, внепространственной, немножественной и умопостигаемой природы бытия считаются примером первой логической аргументации в истории западной философии. Подвижное многообразие мира рассматривалось элейской школой как обманчивое явление. Эта позиция была смягчена последующими онтологическими теориями досократиков, предметом которых было уже не «чистое» бытие, а качественно определенные начала бытия («корни» Эмпидокла, «семена» Анаксагора, «атомы» Демокрита). Подобное понимание позволяло объяснить связь бытия с конкретными предметами, умопостигаемого – с чувственным восприятием.

Платон синтезировал раннегреческую онтологию в своем учении об «идеях». Бытие, по Платону, есть совокупность идей – умопостигаемых форм, или сущностей, отражением которых является многообразие мира вещей. Аристотель систематизировал и развил идеи Платона, а также существенно продвинулся вперед, уточняя (в «Метафизике» и других сочинениях) смысловые оттенки понятий «бытие», и «сущность». Еще важнее то, что Аристотель вводит ряд новых и значимых для позднейшей онтологии тем: бытие как действительность, божественный ум, бытие как единство противоположностей и конкретный предел «осмысления» материи формой. Онтология Платона и Аристотеля (особенно ее неоплатоническая переработка) определила всю дальнейшую западноевропейскую онтологическую традицию [1].

Рассуждение по схеме онтологического аргумента строится следующим образом. Единственная реальность, которая безусловно достоверной, — это реальность наших собственных ментальных состояний. Будучи непосредственно переживаемыми нами. Эти состояния – восприятия, впечатления, мысли, эмоции – существуют внутри нашей души, в глубине нашего собственного сознания и именно поэтому они представляются совершенно несомненными [5]. Онтология выделилась из учений о бытии природы как учение о самом бытии еще в древнегреческой философии, хотя специального термина еще не было.

Философия – это прежде всего онтология, это поиски

целостности мира. Основная сущность (бытие) – это то, что не проявляется для нас, чего нам всегда недостает. Все, что непосредственно есть, – сущее, вторичное и обоснованное. Философия стремится вывести на поверхность, сделать явным доступным то, что было глубинным, тайным, скрытым. Истина (лат. *aletheia*) – означает раскрытие, обнажение.

Понимание свойств сущего в античной греции

Когда греки в условиях первобытнообщинного способа производства начинают задумываться о природе и мире, то эти последние представляются им тоже в свете родственных отношений. Весь мир мыслится тоже состоящим из одушевленно-разумных существ, образующих собой тоже некоторого рода общину, в данном случае универсальную космическую общину. Солнце, луна, звезды, реки, горя, моря и т.д. оказываются одушевленными и разумными существами, состоящими между собой в тех или иных родственных отношениях [6]. Первоначальные поэтические формы, связанные с религиозной и бытовой практикой. Это были хвалебные песни, прославляющие мудрость и щедрость богов. Сохранились имена знаменитых певцов и сказителей: Орфей, Лина, Мусей, Эмволпа и др. Именно из поэзии ведет свое начало философия.

Наивысший расцвет греческой культуры, распространившийся на все сферы знания и искусства, приходится на V в. до н.э. (Важным стимулом для подъема духовных сил народа и культурного творчества была победа над персидской монархией 12 сентября 490 г. до н.э. при Марафоне в 42 км от Афин.) В этот период творения ума и рук, теряя свою былую беспомощность, обретают классическое совершенство. Это искусство не просто победителей, но людей, ощущавших, что их победа выражает разлитую в космосе божественную гармонию, которую они постигли и которая навек является их достоянием. Эта уверенность в единстве мира в своем единении с ним пронизывает каждую колонну, рельеф, статую, а также их ансамбль в храме, вписывающемся в окружающую природу и как бы составляющем ее продолжение [9]. Театр, архитектура, скульптура, монументальная живопись на раннем этапе развития создаются в расчете на восприятие всего общества, а не только аристократической верхушки.

Древо греческого театра уходит своими корнями в культ плодородия, связанный с богом Дионисом, в игры, имевшие целью стимулировать производительные силы природы. Отходящие от одного ствола две ветви театрального действия – трагедия и комедия – выражали, соответственно, скорбь о неизбежной гибели умирающего бога и ликование по поводу его воскрешения. Сами названия обоих жанров связаны с праздником Великих Дионисий. Трагедия дословно: песнь козла; комедия – по

космосу, шумному шествию участников праздника, уже отдавших должное дарам Диониса.

Греческая комедия возникает в VI в. до н.э. из веселых, буйных праздничных шествий и сцен карнавального типа, наполненных балаганным шутством, остроумиями и даже непристойностями, с песнями, плясками, ряжением в разных животных (козлов, коней, медведей, птиц, петухов), любовными приключениями и пирушкой. Само слово комедия происходит из *комос*, т.е. празднично-веселая толпа, гулянка [7].

Постепенно в рабовладельческом обществе освободить мышление каждого отдельного человека от родовой опеки и предоставить возможность самому изыскивать средства для жизни помогли частная собственность, частный труд. Для сознания природа продолжает мыслиться как живое, одушевленное существо (в этом еще нет разницы с мифологией), нею управляют не боги и демоны, созданные примитивным мышлением, а некие наукообразные законы. Это и есть развивавшаяся в VI–V вв. до н.э. в Греции философия природы, или натурфилософия. Природа оказалось теперь состоящей уже не из демонических сил, но из обыкновенных материальных стихий (земля, вода, воздух, огонь), стихий живых и уже не антропоморфных, а управляемых теми или другими отвлеченными законами (таковы пифагорейские числа, логос – слово Гераклита, мышление – воздух Диогена Аполлонийского и т.д.) Это интеллектуальное освобождение внутреннего мира личности приводит к борьбе между личностью и другой личностью, равно как и к столкновению личностей с природой и обществом. Зарождается и растет *драматическое понимание жизни*.

Гармония космоса у пифагорийцев мыслилась как сочетание противоположностей – предельного и беспредельного, правого и левого, света и тьмы, добра и зла, мужского и женского, а космос – как прекрасное, стройное и закономерное целое, воплощающее эту гармонию. Космос уподобляют божественной кифаре. Гармоническое движение сфер и светил рождает мировую музыку, с которой природа и человек настолько слиты, что не слышат ее в прямом физическом смысле, но живут и действуют в согласии с ней. В конце VI в. итоги трудам милетской школы подводит Гераклит Эфесский (530–470), с именем которого связано начало диалектики. Зачатки ее можно обнаружить и несколько раньше, у философов милетской школы, но с предельной четкостью диалектический подход ко всему сущему проявился только у этого мыслителя. Гераклит стихийно осознает единство и борьбу противоположностей, утверждая: «Враждующее соединяется, из расходящегося – прекрасная гармония, и все происходит через борьбу». Или – «одно и то же в нас – живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и спящее, молодое и старое... Ведь все. Изменившись, становится тем, и, наоборот, то, изменив-

шись, есть это» [9, с. 134]. Это становится своеобразной культурной доктриной древнегреческого государства. Развитие заложенных в человеке способностей стимулировалось и духом соревновательности, который понижывал все сферы жизни эллинов. В греческом языке было специальное понятие: *агон*, т.е. борьба, состязание. Главенствовали спортивные, особенно гимнастические соревнования. А также художественные (поэтические и музыкальные) и конные. Выявление лучших, будь то написание трагедий, игра на кифаре, пение. Философская дискуссия, ораторское искусство. Конкурсы красоты и т.д. пробуждало потребность в совершенствовании, в оттачивании мастерства [11].

Это не могло не найти отражение в искусстве. Постепенно в Афинах на грани VI и V вв. до н.э. празднества, посвященные животворящим силам природы, будучи переосмыслены в трагедии, превратились в подлинное искусство, отражающее проблемы полисной жизни, философии и морали. Герои Софокла – сильные натуры, не знающие колебаний («Антигона», «Эдип-царь», «Электра», «Аякс»). Наибольшее влияние на последующее развитие греческой драматургии оказал Еврипид («Медея», «Федра»). Театр Еврипида – высшая ступень искусства трагедии. Сложное построение пьес, более детальная разработка интриги, большая психологическая тонкость. Древние критики характеризовали Еврипида как «философа на сцене». Он был пропагандистом лучших достижений рационалистической мысли своего времени. По Еврипиду, жизнь есть борьба. В трагедиях рассказывалась о героических событиях, происходящих в незапамятные времена. В их основе лежали древние предания, мифы. Боги в трагедиях выступали как грозная сила. Герои вступали с ними в борьбу, иногда погибали, но стойко переносили удары судьбы.

Средневековое понимание бытия

Важнейшей особенностью европейской средневековой культуры является особая роль христианского вероучения и христианской церкви. Это время господство религии в духовной жизни, когда христианство (и другие мировые религии – буддизм и ислам) формирует символически-догматический характер культуры. Это послужило почвой для учреждения университетов (Болонский, Сорбонна, Оксфорд, Кембридж), книгопечатания, освоение новых земель, роста городов. В средневековой онтологии понятие абсолютного бытия могло отличаться от божественного Абсолюта (и тогда Бог мыслился как даритель и источник бытия) или отождествляться с Богом (при этом парменидовское понимание бытия часто сливалось с платоновской трактовкой «блага»). К XIII веку накапливаются антиномии онтологии. Намечается разделение онтологической мысли на два потока: *аристотелевскую* и *августинскую* традицию. Главный представитель аристотелизма – Фома Аквинский – вво-

дит в средневековую онтологию плодотворное различие *сущности и существования*. Из традиции Августина исходит Иоанн Дунс Скот, главный оппонент Фомы. Он отвергает жесткое различие сущности и существования, полагая, что абсолютная полнота сущности и есть существование. В то же время над миром сущностей возвышается Бог, о котором уместнее мыслить с помощью категорий Бесконечности и Воли.

Миропонимание средневекового человека принято называть теоцентрическим: «Истинное бытие есть Единое, или Бог». Исходным пунктом объяснения мира было полное, безусловное противопоставление Бога и природы, неба и земли, души и тела. В философии господствовали идеализм и схоластика. В сознании человека эпохи средневековья мир виделся как арена противоборства добра и зла, как некая иерархическая система, в которой нашлось место и Богу, и ангелам, и людям, и потусторонним силам. В противоположность античному радостному восприятию жизни в христианском средневековье мир лежит во зле. Искусство (архитектура, иконопись, фресковая живопись, песнопения) в средневековье понимается как один из путей спасения человека в мире. (Августин Блаженный утверждал божественное происхождение красоты и эстетическую ценность не самого искусства, а заключенную в нем божественную идею.)

В феодальном обществе герой рыцарского эпоса или романа живет одновременно в двух временах и пространствах: повседневно – бытовом времени – пространства своей индивидуальной судьбы и вместе с тем он – участник всемирно-исторической драмы спасения мира [4]. Образцом рыцарского эпоса Франции можно считать «Песнь о Роланде».

Просветительская концепция бытия

Философской мысли Ренессанса онтологическая проблематика в целом чужда. Внимание философов Нового времени концентрируется на проблемах познания, однако онтология остается непрременной частью философской доктрины. Единое бытие расщепляется у Декарта на субъект и объект, а вопрос о бытии становится одновременно и вопросом о самом спрашивающем. Ответ на данный вопрос – это прежде всего ответ на вопрос о том, что есть Я, вопрошающий о бытии. Сущность мышления Декарт обнаруживает не в самом мышлении, а в вещи, которая мыслит, - *res cogitans*. Мышление для него – это мыслящая субстанция, вещь. Которая, наряду с протяженной субстанцией, составляет всю совокупность бытия. Рене Декарт: Я мыслю — значит я существую (я есть). Однако обоснованием систем рационалистов служит уже не онтология, а гносеология. У философов-эмпириков онтологические проблемы отходят на второй план (например, у Юма онтология как самостоятельная доктрина вообще отсутствует) и, как правило, решение их не

имеет систематического единства. Поворотным пунктом в истории онтологии явилась «критическая философия» Канта, противопоставленная «догматизму» старой онтологии новое понимание объективности как результата оформления чувственного материала категориальным аппаратом *познающего субъекта*. Бытие, таким образом, раскалывается на две реальности – на *материальные феномены и идеальные категории*, соединить которые может только синтезирующая сила Я.

Рене Декарт полагает, что коль скоро существует мышление, необходимо должно существовать и то, что составляет, с одной стороны его основу, а с другой – содержание. Иными словами, необходимо должно существовать *мыслящее и мыслимое*. Он вплотную подходит к пониманию бытия как субъективности, но не делает решающего шага. Иммануил Кант говорит о мире как «конструкции», которая создается соответственно субъективным формам организации нашей чувственности и нашего рассудка. (В XX веке Эдмунд Гуссерль, формулируя основные положения своей феноменологии, опирается на кантовскую мысль о том, что категории не являются обобщениями эмпирического опыта, а представляют собой изначальные структурно-логические формы мышления.)

Писатели-просветители (Свифт, Филдинг, Дефо, Руссо, Вольтер, Дидро, Бомарше и др.) ставили в центр всего *разум и чувства*. Интеллект (разум) считали безоговорочным критерием истины человеческого бытия и основным средством избавления от всех пороков общественной и частной жизни людей. А чувства – непосредственным источником подлинного смысла жизни и самым надежным средством утверждения гармонических отношений между людьми. Вершиной этого периода является создание Гете «Фауст» - полемика о Человеке, его возможностях и жизненном предназначении. Философский итог исканий доктора Фауста состоит в осознании им относительного характера истины, в понимании жизни как процесса, как вечного поиска и движения, а человека как части природы [2; 3].

Идеализм и материализм

Материя – одна из основных категорий онтологии. Материя – не абсолютная сущность, лежащая в основе всего сущего. В рамках материалистической философии понимаются все явления и процессы, вещи, которые существуют вне и независимо от сознания человека. Отсюда различают субъективную реальность с ее различными формами – от фантазии и вымысла до теоретической идеализации самой высокой степени абстракции и объективную реальность, под которой понимается широкий спектр данных, чувственно воспринимаемых процессов, вплоть до множества специализированных реальностей (таковы, например, физическая, химическая, биологиче-

ская и другие формы реальности). Материя как объективная реальность существует в пространстве и времени и находится в постоянном движении. Объективность существования материи предполагает и объективность форм ее бытия – пространства, времени, движения. При этом эти категории не только объективны, как характеристики свойств материи, но и субъективны, как формы созерцания, восприятия, представления вещей.

Идеализм – основой мира и причиной его возникновения является идеальное (духовное) начало. Например: в природе – Бог, абсолютный разум, понятия и т.п.; в обществе – идеи, культура, образование, наука. Это сформировало в искусстве и литературе на рубеже XVIII–XIX вв. целостную художественную систему – романтизм (поэты Озерной школы, Байрон, Шелли, Китс, Скотт, Шиллер, Гофман, Виньи, Дюма-отец, Гюго, Санд и др.), который определялся Ф. Де Ла Бартом как «новый метод познания, основанный на вере во всемогущество разума и на вере в откровения чувства». [4, с. 210]. В философии наиболее полным выражением романтического типа сознания явился субъективный идеализм Фихте, провозгласивший «человеческое «я» единственной реальностью, всемогущей творческой силой, все создающей и совпадающей в конечном счете с самосознанием всего человечества» [4, с. 217].

Материализм (в онтологии) – мир возник и развивается благодаря материальным причинам (началам). Например: материя, атом, земля, воздух и т.п. А все идеальное в мире – вторично, и возникло благодаря материальному (в том числе сознание человека). Герои реалистической литературы прочно закреплены за определенным местом, временем и средой, а их характеры обусловлены типичными взаимоотношениями с обществом своего времени. Реализм (от лат. *realis* – жизненный, вещественный) как художественное направление XIX века возник как преемник-оппонент романтизма. Одной из важнейших проблем в реалистической литературе является проблема характера, освещение не только социальной, но и эмоциональной жизни человека. Крупные писатели-реалисты (Стендаль, Бальзак, Флобер, Диккенс, Теккерей, Достоевский, Толстой), как правило, показывают эволюцию человеческой личности. Значение реалистических произведений художественной литературы для развития европейской социальной мысли трудно переоценить. К. Маркс, автор «Капитала», назвал Диккенса одним из «великолепных примеров английских авторов, чьи подробные и красноречивые произведения дали миру больше политической и общественной правды, чем все профессиональные политики, публицисты и моралисты вместе взятые» [10].

Значительное место проблема концепциализации сути материализма занимала в тех философских направлениях, которые ориентировались в своих построениях

на достижения науки. И в первую очередь достижения естественных наук. Характерны, в связи с этим работы французских материалистов XVII–XVIII вв., а затем Л. Фейербаха, К. Маркса и его последователей. Маркс высоко оценил диалектический метод Гегеля – вершину немецкой классической философии. Но для Маркса движущей силой выступал не дух, а материя, т.е. он стоял на позициях материализма. Маркс подчеркивал, что для него демург всего не идеальное, а материальное, «пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». Понимание материи Карлом Марксом отличается от трактовки ее как античными философами. Так и французскими материалистами XVIII века (Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри), поскольку движущей силой марксизм признает отношение человека к материи, главным звеном которого выступает способ производства. Материя при подобной интерпретации не сводится к некоей неизменной субстанции, она исторична и динамична. С этим связана и соответствующая теоретико-познавательная концепция – исторический материализм – в которой *бытие определяет сознание*, а жизнь – это *труд* – «человеческая чувственная деятельность, практика».

Онтологические концепции конца XIX — начала XX века

Для западноевропейской идеалистической философии XIX века характерно резкое падение интереса к онтологии как самостоятельной философской дисциплине и критическое отношение к онтологизму предшествующей философии. Достижения естественных наук послужили основой для попыток нефилософского синтетического описания единства мира и позитивистской критики онтологии. В то время в физике назревала третья научная революция. Классическая механика, опираясь на преобразования Галилея, исходила из того, что пространство и время существуют объективно, они не связаны друг с другом и с движущейся материей. Термодинамика, квантовая физика и новая релятивистская механика Эйнштейна, опирающаяся на лоренцовые преобразования, показали связь между веществом и пространством, временем и движением. В теории относительности пространство предстает как четырехмерное пространство Минковского, поскольку к трем пространственным характеристикам добавляется время. Революция в физике стала революцией не только научном познании, но и в мышлении вообще. С этого времени происходит изменение оснований науки. Меняются ее онтологические допущения. Формируется новая, неклассическая картина мира. Пересматривается смысл таких онтологически исходных понятий, как реальность, детерминизм, пространство, время, закономерность и т.д. эра абсолютных представлений о мире заканчивается. Наступает эра вероятности и относительности. Мир, онтологические его основания приходят в движение, происходит десубстанциализация сущего.

К концу XIX – началу XX века на смену психологической и гносеологической трактовкам онтологии приходят направления, ориентирующиеся на пересмотр достижений предшествующей западноевропейской философии и возврат к онтологизму. Идеализм сформировал свое понимание бытия – философию жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, О. Шпенглер, Г. Зиммель, С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), пытаясь свести онтологию (вместе с ее источником – рационалистическим методом) к одному из побочных прагматических продуктов развития иррационального первоначала («воли» у Шопенгауэра и Ницше). На этой философской основе в зарубежном литературоведении и искусствоведении с начала XX века появляется «модернизм» (от франц. *modern* – современный) как художественное новаторство. Главный принцип модернизма – субъективное авторское восприятие окружающего мира, хаос «потока сознания» и относительность времени и истины. Художник бунтует против стереотипов, норм, канонов, правил, его интересует то, что вызывает шок, удивление. Писатели-модернисты (Ф. Кафка, М. Пруст, Д. Джойс, Э. Хемингуэй, Ф. Фицджеральд и др.) тяготеют к жанру притчи («Старик и море», «Великий Гэтсби»), философского романа («В поисках потерянного времени», «Улисс»).

Позднее, *экзистенциализм* (от позднелат. *existentia* – существование), или философия существования, – направление в философии иррационализма, возникло в начале XX века, накануне Первой мировой войны, в России (Шестов, Бердяев), Германии (Хайдеггер, Ясперс, Бубер). Во время Второй мировой войны экзистенциализм перешел во Францию, где был представлен главным образом философами-писателями Жаном Полем Сартром (роман «Тошнота»), Габриэлем Марселем, Альбером Камю (эссе «Миф о Сизифе», хроника-притча «Чума», повесть «Посторонний»). Одиночество человека перед Богом, признанное Кьеркегором превратилось в экзистенциализме в одиночество человека перед лицом *ничто*; отсюда возникает основное состояние страха, которое только и может открыть человеку бытие, привести его к самостоятельному бытию и к свободе. *Жизненный мир* Гуссерля – это не «интеллигибельный мир» Платона, не «божественное бытие» Августина и даже не «объективная реальность» новоевропейской науки. В этом мире каждый находится среди вопросов и проблем, которые касаются именно его.

Во многом это было связано с тем, что со времен Ньютона, сформулировавшего закон всемирного тяготения и три закона механики, считалось, что существует и определенная познаваемая структура универсума (детерминизм – определенный). Успехи квантовой физики и теории вероятностей окончательно развенчали это представление. Оказалось, что с точки зрения естественнонаучного знания не правомерна абсолютизация как определенности, так и неопределенности. Не-

определенность и изменчивость – черты органического мира и поэтому невозможно давать чему-то точное описание, настаивать, утверждать единственно верное. Например, нельзя определить абсолютно точное время жизни какого-либо объекта. В известных границах времени жизни любого объекта является неопределенным, *относительным*.

Особый интерес на рубеже XIX–XX вв. представляет *русский космизм*, где близость эволюционных идей, высказанных Вл. Соловьевым, Н. Федоровым, С. Булгаковым с характерной для Восточной церкви идеей перехода космоса от неустойчивого, хаотического состояния к совершенной организации, наполненной божественной любовью, преобразованной под влиянием божественных энергий. Онтологические и гносеологические (естественнонаучный космизм Циолковского, Чижевского, Вернадского, русская религиозная метафизика) идеи положительного единства, синтетический метод познания оказались близки отечественным композиторам (Скрябин, Рахманинов, Прокофьев, Стравинский), писателям (Одоевский, Сухово-Кобылин). В. Вернадский разрабатывает свое знаменитое учение о *ноосфере*, в которой разум организует все околоземное пространство, полностью гармонизируя отношения общества и природы. Мыслители стремились разработать проблемы космической и божественной природы человека и его неразрывного единства и взаимодействия с космосом и Богом. Русская философия была тесно связана с отечественной литературой (Толстой, Достоевский), прежде всего с литературой символизма (серебряный век русской поэзии).

Общее/единичное и целое/части в структурализме и постструктурализме

В биологии вплоть до конца XIX века предпринимаются многочисленные попытки дать субстратные или функциональные определения жизни. В XX веке возникает молекулярная биология, в ходе развития которой уточняются вещественный состав и физико-химические процессы, присущие живым существам. Открытие простейших организмов, особенно мира вирусов, сильно поколебало традиционные представления о сущности жизни. Глубокое понимание жизни потребовало анализа ее содержания и организации не только на организменном и суборганизменных уровнях (молекулярном, клеточном и др.), но и в более сложных по сравнению с организмом системах. Системный подход стал особенно широко использоваться в философии, науке и культуре во второй половине XX века в связи с достигнутыми успехами в изучении сложных объектов [8].

Проблематика части и целого, элемента и системы показывает, что раздробленность мира философии не имеет абсолютного характера, многие фрагменты

связаны между собой. Та или иная часть целого свидетельствует о других частях целого. В философии со времен Платона широко используется категория символа. Использование категории знака и символа как частей целого, или отражение целого дает содержательную характеристику самым разнообразным явлениям – от психических функций до языка и техники.

Структурализм – это общее название ряда направлений в социокультурном знании, появившееся в 20-х годах XX века, связанных с выявлением структуры, то есть совокупности отношений между элементами целого, сохраняющих устойчивость при различных преобразованиях. Это стремление выявить структуру того или иного феномена, тайну его устройства и алгоритм функционирования. Структурализм занимается поисками универсального шифра действительности, кода, которому подчинены все знаковые системы, в том числе, биологические. Это поиск устойчивых порядков (структур), обнаружение которых дает ключ к познанию самых разных явлений природы и социальной жизни. Основные представители структурализма: К. Леви-Стросс (антропология), Ф. де Соссюр (лингвистика), Ж. Пиаже (эпистемология), Ж. Лакан (психоанализ).

Постструктурализм – общее название ряда подходов в философии и социогуманитарном познании 70-80-х годов, связанный с критикой структурализма. Перенос внимания структуры на изучение всего «неструктурного» (случайность, аффекты, желания, телесность, власть). Постструктурализм выступил теоретическим основанием постмодернистских концепций культуры, общества, человека, занимающихся поиском зон свободы, находящихся за пределами структуры. Основателем постструктурализма считается Ж. Деррида, который объявил войну *логоцентризму* европейской культуры, основатель деконструкции как метода мышления, с помощью которой пытался демонтировать традиционную рационалистическую онтологию. Изначально метод деконструкции использовался в литературоведении для обозначения такого способа прочтения произведения, когда сознательно создается конфликт между смыслом текста и его интерпретацией.

В философии постмодернизма отмечается сближение ее не с наукой, а с искусством. Таким образом, философская мысль оказывается не только в зоне маргинальности по отношению к науке, но и в состоянии индивидуалистического хаоса концепций, подходов, типов рефлексии, какое наблюдается и в художественной культуре конца XX века. Истинный идеал постмодернистов – это хаос, именуемый Делезой *хаосмосом*, первоначальное состояние неупорядоченности, состояние несконструированных возможностей. Любое подобие порядка нуждается в немедленной *деконструкции* – освобождение смысла, путем инверсии базовых идеологических

понятий, которыми проникнута вся культура. М.П. Фуко считал, что каждое общество имеет свою правду, для него собственная история и есть истина. Р. Барт утверждал, что историческое исследование должно состоять из коллажа, цитирования и комментирования текстов.

В искусстве на идеях экзистенциализма и европейской смеховой культуре возник театр абсурда, или драма абсурда, – направление в западноевропейской драматургии и театра, возникшее в начале 1950-х годов, во французском театральном искусстве (С. Беккет, Э. Ионеско). Позже направление охватило всю Западную Европу и США. Критика называла его «антитеатром», «театром парадокса», «абсурдный театр». В живописи появляется сюрреализм (С. Дали) и другие направления авангардизма (всего больше 40), а перформанс становится формой живого общения публики с творениями художника.

Новая онтология Н. Гартмана

Под влиянием феноменологии Э. Гуссерля немецкий философ, получивший образование в Санкт-Петербургском университете Н. Гартман разработал в стенах Марбургского университета *новую онтологию*. Он полагал, что все философские направления, по существу, занимаются бытием. Согласно Гартману, бытие имеет слоистую структуру; в реальном бытии выделяет иерархию четырех качественно различных слоев: неорганического (физически-материального); органического (живого); душевного; духовного. Каждый слой опирается на более низкий, находясь с ним в отношениях когерентности (связанности). Различие между старой и современной формами онтологии заключается в том, что первая рассматривает весь мир по отношению к человеку, т.е. все формы и связи реального мира с его богатством переходов – как приспособленные к человеку. Человек благодаря этому становился конечной целью мирового порядка. Новая же онтология выработала чрезвычайно широкое понятие реальности, сообщив полную реальность духу и пытаясь с этой позиции определить автономное бытие духа и его активность в отношении к автономному бытию остального мира. Старая онтология ограничивала сферу реального лишь материальным. [ФЭС, С. 318] В рамках классической установки в онтологии человек рассматривает себя преимущественно как предмет познания. Идеальным состоянием мира здесь признается его уравновешенное бытие, в котором отсутствует внутреннее напряжение (дисгармония). В качестве жизненной задачи человека выдвигается необходимость стать собой, т.е. тем, чем он *должен* быть. Неклассическая философия рассматривает человека прежде всего как существо действующее. Эта философия не «зацикливается» на анализе стабильных, уравновешенных положений. Ее привлекает напряженность пограничных. Переходных ситуаций, которые рассматриваются теперь не как временные нарушения

стабильности, а как неустранимые компоненты бытия. Бытие человека есть открытость, благодаря которой он постоянно приводит себя в состояние неустойчивости, в коей он видит возможность перехода к новому состоянию. Эта неустойчивость является основанием свободы, благодаря которой человек становится самим собой, т.е. тем, кем он *может* быть [5].

Заключение

С вопроса Парменида «что такое бытие?» начинается онтология, по Аристотелю, метафизика, (а по сути) философия. Размышления и рассуждения человека о жизни – это комплекс вопросов к реальности, который формирует наше сознание и отношение к ней. Путешествия греков в другие страны (Египет, города Малой Азии), знакомство с представлениями других народов пробудило потребность в создании своего собственного рационального понимания жизни.

Первые представления, воплощенные в богатой на образы и сюжеты греческой мифологии (богоборческие мифы), и натурфилософия досократиков (Парменид) утверждали, что *бытие есть, а небытия нет*. Это сформировало жизненную установку древнегреческой культуры на постоянную борьбу за бытие (олимпийские игры, дельфийские игры, проблематика древнегреческой трагедии). Этот вечный дуализм жизни (био) был положен в основу формальной логики Аристотеля (закон отрицания, исключенного третьего), диалектики (диа - против) как метода. Он стал инструментом (органом) размышлений, рассуждений.

Космос (т.е. мироздание) греками мыслился единым (монизм) и движущимся (это знание пришло по наблюдениям за звездами). Именно поэтому исключительность момента определяет то или иное историческое событие. Неповторимость и изменчивость явлений выражено утверждением Гераклита, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. В античности возникло деление на абстрактные (отвлеченные, пространственные) и конкретные (предметные, вещественные) понятия в результате теоретического (созерцательного) познания и практического освоения природы. Античных мудрецов интересовали отдельные и общие понятия, категории (от греч. обвиняю) и состояния *объектов* окружающего мира. Видение мира носило *объективный характер*, что способствовало созерцанию космоса, т.е. отстраненному теоретизированию, рождению идей (от греч. образы).

Понимание бытия с ее *сущим* (понятиями, вещами, явлениями), *сущностями* (категории и состояния) и их *существование* всегда опиралось на полученные знания человека об окружающей среде. Жизнь невозможна без стремления познать универсальные законы мироздания (космоса). Каждый человек стремится к знанию – так зву-

чит начало «Метафизики» Аристотеля. «Чистый разум» (так называл Платон своего ученика) не только создал философскую системную классификацию научных дисциплин, основу которой составляют логика и метафизика, но и является основоположником биологии, эмбриологии. (С тех давних пор до нас дошла логическая задача: что было раньше – курица или яйцо?)

Христианство, пришедшее с Востока, соединившись с учением об идеальном Платона, принесли новое понимание жизни - *теоцентризм*. Пространственное единство космоса и сменилось на духовное единство вокруг высшей субстанции, которая представлялась как вечная и вездесущая энергия, регулируемая Словом. Написанное или сказанное оно (слово) имело большое значение. Жизнь всего сущего воспринимается даром Божиим и это принесло человеку долю предопределенности (детерминизма), логичности, упорядоченности бытия.

Эпидемия чумы в Европе в XIV веке выявила недостаток знаний о телесном (физиологии) человека. Разум сделал тело человека объектом научного изучения (медицина), что способствовало в период Реформации разделению бытия на материальное (материализм) и духовное (идеализм), познаваемое (гностики) и непознаваемое (агностики). Родоначальник английского эмпиризма Ф. Бэкон провозгласил: «Знание – сила». Онтология в Западной Европе как всеобъемлющее, всестороннее целостное понимание бытия перестало быть востребованным. Разум обрел свободу познания природы, а дух был разделен (Гегель) на *абсолютный, объективный и субъективный*. Постепенно субъект и объект науки слились воедино (Кант). К концу XIX века сознание (со всеми составляющими: предсознание, сознание, подсознание, бессознательное) человека признается его бытием, т.е. это весь окружающий мир с его разными реальностями (физической, биологической, химической), происходящими в них феноменами (событиями и явлениями) и внутренняя жизнь (память, чувства, мысли, фантазия, воображение).

Концепции *русского космизма* (В. Соловьев, П. Флоренский, Н. Федоров, К. Циолковский, В. Вернадский, А. Чижевский и др.) в конце XIX века довольно органично объединяет такие характерные для русской философии идеи (русской религиозной метафизики), как идея мирового всеединства человека (Бога, природы), человечества и физического космоса, идея жизненности истинных ценностей и их роли для науки, искусства и даже повседневной практики. Понимая человека как единство тела и души, Вл. Соловьев разработал такую теорию цельного знания, в которой Истина, Добро и Красота представлены в единстве гносеологического, этического и эстетического аспектов. Этим он заложил принципиально новую парадигму философии, в основе которой лежит любовь как высочайшая космическая

концентрация. Объединение Истины, Добра и Красоты в единый Универсум человечества, формирование общих чувств и задач, которые должны выразиться в человеческом сознании в виде принципа всеединства – важнейший завет трагического русского философа, который считал, что человек отвечает за Бога, мир и свою судьбу. Эти заветы были восприняты и развиты в трудах выдающихся русских философов XX века.

Увлечение российской интеллигенции *марксизмом*, возникшим в общем русле новоевропейской рациональности (Гегель) с ее глубочайшим почтением к математически обработанному эмпирическому опыту и стремящимся создать общество социальной справедливости, стало идейной основой для социалистической революции в 1917 года. Строительство первого в мире социалистического государства осуществлялось с помощью новых технических и организаторских решений в духе конструктивизма, философии труда, исторического материализма (диалектического материализма).

В XX веке, в эпоху расцвета технического прогресса и массовой индустриализации, одной из основных проблем онтологии становится *проблема ценностей*, которую глубоко изучали и социологи, и антропологи, и психологи (Э. Дюркгейм, Р.Б. Перри, Дж. Дьюи, П.А. Сорокин, К.И. Льюис, Т. Парсонс, В. Келер, Г. Олпорт). Ф. Ницше призывал сделать «переоценку всех ценностей» и «упорядочение их по рангам». Появляются две противоположные друг другу концепции – релятивистская (от лат. *relatives* – относительный) и антирелятивистская. В культурологии (науке, возникшей во второй половине XX века) ценностный (*аксиологический*, аксио – лат. ценность) подход является основным, потому что культура – это система ценностей, норм и институтов. По мнению «отца американской социологии» П. Сорокина, именно духовные ценности служат фундаментом любой культуры.

На фоне новой пространственно-временной концепции научной картины мира (квантовая физика, микробиология, теория относительности), развивающегося модерна и империализма меняется и стиль мышления. С середины XIX до середины XX века философия характеризуется отсутствием общности в понимании целей и задач, локализацией отдельных проблем в разных направлениях (вместо построения единой системы), происходит раскол (сциентизм/научность и антисциентизм/антинаучность, технократизм и гуманитарная культура), появление новых направлений – позитивизма, прагматизма, и вместе с тем иррационализма, волюнтаризма как позиции. Эту философию называли *неклассической* (отрицание классической), а в дальнейшем *постнеклассической* (постмодернистской).

К концу XX века общее или всеобщее восприятие жизни (мировоззрение) сменилось на частное, единич-

ное, индивидуальное, личное (психология). Вся материальная среда (техносфера) стала производиться исключительно для потребностей отдельного (*массового*) человека, превратив его в рядового пользователя (потребителя). Содержание бытия экзистенциалисты в начале XX века увидели в самом бытии, а с 70-х годов XX века постмодернисты (постструктуралисты), став свидетелями достижений научного структурализма (микробиологии, кибернетики, лингвистика), пропагандировали свободную от разного рода четких структур жизнь каждому человеку даже в ущерб обществу и науке.

Возрождение онтологии происходит в самое сложное время в европейской истории и находит широкий идейный отклик в философском сообществе. Новая онтология Н. Гартмана, вышедшая в 1926 году, опираясь на достижения естественнонаучного знания (физики, химии, биологии) рубежа веков, синтезирует *идеальное* человека с многоаспектной и многослойной (неорганического, органического), постоянно меняющейся *действительностью*. Человеческая жизнь утверждается как абсолютная, высшая ценность, детерминирующим образом воздействующая на весь мир. Сугубо научная основа новой онтологии появляется уже спустя полвека, в 80-х годах XX века. Это междисциплинарное научное направление – «синергия» (от греч. *synergeia* – сотрудничество, содействие, соучастие), способное видеть разнообразие мира в его единстве. Этот термин иногда используется как обобщенное название научных направлений, в рамках которых исследуются процессы самоорганизации и эволюции, упорядоченного поведения сложных нелинейных систем. (Это понятие пришло из фундаментальной физики из нелинейной динамики, теории сложных адаптивных систем, теория диссипативных структур (И. Пригожин), теория детерминированного хаоса, или фрактальная геометрия (Б. Мандельброт), теория самоорганизованной критичности (П. Бак), теория нестационарных структур в режимах с обострением (А. Самарский, С. Курдюмов)).

У современной культуры начала XXI века накопился целый комплекс проблем, которые носят глобальный характер. Увлеченность человека собой как объектом познания привело к утрате целостного, нераздельного мировосприятия с природой (космосом), ответственности за экологическое состояние планеты (сохранение невозполняемых биологических ресурсов, загрязнение окружающей среды, охрана редких и исчезающих видов растений и животных). Все чаще мы говорим о значении природы в жизни общества, изучении ее, поскольку природные явления стали социальными ценностями (экология). Глобализация информационного пространства и мировой экономики не помогают преодолеть этнические и религиозные конфликты, политические противоречия и разобщенность (а скорее усугубляют), остро стоят проблемы гуманитарной экспертизы в естественных

и медицинских науках, внедрение новых информационных и биотехнологий, роботов.

Условия и обстоятельства жизни меняются, с ними вместе философия ищет и новое понимание бытия. Современная философская мысль все чаще определяет нынешнюю эпоху как *химерическую* (Бодрийяр), потому что мир, вещи теряют свое основное качество – быть естественной данностью, органичным окружением человека. Виртуальный мир, созданный постмодернизмом, стал искажать реальную картину мира. Потребность в онтологии как во всестороннем и глубоком изучении современного бытия (сущего) растет.

Художественная литература всегда являлась отражением философских размышлений о бытии, творческим переосмыслением реальности, т.е. имела онтологическую сущность. По известному утверждению, то, что было философией, становится филологией. Поэзия чувственно стремится осознать себя через космос (музыку сфер); проза, описывая внешний мир (природы, общества, человека) и свой внутренний, познает реальную действительность и себя самого (самопознание); драма отражает борьбу свободной личности против изначально невыбираемых жизненных обстоятельств (предначертанной судьбы, рока), социальных противоречий, конкретных экономических условий существования, нравственного несовершен-

ства человека, необратимость времени и недостижимость будущего). Художественная литература — это всегда опыт осмысления человеком существующей действительности, жизни.

До сих пор самым подробным и объективным (и вместе с тем субъективным) описанием жизни является роман Л.Н. Толстого «Война и мир» (картина с таким названием есть у Рембрандта). В нем отражена и суть жизни (борьба), персональные судьбы около 600 персонажей, сложные взаимоотношения личности в обществе, социальные портреты эпохи, был открыт огромный мир человеческого сознания (Безухов, Болконский), душевных переживаний любви (Мария Болконская, Наташа Ростова), приближающейся смерти. Роман, написанный в конце XIX века, стал вершиной европейской прозы и онтологической основой для философии XX века (экзистенциализм, жизненный мир).

Развитие физики в области фотоэффекта способствовало появлению кинематографа (от греч. записывающий действие). Это дало человеку новые технические возможности в отображении органического мира, социальной действительности, моделирования виртуального мира, но сценарий (слово, литературная основа) по-прежнему остается интеллектуальной платформой любого кино (документального, научного, художественного (авторского, игрового)).

ЛИТЕРАТУРА

1. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Категории. Мн.: Литература, 1998. 1392 с.
2. Бурцев А.А. и др. История зарубежной литературы. Часть 1 (Средневековье, Возрождение, XVII–XVIII вв.). Якутск: Издательство ЯГУ, 2007. 221 с.
3. Бурцев А.А. и др. История зарубежной литературы. Часть 2 (XIX–XX вв.) Якутск: Издательство ЯГУ, 2010. 244 с.
4. Волков И.Ф. Теория литературы. М.: Просвещение, 1995. 256 с.
5. Липский Б.И. Философия. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 508 с.
6. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. и др. Античная литература. 5-е изд., дораб. М.: ЧеРо, 1997. 543 с.
7. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Издательство политической литературой, 1991. 526 с.
8. Мамзин А.С. История и философия науки. СПб.: Питер, 2008. 304 с.
9. Немировский А.И. и др. Античность: история и культура: в 2 т. Т1: 4- изд., испр. и доп. М.: ТЕРРА- Книжный клуб, 1999. 480 с.
10. Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1999. 398 с.
11. Ушаков Е.В. Введение в историю и методологию науки. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. 592 с.
12. Словарь философских терминов / Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. М.: ИНФРА-М, 2007. XVI, 731 с.
13. Философия. /Под ред. Л.Н. Москвичева. М.: Изд-во РАГС, 2003. 688 с.
14. Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФА-М, 1997. 576 с.

© Скрыбина Анастасия Михайловна (nastya_skr@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»