СОДЕРЖАНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯНАУЧНЫЕ СТАТЬИ И ДОКЛАДЫФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ	5 6 6
Римский В.П., Бондаренко Е.А., Шамардин Н.Н.	
Концепты «человеческий капитал», «общество знаний» и «интеллектуальная соб- ственность»	6
Лыткин В.В.	
«Космическая философия» К.Э. Циолковского как начало «космической антропологии»	15
Лыткин В.В.	22
«Гипотеза Зоосада» в космической антропологии К.Э. Циолковского	22
Философско-антропологические подходы В. С. Соловьева к проблеме человека	
будущего	29
Леонова О.В.	
К постановке проблемы источников русского космизма	33
Осипова А.В.	38
Протопоп Аввакум: человек, образ, миф	30
СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	41
Асмолова Е.В.	
Кино в литературе русского зарубежья первой волны	41
Усовершенствованная методика экспресс – тестирования анаэробного порога Грушевицкая Т.Г.	45
Интернет и компьютерные технологии как фундамент современной культуры	47
Климова М.	
Этические проблемы во въездном туризме Праги с акцентом на религиозный туризм	54
Коновалов П.В.	60
Перспективы развития туризма в Калужском регионе	60
Анализ регионального Интернет-рынка рекламы туристских услуг Калужской области	63
Петрова И.А.	
Культурно-национальная идентичности: проблемы становления в России Аттл Павел	66
Медицинский туризм в Чешской республике	71
ОБ ABTOPAX	78 80

CONTENT

EDITORIALARTICLES AND REPORTSPHILOSOPHICAL SCIENCES.	5 6
PHILOSOPHICAL SCIENCES	6
Rimsky V.P., Bondarenko T.A., Shamardin N.N.	
The concepts of «human capital», «knowledge society»and«intellectual property»	6
Lytkin V.V.	
"Cosmic philosophy" of K. E. Tsiolkovsky as the beginning of "cosmic anthropology"	15
Lytkin V.V.	22
The "Zoo hypothesis" in the Cosmic anthropology of K. E. Tsiolkovsky	22
Artamonov M.A.	
Philosophical-anthropological approaches of V. S. Soloviev to the problem of man's fu-	29
tureLeonova O.V.	
Formulation of the problem of Russian cosmism origins	33
Osipova A.V.	
Archpriest Avvakum: the man, the image, a myth	38
Thenpriese 114 valuation than, the many the mage, a my th	
SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES	41
Asmolova E.V.	
Cinema in the Russian emigration literature of the first wave	41
Astakhov A.V., Shchegolev V.V.	
An improved method for the rapid testing of anaerobic threshold.	45
Grushevitskaya T.G.	47
The Internet and computer technology as the Foundation of modern culture	47
Klimova M.	<i>-</i> 4
Ethical issues in incoming tourism, Prague with a focus on religious tourism	54
Konovalov P.V.	60
The perspectives for tourism development in Kaluga region	00
Kubatkin V. A.	63
Analysis of the regional Internet advertising market of tourist services at Kaluga region	03
Petrova I. A.	66
Cultural and national identity: problems of formation in Russia	00
Medical tourism in the Czech Republic	71
ABOUT AUTHORS	78
SUMMARY	80

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается сборник статей Вестника Калужского государственного университета, объединенных своим внутренним содержанием по ряду направлений. Прежде всего, Сборник подготовлен сотрудниками кафедры Религиоведения, социально – культурной антропологии и туризма, к которым присоединились некоторые сотрудники Института социальных отношений. Безусловно положительным моментом является и тот факт, что самое активное участие в подготовке Сборника приняли и аспиранты, работающие на кафедре. Молодые ученые, будущие философы и культурологи недавно определились с тематикой своих будущих исследований и самым активным образом начинают работать в избранных ими направлениях.

Особенно приятно отметить, что и сотрудники кафедры, и аспиранты с энтузиазмом поддержали основное направление научных исследований, осуществляемых на кафедре «Человек, культура, космос». В свою очередь это создает хороший фундамент для формирования на кафедре Религиоведения, социально – культурной антропологии и туризма научной школы «Русского космизма», где развитие туристического и гостиничного сервиса станет важным практическим дополнением к теоретических изысканиям сотрудников кафедры, аспирантов, всех заинтересованных в данном направлении исследований. Всемирно-историческое значение русского космизма в лице его классиков (Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский и другие) заключается в развитии оригинальных представлений о путях и средствах достижения социального и личного совершенства. Исходя из осмысления эволюции вселенной как единого целого, русский космизм поставил проблему социального устройства как условия создания гармоничного порядка планетного целого, сознательного согласования развития природы и общества. За рубежом в разное время в русле подобных представлений работали П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа, Г. Оберт и Р. Годдард, Р. Эсно-Пельтри, Ж. О'Нейл, Ф. Дайсон, А. Кларк и многие другие. Выяснение возможных путей развития человеческой цивилизации и перспектив ее устойчивого существования занимает важнейшее место как в русском космизме, так и в интеллектуальной жизни Западной Европы.

Позитивным моментом здесь является участие в исследованиях наших аспирантов, постоянно работающих в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Нам особенно приятно отметить, что идея издания сборника и участие в его публикации было горячо поддержано нашими старыми добрыми друзьями из Белгорода и Праги. Надеемся на продолжение этого взаимовыгодного и полезного сотрудничества наших друзей с КГУ им. К.Э. Циолковского.

Желаем полезного чтения.

Доктор философских наук В.В.Лыткин

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 130.2

Римский В.П., Бондаренко Е.А., Шамардин Н.Н. КОНЦЕПТЫ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ», «ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ» И «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

Аннотация. В статье дана философско-антропологическая и философско-культурологическая критика современных неолиберальных и анархо-индивидуалистических концепций «человеческого капитала» и «общества знаний» в контексте актуализации классических идей Гегеля и К. Маркса. Показано, что количественные темпоральные индикаторы человеческого труда в «когнитивном капитализме» существуют в превращенных формах измерения интеллектуального труда (интеллектуальная собственность, биржевые индексы, индексы цитирования учёных, имиджевые рейтинги и т.п.).

Ключевые слова: рабочая сила, человеческий капитал, человеческий труд, общество знаний, интеллектуальная собственность, рейтинги.

Статья продолжает серию наших публикаций по обозначенной проблематике [1; 2; 3; 4; 12; 13]. Мы исходим из того понимания, что в развитой системе духовного производства индустриальной цивилизации, существующей вплоть до наших дней, мыслительная активность и творчество человека достигают, на первый взгляд, наибольшего подъёма и результативности в науке, литературе и искусстве. Здесь продукты интеллектуального труда становятся специфическим товаром и через становление правовых форм интеллектуальной собственности включаются в целостную систему капиталистического (индустриального) товарноденежного производства.

Самый беглый взгляд на возникающие вопросы делает очевидным, что интеллектуальная собственность и такие её формы, как «авторское право», рождаются вместе с капиталистическим способом производства в эпоху Нового времени и с включением интеллектуального труда и всего производства знания, других форм идеальных продуктов авторского творчества (инженерных, литературных, музыкальных, изобразительно-художественных, дизайнерских и т.п.) в соответствующие структуры духовного производства - от труда субъектов «свободных профессий» на заре индустриализма до контркультурных авторов творчества в виртуальных сетях, когда автор вновь начинает исчезать, становиться анонимным, как в мифе или фольклоре.

В этом контексте и возникают проблемы природы культурного и человеческого капита-

ла, их взаимодействия, специфики интеллектуальной собственности и её превращенных форм в духовном производстве нового индустриализма, обозначенного в современной западной и отечественной науке и философии такими расплывчатыми концептами, как «постиндустриализм», «когнитивный капитализм» и т.п. В современной философии И социальногуманитарных науках сплошь и рядом употребляются эти модные термины и понятия: «человеческий капитал» И «общество ния/знаний», маскирующие, как и не менее популярные концепты «постиндустриальное общество», «информационное общество», «когнитивный капитализм» и т.п., суть дела. Они, на наш взгляд, претендуют лишь на то, чтобы легитимировать «неизменный», «естественный» характер капиталистической эксплуатации человека и человечества. Но в этих новомодных теориях фиксируются и те реальные трансформации, которые происходили с капиталистической цивилизацией модерна в XX веке.

Интересно, что новая апология капитализма велась и ведётся одновременно как мыслителями, которые позиционировали себя в качестве «левых» интеллектуалов, так и теми, кто прямо заявляет о своём политическом, разумеется, буржуазном консерватизме. Мы не будем подробно рассматривать экономические идеи и практики неолиберализма, нам интересен сам этот концепт. Это именно концепт, а не теоретическое понятие, так как в понятийной метафоре «человеческий капитал» доминируют не столько рационализации реалий «новой» капи-

талистической экономики, сколько политикоидеологические, мировоззренческие и антропологические смыслы. Прежде всего, мы остановимся на антропологических и культурных составляющих данного концепта.

Интересна реакция на этот концепт со стороны левых западных интеллектуалов. П. Бурдьё в начале семидесятых годов прошлого века был первым из них, который ввёл целый веер концептов («культурный капитал», «символический капитал», «человеческий капитал» и т.п.), исследуя кризис в системе французского образования [6]. Интерпретация феномена культурного капитала, как оно первоначально эксплицировано в концепции П. Бурдьё и в работах современных авторов [6; 7; 8; 16], позволяет дать его суммарное понимание, связанное включенностью в сферу духовного производства.

Культурный капитал в этом плане выступает в трех состояниях, которые очевидным образом присутствуют в духовном производстве:

- 1. инкорпорированное состояние как накопление первичного культурного капитала:
- культурно-антропологические (телесные и ментальные) объективные структуры (физическая, поведенческая, эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная и нравственная культура индивида, практическое знание, первичные навыки социализации), заложенные воспитанием в семье, приобщением к региональной и этнической культуре, инвестициями в школьное образование, а также самовоспитанием;
- культурные мотивации и компетенции индивида (состояние здоровья и уровень физической культуры, культурная идентичность, уровень общего образования, культура поведения и мышления, первичные навыки культурного творчества и т.д.);
- символические статусы и репутации, связанные с разными условиями доступа индивида к культурному капиталу и вхождением человека в культурно-цивилизационные, традиционные, семейные и региональные статусные сообщества (первичный символический капитал);
- 2. объективированное (аксиологическое) состояние как наследование культурного капитала:
- культурные ценности (разговорный и литературный язык, книги, словари, музыкальные записи, картины, культурные артефакты, музейные и выстовочные экспонаты, инструменты, машины, научное и техническое знание и т.д.);
 - права собственности на культурные цен-

ности (семейное наследие в форме явного и неявного знания, корпоративные секреты, авторское право, интеллектуальная собственность и т.п.);

- символические статусы и репутации, связанные с наследованием культурного капитала и компетенций, с вхождением в иерархические статусные сообщества (классовые, политические, корпоративные, клановые «династии» и т.п.).
- 3. институционализированное состояние как воспроизводство культурного капитала:
- объективации в виде культурных квалификаций и профессионализма (инновационные, образовательные самодеятельные и академические навыки, компетенции и квалификации как результат развития унаследованного и приобретенного культурного капитала);
- сертификаты о культурных компетенциях (разряды, аттестаты, дипломы, патенты, лицензии и т.п.);
- символические статусы и репутации, связанные с воспроизводством культурного капитала и вхождением в новые горизонтальные (солидарные) статусные сообщества (неформальные, субкультурные, профессиональные и т.п.).

Как мы видим, *интеллектуальная собственность*, которая в явной форме становится легитимированной в эпоху индустриализма, является лишь одной из модификаций культурного и человеческого капитала, имеющего достаточно длительную историю.

философско-антропологическую интерпретацию концепта «человеческий капитал» дал ещё М. Фуко в лекциях «Рождение биополитики» [17], подготовленных и прочитанных в 1978-1979 гг. на волне прихода к власти неолибералов, которые оказались в США и Англии неоконсерваторами (хотя и французские социалисты придерживались этого же курса). Надо отметить, что в этих лекциях М. Фуко вёл скрытую полемику с концепцией культурного (человеческого) капитала П. Бурдьё: хотя лишь в одном месте лекций, в примечаниях, имеется прямая отсылка к оппоненту. Что же привлекло «левого» интеллектуала М. Фуко в концепте «человеческий капитал» и почему он критикует позицию другого «левого» интеллектуала?

Во-первых, М. Фуко совершенно справедливо пишет о взаимоотношении марксистской и неолиберальной мысли: «Неолибералы практически никогда не обсуждают Маркса в силу того, что можно считать экономическим снобизмом. Но мне кажется, что, если бы они дали себе труд дискутировать с Марксом, они обнаружили бы то, что [уместно] было бы назвать анализом Маркса. Они сказали бы: совершенно очевидно, что Маркс в своем анализе сделал труд одной из сущностных основ. Но что делает Маркс, когда он анализирует труд? Он показывает, что рабочий продает что? Не труд, но рабочую силу [17, с. 279]. Но далее он фактически примыкает к неолиберализму, отмечая, что «классическая экономия была неспособна позаботиться об анализе труда в его конкретной спецификации и его качественных модуляциях, потому что она оставила эту чистую страницу, эту лакуну, эту пустоту в своей теории, поспешив создать вокруг труда целую философию, антропологию, политику, представителем которой и был Маркс... они упускают спецификацию, качественные модуляции и экономические эффекты этих качественных модуляций, так это, в сущности, потому, что классические экономисты всегда рассматривают в качестве объекта экономии процесс, капитал, капиталовложение, машину, продукт и т.п. [17, с. 280, 281]. Так ли это? Игнорирует ли К. Маркс в своём анализе труда его «качественные модуляции»?

Обратимся к классическим текстам К. Маркса из первого тома «Капитала», прижизненной манифестации его идей. Действительно, он упор делал в своём анализе труда на время как меру абстрактного труда специфического товара «рабочая сила», отвлекаясь от «качественных модуляций» труда. К. Маркс, различая потребительную и меновую стоимость товара, определяет последнюю количественными параметрами, действительно абстрагируется в данном случае от качественных и индивидуальных характеристик труда [14, с. 47]. Но игнорирует ли К. Маркс в своём анализе труда его «качественные модуляции»? Выступает ли для него «труд» и носитель «труда», человек, в виде некоей безжизненной абстракции? Разумеется, нет. Это видно уже из хрестоматийной цитаты, где речь идёт о философском определении труда как такового: «Кроме напряжения тех органов, которыми выполняется труд, в течение всего времени труда необходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании, и притом необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержанием и способом исполнения, следовательно, меньше рабочий наслаждается трудом как игрой физических и интеллектуальных сил» [14, с. 188-189]. Где же здесь отход от «качественных модуляций» труда? Аналогичное, качественное определение труда мы находим и в характеристике «докапиталистических», кретно-исторических форм труда. Качественные определения труда теряются не в силу «абстрагирующей силы» ума теоретика, а в процессе социальной трансформации самого труда при переходе к механическому мануфактурному, а затем машинному индустриальному производству [14, с. 374]. К. Маркс показал, что абстрактные, стоимостные характеристики труда и процесс его превращения в «рабочую силу», количественную темпоральную абстракиию, есть продукт «естественноисторического» развития капиталистического, индустриального способа производства.

Критики К. Маркса и классической политэкономии порой соглашаются, что количественное измерение рабочей силы и труда временем имеет смысл на ранней стадии индустриализма, в эпоху «свободной конкуренции». Но оно, якобы, теряет свою значимость при переходе к «постиндустриализму» и «обществу знаний». Так ли это?

В этом плане интерес представляют достаточно противоречивые идеи Андре Горца, с одно стороны критикующего марксистское понимание труда, а с другой опирающегося на его мысли о будущем свободном развитии труда и производства знания (науки), заложенном в рукописном наследии. Он говорит о превращении «рабочей силы» в «человеческий капитал» в условиях «общества знаний», когда не только научное знание, но и «неявное», неформализованное профессиональное знание («живое знание») становятся факторами социальной динамики [11, с. 13]. Пока мы зададим А. Горцу один риторический вопрос: от того, что эксплуатация в обществе «когнитивного капитализма» (ещё одно название для «общества знаний» или «информационного общества») становится «самоэксплуатацией», она перестает быть таковой и при этом именно на капиталистический лад?

Как у А. Горца, так и у М. Фуко, на которого первый и опирается, главный интерес в концепте «человеческий капитал» представляет момент превращения человека в «самопредприятие», что очень важно для актуализации и развития фукианского концепта «практики себя», с которым он фактически связывает прогресс человеческих «практик свободы», начиная от античного «познай себя» и исповедальных практик христианства и заканчивая либеральными и анархическими практиками свобо-

ды. В тот момент, когда М. Фуко читал свои лекции, посвященные либеральным «практикам самости», он как бы уже и забыл о своих анархически-индивидуалистических исканиях периода студенческих бунтов и борьбы со «знанием-властью». Он вдруг увидел в неолиберализме более реалистический путь постепенного обретения свободы человека. Вот здесь его и заинтересовал неолиберальный «чеповекфирма» как реализация метафоры «человеческого капитала» [17, с. 284]. Но разве у Маркса речь шла о том, что «базовым элементом» классического индустриализма является машина или рабочий, а не «предприятие» (вначале мануфактура, а затем фабрика)?

Именно между капиталистическими предприятиями как в эпоху раннего, так и во времена зрелого индустриализма (государственномонополистического, а затем транснационального) разворачивается основная конкурентная борьба, в ходе которой и реализуется в рационально-иррациональных формах капитал, создаваемый, в конечном счете, рабочими на предприятиях. Разве перенесение неолибералами конкуренции вовнутрь предприятия и её напряженная реализация между «человекамипредприятиями» (будь они наёмными инженерами, менеджерами или обслуживающими рабочими, заботящимися о своей профессиональной конкурентноспособности и «ликвидности») отменяет саму природу капиталистической конкуренции, которая только и создаёт капитал как самовозрастающую стоимость? Разумеется, нет. Надо одеть неолиберальные очки, чтобы не видеть эксплуатации «человека-предприятия» и в «когнитивном капитализме», и в «обществе знаний».

Может быть, здесь исчезают и количественные оценки «интеллектуализированного», «нематериального» труда как реализации «живых знаний» (А. Горц) или «экспертного знания (Э. Гидденс)? «Производительный труд, измерявшийся в единицах произведенного за единицу времени продукта, сменился так называемым нематериальным трудом, который уже не поддается измерению классическими способами» [11, с. 21], – пишет А. Горц. Но ему и себе противоречит М. Фуко, когда пишет: «Чем же конституируется это инвестирование, формирующее компетенцию-машину? Известно из экспериментов, из наблюдений, что оно конституируется, к примеру, тем временем (выделено нами – авт.), которое родители посвящают своим детям помимо простой воспитательной деятельности в собственном смысле» [17, с. 289]. Сюда же надо отнести не только время воспитания родителями детей и инвестирования в их образование и здоровье, но и время инвестирования в себя, которое происходит как до прихода «человека-предприятия» на большое предприятие после школы, колледжа или университета (при этом часто молодые люди вынуждены сами зарабатывать на учёбу «неквалифицированным» трудом), так и после, работая, под угрозой потери работы, затрачивая свои «доходы» и «свободное время» на инвестиции в себя. Здесь через задний ход возврашается измерение труда «человекапредприятия» временем и его количеством, когда обращается к тому факту, что все инвестиции в «человеческий капитал» так или иначе связаны с временными затратами индивида и семьи.

Это вряд ли то «свободное время» как время свободной реализации человеческой личности, о котором писал К. Маркс. Скорее всего, мы здесь имеем в завуалированной, симулятивной форме всё тот же феномен: «В капиталистическом обществе свободное время одного классасоздается посредством превращения всей жизни масс в рабочее время (выделено нами)» [14, с. 539]. Это то время заботы, чуть ли не по Хайдеггеру, когда индивид вынужден не реализовать смысл бытия, а думать о хлебе насущном «здесь и сейчас», о завтрашнем дне в условиях объективации «бытия в мире» и о лучшей продаже своего «индивидуального предприятия» всё тем же транснациональным предприятиям. Это и есть капиталистическая биополитика, о которой писал М. Фуко, в которой управленческие манипуляции жизнью человека со стороны общества и капитала дополняются самоманипуляциями человека.

Человек в «обществе знаний» и в «когнитивном капитализме» становится той унтерофицерской вдовой неолиберализма, которая сам/сама себя создаёт, сам/сама с собой конкурирует и сам/сама себя эксплуатирует. Только во благо кого или чего? Это «время самоэксплуатации» вынесено за стены капиталистического предприятия (очень удачная неолиберальная рационализация экономии оплаты труда!) в семью (своеобразная социальная архаизация на основе новейших технологий). Человек фактически вынужден трудиться чуть ли не полные сутки над своим специфическим товаром «человек-предприятие», сменившим в «когнитивном капитализме» товар «рабочая сила». Да, он якобы получает «доход», капитализирует свои инвестиции в себя (теории «трудового дохода» и т.п. иллюзии К. Маркс критиковал применительно к классической политэкономии и наивных представлений самих рабочих). Но реализация основной прибыли отнесена уже в сферу финансового капитала и фондовых рынков, создающих сверхприбыль на спекуляциях вокруг брендированных (фактичевиртуальных И фиктивных) предприятий. И не они, в конечном счете, создают реальную прибавочную стоимость, о которой писал К. Маркс, а те массы по-прежнему индустриальных рабочих в странах третьего мира и «догоняющей индустриализации» и «догоняющей постиндустриализации» (Китай, Вьетнам, Восточная Европа, Африка и т.п.), куда вынесены технологии реального производства товаров.

Мы видим, что реальный «постиндустриализм» на самой деле означает не доминирование интеллектуального труда над материальным и не только их различие в рамках национальных экономик, а их глобальное разделение: страны «золотого миллиарда», как производители интеллектуальных технологий и «экспертного знания», — и остальные страны, производители массовых товаров широкого потребления с использованием дешевого товара «рабочая сила» (телевизоры и автомобили Америка давно уже не производит). Символами такого глобального разделения на два мира — мир Труда и мир Капитала — давно стали Китай и США.

К. Маркс никогда не писал, что стоимость товара «рабочая сила» напрямую измеряется временем, затраченным рабочим в процессе труда на конкретном предприятии. В «Капитале читаем: «Сравнительно сложный труд означает только возведенный в степень или, скорее, помноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого. Опыт показывает, что такое сведение сложного труда к простому совершается постоянно. Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость делает его равным продукту простого труда, и, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда. Различные пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому труду как к единице их измерения, устанавливаются общественным процессом за спиной производителей (выделено нами – авт.) и потому кажутся последним установленными обычаем... Напротив, всеобщая форма стоимости (выделено нами - авт.) возникает лишь как общее дело всего товарного мира. Данный товар приобретает всеобщее выражение стоимости лишь потому, что одновременно с ним все другие товары выражают свою стоимость в одном и том же эквиваленте, и каждый вновь появляющийся товар должен подражать этому. Вместе с тем обнаруживается, что так как стоимостная предметность товаров представляет собой просто «общественное бытие» этих вещей, то и выражена она может быть лишь через их всестороннее общественное отношение, что их стоимостная форма должна быть поэтому общественно значимой формой (выделено нами авт.)» [14, с. 53]. Мы не будем останавливаться подробно на том факте, что именно в сфере общественного разделения труда формируются такие количественные индикаторы для измерения специфического товара «знание», которые выступают превращенными формами темпоральных характеристик труда, в том числе и труда интеллектуального.

Это, прежде всего, интеллектуальная собственность, которая как собственность на патенты возникает еще во времена А. Смита и Д. Рикардо и делает «экспертные знания» специфическим товаром, покупаемым и продаваемым. Начиная с XVIII века, но особенно в следующем столетии происходит взрывное развитие авторского и патентного права. Вот основные вехи принятия законов о патентах: Англия – 1710, 1852 и 1883 гг.; Франция – 1791 и 1844 гг.: Соединенные Штаты Северной Америки – 1783, 1790 и 1836 гг., Бельгия – 1854 г.; Россия – 1814, 1833 и 1896 гг.; Германия – 1877 и 1891 гг.; Турция – 1880 г.; – Швейцария 1888 г.; Швеция – 1884 г., Япония – 1885 г., Австрия – 1897 г.; и т.д. В эти же годы проходят первые международные конгрессы, посвященные проблемам изобретательства и охраны авторских прав и права промышленной собственности [5]. Как видим, дореволюционная Россия вовсе не была отсталой в этом вопросе и даже обгоняла некоторые западноевропейские страны.

Надо отметить, что наша страна была одной из передовых в развитии библиометрических и наукометрических процессов: в СССР в 1952 г. был создан Институт научной информации АН СССР, а в 1955 г. – Всесоюзный институт научной и технической информации (ВИНИТИ).

В США (штат Филадельфия) Институт научной информации (анг. Institutefor ScientificInformation, ISI) был открыт только в 1960 г. как коммерческая организация (с 1992 г.входит в Thomson Scientific & Healthcare с образованием объединённой компании

Thomson ISI, c2006 г. Thomson Reuters), но именно здесь фактически впервые был разработан Ю. Гарфилдом указатель научного цитирования «Science CitationIndex» (SCI). ISI помимо производства индекса цитирования SCI публикует ежегодные отчёты с импакт-факторами журналов, индексируемых Институтом, списки наиболее цитируемых и авторитетных учёных, которые учитываются при составлении Академического рейтинга университетов мира (англ. ARWU; известен в прессе как Шанхайский рейтинг; производится в Институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун путём ранжирования основных университетов мира в соответствии со специальной формулой, которая учитывает учёных и преподавателей вузов с высокими показателями цитируемости в рейтинговых журналах Nature, Science, выпускников-лауреатов Нобелевской или Филдовской премии, и т.д.).

В 60-е годы в СССР наши специалисты в области наукометрии и библиометрии пытались использовать опыт ISI. Так, была попытка создать в ВИНИТИ собственный аналог (указатель научного цитирования – УНЦ), но в условиях бюрократизации управления советской наукой, распространения «закрытых» исследований и идеологизации «открытых» (особенно в социально-гуманитарных дисциплинах) эта попытка фактически провалилась.В продвижении национальных индексов научного цитирования преуспел ходе социальноэкономических реформ Китай: в 1987 г. был создан Китайский индекс научного цитирования (Chinese Science CitationIndex), в 1988 г. Китайский индекс научно-технических документов и цитат (China Scientificand Technical Papersand Citations), а с конце 90-х годов XX в. развивается индекс цитирования в социальнонауках (Chinese гуманитарных CitationIndex). Аналогичные процессы проходят во многих странах мира.В постсоветской России только с 2005 г. компанией «Научная электронная библиотека» начинается создание и продвижение Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). РИНЦ создаёт библиографическую базу данных научных публикаций российских ученых и цитируемости статей (разработан на этой основе и соответствующий аналитический инструментарий ScienceIndex), библиографическая информация по российской научной периодике.

К сожалению, К. Маркс почти не обратил внимания и на проблему интеллигенции, и на природу интеллектуальную собственности, как

и на роль патентов и патентного права (авторского права и т.п.) в развитии капиталистического индустриализма. Хотя уже его основной «учитель» Гегель в «Философии права» (под влиянием именно этой работы начинается творческий путь создателя великого коммунистического нарратива и нового социальногуманитарного знания) зафиксировал феномен интеллектуальной собственности [9, с. 101-103, 123-124], в том числе и его онтологические основания. Время первого прижизненного издания этой работы Гегеля - 1820 год. Еще не изданы законы о патентах и авторском праве в Германии и многих других европейских странах, но великий мыслитель уже увидел глубокий философский смысл в феномене собственности и интеллектуальной собственности как её разновидности.

Гегель был в истории философии одним из первых, кто вполне осознанно писал об интеллектуальной собственности. Так, в его знаменитой «Философии права» мы читаем: «Разумность собственности заключается не в удовлетворении потребностей, а в том, что снимается голая субъективность личности. Лишь в собственности лицо выступает как разум» [9, с. 101]. И далее он пишет о «духовности собственности», которая приобретает способность в процессе отчуждения существовать в вещной форме: «Духовные способности, науки, искусства, собственно религиозное (проповеди, обедни, молитвы, благословения освященными предметами), изобретения и т.д. становятся предметами договора, приравниваются к признанным вещам по способу покупки, продажи и т.д. Можно задать вопрос: находится ли художник, ученый и т.п. в юридическом владении своим искусством, своей наукой, своей способностью читать проповедь, обедню, т.е. представляют ли подобные предметы вещи? Затруднительно назвать подобное умение, знание, способности и т.д. вещами, так как, с одной стороны, о такого рода владении ведутся переговоры и заключаются договоры как о вещах, с другой - это владение есть нечто внутреннее, духовное, рассудок может оказаться в сомнении по поводу их юридической квалификации, ибо он исходит из противоположности: либо вещь, либо не вещь (так же как либо бесконечно, либо конечно). Знания, науки, таланты и т.д., правда, свойственны свободному духу и представляют собой его внутренние качества, а не нечто внешнее; однако он может также посредством овнешнения придать им внешнее существование и отчуждать их, вследствие чего они подводятся под определение вещей» [9, с. 102].

Можно у Гегеля найти и связь интеллектуальной собственности с онтологическими основаниями бытия человека, с тем, что мы вслед за П. Бурдьё именуем габитусом. Он пишет, критикуя ограниченность лишь юридического понимания интеллектуальной собственности: «В абстрактном праве, которое имеет своим предметом только лицо как таковое, тем самым особенное, что принадлежит к наличному бытию и сфере его свободы лишь постольку, поскольку оно есть нечто отделимое и непосредственно отличное от лица независимо от того, составляет ли это его существенное определение, или он может обрести его лишь посредством субъективной воли, – в этом абстрактном праве умения, науки и т. п. принимаются во внимание лишь в зависимости от юридического владения ими; владение телом и духом, которое достигается образованием, занятиями, привычками и т.д. и представляет собой внутреннюю собственность духа (в этом месте курсив наш авт.), здесь рассматриваться не будет. О переходе же такой духовной собственности во-вне, где она подпадает под определение юридически-правовой собственности, речь пойдет лишь при рассмотрении *отуждения*» [9, с. 102-103]. И, наконец, этой проблематике он посвящает фактически несколько параграфов (67 и 68).

Вот воистину гениальное понимание проблемы: «Отдельные продукты моего особенного, физического и духовного умения, а также возможной деятельности и ограниченное во времени потребление их я могу отчуждать другому, так как они вследствие этого ограничения получают внешнее отношение к моей тотальности и всеобщности. Отчуждением посредством работы всего моего конкретного времени и тотальности моей продукции я сделал бы собственностью другого их субстанциальность, мою всеобщую деятельность и действительность, мою личность... Своеобразие в духовной продукции может благодаря способу своего проявления непосредственно перейти в такую внешнюю сторону вещи, которая может быть затем произведена и другими; так что с ее приобретением нынешний собственник, помимо того что он этим может присвоить сообщенные мысли или техническое изобретение – возможность, которая часто (в литературных произведениях) составляет единственное определение и ценность приобретения, - становится владельцем общего способа такого выражения себя и многообразного создания таких вещей» [9, с. 123-124]. Здесь важно подчеркнуть, что Гегель проницательно отметил то, что интеллектуальный труд и духовное производство, как и интеллектуальная собственность, становятся в «мире разума», как он номинировал новый «научный мир», доминирующими модусами бытия человека. Интересно, что Гегель писал о количественным, временных и товарноденежных параметрах существования интеллектуальной собственности, что К. Маркс, разумеется, использовал потом в своём «Капитале». И мы далеки от мысли, что К. Маркс «не понял» Гегеля и чего-то не увидел в окружающем его мире индустриализма. Он увидел главное: роль науки и духовного производства если не в реалиях XIX столетия, то уж точно в грядущем обществе, где наука будет играть роль непосредственной производительной силы. Таким образом, можно ещё раз отметить, что всё новое часто оказывается хорошо забытым старым.

Разумеется, во времена «свободного» капитализма и первых форм капиталистического применения науки в индустриальном производстве не было и таких развитых количественных индикаторов измерения научного труда, как различного рода индексы иитирования учёного или рейтинги университетов, основных производителей знания в современном «когнитивном капитализме». Научная публикация является основным продуктом деятельности учёного как основного субъекта производства нового знания и инноваций в современной системе духовного производства. В истории науки появление специфических научных текстов - статей и монографий, которые первоначально вырастают из частной переписки ученых и философов, но рассчитанной на публичную манифестацию идей, - стало основным фактором институализации науки и способом продвижения нового знания и научно-технических инноваций в культурные коммуникации. Появление статей и монографий как основных продуктов интеллектуального труда и «ячеек» сетей коммуникаций в производстве нового знания способствовало становлению специфической научной рациональности. Возникновение журналов закрепило статью как жанр и манифестацию знаковых, вполне «материальных» и «публичных» форм научной «строгости» и «объективности». Цитирование и ссылки на труды предшественников составляют в научных публикациях основной механизм существования знания - запрет на плагиат, который в свою очередь, обеспечивает институализацию инноваций (теоретических и технологических) через формирование

интеллектуальной собственности — не только экономического и правового, но и экзистенциального основания деятельности учёного и творческого работника в сфере литературы и искусства.

Мировую институализацию авторское и патентное право получили лишь к концу XIX столетия: в 1883 г. была подписана рядом стран «Парижская конвенция по охране промышленной собственности», в 1886 г. создана «Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений», а в 1893 г. на основе этих организаций путём их объединения в одно учреждение «Объединенные международные бюро по охране интеллектуальной собственности» (БИРПИ; англ. BIRPI- Bureaux internationaux réunis pour la propriété intellectuelle), которое фактически проложило дорогу для создания будущей «Всемирной организации интеллектуальной собственности» (ВОИС; или англ. WorldIntellectual Property Organization (WIPO) на основе подписанной Стокгольмской Конвенции в 1967 г. При этом и в этих правовых инстанциях очень плохо регулировались объекты интеллектуальной собственности в сфере не только теоретических наук, но и прикладных (здесь уместно вспомнить споры вокруг приоритета научных публикаций К.Э. Циолковского начала XX века о возможности космических полётов и изобретенных им приборов и аппаратов).

Действие авторского права начинает распространяться на продукты интеллектуального труда в сфере науки, по преимуществу прикладной, фактически только в XX веке. С этими экономическими и правовыми учреждениями параллельно и в тесной взаимосвязи возникают соответствующие институции в сфере наукометрии и библиометрии, связанные с созданием индексов (указателей) научного цитирования, история которых начинается также во второй трети XIX в. В 1873 г. появляется индекс юридических документов (Shepard 's Citations), а в 1879 г. – индекс научных публикаций по медицине (Index Medicus). Но основные институты были учреждены под воздействием научнотехнической революции, связанной с технологизацией продуктов интеллектуального труда учёных, лишь в середине XX века.

Но в реалиях современной «постиндустриальной» экономики эти количественные индикаторы измерения научного интеллектуального труда и интеллектуальной собственности являются лишь превращенными и виртуализированными формами всё того же времени, затрачиваемого конкретным индивидом, будь он простым рабочим на китайском предприятии, российским чиновников, эффективным менеджером в транснациональной компании или профессором «предпринимательского университета». Это время эксплуатации человеческого труда, затрачиваемого на производство промышленных товаров, научных знаний, технологических инноваций или на образование и повышение квалификации. Это не отменяет капиталистической природы любого труда в современном мире «постиндустриализма» и его рационально-иррационной природы. К. Маркс и в этом был прав.

Действительно, научно-инновационный, новый индустриализм ориентирует управление не просто на поддержку, а на культивирование проектирование институционального структурно-функционального многообразия и разнообразия. Но от этого его отчуждённая, иррационально-рациональная природа не изменяется, а интеллектуальная собственность, как и массовый труд интеллигентов от науки и других форм духовного производства не перестаёт существовать в своих превращённых формах, скрывающих их антагонистическую, эксплуататорскую сущность. Всё это приводит к тому, что автор-интеллектуал действительно всё более вытесняется анонимным интеллигентом, задействованным в современном массовом духовном производстве, что и зафиксировали французские структуралисты и поструктуралисты, в том числе и М. Фуко, который позже вдруг стал апологетом анонимного «человеческого капитала». На смену автору, владеющему своим интеллектом как собственностью пришли анонимные интеллигенты массового производства, «профессионалы», которые продают свой «человеческий» и «интеллектуальный» капитал точно также, как рабочий до сих продаёт свой специфический товар - рабочую силу. И в этом К. Маркс тоже был прав. Поэтому остаётся до сих пор актуальной и марксистская критика классической буржуазной политической экономию как рефлексивного отражения в научных категориях объективно-мыслительных превращенных форм сознания рядовых капиталистических товаропроизводителей. Эта критика применима и для «когнитивного капитализма» и «общества знаний».

Литература

- 1. Бондаренко Е.А., Римский В.П. Интеллектуальный труд и духовное производство: философско-методологическая экспликация понятий // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №2 (173). Вып. 27. Белгород, 2014. С. 33-42.
- 2. Борисов С.Н., Бондаренко Е.А., Римский В.П. Культурный капитал и интеллектуальные субкультуры в античном духовном производстве. Статья 1 // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №9 (180). Вып. 28. Белгород, 2014. С. 5-19.
- 3. Борисов С.Н., Бондаренко Е.А., Римский В.П. Культурный капитал и интеллектуальные субкультуры в античном духовном производстве. Статья 2 // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №16 (187). Вып. 29. Белгород, 2014. С. 5-11.
- 4. Борисов С.Н., Бондаренко Е.А., Римский В.П. Интеллектуальные субкультуры в средние века и эпоху Возрождения // Наука. Культура. Искусство. Научный журнал БГИИК. №4. Белгород, 2014. С. 178-190.
- 5. БрунМ. Патенты на изобретения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890-1907.
- 6. Бурдьё П., Пассрон Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования / пер. Н. А. Шматко. М.: Просвещение, 2007. (Образование: мировой бестселлер).
 - 7. Бурдьё П. Начала. Chosesdites: Пер. с фр. ШматкоН. А. М.: Socio-Logos, 1994.
- 8. Бурдьё П. Практический смысл / Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкин, Н.А. Шматко; Отв. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. СПб.:Алетейя, 2001.
 - 9. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
- 10. Гидденс Э. Последствия современности. Пер. с англ. Г.К. Ольховикова; Д.А. Кибальчича; вступ. статья Т.А. Дмитриева. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011. (Серия «Образ общества»).
- 11. Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал / пер. с нем. и фр. М.М. Сокольской. М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. (Социальная теория).
- 12. Игнатова В.С., Римский В.П. Проблема «традиции инновации» и генезис научноинновационных субкультур: (культурно-цивилизационный контекст) // Наука. Культура. Искусство. Научный журнал БГИИК. №1. Белгород, 2012. С. 34-57.
- 13. Игнатова В.С., Римский В.П. Генезис науки, инноваций и научного университета (к девяностолетию со дня рождения М.К. Петрова) // Наука. Культура. Искусство. Научный журнал БГИИК. № 2. Белгород, 2013. С. 61-75.
- 14. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. второе. Т. 23. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1960.
- 15. Маркс К. Теории прибавочной стоимости. IV том «Капитала». Часть первая // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. второе. Т. 26. Ч. І. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1962.
- 16. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Общественные науки и современность (ОНС). 2003. №2. С. 5-17.
- 17. Фуко М. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учеб. году / пер. с фр. А.В. Дьякова. СПб.: Наука, 2010. (Programme A. Pouchkine).

Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-экономического развития Белгородской области «Воспроизводство творческой интеллигенции как фактор развития культурного капитала региона», №2014.06.20.

УДК 1.091.470.

Лыткин В.В. «КОСМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО КАК НАЧАЛО «КОСМИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ»

Аннотация. В статье анализируются проблемы формирования антропологического идеала в русском космизме. Представители русского космизма рассматривают антропологическую эволюцию человечества как их восхождение по пути к нравственному, духовному, интеллектуальному и физическому совершенству. На примере взглядов К.Э. Циолковского анализируются взгляды некоторых ученых об атоме эфира, как философского и мировоззренческого обоснования возможности достижения и бытия, совершенного существования личности во вселенной.

Ключевые слова: Космизм, космическая философия, космическая антропология, Циолковский, атом эфира

Особое место в своем социально - антропологическом проекте К.Э. Циолковский отводит роли гениев, выдающихся ученых, становящихся во главе общества и ведущих разум по пути прогресса. К.Э. Циолковский связывает свой антропологический идеал с ролью и личностью Иисуса Христа в истории. Огромное значение в реализации своего проекта К.Э. Циолковский придает началу космической экспансии человечества, которая станет началом его истинной истории, социальной эволюции, создания идеального общества, формирования совершенной личности. При этом, ученый допускает возможность появления нового биологического вида человека, постоянно живущего в космическом пространстве и достигшего персонального совершенства. Одним из первых, кто, в рамках русского космизма обращается к проблемам вероятного будущего человека и возможности достижения им идеального состояния, был В.С. Соловьев. Идея абсолютной полноты бытия как конечной цели содержится в сознании любого существа. Однако абсолютная полнота бытия не может быть достигнута механически, но достигается посредством обдуманного поступка, интеллектуально - духовного действия. В основе этого лежит чувство любви к богу и ко всем разумным и духовным существам. Задача человека как существа разумного состоит в преодолении всех проявлений зла и несовершенства. Один человек не может осуществить задачу обожествления мира, так как положительная потенция бытия принадлежит только богу.

Философия В.С. Соловьева по своему характеру является антропоцентрической, ибо человек, по его мнению, есть вершина творения. Возрождение мира совершено богом совместно с человеком, который также выразил божест-

венную идею гуманности. Совершенный человек является высшим проявлением Софии, божественной мудрости. Так как высший, идеальный, совершенный человек явился во Христе, следовательно, богочеловек Иисус Христос является единением логоса и Софии, одновременно, идеалом человека. [1, с.138]. Богочеловек есть индивидуум и одновременно космическое существо, являющееся по отношению ко всему в мире единством, благом, истиной и красотой. На сравнительно более высокой стадии развития, вследствие роста сознания внешнее единство в человеке обращается во внутреннее всеединство, основой которого являются этические принципы. [Там же].

Таким образом, мир в своем развитии проходит через два этапа. Первый этап (до человека) можно назвать эволюцией природы, а второй (человеческая деятельность) - историей. Конечным результатом развития мира является утверждение царства бога. [Там же].

Философские взгляды К.Э. Циолковского, в отличие от взглядов В.С. Соловьева отличались эклектическим разнообразием, что уже отмечалось ранее. Причудливое их переплетение, наслоение, увлекательнейшая тема для исследования. Постараться установить, что повлияло на те или иные философские идеи ученого, какая из философских категорий органически вплелась в его систему, составив учение «космической философии» - наиболее яркое, законченное и плодотворное, среди аналогичных ему. Очень часто в «космической философии» ученого мы находим, что рядом соседствуют идеи, казалось бы, прямо противоположные, несовместимые. И мало того, что соседствуют, они могут иногда подтверждать друг друга. Наиболее ярко это можно увидеть на примере взглядов К.Э. Циолковского, относительно атомарного строения вещества.

Продолжая богатейшую и глубочайшую традицию атомизма, К.Э. Циолковский привносит в нее много неожиданного, что делает атомарное учение в системе «космической философии» мыслителя одной из главных доктрин. Образно говоря, это один из тех мировоззренческих «китов», на которых держится вся его «космическая философия». В особенной же степени это касается учения о космической этике.

Материя и атомы в философии ученого философски и физически неоднородны. Они имеют двойную природу. Одна из них, это материя и атомы вещества (т.е. атомы, материи принадлежащие, и составляющие структуру материальной вселенной). Другая, это метафизическая субстанция, эфир и соответствующие ей атомы эфира. Они не менее реальны и объективны, по мнению ученого, но это нечто более тонкое, более «легкое» (по выражению К.Э. Циолковского), по сравнению с материей и материальными атомами. Атом эфира, крайне своеобразное явление в мировоззрении и философии ученого. Это нечто метафизическое, неизменчивое, неподвижное, наделенное чертами абсолютного, очень простое и примитивное. Но в то же время, это целый мир, мир сложный и чувствующий!

В чем же причина? Зачем понадобилось ученому создавать и доказывать реальность бытия атома эфира - сущности предельно абстрактной, и, по зрелому размышлению, более чем условной и гипотетической? Нет ничего случайного в «космической философии». Эфир и атом эфира были очень важны здесь. Они несли на себе важнейшие функции в этой философской системе.

На определенных этапах своих исследований К.Э. Циолковский оказывался перед сложной мировоззренческой проблемой. Когда речь шла о решении тех или иных космологических проблем, в распоряжении ученого была диалектическая, изменчиво - подвижная материя, с ее бесконечно изменчивыми и известными науке атомами вещества. Но вот на смену этим проблемам приходят вопросы нравственного, этического порядка. И здесь-то на помощь ученому приходят метафизический эфир (эфирное пространство) и его атом, атом эфира. Именно они обладают способностью чувствовать, ощущать, передавая, таким образом, это свойство вселенной в целом, что и приносит вселенной, в конечном итоге, как способность ощущать и мыслить, так и счастье, благополучие. Пронизывая все материальное пространство вселенной (но не сливаясь, не соединяясь с ним), эфирное пространство, состоящее из эфирных атомов, как бы входит в материю вселенной, оплодотворяя ее чувством и способностью (потенциальной) к жизни и разумной деятельности. Так вселенная у ученого становится вселенной панпсихической, то есть, пронизанной всеобщей способностью не только чувствовать, но и жить. А жизнь, по К.Э.Циолковскому, это жизнь интеллектуальная, в конечном счете, это отсутствие страдания, счастье и благополучие.

Интерес к атомистике у К.Э. Циолковского не случаен, и возник он давно, еще в юности. Особенно он усилился в 10-20 годы XX века. [2, с.37]. При этом, в своих взглядах на строение вселенной К.Э. Циолковский весьма был близок к атомистам античности. Это распространялось не только на идею атомарного строения вселенной, но и на способность атомов ко всякому ощущению, чувству, что мы можем найти уже у последователей Т.Л.Кара. [3, с.324].

Обыкновенный, материальный атом, мысли К.Э. Циолковского, подчиняется вполне определенным законам. И этими законами, конечно же, были законы физики и механики, прежде всего. Еще раз отметим, что философия К.Э. Циолковского допускает соседство самых противоположных выводов и положений. Так К.Э. Циолковский писал о том, что чем ближе атомы один от другого, тем выше их скорости, а, следовательно, тем большей энергией они обладают. При их значительном сближении энергия начинает выделяться вовне, и в больших количествах! Механицизм не мешает мыслителю довольно верно описывать некоторые физические явления, характерные для микромира. [4, л.2].

К.Э. Циолковский был глубоко убежден в том, что атом неисчерпаем, столь же бесконечен, как и сама вселенная. Такими же представлялись ему протон и электрон. На этом основании он отказывал им в роли первоосновы бытия, материального первоначала, кирпичика мироздания. А таковой, он, будучи представителем натурфилософии, хотел бы найти. К этому ученого подводил весь ход его рассуждений, основы его мировоззрения. К.Э. Циолковскому представлялось, что атомы, это солнечные системы в миниатюре, это целые миры, а возможно галактики или даже вселенная, находящаяся для нас, как внешних наблюдателей, стянутой в материальную точку. Ученый считал, что каждый атом может быть, по крайней мере, своеобразным, сложным миром, населенным различными живыми существами, возможно даже и разумными. [5, л.2 об.]. Ученый был глубоко убежден в том, что если бы атом и был конечен, то это стало бы столь же удивительным, как если бы мы посчитали за некий неделимый первичный элемент Солнце или какую-либо планету. [6, с.25]. Отсюда следовал неизбежный, логический вывод о бесконечной делимости атома, его принципиальной неисчерпаемости. Уже говорилось, что ученый был противником, какой бы то ни было абсолютизации, в любом ее виде. А конечность материальных атомов вселенной - та же абсолютизация. образной форме у мыслителя это выглядит как вывод о подобии атомов солнечным системам, возможно, галактикам и вселенным. Атом материи у К.Э. Циолковского был бесконечным, бесконечно способным к вступлению в различного рода физические, химические и механические взаимодействия с подобными ему атомами. Из таких атомов, по мнению ученого, и состоит известная ученым вселенная. Эти атомы, начиная с атома водорода, входят в периодическую систему. Вещество вселенной материально и состоит из этих, не менее материальных, объективных, изученных наукой атомов.

Но в философии К.Э. Циолковского существует и другой атом, атом эфира. Ему К.Э. Циолковский уделяет несравненно больше внимания, чем атому обыкновенному. Атом эфира, учение о нем, это еще одна характерная особенность философской системы К.Э. Циолковского, его «космической философии». Учение об атоме эфира - одна из главных, фундаментальных идей этой философии. Связано это с тем, что атом эфира у ученого - носитель ряда необычных, можно сказать, экстраординарных свойств и функций. В то же самое время, с другой точки зрения, это образование, это явление - т.е. атом эфира и эфирная субстанция, существующая параллельно с субстанцией материальной, пронизывающей ее, но с ней не совпадающей, сложно и неоднозначно в плане оценки мировоззрения К.Э. Циолковского. Благодаря той роли, которую атом эфира играет в этической системе К.Э. Циолковского, существует параллельно с атомами материальной вселенной, наличие эфирного атома в «космической философии» К.Э. Циолковского свидетельствует о ее ярком дуализме и дуализме мировоззрения ученого. Хотя сам он постоянно и яростно стремился представить свои взгляды материалистическими и монистическими. Это одно из принципиальных противоречий во взглядах ученого.

Об атоме эфира в «космической философии» К.Э. Циолковского нельзя говорить как о неисчерпаемом. Он метафизически неподвижен, неделим, предельно инертен и вечен, он абсолютен. Точно так же абсолютен и не подвержен никаким изменениям и сам эфир - т.е. субстанция, составленная из атомов эфира. Атом эфира - это и есть та реальная первооснова бытия, те «кирпичики», из которых состоит все мироздание. К.Э. Циолковский особенным образом, настойчиво и уверенно отделяет его от атома материального, предупреждает от ошибки смешивать их и их свойства. Он замечает, например, что этот атом: «... не тот, известный науке, а действительно неделимый, основа материи». [7, л.2]. Более того, эти атомы бессмертны и вечны, они принципиально неизменны и неуничтожимы, они - истинная первооснова бытия. Таким образом, атом эфира в представлениях ученого абсолютен. И здесь К.Э. Циолковский вступает в явное противоречие с самим собой, со своими взглядами. Ведь он - принципиальный противник всего абсолютного, всего предельного и конечного. Тем не менее, атом эфира у него абсолютен, ибо существует вечно, но в неизменной, конечной форме. К.Э. Циолковский пытается четко отделить атомы эфира и эфир от материальной вселенной и материальных атомов. Тем не менее, объективно, его космогония рисует картину, по которой на самых ранних этапах развития вселенной, материя возникает из эфира, путем его сгущения. Затем уже развиваются процессы в материальной вселенной, возникают туманности, галактики, звезды и планеты. Все это существует и эволюционирует на фоне эфира. Вся материальная вселенная как бы погружена в эфир, пронизана им, но, практически, никак с эфиром не взаимодействует.

В физическом и материальном смысле атомы эфира можно рассматривать в качестве материальных точек (точнее - метафизических точек). Благодаря этому они не могут вступать в непосредственные контакты между собой (типа синтеза, слияния их). Ведь это приводило бы к их фактическому уничтожению и возрождению в новом виде - порождению новых сущностей. А это невозможно в философии К.Э. Циолковского по принципиальным соображениям. Атом эфира у ученого метафизически неизменен, не уничтожим, вечен и бессмертен. Он вступает лишь в механические взаимодействия с подобными ему атомами (что не меняет и не может изменить его первоначального вида, его сущности, самобытности). [8, л.1об.]. Все это крайне важно и необходимо для построения ученым своей системы космической этики.

Атомы эфира способны вступать в механическое взаимодействие друг с другом, соединяясь на более или менее длительное время в различных комбинациях, а это, в свою очередь, порождает многообразие сущностей, предметов реального объективного мира, материальной вселенной. [Там же]. В таком комбинированном виде атомы эфира существуют от мгновений до миллионов лет. Чем сложнее их комбинация, тем сложнее и объект ими созданный. Точнее, одухотворенный ими (т.е. сложнее становится структура психической субстанции объекта, порожденного подобной комбинацией атомов эфира), ибо главное предназначение атома эфира, нести изначальное ощущение, одухотворять косную материю. В конечном итоге, комбинации атомов эфира входят в человеческую материальную структуру. И именно это отличает его, человека, от животного, растения или любого иного предмета. Ведь различие между интеллектуальным, неинтеллектуальным и неживым состоит лишь в сложности комбинаций атомов эфира. В целом же, каждый (!) из атомов эфира, на протяжении своего бесконечного бытия, своей бесконечной жизни, испытывает практически все доступные ощущения. Входя в различные комбинации и выходя из них, он попадает и в одушевленную материю (в живые объекты вселенной), в животных, растения, и в неодушевленную (камни, газы, воду и т.д.). Попадает он и в разумные организмы. Таким образом, на протяжении всей жизни вселенной в ней происходит не только круговорот обычной материи (возникновение галактик, их гибель, рассеивание вещества и возникновение из него новых космических объектов), но и эфирной субстанции (атомы эфира как бы постоянно путешествуют, попадая во все новые и новые объекты материальной вселенной). И если круговорот материи выступает в виде круговорота вещества в космосе, то круговорот эфира в философии К.Э. Циолковского, это прежде всего круговорот психического, круговорот ощущений, чувств, что имеет для этики ученого огромное значение.

Атомы эфира у К.Э. Циолковского способны ощущать, способны чувствовать! То есть примитивно и пассивно реагировать на внешние раздражения - на свет и темноту, на тепло и холод. И чем сложнее комбинации атомов эфира, тем сложнее степень чувствования ими окружающего мира. Раз чувствует каждый атом вселенной, то чувствует (способна чувствовать)

и вся вселенная, составленная из атомов эфира, одухотворенная ими. В этом проявляются ярчайший панпсихизм и гилозоизм в творчестве ученого. Именно поэтому, когда ученый говорит о «живой вселенной», это не является красивым образным выражением, но отражает реальное и конкретное представление и убеждение ученого.

Способность атома эфира к ощущению, чувству, возможно, одна из важнейших особенностей мировоззрения К.Э. Циолковского, характерная и наиболее специфическая черта его «космической философии». Учение об атоме эфира составляет как гносеологическую часть его философии, так и его этическое учение.

Эти представления, так же, имеют богатейшую историко-философскую традицию, восходя к пифагорейцам, стоикам, к философии Плотина. В более позднее время об этом же (о всеобщей чувствительности материи и вселенной) писал Дж. Бруно, взглядами которого К.Э. Циолковский живо интересовался. Но непосредственным предшественником, главным авторитетом, и, можно сказать, учителем К.Э. Циолковского в вопросе о чувствительности атомов эфира можно по праву считать Г.В.Т. Лейбница и его «Монадологию». К.Э. Циолковский говорил о Лейбнице как о гениальном мыслителе. Возможно, что идеи последнего о чувствительности атома, могли оказать определенное влияние на К.Циолковского. [9, с.54-55]. Хотя, сам К.Э. Циолковский писал о том, что его атом не соответствует никак монадам Г.Лейбница, на том основании, что у последнего монада обладает сложными свойствами мозга. [10, с.26]. Тем не менее, объективная близость в их взглядах налицо. Так, в «Монадологии» Г.Лейбниц пишет, что: «...монада ... есть не что иное, как простая субстанция, которая входит в состав сложных; простая - значит не имеющая частей... эти-то монады и суть истинные... элементы вещей». [11, с.412]. Иными словами, чтобы быть максимально точным, помнению Г. Лейбница монады, это не что иное, как своеобразные «души мира». Вне всякого сомнения, столь своеобразные и неожиданные идеи не возникли у Г. Лейбница на пустом месте, но были им усвоены из учения пифагорейцев, стоиков, в философии Ренессанса. [12, с.80]. Монада в философии Г. Лейбница свидетельствует о живости в устройстве мира, его многообразии и панпсихизме (т.е. всеобщей чувствительности материи во вселенной).

Сходные мысли и ярчайшие панпсихические выводы мы находим и в различных работах К.Э.

Циолковского. Так, в одной из них, он пишет, что атом, это «простейшее существо». [13, л.1]. Этот атом эфира вечен, бессмертен, он является «вечной основой материи» и способен «примитивно ощущать». [14, л.2]. Налицо явные мировоззренческие и философские параллели между монадами у Г. Лейбница и атомами эфира К.Э. Циолковского в их основных свойствах.

В чем же состоит сущность, задача бытия атома эфира? Зачем он нужен в «космической философии» К.Э. Циолковского? Почему ученый уделяет ему такую большую роль в своей гносеологии и этике? Попадая в какой-либо объект, атом эфира начинает «чувствовать» в соответствии со сложностью структурной организации этого объекта, в соответствии со сложностью его устройства. Способность к ощущению у атома эфира пассивная, зависящая от окружающей среды, от объекта, в котором он (их комбинация) находится. В растении он чувствует как растение, в амёбе - как амёба, в человеке - как человек. В камне, например, атом эфира практически не чувствует ничего, находясь в состоянии, похожем на анабиоз. Но никогда атом эфира не теряет своей потенциальной способности к ощущению, но, попадая из неживого объекта в живой, он начинает «одушевлять» ощущения и чувства объекта, придавая ему способность к чувствованию, к ощущению. А так как атомы эфира составляют всю вселенную, пронизывая её (а сама вселенная монистична, т.е. атомы эфира присутствуют в ней повсюду, на всём её протяжении, во все времена), значит, и вся вселенная способна чувствовать и ощущать, значит, она потенциально жива. Атом эфира - своеобразное зеркало психического во вселенной, само - чувствования, само - ощущения, а, на определенном этапе, и само - понимания. В «космической философии» ученого он занимает место источника (причины) психического чувства во вселенной, а, значит, в конечном итоге, он является и основой разума. Атомы эфира абсолютно однообразны, подобны, индивидуально они совершенно пассивны. Действенна лишь их совокупность. Комбинации атомов бесконечно разнообразны, что и порождает бесконечную разнообразность мира материального и психического. Чувствование единичного атома зачаточно, примитивно и пассивно, зависит не от него самого, а от той окружающей его среды, от той структуры, в которую он попадает в результате процессов круговорота. [15, с.3].

К.Э. Циолковский наделял атом эфира немаловажным свойством. Атом эфира у него спо-

собен был становиться носителем «Я» - психической сути и сущности индивида, его «эго» (как, впрочем, вообще сути любой вещи). Попадая в различные части тела разумного существа, атом эфира начинал чувствовать соответственно им, жить как бы их жизнью. Следовательно, в мозгу разумного существа, а он является для К.Э. Циолковского единственным и единственно возможным носителем разума и психического «Я» любой личности, атом эфира начинает чувствовать как некий разумный модус, некая разумная единица. Под влиянием деятельности мозга атомы эфира, попавшие туда, получают свойства разумной метафизической точки. [16, с.42-43]. Более того, эти атомы эфира становятся и носителями части психического, интеллектуального «Я» личности каждого разумного существа, частью его духовного естества, психического центра личности. [17, л.2 об.]. К.Э. Циолковский пишет, что часть мыслящей материи индивида может оставаться в неизменном виде на протяжении всей его жизни, становясь, таким образом, основой особенностей его ощущений, носителем его «Я», и, выпадая, таким образом, на время жизни индивида, из круговорота эфирной субстанции, но закрепляя в себе особенности этой личности. [18, л.1 об.].

Итак, в «космической философии» К.Э. Циолковского многофункциональный, сложный, дуалистический атом эфира решает проблему возникновения ощущений во вселенной, чувств и разума в живой материи. Таким образом, у К.Э. Циолковского, решается и проблема возникновения разума вообще, как результата эволюции вселенной. [15, с.23]. Благодаря атому эфира ученому удается найти видимые доказательства всеобщей чувствительности материи во вселенной, а, значит, всеобщей живости космоса, потенциальной его разумности. А это, в свою очередь, позволяет доказать важнейший этический постулат - весь космос может достичь всеобщего счастья и благополучия, включая его мельчайшие единицы, модусы - атомы эфира. Ведь достаточно (по мнению ученого) создать такие условия, при которых будет счастлив один атом эфира (а счастье, это, прежде всего, отсутствие страдания во всех его проявлениях). И, потенциально, со временем, благодаря круговороту, счастье достигает каждого отдаленного участка вселенной (в соответствии с законом монизма), счастлив и совершенен станет каждый мыслящий индивид вселенной. И все это, благодаря посредничеству атома эфира, истинного и реального носителя и гаранта счастья во всей вселенной. [7, л.2].

Так единичное в философии К.Э. Циолковского (атом) воздействует на общее (несет счастье вселенной), так всеобщее обогащается единичным, особенным. Но интересно и важно, что условия для счастья не только возникают (изначально их порождает Первопричина), но и создаются разумными существами. Отсюда очень важна и ответственна роль разума в космосе. Он должен порождать счастье, бороться с горем и страданием во всяком ее проявлении. Активная, созидающая роль разума абсолютна, по мнению К.Э. Циолковского.

Учение К.Э. Циолковского о метафизическом, в своей основе атоме эфира и эфирной субстанции, являясь одним из центральных в его «космической философии», наиболее ярко отражает двойственный характер мировоззрения ученого. Как и в идее о «первопричине космоса», во взглядах К.Э. Циолковского на сущность «атома эфира» находятся существенные противоречия в его ключевых философскомировоззренческих установках. Самое интересное, что и сам ученый прекрасно понимал это, т.к. до конца жизни пытался как-то устранить, смягчить, хотя бы объяснить эти противоречия. Будучи на словах и по образу мышления убежденным противником дуализма и всякой «сложности во взглядах». [14, л.1]. Ученый пытался придти к монизму и в атомарной теории строения вселенной. Но в этом случае он не мог, с доступных ему философских и естественнонаучных позиций, обосновать свою гносеологию, разъяснив источники и причины появления мышления в природе, как высшей формы познания. Не мог он достаточно прочно обосновать тогда и свое этическое учение. Таким образом, недостаток данных в естественных и психологических науках, с одной стороны, недостаточная осведомленность в философской проблематике, с другой, заставляли ученого создавать гипотетические конструкции, которые могли бы стать основой для его «космической философии».

Отсюда-то и возникал тот ряд сложностей в его «космической философии». И особенно ярко это видно на примере атома эфира, и именно в те моменты, когда в теории К.Э. Циолковского эти атомы начинают взаимодействовать с мыслящей субстанцией разумных существ. Вне её атомы как бы «молчат», но, попадая в неё, начинают проявлять свои отражательные «зеркальные» способности, начинают пассивно мыслить. Значит ли это, что внутри мыслящей субстанции на вновь прибывший атом эфира начинает воздействовать некая сила? К.Э. Ци-

олковский ничего об этом не говорит. Может быть, что «это» - сама сложная структура мыслящей, разумной субстанции. Но ведь и она, в конечном итоге, состоит из тех же атомов эфира. Следовательно, причина появления выше названного субстанциального, интеллектуального тела в мыслящей субстанции, в конечном итоге, остается неизвестной. В этом то и заключается основная сущность противоречия: единичный атом эфира сам ничего не продуцирует, но лишь ретранслирует и переносит некую информацию, более или менее сложную. В то же время, комбинация этих атомов уже обладает этой информацией. [15, с.29].

Многие вопросы не находят здесь своего ответа: почему интеллектуальное поле не продуцируется любой сложной комбинацией атомов? Почему в конечном итоге возникает разум? Может быть, это все-таки продукт деятельности Первопричины? Может быть, именно на начальных этапах мироздания Первопричина породила не только материальные структуры, но, как свойство этих структур, был порожден и разум и у него есть реальные материальные носители?

Не смотря ни на что, атомистическое учение было крайне важным, субъективно важным для К.Э. Циолковского. Это учение укрепляло уверенность ученого в бессмертии не только материи, но и разумной жизни, более того, в вероятном бессмертии разумных личностей (правда дискретном, ибо, в бесконечной вселенной, те же самые комбинации эфирных атомов, после их распада — смерти, могут возникать вновь и вновь). Эфирный атомизм доказывал ученому реальность достижения счастья для всей вселенной и для всех материальных объектов вселенной, прежде всего для человека. А это, в свою очередь, поддерживало К.Э. Циолковского в самые сложные моменты его жизни.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Одним из первых, кто, в рамках русского космизма обращается к проблемам вероятного будущего человека и возможности достижения им идеального состояния, был В.С. Соловьев. Задача человека как разумного существа состоит в преодолении всех проявлений зла и несовершенства. Таким образом, мир в своем развитии проходит через два этапа. Первый этап (до человека) можно назвать эволюцией природы, а второй (человеческая деятельность) — исторической эволюцией, историей. Конечным результатом развития мира является утверждение царства Бога.

Философские взгляды К.Э. Циолковского отличались эклектическим разнообразием.

Продолжая развивать традицию атомизма, как античного, так и нового научного атомизма, К.Э. Циолковский привносит в нее много нового и оригинального, что делает атомарное учение в системе «космической философии» мыслителя одной из главных доминант. [19, с.452-453]. Образно говоря, это один из тех мировоззренческих «китов», на которых держится вся его «космическая философия». В особенной же степени это касается учения о космической этике.

Учение К.Э. Циолковского о метафизическом в своей основе «атоме эфира» и «эфирной субстанции», являясь одним из центральных в его «космической философии», наиболее ярко отражает двойственный характер мировоззрения ученого. Как и в идее о «первопричине космоса», во взглядах К.Э. Циолковского на сущность «атома эфира» находятся существенные противоречия в его ключевых философскомировоззренческих установках.

Атомистическое учение было крайне важным для К.Э. Циолковского. Оно укрепляло уверенность ученого в бессмертии не только материи, но и разумной жизни, более того, в вероятном бессмертии разумных личностей, индивидов. «Эфирный атомизм» доказывал ученому реальность достижения счастья для всей вселенной и для всех ее материальных объектов, прежде всего, для человека. [20, с.219-223].

Пронизывая всю материальную вселенную «эфирное пространство», состоящее из «эфирных атомов», входит в материю вселенной, оплодотворяя ее чувством и способностью (потенциальной) к жизни и разумной деятельности. Вселенная у ученого становится вселенной «панпсихической», обладающей всеобщей способностью не только чувствовать, но и жить. А жизнь, по К.Э. Циолковскому, это жизнь интеллектуальная, в конечном счете, это отсутствие страдания, счастье и благополучие.

Литература

- 1. Лосев А.Ф. Владимир В.С. Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990.
- 2. Гаврюшин Н.К. К.Э. Циолковский и атомистика. // Труды VII чтений К.Э. Циолковского. / Исследование научного творчества К.Э. Циолковского. М: ИИЕиТ АН СССР,1973.
- 3. Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений. // Секст Эмпирик. / Соч. т. 2. М., 1976.
- 4. Циолковский К.Э. Основные физические гипотезы. // Архив РАН, ф. 555, оп.1, д.352.
- 5. Циолковский К.Э. Род или характеристика познания. // Архив РАН, ф. 555, оп. 1, д.492.
- 6. Циолковский К.Э. Растение будущего. Животное космоса. Самозарождение. Калуга, 1929.
- 7. Циолковский К.Э. Граждане вселенной. // Архив ГМИК им. К.Э. Циолковского, ф.1, оп.1, д.102.
- 8. Циолковский К.Э. Конспект космической философии. // Архив ГМИК им. К.Э. Циолковского.ф.1, оп.1, д.171.
- 9. Гаврюшин Н.К. Историко философские взгляды К.Э. Циолковского. // Труды X Чтений К.Э. Циолковского. / К.Э. Циолковский и философские проблемы освоения космоса. М: ИИЕиТ АН СССР, 1975.
- 10. Циолковский К.Э. Моя пишущая машинка. Калуга, 1928.
- 11. Лейбниц Г.В. Монадология. // Г.В. Лейбниц. / Соч., т.1, М: 1982.
- 12. Майоров Т.Т. Теоретическая философия Готфрида В.Лейбница. М: 1973.
- 13. Циолковский К.Э. Ощущение жизни и смерть. // Архив ГМИК им. К.Э. Циолковского.ф.1, оп.1, д.144.
- 14. Циолковский К.Э. Есть ли духи. // Архив ГМИК им.К.Э. Циолковского ф.1, оп.1, д.63.
- 15. Циолковский К.Э. Любовь к самому себе или истинное себялюбие. Калуга, 1928.
- 16. Циолковский К.Э. Монизм вселенной. Калуга, 1931.
- 17. Циолковский К.Э. Блуждание материи при жизни одного существа. // Архив ГМИК им. К.Э. Циолковского, ф.1, оп.1, д.141.
- 18. Циолковский К.Э. Долголетие. // Архив РАН, ф.555, оп. 1, д.512.
- 19. Лыткин В.В. Естественно-научные основания формирования «Космической философии» К.Э. Циолковского // Мир науки, культуры, образования: Международный научный журнал. № 2 (33), Апрель. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный ун-т, 2012. С. 452–454.
- 20. Лыткин В.В. Космические альтернативы человечества: социально-философские, антропологические и религиозные проблемы русского космизма. Монография. СПб.: Книжный Дом, 2012. 208 с.

УДК 1.091.470

Лыткин В.В. «ГИПОТЕЗА ЗООСАДА» В КОСМИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО

Аннотация. В статье рассматриваются взгляды основоположника современной теоретической космонавтики и ракетостроения К.Э.Циолковского на проблему эволюции человечества и возможного места в этом внеземных цивилизаций. Ученый приходит к выводу о неизбежности перехода эволюции человечества к космической эволюции. Рассматривается аспект адекватности данных взглядов К.Э.Циолковского представлениям современных ученых и философов. Делается вывод о прогрессивном характере «Космической философии» К.Э.Циолковского и ее прогностической направленности.

Ключевые слова: человечество, цивилизация, эволюция, эволюция человечества, космическая эволюция, Циолковский, космическая философия, русский космизм, SETI

В значительной мере вся "космическая философия" К.Э. Циолковского была устремлена в будущее, обращена в него. Мотивация настоящих и прошлых моментов в жизни вселенной была лишь той необходимой, неизбежной основой, без которой невозможно было выстроить философию будущего. [1, с.268-269]. Именно поэтому К.Э. Циолковский наиболее ярок в своих описаниях, наиболее красноречив и старается быть наиболее убедительным именно тогда, когда речь идет о будущем. Будущая жизнь, будущее счастье, близкое и более отдаленное - наиболее интересны для ученого, дают максимальный простор его фантазии, открывая невиданные ранее оптимистические горизонты.

Размышления об эволюции земли, человечества, жизни вообще и разума занимают значительное место в работах К.Э. Циолковского. Прогностические работы, связанные с выяснением будущего человечества и человека, его развития в разных частях развивающейся монистической вселенной - это та принципиально новая отрасль научного знания, одним из основателей которой по праву можно считать именно К.Э. Циолковского. И, пожалуй, одной из главных задач для ученого здесь был вопрос выяснения места человечества во вселенной, роли разума в ее эволюции, а, если быть еще более точным, ученый пытался выяснить предназначение человечества и разума во вселенной. В решении этого вопроса, весьма непростого, сложного и противоречивого, он предстает перед нами истинным пионером в решении проблемы. Именно здесь он максимально современен нашему времени, а, подчас, значительно опережает его, предлагая варианты ответа на вопрос, казалось бы, совершенно фантастические, и, тем не менее, он до конца остается глубоко научным, истинным исследователем проблемы.

По мнению К.Э. Циолковского, Земля, как и вся Солнечная система, как и Галактика, и вселенная в целом, образовались естественным путем, как один из закономерных этапов в развитии космоса. Путь эволюции земли из протопланетного облака - это естественный и закономерный, обычный путь возникновения и развития всех иных планетных систем во вселенной, которые появились вокруг своих звезд - Солнц.

Различным здесь является лишь время образования планетных систем и то, что определенные параметры у этих систем различаются (количество планет, их близость к центральному телу, наличие у планет спутников, удаленность от ядра Галактики и т.д.). Часть солнечных систем возникает раньше, другая позднее, некоторые уже погибли, иные находятся лишь в процессе своего зарождения, формирования. Земля, как считает ученый, возникла относительно недавно, по космическим меркам. [2, л.2 об.]. Поэтому, вполне вероятно, что многие солнечные системы возникли ранее, и ряд планет во вселенной появился ранее Земли. Естественно, что на планетах со сходными условиями (такими же параметрами, как и на Земле), жизнь и разум появились раньше, чем на Земле, они значительно обогнали Землю и земной разум в своей эволюции. В то же время, как считал К.Э. Циолковский, несмотря на то, что возраст земли и человека незначительны, это не должно было становиться поводом для нашего огорчения. [3, л.2 об.]. Дело в том, что человеческая цивилизация находится лишь в самом начале своего долгого периода развития, своей жизни. Пройденные ею этапы эволюции - это лишь

самое начало пути. Сам путь развития, эволюции, в том числе и жизни, как мы уже увидели ранее, по мнению ученого, это своеобразная лестница, на которой переход от неживого к живому, от неорганического к органическому, от неразумного к разумному достаточно постепенен, мало ощутим. Здесь очень трудно найти какие-либо границы и четкие барьеры. Цепь развития жизни, по мнению К.Э. Циолковского, состоит из следующих ступеней:

- 1) Атомы эфира это основа бытия, основа всего, истинный фундамент Вселенной.
- 2) Атомы физические, материальные, те, которые известны современной науке и из которых состоит вещество вселенной.
- 3) Следующим этапом, ступенью в развитии жизни на планете является возникновение простейших живых существ (бактерий, микроорганизмов) и простейших растений (водорослей, прежде всего одноклеточных).
- 4) В дальнейшем на Земле, в результате длительной цепи эволюционных превращений и переходов возникают сложные растения и животные.
- 5) Закономерным и неизбежным этапом во всей этой эволюции является появление человека живого существа, обладающего разумом, неразрывно связанным с природой, но способным познавать природу и видоизменять её, т.е. активно вмешиваться в процессы, происходящие в природе.

Таков, по мнению ученого, путь эволюции, которую прошла жизнь на Земле, а, значит, ее она проходит и во всем космосе, в подобных частях его. [4, с.23]. До этого момента К.Э. Циолковский остается в своих рассуждениях и гипотетических построениях достаточно традиционным. Его взгляды незначительно отличаются от взглядов традиционной науки. Но для ученого все это не более чем основа, не более чем трамплин для смелого, (не только для своего времени!) возможно, неожиданного, но крайне динамичного и оптимистичного вывода: человек не предел в эволюции вселенной, но лишь начальная стадия в эволюции разума!

К.Э. Циолковский полагал, что на человеке эволюция не остановится, но последует далее. Современный уровень развития цивилизации, который нам самим представляется высшим и совершенным, на самом деле, является лишь одним из начальных этапов в поступательном развитии интеллекта. Это его начальная ступень развития. Для того, чтобы быть последовательным и логичным в своих рассуждениях,

ученый должен был решить сложный и важный вопрос: разум возникает в живой природе, но как же появляется сама жизнь? Вопрос не праздный. Он важен методологически. Ведь от его верного решения, от решения вопроса о том, как возникла жизнь на Земле, зависело решение вопросов о том, как возникла жизнь (и возникает ли жизнь вообще?) на других подобных планетах в монистической вселенной.

Ученый указывал на два принципиально возможных пути появления жизни на Земле (и, следовательно, на планетах вообще). Наиболее логичным и естественным, а, значит, и наиболее возможным, вероятным, был путь самозарождения жизни на планете из её вещества. В результате сложных естественных (природных) физико-химических процессов, реакций взаимодействий, на протяжении миллионов лет эволюции, из неживой природы возникают простейшие живые образования. К.Э. Циолковский не называет их, но говорит о неких "комочках живого вещества", В любом случае, по его мнению, это наиболее вероятный, объективный и закономерный процесс возникновения жизни на планете. [5, л.3 об.].

Второй вероятный путь появления жизни на планетах - занос живого вещества в виде неких спор или зародышей жизни, из космоса. Попадая на поверхность планет, эти споры, дают начало жизни. Красивая идея панспермии, выдвинутая шведским ученым Сванте Аррениупринципе отвергается не К.Э. Циолковским. Но она не удовлетворяет его научного подхода к проблеме. Поэтому, объективно, К.Э. Циолковский выступал против этой идеи. Гипотеза панспермии не удовлетворяла ученого, т.к. не давала объяснения появлению самих спор жизни, источника их происхождения. Эта гипотеза, следовательно, могла объяснить лишь вторичные этапы развития жизни, её расселения по планетам (вероятностное). Поэтому, по мнению К.Э. Циолковского, наиболее приемлемым вариантом возникновения жизни во вселенной (т.е. на планетах), был вариант самозарождения её естественным путем.

Таким образом, ученый приходит к выводу о естественном характере развития жизни и разума на Земле и в космосе, о его закономерном развитии, прогрессивном, поступательном характере развития разума. При этом К.Э. Циолковским особая роль уделяется развитию цивилизаций во вселенной. Цивилизации во вселенной - закономерный этап развития разума, одна из ступеней, один из этапов в

его развитии. Как уже говорилось ранее, главной целью бытия Вселенной К.Э. Циолковский считал достижение вселенной счастья. И здесь большая и активная роль принадлежала цивилизациям, разуму, порожденному Вселенной. Порожденный Вселенной, прогрессивно развивающийся, разум, на этапе своего космического цивилизационного развития, начинает активным образом познавать Вселенную. Исследуя законы, управляющие её бытием, разумные цивилизации, в конечном итоге, способны воздействовать на процессы, протекающие во вселенной, устраняя вредные для разума, а, значит, и для всей вселенной, (ведь разум - часть вселенной) влияния, порождая добро и счастье, распространяя его по вселенной.

Таким образом, вселенная у К.Э. Циолковского оказывалась потенциально счастливой (за счет того, что вечно "счастливые" атомы эфира пронизывали всю вселенную) и активно счастливой, за счет активной деятельности в космосе разумных цивилизаций.

Вопрос о возможности (и вероятности) существования иных цивилизаций был очень важен для К.Э. Циолковского и разрешался им положительно. Да иначе и быть не могло. Ведь в монистической вселенной ученого было сколько угодно места для жизни и активной деятельности многих и многих цивилизаций, возникших в разное время, или же одновременно (они возникают на основании единых законов, подобно появлению земной цивилизации). К.Э. Циолковский был глубоко убежден в том, что разумная жизнь на Земле не уникальна. В формулировании самой проблемы бытия иноцивилизаций для ученого большую роль сыграло знакомство с творчеством Дж.Бруно. В представлениях Дж.Бруно и у К.Э. Циолковского вселенная - мир безграничный, не имеющий пределов, а, следовательно, в таком безграничном, беспредельном мире теоретически возможна реализация любой вероятности, включая и вероятность появления еще одной или некоторого количества цивилизаций. Поэтому, подобно своему великому предшественнику, К.Э. Циолковский делал вывод о населенности планет иных солнечных систем во вселенной. [6, л.1].

Ученый считал, что основополагающий закон, действующий во вселенной - закон монизма, так же ведет к повсеместному появлению разума (при определенных условиях). Разум же, по достижении определенной ступени своего развития, неизбежно осуществляет выход в

космос, с целью познания законов вселенной, разрешения своих горизонтов, овладения новым пространством. Цивилизация неизбежно вступает в космический этап своего развития. На определенном этапе различные цивилизации космоса соединяются, вступая в союзы с тем, чтобы совместно и более эффективно использовать вселенную, познавать ее законы, управлять процессами, происходящими в ней. Так космические цивилизации достигают в своем развитии уровня астроцивилизаций. [7, с.18].

Таким образом, К.Э. Циолковский приходил к неизбежному выводу о том, что более чем вероятно, что на других планетах распространена разумная жизнь. Он писал о том, что "во вселенной единая материя", планеты возникают по единым законам планетообразования, на них "единые условия, единое строение солнечных систем", - все это ведет к появлению органической жизни на их поверхности, причем, некоторая разность условий "не исключает закономерности жизни". [8, лл.1-2].

Следовательно, единство вселенной, ее монистическая закономерность, ведет к ее всеобщей заселенности. Рассматривая процессы, происходящие на поверхности планет во вселенной, К.Э. Циолковский, следуя своему методу, берет за основу опыт земной эволюции жизни, экстраполируя его, по аналогии, на иные, возможные сходные по условиям, планеты во вселенной. На планетах этих - единое вещество, единые условия развития. Жизнь на них развивается по единому закону эволюции, восходя ко все более сложным формам и видам, достигая постепенно своего высшего уровня, жизни. Bce разумной ЭТО К.Э. Циолковскому возможность говорить о всеобщей распространенности жизни и разума в космосе. [2, лл.1-2].

Единство представления ученого о бесконечной материи и вселенной и принципы монизма, приводят ученого к обоснованию им антропокосмического принципа. Важной частью его является убежденность в существовании внеземных цивилизаций. При этом особое внимание ученый уделял доказательству возможности бытия различных по уровню развития цивилизаций. [9, л.1]. В общем виде это объяснялось им различными сроками возникновения планет, похожих на Землю по своим условиям, различными темпами их эволюции, что зависело от множества внешних и внутренних факторов.

Обобщая все выше сказанное, мы приходим к неизбежному выводу о том, что существование внеземных цивилизаций было К.Э. Циолковского самоочевидной идеей, носившей характер "абсолютной истины". Не случайно поэтому ученый считал, что среди миллиардов планет (а в бесконечной вселенной их должно быть бесконечное количество), которые имеют подходящие условия для жизни, хотя бы на некоторых из них должна быть жизнь, достигающая уровня космической цивилизации в своем развитии. [10, л.1]. Этот вывод ученого совпадает, в основном, со взглядами современной науки по этому вопросу. Можно привести высказывания многих современных ученых, занимающихся проблемой внеземных цивилизаций. В целом их можно свести к одному из наиболее характерных выводов: "Наш окончательный вывод мало отличается от точек зрения К.Э. Циолковского. Мы попрежнему считаем, что внеземные цивилизации, вероятно, есть, но у нас пока нет свидетельств того, что внеземная жизнь существует". [11, c.11].

При общей постановке проблемы внеземных цивилизаций, по всей видимости, наиболее важной, основополагающей и исходной становится дилемма, заключающаяся в следующем: логическая вероятность существования разумных цивилизаций во вселенной очень высока, но в настоящее время мы не наблюдаем какихлибо явных проявлений их космической деятельности. (Так называемый «Парадокс Ферми»). Мимо этого противоречия не прошел в свое время и К.Э. Циолковский. Отсутствие прямых контактов космических цивилизаций с нашей, земной цивилизацией, он объяснял рядом возможных причин. Главной из них он считал недостаточность уровня развития земной цивилизации. Можно условно предположить, что уровень развития земной цивилизации - некая середина (условно допуская, что темпы развития цивилизаций могут быть различны, а планетообразование имеет разные сроки в рамках бесконечной вселенной). В этом случае логично предположить, что часть цивилизаций во вселенной отстает в своем развитии от земной, а часть опережает ее. Раз так, раз многие цивилизации в своем развитии опередили землю, а некоторые из них - значительно, значит их уровень, следы их деятельности, видимые проявления их активности, едва ли доступны нашему восприятию, следовательно, и нашему сознанию. Мы едва ли сможем осознать, что какое-либо явление, наблюдаемое нами, на самом деле является видимым действием иноцивилизации, далеко обогнавшей в своем развитии землю. Более того! Едва ли возможен контакт с этими цивилизациями. По крайней мере, со стороны земной цивилизации он более чем проблематичен. [2, л.2 об.; 8, л.2 об.].

Но, предположим, что подобный контакт все-таки произошел. Почему он не только нежелателен, но и опасен? Дело в том, что, по мнению К.Э. Циолковского, преждевременный контакт может вызывать на Земле (где среди подавляющего большинства населения царит невежество) ужас и панику, приведет к религиозному фанатизму, непониманию. В целом, результат может стать обратным желаемому. [12, с.9]. Вместо ускорения темпов прогресса, рационального использования новых знаний, земля может быть отброшена назад в своем развитии. Невежество может захлестнуть планету, погубив, отторгнув новые знания, новую культуру, и уничтожив культуру собственную. К.Э. Циолковский полагал, что контакт с иноцивилизациями произойдет позднее, благодаря мудрости и дальновидности инопланетного разума. Это случится, когда человечество, благодаря техническому, социальному и нравственному прогрессу достигнет более высоких этапов в своем развитии. Говоря точнее, произойдет это после выхода человечества в космос, после того, как космическая деятельность человечества достигнет больших масштабов. Когда наше познание вселенной и законов космоса станет более глубоким. Именно там, в глубинах космоса произойдет встреча двух родственных цивилизаций, их взаимообогащение, и затем их совместное, ускоренное движение по пути прогресса, вступление в эпоху астроцивилизации.

Таким образом, по мысли ученого, человечество Земли должно самостоятельно пройти все этапы своего развития, без какого бы то ни было вмешательства извне. Оно должно естественным образом дорасти до уровня развитых космических цивилизаций. И первым шагом на этом великом, грандиозном пути, станет выход человечества в космос при помощи реактивного летательного аппарата. Это станет началом новой эры в развитии человеческой культуры.

Со времени исследований, которые проводил К.Э. Циолковский, прошло не так уж и много исторического времени. Но путь, пройденный наукой и техникой, оказался значительным. Человечество уже вышло в космос. И, хотя это проникновение пока еще очень огра-

ничено, тем не менее, по мнению некоторых ученых, современный уровень развития человечества уже позволяет вплотную заниматься проблемой поиска внеземных цивилизаций. Более того, проблема SETI (Searchingof Extra TerrestrialIntelligence - Поиск Внеземных Цивилизаций) и установление контактов с иноцивилизациями уже стали самостоятельными научными дисциплинами. "Сейчас мы стоим на пороге эпохи, когда мы сможем установить контакт с другими цивилизациями, если они относительно многочисленны в нашей галактике". [11, с.30].

Не случайно, что именно в работах К.Э. Циолковского, написанных в 20-е годы ХХ века, находим мы много важных, не утративших и сейчас своего значения, мыслей и выводов по проблемам существования внеземных цивилизаций. Объясняется это той пионерской, эвристической методологией, которая лежала в основе большинства разработок ученого в этой области. Для ученого не было сомнений в истинности вывода о том, что внеземные цивилизации существуют. Именно поэтому для него не существовало строгой необходимости безусловного доказательства этого положения. Он мог, как писали А.Д.Урсул: "углубляться в разработку самой проблемы, менее всего заботясь о ее научном статусе, отсюда противоречие между внешней бледностью истины и богатством выводов в его работах". [13, с.29].

Что же именно думал К.Э. Циолковский о других цивилизациях в космосе, что он думал об их роли во вселенной? Ученый полагал, что чем дальше и выше цивилизации отстоят по уровню своего развития от земной цивилизации, тем они менее понятны нам. Их коллективный разум, их наука и техника намного опередили по уровню своего развития Землю. [9, л.1; 2, л. 2 об]. Действительно, нам невозможно будет представить назначение того или иного прибора инопланетян, так же, как жителям первобытных племен Амазонии, например, очень сложно представить в полном объеме назначение компьютера. Еще сложнее обстоит дело с пониманием духовных ценностей. Многие ли из современных образованных европейцев могут адекватно оценить, почувствовать ценность и глубины духовного мира представителей восточных культур. Насколько доступны для нас нравственные ценности буддизма, эзотеризм зороастризма и синтоизма? А ведь это культуры земные, человеческие...

Главную задачу, стоящую перед цивилизациями космоса, нравственный императив,

К.Э. Циолковский видел в уничтожении ими несовершенной жизни на других планетах и распространение там разумной, а, значит, и совершенной жизни. [10, л.2]. Ученый видел основную нравственную, культурологическую, эволюционную задачу высокоразвитых цивилизаций космоса в распространении ими, насаждении, подчас и насильственном (но весьма своеобразном в отношении насилия) совершенной жизни, т.е. такой, где отсутствует страдание. Этот способ, прежде всего, освоение космического пространства, активное проникновение разума во вселенную, не менее активное изменение самой вселенной познающим и высоконравственным разумом цивилизаций. Так сама вселенная, породив разум, передает себя в его власть, развивается и совершенствуется за счет его развития и совершенствования. Более того, благодаря активному творчеству цивилизаций вселенная может окончательно и полностью освободиться от всего несовершенного, от зла и страданий. Высшие, разумные цивилизации, по мнению К.Э. Циолковского, уже господствуют во вселенной. Они колонизировали (но не захватили!) большинство пригодных для жизни планет. Там уже нет страданий, нет зла. Все несовершенные формы жизни, т.е. несущие в себе страдание, зло, уступили место совершенным, высшим формам. Произошло это искусственным путем, под прямым влиянием высших цивилизаций. Зло на таких планетах устранено, нет страданий, на них оставлены лишь те формы растительной и животной жизни, которые полезны местной цивилизации. Более того, сами цивилизации подверглись определенному воздействию так, что отдельные представители цивилизаций, несущие горе и СВОИМ соплеменникам страдания (люди, ущербные нравственно, духовно или физически), потеряли способность к воспроизведению

Так постепенно и безболезненно, по мнению К.Э. Циолковского, без страданий, "омоложенная" цивилизация начинает свое шествие по пути прогресса. Она вооружается новыми знаниями о природе, становится совершенной нравственно и физически, она не способна уже продуцировать зло, горе, несовершенство. Развивая неимоверно свои технические возможности, цивилизация сама становится космической цивилизацией, начиная оказывать помощь своим братьям по разуму на иных, менее развитых планетах, избавляя их от зла и страданий. По мере своего прогрессивного развития, вступая

на этап астроцивилизаций, все новые и новые цивилизации присоединяются к великому братству всемирного разума. И это все более и более увеличивает силы разума во вселенной. [10, л.3 об.; 14, с. 22 - 24).

По мнению К.Э. Циолковского, разум во вселенной может быть представлен в разных видах. Единый на субстанциальном уровне, он различается (может различаться) структурно, особенно в своих биологических видах. Из-за разных условий развития, разумные существа во вселенной формируются различно. Вместе с тем, наиболее вероятная и наиболее распространенная их форма – антропоморфная (человекообразная). Доказательство верности - действие закона монизма.

Но на высших ступенях развития разума не прекращается и его биологическая эволюция. Более того, высшие цивилизации космоса способны направлять ее в необходимое для них русло. Существенное влияние здесь может оказать то, что цивилизации, став космическими, будут стараться максимально приспособить свою биологию для жизни в космосе. Может быть, считал ученый, со временем, живые существа смогут жить непосредственно в космическом пространстве, приобретая жесткую внешнюю оболочку, проницаемую лишь для лучей света, который становится единственным источником энергоснабжения организма. За счет этого поддерживаются все внутренние процессы в организме, круговорот веществ в нем оказывается замкнутым. В результате, разумное существо становится независимым от среды своего обитания, может жить в любых условиях, свободно передвигаясь в межпланетном и межзвездном пространстве. Время его жизни, как биологической единицы, неограниченно возрастает, люди, наконец, получают долгожданное бессмертие. [14, с.5; 15, л.1 об]. Смелая научная мысль К.Э. Циолковского идет еще дальше. Раз подобны солнечные системы и атом, то, быть может, жизнь существует и на атомарном уровне. Параллельно с нашей, могут существовать иные вселенные, в микрокосмосе, например. Теоретически возможно и какое-то взаимодействие, взаимовлияние этих вселенных, а, значит, и разумов, обитающих в них. [10, л. 5 об; 16, л.1 об].

Так, в общих чертах, ученый представлял себе роль иноцивилизаций во вселенной, возможные пути эволюции разума в космосе. Но не менее важным вопросом здесь становилась и следующая проблема: как взаимодействуют

иноцивилизации космоса и цивилизация Земли. Существуют ли между ними какие-либо контакты? Ведь видимых проявлений этого не наблюдается. И как можно объяснить, что во вселенной, где уже (по мысли ученого) господствует разум и совершенство, где отсутствует горе и страдание, существует Земля, где все эти пороки все еще присутствуют.

К.Э. Циолковский был убежден в том, что более высоко развитые космические цивилизации контролируют развитие земной. Они не вмешиваются в естественный ход ее эволюции, наблюдая лишь за ней, осуществляя постоянный мониторинг. Вмешательство произойдет лишь в том случае, если цивилизации земли будет грозить реальная гибель. В чем же тут дело? В поисках ответа на этот вопрос, К.Э. Циолковский разработал специальную теорию "исключительности земной цивилизации". (В современной западной и американской научной литературе это объяснение получило название «Гипотеза Зоосада». Необходимо отметить, что и здесь К.Э. Циолковский намного опередил своих коллег). Он считал, что некоторые, очень редкие из цивилизаций в космосе, развиваются естественным образом, безо всякого вмешательства извне, со стороны высокоразвитых иноцивилизаций. В ходе своего развития, своей самостоятельной эволюции, они проходят все возможные страдания и испытания на пути самостоятельного достижения полного счастья. Именно по этому пути развития и следует Земля - одна из очень немногих планет во вселенной. Без вмешательства извне, но под постоянным присмотром, она самостоятельно, медленно, но верно, следует по пути прогресса, по пути достижения счастья. Земля оставлена, сохранена высокоразвитыми иноцивилизациями, как своеобразный "заповедник разума".

Успешный естественный итог развития земной цивилизации может привнести во вселенское содружество космического разума свежую струю. Земная цивилизация может передать свой оригинальный, неповторимый культурно-исторический опыт, свои оригинальные, не измененные внешним влиянием нравственные ценности. К.Э. Циолковский писал: "Почему существа счастливых планет не снизойдут к нам, не пожалеют нас и не заменят высшими, чтобы мы разрушились и возникли в их совершенном образе?!... Если бы не ждали от нас высокого, то и не мучили бы столько времени. Видно, есть надежда, что из нас что-то выйдет... Мы можем дать новую прекрасную струю

жизни, подновляющую и пополняющую уже готовую совершенную жизнь". [2, л.1].

Подавляющее большинство цивилизаций в космосе на низких (докосмических) ступенях своего развития, искусственным образом, при помощи высших цивилизаций, ускоренно достигли счастья, т.е. высших этапов в своей эволюции. На них была распространена модель развития уже имеющихся астроцивилизаций. Судьба же Земли сложна, уникальна, но, в то же время и замечательна. Это - цивилизациястрадалец, мессианская цивилизация, порождающая, вырабатывающая в ходе своей эволюции, на собственном опыте, уникальные нравственные ценности, созидающая уникальный культурный опыт, который в будущем войдет в сокровищницу космического разума. Земная цивилизация как бы вырабатывает собственный иммунитет против зла и горя, формирует самостоятельный опыт борьбы с ними. В этом то и заключается уникальное предназначение Земли во Вселенной. Подобные Земле "заповедники разума" есть еще во вселенной, но их очень немного, по мнению К.Э. Циолковского.

Человечество XX века обрело для себя новые границы, найдя, увидев их в изучении и освоении космического пространства. Подобно каравеллам Колумба в космос отправились первые космические корабли с теми же целями - расширить сферу бытия человеческой цивилизации, расширить сферу познания человечества, сделав его более мудрым и могущественным. К.Э. Циолковский был одним из первых, кто не только мечтал об этом, но и научно обосновывал. Он хотел видеть человечество могущественным, не нуждающимся ни в чем, но, прежде всего - счастливым, не испытывающим никаких страданий. Именно поиски счастья породили своеобразную и оригинальную теорию К.Э. Циолковского о роли иноцивилизаций во вселенной и месте Земли в космосе. Смелые, иногда и неожиданные антропокосмические идеи ученого о космическом разуме, его возникновении, эволюции, роли и месте во вселенной - одна из важнейших и наиболее ценных составных частей его философского наследия.

Литература

- 1. Лыткин В.В. Проблема возможных перспектив космической эволюции человечества в творческом наследии К.Э. Циолковского. Научные проблемы гуманитарных исследований. Научно-теоретический журнал. Выпуск 3. Пятигорск: Институт региональных проблем Российской государственности на Северном Кавказе, 2012. с. 268-277.
- 2. Циолковский К.Э. Натуральные основы. Архив РАН. ф.555, оп.1, д.510.
- 3. Циолковский К.Э. Непрерывность высшей жизни. Архив ГМИК им. К.Э. Циолковского. ф.1, оп.1, д.107.
- 4. Циолковский К.Э. Атлас дирижабля из волнистой стали. Калуга, 1931. 24с.
- 5. Циолковский К.Э. Библия и научные тенденции Запада. Архив ГМИК им.К.Э. Циолковского. ф.1, оп1, д.163.
- 6. Циолковский К.Э. Конспект космической философии. Архив ГМИК им.К.Э. Циолковского, ф.1, оп.1, д.171.
- 7. Циолковский К.Э. Монизм вселенной (конспект). Калуга, 1925. 84с.
- 8. Циолковский К.Э. Планеты заселены живыми существами. Архив РАН, ф.555, оп.1, д.505.
- 9. Циолковский К.Э. Есть ли бог. (1 вариант, 2 редакция). Архив ГМИК им.К.Э. Циолковского. ф.1, оп.1, д.60.
- 10. Циолковский К.Э. Космическая философия. Архив ГМИК им. К.Э. Циолковского. ф.1, оп.1, д.164.
- Голдемит Д., Оуэн Т. Поиски жизни во вселенной. М: Мир, 1983. 485с.
- 12. Циолковский К.Э. Воля вселенной. Неизвестные разумные силы. Калуга, 1928. 23с.
- 13. Рубцов В.В., Урсул А.Д. Проблема внеземных цивилизаций. Кишинев, Штиница, 1984. 261с.
- 14. Циолковский К.Э. Научная этика. Калуга, 1930. 54с.
- 15. Циолковский К.Э. Блуждание материи при жизни одного существа. Архив ГМИК им. К.Э. Циолковского. ф.1, оп.1, д.141.
- 16. Циолковский К.Э. Род или характеристика познания. Архив РАН. ф.555, оп.1, л.492.

УДК 1.091.470

Артамонов М.А. ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В. С. СОЛОВЬЕВА К ПРОБЛЕМЕ ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО

Аннотация: Одной из самых противоречивых фигур в русском национальном дискурсе XIX в. являлся В.С. Соловьев. Личность философа оказало большое влияние на современников, философское наследие являлось и является сферой интересов большого числа исследователей, среди которых классики русской философской мысли Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, С.Н. Булгаков. Мыслитель рассматривал проблемы нации через призму движения человечества к единству на основе христианства. Творческое наследие В.С. Соловьева необходимо рассматривать как нравственную основу, на пути к единению общества.

Ключевые слова: Человек, личность, всеединство, ценность добра.

В.С. Соловьев относится к мыслителям XIX века, стремившимся заглянуть в будущее человечества. Его смелые футуристические построения вызывали споры не только современников, но и интеллектуалов уже много позже смерти философа.

Одной из самых ярких и дискуссионных идей была попытка обосновать возможность духовного единства человечества, преодолевшего конфессиональные, интеллектуальные, культурные и национальные противоречия.

В этой связи представляет большой интерес комплекс взглядов В.С. Соловьева на ретроспективу и перспективу нации как формы человеческого сообщества.

В.С. Соловьев является одной из самых противоречивых фигур в русском национальном дискурсе XIX в. При этом для русской и зарубежной историографии было характерно стремление идентифицировать мыслителя с точки зрения близости к основным течениям общественной мысли России.

Если в либеральной литературе В.С. Соловьев представал продолжателем славянофильской традиции, то в консервативной и позднеславянофильской он, напротив, критиковался за пренебрежение национальными интересами и ценностями русского народа [1].

Уже после смерти философа его труды получили более взвешенную оценку как противника национального изоляционизма и идей национального превосходства.

В эпоху господства различных вариантов национализма в европейской общественной мысли и формирования его в российской мысли он нашел в себе смелость поставить под сомнение эффективность традиционных факторов национального единства и сформулировать условия перехода к новым, высшим формам единения людей.

На протяжении всей истории развития философии важнейшей ее проблемой была проблема нравственного совершенствования человека. В числе мыслителей, занимавшихся ее изучением и внесших неоценимый вклад в разработку концепции нравственного совершенствования человека и общества, в первую очередь можно назвать Владимира Сергеевича Соловьева, который первым в русской философии создал систематическую теорию нравственности и совершенствования человека.

Человек в понимании философа представляет собой «некоторое соединение божества с материальной природою, что предполагает в человеке три составных элемента: божественный, материальный и связующий оба, собственно человеческий; совместность этих трех элементов и составляет действительного человека» [2].

Из этого определения видно, что человек принадлежит одновременно к двум мирам и является существом богоземным, «связующим звеном между Богом и материальным бытием». Духовная, божественная составляющая должна преобладать в человеческой природе. Человек и Бог, по мысли философа, - равноправные партнеры в создании и совершенствовании мира.

Совершенство, которое дает божественная составляющая, не является данным раз и навсегда и может быть потеряно, поэтому обязанностью человека является постоянное совершенствование.

Трудность этого процесса заключается в том, что человек по В.С. Соловьеву является существом противоречивым, многозначным, постоянно раздваивающимся, увлекающееся и пребывающее в постоянном стремлении и поиске. Кроме того, он обладает свободой, правом самостоятельно делать выбор в своей жиз-

ни, свободой мыслей, поступков, методов и средств своей деятельности.

Человеческие метания, поиски, неустойчивость говорят о несовершенстве, незавершенности его природы, которая постоянно устремляется к чему-то высшему и запредельному для «обретения... своей сущности».

Соловьев так говорил об этом качестве человеческой природы: «Человек тем-то и выделяется по преимуществу между прочими тварями, что он хочет и может становиться выше себя самого, его отличительный признак есть способность и стремление к бесконечному росту и возвышению».

Человек знает о своем несовершенстве, и его задача в пределах жизни пройти свой путь совершенствования. Именно осознание собственного несовершенства и дает человеку толчок к началу процесса совершенствования.

Философ полагал, что процесс совершенствования не может протекать на пустом месте, в человеке уже должна быть некая основа, на которой и начнется процесс самосовершенствования [3]. Эту основу составляют три чувства, на которых развиваются все остальные нравственные качества личности.

Первое чувство - стыд - «не служит никакой общественной пользе, совершенно отсутствует у самых высших животных и, однако же, ясно обнаруживается у самых низших человеческих рас. В силу этого чувства самый дикий и неразвитый человек стыдится» [4].

Именно стыд, считает В.С. Соловьев, выделяет человека из животного мира, делает его отличным от низшей материальной природы: «я стыжусь, следовательно, я существую, не физически только существую, но и нравственно, я стыжусь своей животности, следовательно, я еще существую как человек» [5].

Еще одним основным нравственным чувством, неразрывно связанным с чувством стыда и нуждающимся в формировании и развитии со стороны наставников, В.С. Соловьев называет чувство жалости. Оно, в отличие от чувства стыда, определяет отношение человека не к низшей материальной природе, а к другим людям и вообще к живым существам.

«Таким образом, если человек бесстыдный представляет собою возвращение к скотскому состоянию, то человек безжалостный падает ниже животного уровня» [6].

Третьим основным качеством, без которого невозможно воспитать нравственную личность, является качество, не относящееся ни к материальной природе, ни к себе подобным, «а к че-

му-то особому, что признается им как высшее, чего он ни стыдиться, ни жалеть не может, а перед чем он должен преклоняться»[7].

Этим чувством является чувство благоговения и, как пишет В.С. Соловьев, именно оно выступает у человека в качестве нравственной основы религии, т. к. благоговение представляет собой преклонение перед чем-то высшим, «любовь человека к тому, что превосходнее его самого» [8].

Помимо трех основных качеств для совершенствования человека необходимы и другие (Соловьев называет их добродетелями), которые основаны на трех основных и взаимодействуют с «умственной стороной человека».

К таким качествам философ относит, например, мужество (храбрость), воспитание которого невозможно без опоры на стыд. Стремясь победить свои страхи, человек тем самым показывает, что они не что иное, как проявление низшей материальной природы; возвышаясь над страхами, человек отделяет себя от этой природы, а следовательно, стыдится ее.

Мужество - «это способность духа возвышаться над инстинктом личного самосохранения, причем присутствие этой силы духа является добродетелью, а отсутствие ее осуждается как постыдное отсутствие мужества становится предметом стыда» [9].

Итак, мы видим, что мужество только тогда получает нравственное значение, когда оно основывается на основном нравственном чувстве - чувстве стыда, что выражается в отделении личности от низшей природы, плотских, животных инстинктов.

Точно также и другие нравственные качества (например, справедливость, любовь, правдивость и т. д.) также получают нравственное значение, только опираясь на основные нравственные чувства.

Оставаясь, в целом, в рамках западнического контекста, В.С. Соловьев занимал особую позицию, поскольку проблемы национальностей рассматривал через призму движения человечества к единству на основе христианства.

Проблема генезиса наций. В.С. Соловьев предложил развернутую историческую картину образования наций, встроенную в общую историю человечества.

По его мнению, народность или национальное единство не являлись изначальными формами организации человека. В первобытном обществе народности не существовали, так же как не знали национальной идентичности дикие племена, современные В.С. Соловьеву [10].

Но одновременно принадлежность человека к определенной нации рассматривалась философом как «прямое продолжение и расширение его индивидуальности», а значит, национальность - «не только физический факт, но и психическое, и нравственное определение».

В.С. Соловьев подчеркивал, что народность есть «внутренняя, неотделимая принадлежность» человека, то, «что для него в высокой степени дорого и близко. И как же возможно нравственное отношение к этому лицу, если не признать существование того, что для него так значительно?

Нравственный принцип не позволяет превращать действительное лицо, живого человека с его неотъемлемым и существенным национальным определением в какой-то пустой, отвлеченный субъект, произвольно выделяя из него определяющие его особенности» [11].

Христианское единение, по мысли философа, не уничтожало национальных особенностей, национальные различия «должны пребыть до конца веков». Народы остаются на деле обособленными членами «вселенского организма», но и всемирная цивилизация должна существовать не в виде отвлеченной идеи или идеала далекого будущего, а в виде реального социального тела, способного выступать как «явная и непрестанная центростремительная сила», которая могла бы противодействовать множеству центробежных сил, раздирающих человечество» [12].

Итак, национальная идея определяла цель и смысл существования нации. Конечной целью национального развития философу представлялась самореализация народности как полноправного участника процесса движения к всеединству через обретение сверхнациональных интересов.

Категория сверхнационального использовалась В.С. Соловьевым для определения состояния, которого достигают «христианские нации», при условии следования христианским этическим ценностям. Сохраняя внешние атрибуты национальности, внутренне они перерастают рамки народности и уходят «в жизнь всемирно-историческую» [13].

Но одновременно его концепция будущего человечества как теократии и связанная с ней трактовка «русской идеи» давали основания либерально настроенным современникам и более поздним исследователям его творчества характеризовать их как абстрактную утопию, некоторые положения которой носили реакционный характер.

Утопизм идей философа отмечали Н.А. Бердяев и А.Ф. Лосев, отрицая наличие реакционных тенденций в историософской концепции философа.

Сам Соловьев был человеком высочайшей нравственности. Вся его жизнь, вся его деятельность были посвящены утверждению добра. Добро в представлении Соловьева было неразрывно связано с Истиной и Красотой. В сущности, и Истина, и Красота - проявления Добра. Добро - цель, смысл жизни человека. Вера в истину - критерий наших знаний о том, что такое добро.

Без красоты как критерия преобразования действительности нет полной радости жизни, нет, следовательно, и совершенного добра.

Лишь оправдание Добра и как нравственности, и как истины, и как красоты может быть окончательным свидетельством его торжества, считал В.С. Соловьев. К этому торжеству добра он сам был устремлен всю свою жизнь.

Творческое наследие В. Соловьева в свете того драматического опыта, который приобрело человечество в XX веке и за который оно заплатило непомерной тяжести цену, безусловно является нравственным ориентиром, освещающим нам путь к единению общества, каким оно «быть должно́».

Литература

- 1. Астафьев П.Е. Национальность и общечеловеческие задачи. (К русской народной психологии.) М.: Университет. тип., 1890.
- 2. Бердяев Н.А. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Владимира Соловьева // Сборник первый о Владимире Соловьеве. М.: Путь, 1911.
- 3. Владимир Соловьев: proetcontra. антология: в 2 т. / сост., вступ ст. и примеч. В.Ф. Бойкова. СПб., 2008. Т. 1.
- 4. Графова Е.С. Двойственная природа человека в философии В.С. Соловьева: дис. ... канд. филос. наук. СПб., 2010, с.68.

- 5. Киреев А.А. Славянофильство и национализм // Сочинения. М.: Издание А.С. Суворина, 1912. Ч. 2.
- 6. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990.
- 7. Мартеева Л.В. Моральная концепция Вл. Соловьева: историко-философский анализ: дис. ... канд. филос. наук. М., 2011, с.71-76.
- 8. Соловьев В.С. Мир Востока и Запада // Собрание сочинений: в 8 т. СПб.: Тип. Просвещение, 1914. Т. 7.
- 9. Соловьев В.С. О народностях и народных делах России // Собрание сочинений: в 8 т. СПб.: Тип. Просвещение, 1914. Т. 5.
- 10. Соловьев В.С. Русская идея // Сочинения: в 2 т. М.: Правда, 1989. Т. 2.
- 11. Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 2.
- 12. Соловьев В.С. Оправдание добра // Собрание сочинений: в 8 т. СПб.: Тип. Просвещение, 1914. Т. 8.
- 13. Федоров И. Вл. Соловьев и православие. М., 2009.

УДК 1.091.470

Леонова О.В. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВ РУССКОГО КОСМИЗМА

Аннотация:В статье анализируются культурно — исторические и мировоззренческие причины, которые привели к возникновению в России на рубеже XIX — XX веков оригинального философского учения — русского космизма. Рассматривается вопрос о преемственности во взглядах русских космистов..

Ключевые слова: русский космизм, русская философия, социальная философия

Русскому космизму принадлежит огромная заслуга и весомое место в истории философских учений и в человеческой культуре вообще в том, что он явился объективным философским обоснованием феномена современной космонавтики. Именно в рамках русского космизма произошло оформление идеи космических путешествий: философское учение и теоретическое знание, претворившиеся позднее в практику космонавтики, в практику межпланетных путешествий.

Но русский космизм не возник на пустом месте. [1, с.62-63]. Он явился частью мировой культуры, феноменом культуры всеобщей, глобальной. Мы глубоко убеждены в том, что ни одно явление духовного порядка, ни одно явление духовной культуры (чаще материальной) не возникает изолированно. Оно подчиняется строгим причинно-следственным связям и закономерностям. Часто явление реальности имеет более или менее глубокую развитую культурную и общественную традицию, в лице предшествующих явлений или взглядов, предшествующих мировоззренческих представлений и мировоззренческих систем. Иными словами, ни одна идея, а тем более философская система, не может возникнуть, и не возникает вдруг, внезапно. Ее оформление протекает постепенно, сначала исподволь, от одного факта к другому, объединяя в себе различные теории, традиции, культурные явления, философские идеи. Лишь к определенному моменту духовного и исторического развития при наличии некоего субъективного фактора (конкретного той или иной идеи, человекасоздателя теории или учения, подобно Будде, окончательно сформировавшего учение о « четырех благородных началах», что и сделало его «просветленным» и основателем новой религии – Буддизма) данная традиция наконец совершает качественный скачек в своем развитии, становясь более или менее стройной системой взглядов: учением, теорией или философской концепцией.

По нашему глубокому убеждению, именно подобные процессы характеризуют развитие и становление философии русского космизма и космизма вообще, космизма как явления глобальной культуры. [2, с.266-267]. Более того, в ходе дальнейшего исследования мы постараемся показать, что русский космизм никогда не был «вещью в себе», то есть, он никогда не носил узкого, замкнутого, национального характера. Он никогда не был явлением чисто моноэтническим, характерным для духовного развития лишь одной нации, одного народа. Он не был характерен лишь для одного определенного, небольшого исторического отрезка времени. Нам представляется необходимым показать, на наиболее ярких примерах, что космизм вообще, и русский космизм в частности, был характерен для генезиса глобальной культуры, являясь частью ее духовной жизни в разные эпохи и у различных народов.

Ставя вопрос о сущности космизма, его дефиниции, предмете его исследования, сферы распространения в современной культуре и научном знании, В.В. Лыткин отмечает, что в нашем понимании "космизм" - это достаточно широкое направление в духовной и материальной деятельности человеческой цивилизации, связанное с изучением и преобразование природы специфическими средствами. Именно выявление законов, распоряжающихся бытием космоса и жизнью человека, выявление влияния космоса на человека и человека на космос и составляет предмет, изучением которого занимается космизм. [3, с.8-20]

Таким образом, если мы скажем, что "русский космизм" изучает историю и философию возникновения эволюции и будущего вселенной и человека в их генетическом единстве, взаимообусловленности и взаимовлиянии, то мы едва ли окажемся очень далеко от истины. Хотя, безусловно, нельзя охватить этим опре-

делением всей диалектической сложности и глубины этого непростого и чрезвычайно широкого и разнообразного мировоззренческого течения.

В самом деле, мы можем найти проявления космизма в самых разнообразных сферах духовной и материальной культуры человечества. Его явные и завуалированные следы можно найти в религиозных и философских системах, в народном эпосе и литературе. Творчество многих представителей искусства буквально пронизано идеями космизма. Это перечисление можно было бы продолжить, и углубляя его в даль веков и расширяя на разные народы, все новые и новые страны и культуры.

Таким образом, **космизм**, по нашему мнению, это - такое понимание человеком себя и своего места в мире, когда роль человечества вообще и отдельного человека в частности рассматривается в зависимости от закономерностей развития космоса, вселенной в целом. Иными словами, космизм - это понимание того, что судьбы человечества и человека неразрывно связаны с судьбами Земли, являющейся, в свою очередь, лишь частью вселенной. [Там же]

Уточняя понятие космизма, можно определить, что космизм это - такое понимание человеком своего места в мире, когда роль человечества вообще и каждого человека в отдельности рассматриваются в зависимости от процессов их совместного развития со вселенной. Это обоснование того, что судьбы человечества и человека неразрывно связаны с судьбами Земли и космоса. Космизм обосновывает закономерную неизбежность проникновения человечества во вселенную, что является закономерным этапом в развитии человечества, разума во вселенной. [3, с.13-14]

Человек и человечество, Земля и вселенная, эти понятия, казалось бы, бесконечно далекие друг от друга, считаются и рассматриваются космизмом как явления взаимосвязанные и взаимообусловленные. Теория всеединства является своеобразным фундаментом, на котором происходило становление и развитие философии космизма. Тончайшие и весьма мощные силы взаимодействий пронизывают космос, связывая в единый организм, единую систему всю живую и неживую, разумную и косную материю. Теория космизма, как космизированный вариант концепции всеединства наполнена глубочайшим гностическим, эвристическим и аксиологическим, этическим потенциалом.

Представляется возможным проследить, выявить элементы космизированных взглядов, начиная с самых ранних, самых древних представлений и верований человечества, до самых современных научных, философских и религиозно — этических представлений. Постараемся проследить, как в различные исторические эпо-

хи, у различных народов, обладавших самыми разнообразными верованиями, культурными традициями, живших в самых различных географических условиях и регионах, возникали и развивались космизированные представления. Более того, постараемся проследить, как эти взгляды эволюционировали, превращаясь в религиозные догматы, в научные теории, как наконец, все это воплотилось в практику космонавтики во второй половине XX века.

Термин «русский космизм» представляется нам слишком ограниченным, суженным национально-этническими и историко-культурными рамками. «Русский космизм» - лишь одна из вершин мощного культурно-исторического явления, культурного потока, несущегося сквозь века и исторические эпохи. [4, с.48-50]. Поэтому, говоря о «русском космизме», будем помнить, что под этим термином подразумевается явление мировоззренческого порядка, характерное для некоторой части российской интеллигенции рубежа XIX-XX веков. Говоря же о космизме вообще, мы будем иметь ввиду широкое мировоззренческое и духовное движение, проходившее в русле развития глобальной, всемирной культуры. Это движение в той или иной степени объединяло человека и космос. Оно было частью тех или иных мировоззренческих, религиозных, научных и философских систем взглядов и представлений народов разных стран, разных исторических эпох и различных культур. [5, с.21]

Обратимся к заре человеческой цивилизации, в далекое время, когда в зачаточной, зародышевой форме начинали формироваться философия и религия, наука и этика, когда мировосприятие древнего человека лишь начинает становиться мифологическим мировоззрением. Проследим наиболее яркие из древних культур. Середина 1-го тысячелетия до нашей эры, это тот рубеж в духовной истории развития человечества, когда в начальных центрах древних цивилизаций, в Китае, Индии, на Ближнем и Среднем Востоке, практически одновременно возникают крупнейшие философские и религиозно-философские концепции. Речь идет о зарождении античных философских систем на территории Древней Греции (прежде всего Милетская школа во главе с Фалесом и школа Пифагора), появление Буддизма, Зороастризма и Даосизма. Рождение этих систем было длительным процессом перехода от мифологического мировоззрения к взглядам религиозным, этическим и научно-философским, в большей степени основанных на разуме, а не на традиции, не на интуиции. Именно в это время в различных культурах, в различных местах нашей планеты, практически одновременно (по историческим понятиям) возникают религиознофилософские и философские системы, оказавшие огромное влияние на дальнейшее развитие мировоззрения, культуры и нравственности человечества, на становление научного знания, наконец.

Конечно - же, уже сейчас мы можем указать на целый ряд предпосылок экономического, социально-политического и духовного плана, которые способствовали этому процессу, которые подготавливали этот качественный, революционный процесс в ходе развития человеческой культуры. Среди них и начавшийся переход от бронзы к железу, это и становление товарно-денежных отношений, ослабление родо племенных социальных структур и укрепление национальных государств. В духовной среде можно говорить о возникновении определенной духовной оппозиции по отношению к традиционной мифологии. Усложнение религиозных взглядов и накапливание все большего и большего количества позитивных знаний об окружающем мире. Вот тот набор некоторых факторов, из которых складывалась атмосфера, благоприятствовавшая зарождению новых религиозно-философских систем (Буддизм) и возникновению первых философских школ (Фалес, Пифагор).

Но это был уже следующий, более высокий этап в развитии человеческой мысли и человеческого духа. Предшествующий же этап, самый ранний, самый первый, был этапом мифологического осмысления действительности. Именно мифологические подходы являются самыми первыми, среди попыток человечества объяснить окружающий мир, природу, познать бытие. Именно в мифе, в свернутом состоянии, в состоянии зародыша, некоторой «возможности», «потенции» находятся все дальнейшие пути развития человеческого познания окружающего мира: и религия, и философия, и наука. Именно миф впервые, во всякой культуре, пытается объяснить, познать устройство мира, его генезис, эволюцию, место в нем человека.

Поэтому представляется закономерным, логически оправданным начинать искать зарождение идей космизма именно в мире, в древнейших мифологических системах различных культур. Попробуем кратко и выборочно, на наиболее ярких примерах, проиллюстрировать присутствие идей космизма в различных мифологических системах. При этом особое внима-

ние будем уделять идее всеединства (единство небесного, земного и человеческого) в этих мифологических системах и идее достижимости, близости небесного пространства, космоса. Среди наиболее ярких и типичных центров человеческой культуры, а, значит, и мифологических систем, выделим Ближний Восток, Индию и Китай.

Остановимся в нашем анализе на древнейшей мифологической системе взглядов. Шумеро-аккадская мифология и шумеро-аккадская культура по праву считаются одними из древнейших на земле. Это была культура народов, населявших в древности долины течения рек Тигр и Евфрат. История формирования и развития мифологических представлений этой культуры может быть прослежена на материалах изобразительного искусства приблизительно с середины 6 тысячелетия до нашей эры. По письменным источникам в ходе археологических экспедиций клинописным глиняным табличкам, с начала 3 тысячелетия до нашей эры.

Ко времени образования первых шумерийских городов-государств, по всей видимости, относится и формирование представлений об антропоморфных божествах. Это является косвенным свидетельством и подтверждением того, что степень развития государственных отношений находилась в данном обществе на достаточно высоком уровне. Божествапокровители общины, являлись здесь, в первую очередь, олицетворением творящих и производящих сил природы. [6, с.132-133]. Пантеистическая персонификация мифологических божеств, соотношение их с таинственными, непонятными и поэтому мистическими силами природы - характерная черта мифологического сознания. Лишь позднее, на этапе возникновения политеистических религий, боги начинают приобретать свое трансцендентное значение. Пока же боги – часть природы, энергетическая «волящая» ее часть. Но мифологические боги отнюдь не абсолютны, они рождаются и умирают, проявляют многие из человеческих чувств, желаний и страстей.

В древнейших обществах, по всей видимости, каждая первоначальная родовая группа, состоящая из достаточно ограниченного числа членов, а именно, кровных родственников, имела свое собственное божество. Как правило, это был некий тотем. Тотемом мог становится какой-либо объект живой природы (животное, птица, рыба, растение, и т.д.), считавшийся прародителем и покровителем родовой группы. При этом каждый член этой группы ощущал

свою сакральную связь, мистическую близость с этим божеством. Но так как тотем являлся частью природы, то для человека мифологического характерно было ощущать себя частью природы, ощущать свою связь с природой вообще, включать себя в систему природы как ее логическое звено, чувствовать себя частью этой системы. Человек мифологический воспринимает, на этом основании бытие (и свое включение в него) как некую всеединую систему. Боги здесь (сначала тотемические божества, позднее боги родо - племенные, антропоморфные) создают окружающий мир, влияют на процессы, происходящие в нем. Но человек, как часть этого мира, полагал себя способным, в свою очередь, оказывать воздействие на этот мир, вступая в мистические контакты со своим божеством. Следовательно, человек мифологический, ощущая себя частью системы мироздания, ощущал себя не только в подчиненном положении по отношению к высшим силам, к богам, но в достаточной степени способным влиять на события, происходящие в окружающем мире.

В Шумеро-аккадской культуре самые ранние, собственно мифологические литературные тексты-гимны богам, изложение некоторых мифов, восходят к периоду Фары (XXVI-XXVII века до нашей эры) и происходят, собственно, из раскопок Фары и Абу-Салабиха. Основная же масса текстов, именно мифологического содержания, относятся к несколько более позднему периоду, к концу 3- началу 2 тысячелетия до н.э., т.е. к так называемому «старовавилонскому» периоду. [7, с.647-648]. Именно к этому моменту можно относить регистрацию в Междуречье (Месопотомии) собственной, достаточно стройной мифологической системы. Впрочем, политическая структура шумерийского общества носила полисную систему. При этом, в каждом городе-государстве сохранялись собственные божества и герои, собственные циклы мифов, своя жреческая традиция. Можно с уверенностью говорить о том, что до конца 3 тысячелетия до нашей эры у шумерийцев не было единого систематизированного божественного пантеона. В тоже время данную культуру объединяло наличие некоторых общешумерийских богов. К

ним относятся Энлиль - владыка воздуха, царь богов и людей, Энки – владыка подземных пресных вод и морей, в последствии, божество мудрости, Ан - бог неба, Инанна - богиня войны и плотской любви, и некоторые другие. [6, с.139-144].

Интересным является и тот факт, что обще шумерийским, в скором времени, становится цикл мифов и сказаний о приключениях Гильгамеша, культурного героя, богоборца, по представлениям шумерийцев сделавшего очень много для людей добра и пытавшегося достичь бессмертия, став, богоравным. [8, с.279-280]. Для нас в данном случае наибольший интерес, вне всякого сомнения, должен представлять анализ космологической мифологии шумерийцев (и космологической составляющей любой мифологической системы вообще). Ведь именно здесь мы можем найти повествование о представлении того или иного этноса о том, как и из чего возник мир, космос, наша планета, вообще о порядке небесного устройства, о том, как появился человек, как взаимодействует, взаимосоотносятся человек и небо, человек и боги, человек и земля. Именно в этой части мифа мы можем найти следы космизма в виде существования идеи всеединства и идеи достижимости небесного пространства.

Собственно космологические шумерийские мифы неизвестны. То есть, мы не можем найти мифа или цикла мифов, где непосредственно рассказывалось бы о становлении и эволюции космоса, рассказа о том, как появился человек. В то же время, в некоторых мифах, в качестве составляющей, мы находим яркий рассказ об интересующих нас предметах. Так, в тексте «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир», говорится о том, что некоторые события происходили в то время, когда небеса отделились от земли, когда Ан забрал себе небо, а Энлиль землю. А в «Мифе о мотыге и топоре» говорится, о том, что землю от небес отделил Энлиль (т.е. было время, когда земля и небо находились в слитом, едином состоянии, может быть здесь мы находим намек на древнейшее и всеобщее представление различных культур и различных мифологических систем о первоначальном «хаосе» и становлении «космоса», порядка, выделении «космоса» из первоначального «беспорядка»). Аналогичную идею мы можем найти и в шумерийском мифе о Лахар и Ашнан, богинях скота и зерна, где открывается слитое состояние земли и небес. Все это говорит нам о том, что в мифологических представлениях древних шумерийцев явно прослеживалась идея единства земного и небесного, единых корней их происхождения, их генетического родства, а, следовательно, и единства. [6, c.133-136].

О сотворении людей в шумерийской мифологии до нас дошло несколько мифов. Но пол-

ностью самостоятельным можно считать лишь один из них, а именно, миф об Энки и Нинмах. Согласно этому мифу, Энка и Нинмах вылепили людей из глины подземного мирового океана. При этом цель создания людей оказалась весьма оригинальной. Дело в том, что боги могли питаться только жертвоприношениями. Но самостоятельно боги делать ничего не могли. Поэтому первоначальной целью создания людей была идея работа на богов, и, прежде всего, кормления голодных богов жертвоприношениями. [8, с.220-224]. Самым замечательным для нас здесь является идея создания людей из глины, т.е. из вещества земли. Это так же ярко свидетельствует об идее всеединства в мифологии шумерийцев. Выходит, что не только земля и небо имеют единое происхождение, но и человек тоже. Ведь человек изготавливается из земного вещества, имеющего, в свою очередь, единое происхождение с небесным. Следовательно, земля, небо и человек генетически, субстанциально едины. Значит можно говорить об их единых корнях, о единстве всей системы: небо – земля - человек. Более того, так как все эти части и есть «космос», то можно утвердительно говорить о космическом всеединстве, о всеединстве космоса вообще.

Необходимо отметить, что идея сотворения человека богами (или богом) из земли (глины, камня, леса или любого иного земного вещества), вообще характерна для человеческой культуры. На это указывал еще Дж. Дж. Фрэзер, когда писал о том, что: «Подобные грубые

представления о происхождении человеческого рода у античных греков, евреев, вавилонян, египтян, без сомнения, перешли к этим цивилизованным народам древнего мира от их диких или варварских предков. С другой стороны, такого же рода легенды были также собраны уже в наше время среди племен, стоящих на очень низких ступенях развития». [9, с.17]. И далее Дж.Фрэзер перечисляет, что подобные взгляды характерны для аборигенных австралийцев из окрестностей Мельбурна, маори Новой Зеландии рассказывают о боге Тики, который лепит людей из глины и своей крови. Подобные мифы характерны для таитян и для представителей Полинезийской культуры вообще. Аналогичные мифы мы находим у индейцев племени корку в Центральной Индии, у русских черемисов (мари), у различных африканских племен, у индейцев от Аляски до Парагвая и т.д. [9, с.17-28].

Идея всеединства характерна для мифологического сознания вообще. При этом человек, боги, демоны представляются частями единой системы, единого великого космоса, части которого находятся во взаимодействии друг с другом, в непосредственном взаимовлиянии, взаимообусловленности.

Мифы человечества глубоко космизированны, они в потенциале содержат в себе идею достижимости небес для человека, являясь мощным фундаментом для возникновения идей космизма в значительно более позднюю эпоху.

Литература

- 1. Гулыга А. В. Космическая ответственность человечества. А. В. Гулыга. Русский космизм и современность: сборник статей / отв. ред. Л. В.Фесенкова. Москва: Ин-т философии АН СССР, 1990. с. 62–69.
- 2. Лыткин В.В. Понятие космизма и проблемы его классификации. Научные Ведомости Белгородского государственного университета. Философия, Социология, Право. Белгород: НИУ «БелГУ». №8 (127), Выпуск 20, 2012. с.265 273.
- 3. Лыткин В.В. Социально-антропологические и философские проблемы русского космизма. Монография / Гриф УМО. Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2003. 196 с.
- 4. Гаврюшин Н.К. Историко-философские взгляды К.Э. Циолковского. // Труды IX Чтений К.Э. Циолковского. / Секция: «К.Э. Циолковский и философские проблемы освоения космоса». М.: ИИЕиТ АН СССР, 1975. с.48-60.
- 5. Лыткин В.В. Космические альтернативы человечества. Социально-философские, антропологические и религиозные проблемы русского космизма. Монография. –СПб.: ООО «Книжный дом», 2012. 208 с.
- 6. Крамер С. Шумеры. Первая цивилизация на земле. М.: ЗАО Центрполиграф, 2010. 380с.
- 7. Шумеро аккадская мифология. Мифы народов мира. Т.II. М.: Советская энциклопедия, 1982. c.647-653.
- 8. Рак И.В. Месопотамия. Мифы и легенды народов мира. М.: Литература, Мир книги, 2004. 432с.
- 9. Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете. М.: Политиздат, 1986. 511с.

УДК 1.091.470.

Осипова А.В. ПРОТОПОП АВВАКУМ: ЧЕЛОВЕК, ОБРАЗ, МИФ

Аннотация. Статья посвящена проблеме мифологизации личности и мифотворчества как культурной универсалии. Философия мифологии формировалась на протяжении XIX – начала XXI вв. За это время сложилось несколько способов истолкования природы мифа, его роли в культуре. Тем не менее, существуют универсальные основания мифотворчества, которые характерны для разных типов социокультурной реальности. Эти универсальные основания, наряду со специфичными, характерны и для мифологизаци образа протопопа Аввакума в России XVII – начала XX в

Ключевые слова: философия мифа, мифотворчество, мифологизация, неомифология, ремифологизация, старообрядчество, протопоп Аввакум.

Тема старообрядчества весьма популярна в современной гуманитарной науке. Исследованием различных аспектов этого явления заняты историки, философы, этнологи, филологи и культурологи. Их работы, прозвучавшие на многочисленных конференциях, семинарах и круглых столах, публикуются в сборниках статей, в монографиях.

Часть этих работ посвящена представителям старообрядческого движения, среди которых, несомненно, выделяется фигура протопопа Аввакума. Именно он стал «символом старообрядческого движения и старообрядческого протеста» [9, 833], человеком выдающимся, но в тоже время - ярким представителем своего времени. Среди сторонников старой веры была немало людей, пострадавших за свои убеждения. Одной из причин «символизации» именно образа «огнепального протопопа» стало, несомненно, его творение - «Житие протопопа Аввакума им самим написанное». «Житие» - литературное сочинение XVII в., с одной стороны, характерно для своего времени, с другой не вписывается в «жанровую сетку», привычную для древнерусской литературы. Для человека XVII в. житие было распространенным литературным жанром, обладающим определенной структурой и написанным по определенным правилам. Несоответствие этим правилам-ожиданиям, нарушение «литературного этикета» имели большое значение для средневекового человека и были своеобразным вызовом, требующим ответа. Поиски ответа нашли свое воплощение в создании образа протопопа Аввакума, мифологизации его личности, перемещении его из плоскости исторической реальности в творческое и мифологическое пространство, в его семиотизации, которая привела к разъединению реальной исторической личности с ее образом. Таким образом, происходит осмысление личности на уровне создания ее образа — будь то образ героя, мученика, борца или антагониста — в литературе, произведениях искусства, исторической памяти. Нередко этот процесс отодвигает на второй план другой способ осмысления исторической личности, который реализуется в научных исследованиях, содержащих попытки ответить на вопрос, каким протопоп Аввакум был в действительности.

Начало подобных исследований связано с первой публикацией «Жития» Аввакума Н.С. Тихонравовым в 1861 г. В XX-XXI вв. вышло около двенадцати изданий «Жития» и других сочинений протопопа Аввакума, снабженных сопроводительными статьями и комментариями издателей. Все эти издания различаются по своему составу и оформлению, очень часто дополняя друг друга. Одной из лучших научных публикаций стала книга, выпущенная в издательстве Academia в 1934 г. Это издание было снабжено не только прекрасными комментарием и статьей Н.К. Гудзия, но и многочисленными иллюстрациями, в том числе и копиями автографов автора. Несколько других изданий были подготовлены сотрудниками Пушкинского дома (ИРЛИ РАН), замечательными филологами археографами Н.С. Демковой и Н.В. Понырко.

Интерес к изучению различных аспектов биографии протопопа Аввакума не ослабевал на протяжении конца XIX-XX вв. не только в отечественной науке, но и за рубежом. Наиболее глубокие обобщающие работы были сделаны такими исследователями как А.К. Бороздин, Н. Субботин, П.С. Смирнов, В.А. Мякотин, А.Н. Робинсон, П. Паскаль, Н.К. Гудзий, В.И. Малышев, В.Е. Гусев, Д.С. Лихачев, Н.С. Демкова, Н.В. Понырко, Ф. Кирилэ, Р.Ю. Аторин.

Наряду с изучением жизни, деятельности и философии протопопа Аввакума, возникает интерес к его личности в общественно-

творческой среде, давшей русской культуре целый ряд художественных и литературных произведений, создающих образ протопопа. Обособившийся от своего прототипа образ уже тогда обретает мифологические черты и начинает жить самостоятельной жизнью. Причем этот «миф» не имеет какого-то четкого и единственного воплощения: насколько противоречивым в историографии было понимание личности протопопа Аввакума, настолько гетерогенны и мифологические представления о нем: герой, мученик, борец за веру, защитник народных интересов, фанатик, антагонист, хулитель царской власти. Особенно ярко и неоднородно мифологический образ трактуется в народных преданиях. Обыденное сознание создает не просто амбивалентного героя, а несколько противоположных мифологических образов. Из их трактовки уходят такие черты, присущие реальным людям, как противоречия и сомнения, ошибки и раскаянья. При изучении мифологического образа любой исторической личности обязательно возникает вопрос об основаниях мифотворчества: каким образом в общественном сознании происходит перемещение представлений о реальном человеке в мифологическую плоскость, чем именно определяется выбор той или иной исторической личности для ее семиотизации, какое символическое значение она приобретает в этом процессе.

В настоящее время вопрос оснований мифотворчества приобретает все большую попусовременных лярность В исследованиях. В.М. Найдыш в своих работах предлагал выделить философию мифологии, как одно из направлений философии. Именно основания мифотворчества и закономерности их исторического развития он определяет предметом философии мифологии, а ее задачу он определяет как «выявление закономерностей исторического развития основания мифотворчества, трансляция мифологических форм от низших и исторически более ранних к высшим, более поздним и продуктивным, более сложно организованным культурно-историческим типам духовности» [12, 120]. Несмотря на то, что в настоящее время накоплены грандиозные массивы эмпирического материала и существует множество концепций мифотворчества, среди них почти нет внутреннего единства, которое могло бы стать основанием для определения мифотворчества как культурной универсалии. До-

вольно полный обзор концепций и теорий мифотворчества представлен работах «Поэтика Е.М. Мелетинского мифа», К. Хюбнера «Истина мифа», В.М. Найдыша «Философия мифологии». Кроме того, в этих работах рассматриваются проблемы современности мифа, неомифологии и ремифологизации. Долгое время мифология рассматривалась как явление архаичное, связанное с мифологическим типом мышления общества. Представителями этнологических школ предполагалось, что существует ограниченное количество мифологических схем, так называемых «базовых мифов», которые могут ретранслироваться и при других социокультурных условиях, воплощаясь в современных мифах. Однако, Р. Барт «поставил пределы доминированию этнологии в исследовании мифа» [18, 35]. Современное мифотворчество для него принципиально отлично от классического мифа и в большей степени связано с социально-политической действительностью. Следовательно, и в современной социокультурной реальности возможен процесс мифологизации. П. Бурдье определяет этот новый, отличный от классического, миф термином «квазимиф».

В настоящее время практически нет обобщающих исследований, характеризующих процессы мифологизации, характерные для России XVII— начала XX в. Этот период интересен тем, что архаичные формы мифотворчества уже утрачивают свое значение, но, в тоже время, еще нельзя говорить о современных способах мифотворчества, обоснованных исследователями в XX— начале XXI вв.

Тем не менее, основания для мифотворчества как предмет философии мифологии, достаточно универсальны. Некоторые из них могут быть свойственны различным типам социокультурной реальности, другие - специфичны. Для мифологизации образа протопопа Аввакума характерны оба типа оснований: миф как «идеологическая конструкция» [14, 204], связанная с политической ситуацией, миф, как отражение исторической памяти о личности, которая потрясла сознание современников, миф, как презентация архетипов духовного бытия и психологической защиты общества в кризисный период его истории, миф, как «символ» социальных и культурных процессов, свойственных этому времени.

Литература

- 1. Аторин Р.Ю. Протопоп Аввакум: жизнь, вера и учение. М.: Археодоксия, 2011. 162 с.
- 2. Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. СПб., 1900, изд. 2-е.
- 3. Гудзий Н. К. Протопоп Аввакум как писатель и как культурно-историческое явление // Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения. М., 1934. С. 7-59.
- 4. Кирилэ Ф. Протопоп Аввакум Петрович вождь и идеолог движения русского старообрядчества. Бухарест, 2013. 76 с.
- 5. Кожурин К.Я. Духовные учителя сокровенной Руси. СПб., Питер, 2007. 320 с.
- 6. Кожурин К.Я. Культура русского старообрядчества (XVII-XX вв.) Часть первая: учебное пособие. СПб: 2007. 139 с.
- 7. Кожурин К.Я. Культура русского старообрядчества (XVII-XX вв.) Часть первая: учебное пособие. СПб: 2010. 148 с.
- 8. Кожурин К.Я. Протопоп Аввакум: Жизнь за веру. (ЖЗЛ) М., Молодая Гвардия, 2011.
- 9. Лихачев Д. С., Макогоненко Г. П., Бегунов Ю. К. История русской литературы в четырех томах. Том первый. Древнерусская литература. Литература XVIII века. М, 1980
- 10. Малышев В.И. Избранное: Статьи о протопопе Аввакуме / Сост. В.П. Бударагин, Г.В. Маркелов, Н.В. Понырко; Подгот. текста Н.В. Савельевой. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2010. 432 с.
- 11. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Наука, 2000. 407 с.
- 12. Найдыш В. Предмет философии мифологии и ее становление в России // Россия XXI. Общественно-политический и научный журнал. 2006. №6. С. 106-121; 2007. №1. С. 134-159.
- 13. Найдыш В.М. Философия мифологии. XIX начало XXI в. М.: Альфа-М, 2004. 544 с.
- 14. Павленко О.В. (РГГУ) «святой мученик» Карел Гавличек-Боровский. Мифологизация национального героя // Профессор Сергей Александрович Никитин и его историческая школа. Материалы международной конференции. М.: Археодоксия, 2004. С.201-218
- 15. Памятники истории старообрядчества XVII века. Кн. І, в. 1, Сочинения Аввакума Петрова. Русская Историческая Библиотека, т. XXIX. Ред. П. С. Смирнова. Л.: 1927.
- 16. Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало раскола. М.: Знак, 2011. 680 с.
- Робинсон А. Н. Аввакум и Епифаний (к истории общения двух писателей). ТОДРЛ, т. XIV, М.- Л., 1958, стр. 391—403.
- Робинсон А. Н. Творчество Аввакума и общественные движения в конце XVII века. ТОДРЛ, т. XVIII, М.- Л., 1962, стр. 149—175.
- 17. Сенатов В.В. Философия истории старообрядчества. М.: 1995. 88 с.
- 18. Солодилов Д.А. Традиция и современность: миф и квазимиф // SHKOLA 2003 / Под ред. Е.Н.Мощелкова. М.: Издательство «Социально-политическая МЫСЛЬ», 2004. С. 37-44.
- 19. Уварова О.А. Мифологизация Данте у его комментаторов второй половины XIV в. // Миф в культуре возрождения. М.: Наука, 2003. С.54-66.
- 20. Хирьянова Л.В. Духовная история и культура старообрядчества (на примере Белгородского края). М.: Археодоксия, 2013. 144 с.
- 21. Хюбнер К. Истина мифа. М.: 1996. 448 с.
- 22. Шахов М.О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и социальная позиция. М.: Изд-во РАГС, 2002. 267 с.
- 23. Шахов М.О. Философские аспекты староверия. М.: Изд. Дом «Третий Рим», 1998. 208 с.

<u>СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ</u>

УДК 82-31

Асмолова Е.В. КИНО В ЛИТЕРАТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

Аннотация: Развитие кинематографа повлияло на творчество многих писателей XX века, в том числе авторов русского зарубежья — В.В.Набокова и Г.И.Газданова. Так, многие романы Газданова как будто изначально ориентированы на возможную экранизацию. Кинематографичность его письма имеет разную природу. Это введение в текст таких кинематографических приемов, как монтаж, наплыв и скольжение. Особую роль играет изображение событий с точки зрения наблюдателя с ограниченной компетенцией (человека с камерой). В системе повествовательных инстанций романа «Пилигримы» такой персонаж занимает позицию как главного действующего лица, так и эпизодического. Описание «со стороны» является специфическим приемом психологического изображения, раскрытия онтологического статуса личности.

Ключевые слова: монтаж, наплыв, скольжение, субъектная организация, психологизм.

Появившись в 1895 году во Франции благодаря изобретению братьев Люмьер, кино развивалось так стремительно, как никакое другое искусство, и к концу 1920-х гг. почти полностью прошло все этапы своего развития (изобретение монтажа, звука, цвета). Многие выдающиеся русские писатели возлагали на него большие надежды. Еще Л.Н. Толстой, наблюдая первые шаги современного ему дозвукового кинематографа, называл его «великим немым». В.В. Набоков признавался в любви к кино в стихотворении «Кинематограф»:

Люблю я световые балаганы

Все безнадежнее и все нежней...[1, с.595]

Как сам Набоков любил зайти в «камера обскура», чтобы понаблюдать за историями, рассказанными живописным языком «великого немого», так и персонажи его произведений заглядывали туда, чтобы посмотреть какуюнибудь «фильму» (в тот период слово «фильм» было женского рода). Так, зашел туда Кречмар, герой набоковского романа «Камера обскура», да так, что и не вышел. В ярком луче фонарика в темноте зрительного зала он увидел раскосый глаз юной билетерши, ставший для него роковым. Вся последующая жизнь превратилась для него в «камера обскура» его внутреннего состояния.

Образ «Cameraobscura», где на экран проецируется завораживающий свет «laternamagica»,

Утопит злого, доброго поженит, и снова, через веси и века, спешит роскошное воображение [1, c.595].

В семье искусств кинематограф оказался тем феноменом, который преодолел статичность изображения и позволил воплотить во всех красках и ракурсах любую, самую фантастическую мечту человека. В своем быстром мелькании кадров кинематограф нес элементы волшебного, неуловимого, мгновенно возникающего и исчезающего.

Идея иллюзорности, необъяснимости человеческого существования, так притягивавшая писателей «потерянного поколения», русского зарубежья, также отвечала внутренней сущности кино.

Многие романы другого представителя литературы русского зарубежья I волны, Г.И.Газданова, как будто изначально ориентированы на возможную экранизацию. Это подтверждает в своих воспоминаниях племянница писателя Мария Ламзаки. Она утверждает, что Газданов создавал роман «Призрак Александра Вольфа» в надежде на его возможную экранизацию [2, с.105].

Кинематографичность письма Газданова имеет разную природу. Исследование внутреннего мира героя происходит с использованием новых приемов, среди которых можно выделить кинематографические. Они сложно вплетены в субъектную организацию текста. Так, одним из распространенных приемов повествования в произведениях Газданова является изображение событий с точки зрения наблюдателя с ограниченной компетенцией (будто бы человека с кинокамерой). В системе повествовательных инстанций романа «Пилигримы» фи-

гура наблюдателя занимает позицию как главного действующего лица, так и эпизодического.

В тексте романа сведения о «студентке последнего курса юридического факультета», Валентине Симон восходят к разным источникам: ее дяде и опекуну сенатору Пьеру Симону, Роберту Бертье, воспитательнице в лицее, Фреду, Жерару, редактору газеты. Факты недолгой жизни героини приводятся разрозненно и фрагментарно, с нарушением хронологического «Всплывающий» посредством множественности точек зрения образ Валентины Симон противоречив и представляет собой «психологическую загадку». Ее исходную историю мы узнаем из повествования, организующего «зону сознания» сенатора Симона: она была дочерью его младшего брата, умершего много лет тому назад, и Анны, женщины, жизнь которой, «целиком укладывалась в уголовной кодекс» [3, с.315]. Характер Валентины Симон он объясняет «беспощадной наследственностью»: «ее поведение и вся ее жизнь определялась только одним: доставляло ей это удовольствие или нет» [3, с.318]. Гедонизм Валентины стоил сенатору «ежегодно крупной суммы денег» [3, с.315], «со сдержанной злобой он думал, что, если бы он был просто Дюпон или Дюран, он выгнал ее из дому. Но в его положении он не мог этого сделать. Он не мог даже не платить ее долгов» [3, c.319].

Точку зрения сенатора подтверждает воспитательница в лицее - «для этой девушки нет ничего святого» [3, с.318]. Однако фабульно немотивированными выглядят некоторые детали биографии Валентины. С одной стороны, это замечания сенатора Симона, что «она опять стала посещать лекции в университете, по вечерам она сидела дома за книгами, и он не мог понять, чем все это объяснялось» [3, с.323], с другой стороны – странное «непостижимое желание» матерого бандита Фреда в первый раз в своей жизни рассказать именно ей, «бесконечно далекой и чужой mademoiselle Valentine всю свою биографию [3, с.364-365].

Как отмечает режиссер Цымбал, успешный путь экранизации литературного текста состоит не в дотошном воспроизведении литературного текста, а в желании найти нечто визуальное по своей природе, что передавало бы атмосферу, настроение и драматургию текста, его философию и смысл. Очень часто эти вещи не лежат на поверхности, а заложены в подтексте, в том впечатлении, которое возникает вне непосредственной линии повествования. При этом неизбежен отход от литературного, буквального

восприятия в пользу своего рода «музыкальноимпровизационного подхода». Природа фильма и его драматургия структурно ассоциируется с музыкальным произведением, переплетением мелодий и мотивов, повторением и многоголосием, борьбой различных тем и конрапунктом [2, с.103]. Этому безусловно отвечает форма повествования «Пилигримов».

Изображение событий с точки зрения наблюдателя с ограниченной компетенцией позволяет перенести акцент с самого сюжетного события на впечатление, которое производит героиня на окружающих, «рассеять» тяжелые фабульные события, приоткрыть тайную жизнь души, встречу в ней напряженной работы сознания (остающиеся в подтексте раздумья о собственной судьбе) и бессознательных сил. Ключ к разгадке сокрыт в самой рамочной композиции образа. «Экспозицией» истории персонажа служит «странное впечатление» Роберта Бертье от русского кабаре, где впервые он встретил Валентину и где звучали романсы, в которых «неизменно говорилось об иллюзорности любви, о невозвратимой поре короткого счастья и о неизбежности расставания» [3, с.280]. Аура «сопричастности», где даже неизвестные музыканты, «говорившие и думавшие на чужом языке», как будто «прекрасно понимали все» [3, с.280], включает и «совершенно пьяную» Валентину, которая «была неотделима от этого странного впечатления». По мысли Л. Андреева, «в психологической драме всегда остается недоговоренное словами, и оно договаривается музыкой». В гармонии звуков Роберт словно прозревает «жизнь Человека» (Л.Андреев) в ее извечных антиномиях: пространственновременная бесконечность мира таит в себе ту непостижимую «эмоциональную глубину» любви, которая на пике своего выражения содержит интуицию о трагизме всего сущего. Это вневременное ощущение сплетения любви и смерти содержится и в единственном в тексте проникновении аукториального повествователя в сознание героини - в ее «видении» - портрете Рембо, в «юношеском и преступном» его лице. Писатель виртуозно фиксирует состояния героини, которые можно назвать «снами наяву». В кинематографе такие безотчетные мгновенные вспышки сознания, а также возвраты в прошлое называют «флэш-бэками» или ретроспекциями.

В связи с этим, онтологически детерминирована кульминация образа Валентины – увиденная глазами независимого наблюдателя, Жерара, хозяина дансинга «Золотая звезда»,

автомобильная катастрофа, в которой гибнет героиня. Причем читатель еще не осведомлен, что речь идет о Валентине. Описание сцены смерти героини с точки зрения Жерара дается особо, в стиле кинохроники, на компоновке двух кинематографических приемов: наплыва и скольжения, создающих эффект неожиданности: «Перед ним смутно чернела дорога... Справа от дороги были холмы,.. слева – обрывы и скалы над морем. Из далекой тьмы два желтых огня автомобиля шли стремительными зигзагами, приближаясь к тому месту, где он стоял. Еще через несколько секунд фары вильнули влево, потом слепо и прямо понеслись вперед и, наконец, в последнем движении, свернули вправо и исчезли. Тотчас же до него донесся звук глухого и страшного удара. Перебежав дорогу, он стал быстро спускаться по камням к морю, к тому месту, где повисла машина, остановленная в своем падении прибрежной скалой...» [3, c.417-418]. В данном случае восприятие некомпетентного наблюдателя выполняет функцию остранения и при этом, именно благодаря кинематографическому ракурсу видения выявляет метафизическую суть событий: «В автомобиле были двое – женщина и мужчина. Оба были, по-видимому, мертвы. Но в этом было нечто кощунственное: и женщина, и мужчина были голыми снизу до пояса, и даже смерть не разделила их тел» [3, с.418].

Момент «распознавания» читателем Валентины в зоне сознания некомпетентного наблюдателя придает особый трагизм ситуации: «Мертвое лицо женщины не было обезображено смертью. Жерар посмотрел внимательно, и ему показалось, что он уже видел где-то этот особенный, продолговатый разрез глаз, эти широкие губы и именно этот оттенок белокурых волос» [3, с.419].

Видение ситуации Жераром сменяет «часть некролога, посвященная Валентине» [2, с.419], принадлежащая уже компетентному наблюдателю – редактору, хорошо ее знавшему. Это своего рода «развязка» образа героини. В заметке улавливается мысль о Валентине как носителе стихийного, бессознательного начала: «Неудержимая стремительность ее чувств, органическое непонимание того, что такое страх, и полное пренебрежение к материальным препятствиям... не могли привести ни к чему другому» [3, с.420].

Сосуществование «блистательной молодости», делавшей ее неуязвимой (этимология имени Валентина – лат. здоровая, сильная) и «идеи смерти», которой было «пронизано все ее существование», входит в пространство мировых законов, которые управляют судьбами людей, вторгаясь в их бессознательное. Поэтому «те трагические обстоятельства, в которых она погибла, только оттеняют особенность ее облика, не похожего ни на чей другой» [3, с.420]. Подтекстный символ судьбы как приговора поддерживается образом-переживанием Жерара после его прочтения статьи-некролога в тот момент, когда «парикмахер его стриг и над его ухом раздавалось равномерное металлическое щелканье ножниц,он думал о том, что количество трагических вещей в жизни значительно превосходит возможности его воображения и его огромный личный опыт» [3, с.421]. В конкретном образе-переживании Жерара подтекстно происходит бессознательный выход за «возможности человеческого воображения», на архетипический уровень осмысления судьбы через ассоциативную связь с богинями судьбы мойрами, в частности, Антропос, «неотвратимой», обрывающей (обрезающей) нить жизни.

В данном случае прием повествования в зоне сознания Жерара, выполняющего функции наблюдателя с ограниченной компетенцией, позволяет преобразовать историю героини с катастрофическим сюжетом в лирическую, мифопоэтическую. «Блистательный фейерверк» чувств Валентины, пусть и такой стихийный, скоропалительный, но «бескорыстный», в художественном пространстве Газданова оказывается оправданием для героини, он не сопоставим с бесполезным прозябанием ее дяди, сенатора Симона, вся жизнь которого изрядно прагматична, подчинена сознанию. По справедливому замечанию Ю.Матвеевой, «так называемый комплекс дон-жуанства у Газданова никогда не несет на себе оттенка аморальности, не осуждается автором... Им словно бы отпускаются прегрешения во имя неутомимой способности... искать любви» [4, с.57].

Известие о гибели еще одного персонажа — вора и шантажиста Шарпантье также представлено с разных точек зрения, в связи с этим эта часть текста скомпонована с помощью приема монтажа. Позиция некомпетентного наблюдателя материализуется в виде заключения врача, протокола секретаря полицейского комиссариата, материалов следствия, показаний директора предприятия, статьи «Таинственное убийство в лесу Фонтебло» в уголовной рубрике газеты.

В данном случае Газданов создает эффект, обратный выстраиванию образа Валентины. Если наиболее близкими к постижению образа

Валентины оказываются не событийный слой повествования, а «мимолетные» впечатления Роберта и Жерара, самые «обманчивые и вздорные» и в тоже время «самые сильные», то в случае истории Шарпантье ни одна из множественных точек зрения не отражает истинное положение вещей, оказываются ложными, своего рода квази-текстами. Согласно материалам следствия, «Шарпантье был на отличном счету в своем предприятии, был примерным семьянином, вел образцовый образ жизни, никогда подолгу не отсутствовал из дому, не имел подозрительных знакомств и отличался еще, в довершение всего, отсутствием каких бы то ни было разорительных страстей» [3, с.367]. Как констатирует репортер, гибель Шарпантье «бросает вызов самой элементарной логике и всем нашим представлениям о том, какими именно соображениями объясняются убийства вообще» [3, с.368]. Постепенно полиция приходит к выводу, что «в жизни Шарпантье было нечто, что так или иначе предопределило его трагическую и, вероятно, насильственную смерть. Это могла быть какая-то ошибка в сложном расчете, это могла быть какая-то личная его особенность, о которой знали только он и тот или те, кто совершил убийство - если он действительно стал жертвой убийства» [3, с.369]. Вслед за монтажно оформленными точками зрения происходит внедрение аукториального повествователя в зону сознания героя перед его гибелью, неумышленно спровоцированной Фредом и его компаньоном Дуду. Через восприятие героя становится ясным то обстоятельство, которое «так или иначе предопределило его трагическую и, вероятно, насильственную смерть» и высвечивает мгновение самосознания героя на краю гибели: «Ему было трудно дышать.

Потом перед ним появились на секунду далекие и туманные глаза Анны — тогда в Марселе...» [3, с.373]. Глаза женщины, которая была его любовницей в течение нескольких часов и которая, оказавшись вдовой брата сенатора Симона, невольно «подарила» возможность шантажа герою, оказываются самым сильным и последним впечатлением Шарпантье.

Таким образом, мгновения самосознания газдановских героев составляют сердцевину их бытия, высвечивают несостоятельность внешних причинно-следственных детерминант, «нехронологичность жизни» (М. Пруст). Ощущение зыбкости, обманчивости внешних действий персонажей подчеркивается на лексическом уровне: «в неверном освещении», «самый неверный час – это сумерки», «необъяснимое», «неподдающийся анализу», «ускользнувшее понимание» и т.д. Все это позволяет, не удаляясь от главных сюжетных линий романа, играть с реальностью, создавать своего рода дивертисменты, остраняющие события и придающие им своеобразную стереоскопию

Введение фигуры некомпетентного наблюдателя, выполняющего в ряде случаев роль повествователя, кинематографические приемы являются одним из важных приемов повествовательного искусства Газданова. Писатель склонен сомневаться в том, существует ли в действительности одна целостная, единая сущность человека — или же он являет собой некую сумму тех представлений, что имеют о нем другие, тех масок, под которыми он являет себя в разных ситуациях и жизненных обстоятельств.

Литература

- 1. Набоков В.В. Собр.соч. русского периода в 5 т. Т.2. СПб.: Симпозиум, 1999-2000.
- 2. Цымбал Е.В. Роман Газданова «Призрак Александра Вольфа».Попытка кинематографического прочтения // Возвращение ГайтоГазданова: Научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения / Сост. М.А. Васильевой. М.: Русский путь, 2008. С.102-117.
- 3. Газданов Г.И. Собр. соч.: в 3 т. Т.2. М., 1996.
- 4. Матвеева Ю.В. Художественное мышление Г. Газданова: Диссертация на соискание ученой степени канд. филол. наук. Екатеринбург, 1996.

УДК: 612

Астахов А.В., Щеголев В.В. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ АНАЭРОБНОГО ПОРОГА

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема совершенствования системы тестирования тренировочной нагрузки спортсменов. Одним из важнейших физиологических показателей интенсивности тренировочной нагрузки является анаэробный (или лактатный) порог (ПАНО). Установить ПАНО можно в специальной лаборатории. Эта процедура не всегда доступна спортсменам. Нами было разработано экспресс-тестирование, позволяющее выявлять порог анаэробного обмена, не используя при этом дорогостоящего оборудования и максимальных физических нагрузок.

Ключевые слова: порог анаэробного обмена, максимальное потребление кислорода, частота сердечных сокращений.

Спортивная практика доказывает необходимость ежедневной оценки адекватности предлагаемых спортсменам тренировочных нагрузок. Любые данные, полученные в таких ежедневных исследованиях необходимы для своевременного внесения корректив в учебнотренировочный процесс.

Отечественные и зарубежные ученые доказывают, что наиболее надежным физиологическим показателем интенсивности тренировочной нагрузки спортсменов является порог анаэробного обмена (ПАНО) [4, 5].

Определить индивидуальное значение анаэробного порога можно с помощью лабораторных исследований или косвенно, с помощью тестов [1, 7]. В основе тестов лежит закономерность изменения концентрации лактата в крови и ЧСС при ступенчатом увеличении интенсивности физической нагрузки. При косвенном тестировании анаэробного порога спортсмен должен выполнить максимальную физическую нагрузку [2, 3].

Подобные методы определения ПАНО не всегда доступны спортсменам и в силу сложной организации являются помехой в тренировках и соревнованиях.

Организация исследования. Ведущая идея нашего исследования основана на построении, такой математической формулы, которая бы отражала изменение ЧСС при физической нагрузке и позволяла соотнести эти изменения с накоплением молочной кислоты. Учеными доказано, что в диапазоне ЧСС от 90 до 180 уд/мин имеется прямая зависимость между учащением ЧСС и накоплением молочной кислоты в крови [4, 6]. В качестве физической нагрузки должно быть предложено такое упражнение, которое спортсмены могут исполь-

зовать в подготовительной части тренировочного занятия.

Учитывая прямую зависимость между нагрузкой и частотой сердечных сокращений достаточно выполнить дозированную нагрузку, в результате которой ЧСС превысит 90 ударов за минуту. В нашем исследовании для определения ПАНО испытуемый должен пробежать по дорожке стадиона (или по любой промеренной трассе) 500м за 125-126 секунд и подсчитать ЧСС.

ЧСС порога анаэробного обмена вычисляется по предложенной нами формуле:

$$\Pi AHO = (Y \times \sqrt{Hr + 100}) \times (\% \ \text{UCC max})$$

где: Y - коэффициент, представлен в таблице 2:

Hr – частота сердечных сокращений в покое, расчетная (уд/мин.);

% ЧСС max - процент ЧСС, от расчетной максимальной ЧСС, представлен в таблице 2.

$$Hr = (11 - (11 - Z \times \sqrt{HR500}))^2$$

где:НR 500 – ЧСС после пробегания пятисотметровой дистанции за 125 -126 секунд (уд/мин);

Z – коэффициент, представлен в таблице 1;

Таблица 1. HR500 139-143-148-146-150 142 145 147 Z 0,51 0,54 0,52 0,53 HR500 151-155-160-166-154 159 165 172 Z 0,55 0,56 0,57 0,58

Известно, что темп анаэробного порога у квалифицированных спортсменов достигается при ЧСС 85 – 92 % от максимальной ЧСС [5].

Таблица 2.

Hr	40-41	42-43	44-45	46-47
Y	14,7	14,6	14,5	14,4
Чсс, %	87	86	85	84
чсстах				
Hr	48-49	50-51	52-53	54-55
Y	14,3	14,2	14,1	14,0
Чсс, %	83	82	81	80
чсстах				

Результатыисследования. Экспериментальная проверка экспресс-тестирования ПАНО нами проводилась в январе-феврале 2015 г. В эксперименте принимало участие две группы спортсменов. В первую группу (n -10) вошли спортсмены высшей спортивной квалификации. В их числе шесть мастеров спорта и четыре кандидата в мастера спорта. Спортсмены этой группы проходили тестирование ПАНО в научно-исследовательской лаборатории.

Вторая группа (n -14) состояла из спортсменов массовых разрядов, студентов отделения физической культуры КГУ имени К.Э.Циолковского. Значение анаэробного порога во второй группе определялся косвенно.

В первой группе статистический анализ взаимосвязи результатов тестирования ПАНО полученных в лабораторных условиях и при экспресс-тестировании показал тесную связь коррелирующих признаков r=0,9, при уровне значимости 0,05. Во второй группе статистический анализ взаимосвязи результатов тестирования ПАНО полученных косвенным методом и при экспресс-тестировании показал высокую тесноту связи r=0,76.

Вывод. Зная, что в диапазоне ЧСС от 90 до 180 уд/мин имеется прямая зависимость между учащением ЧСС и накоплением молочной кислоты в крови нами была построена формула, позволяющая рассчитать порог анаэробного обмена. При тестировании использовали бег по дорожке стадиона (манежа). Дистанция 500м преодолевалась в заданное время - 125-126 секунд.

Литература

- 1. Астахов, А.В. Физическая работоспособность и методика ее определения / А.В. Астахов // Теория и практика физ. культуры. 2007. № 8. С.20.
- 2. Водоватов, Ф.Ф. Автоматизация измерений весо-ростовых показателей и функциональной пробы при определении оценок физической подготовленности студентов // Теория и практика физ. культуры. 1991. №5. С.49-51.
- 3. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: Учебник для студентов вузов / В.И. Дубровский. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 480 с.
- 4. Лихачев, О.В. Управление физической нагрузкой на основе оперативного контроля на рекреационных занятиях спортивными играми / О.В. Лихачев, В.А. Коршков // Теория и практика физ. культуры. 2007. №10. С. 46-48.
- 5. Фитзингер, П. Бег по шоссе для серьезных бегунов / П. Фитзингер, С. Дуглас. Пер. с англ. Мурманск: Тулома (ИП Немцов), 2007. 192 с.
- 6. http://lib.co.ua/sport/absaljamovtm/nauchnoeobespecheniepodgotovki.p03.jsp
- 7. http://www.cyclosport.ru/test-konkoni

УДК 00.004.9

Грушевицкая Т.Г. ИНТЕРНЕТ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация: Интернет прочно обосновался в нашей жизни, принципиально ее изменив и создав совершенно новую реальность. Но как это произошло? Какие черты европейской культуры Нового времени привели к появлению компьютерных технологий и Интернет? Какой стала современная культура благодаря новым технологиям? Как меняется наша жизнь в связи с этим?

Ключевые слова: Интернет, компьютерные технологии, постиндустриальное общество, иформационное общество, сетевое общество, модернизация, глобализация

Появившийся чуть около двадцати лет назад Интернет сегодня прочно вошел в нашу жизнь и необратимо ее изменил.

Интернет сегодня — это огромное хранилище информации, место работы и досуга и, конечно, пространство общения и коммуникации множества людей. Сегодня в Интернете существуют сайты государственных и политических структур, образования и бизнеса. Также есть сайты и электронные адреса конкретных людей, различные «клубы по интересам». Сайты средств массовой информации транслируют информацию в режиме реального времени. И, наконец, нельзя не назвать чаты, форумы, на которых люди общаются друг с другом с помощью электронных систем коммуникации, телеконференция и т.д.

Давно прошли те времена, когда Интернет рассматривался только как способ быстрого обмена информацией. Совершенно очевидно, что Интернет продолжает нашу повседневную реальность новыми средствами, основанными на новых технологиях общения, обмена информацией и формирования социальных связей. Можно сказать, что Интернет стал слепком всех основных социальных групп и субкультур нашего общества, представленных на различных форумах и сайтах.

Но как появилось и что собой представляет это новое общество и культура? Какие черты европейской культуры Нового времени сделали возможным появление компьютерных технологий и Интернета? И как они меняют современную культуру?

Очевидно, что новая культура возникла как следствие целого ряда процессов — модернизации, глобализации, стала ответом на кризис культуры XX века.

Интересно, что само возникновение компьютера и сети Интернет связано с исследованиями в сфере логики и математической логики, а также теории языка, без которых просто не смогла бы появиться кибернетика. Именно эта наука нашла область практического применения этих, на первый взгляд, абстрактных теоретических знаний. И появившаяся «умная машина» очень быстро кардинально изменила как процесс производства, так и повседневную жизнь человека, быстро пройдя путь от гигантских первых ЭВМ, нередко занимающих несколько этажей, до современного персонального компьютера, по мощности и быстродействию намного превосходящих вычислительные центры прошлого.

Но проведение этих исследований, появление кибернетики и компьютера стало закономерным результатом развития именно европейской культурной традиции, тех процессов модернизации, которые прошли на Западе в эпоху Возрождения и Новое время. Это связано со специфической европейской ментальностью, в основе которой лежит рационализм, признающий основой познания, поведения и мотивации человека разум.

Возникший еще в античности в связи с необходимостью обоснования своей точки зрения в условиях демократического общества, он принял современный облик в эпоху Возрождения. Именно тогда начала стираться грань между деятельностью теоретика-ученого и инженера-практика, и рационализм из абстрактной установки на возможность познания мира с помощью человеческого разума ради чистого интереса к истине, каким он был в античности, стал превращаться в инструмент преобразования мира в интересах человека и общества. Именно этот подход стал фундаментом глобальной научной революции XVI-XVII веков, результатом которой стало рождение вначале классической, а затем и современной науки, нацеленных на переделку мира.

Осознание возможности и необходимости преобразования мира, которое произошло в эпоху Возрождения, стало причиной тех перемен, которые начались в европейской культуре, прежде всего - процессов модернизации. Под модернизацией мы подразумеваем весь комплекс прогрессивных изменений в обществе, которые проходили на Западе с XVI века. Это – процессы индустриализации, урбанизации, бюрократизации, демократизации, распространение индивидуализма и мотивации успеха, неразрывно связанные с развитием капитализма в его классическом варианте. В свою очередь, это было бы невозможно без появления протестантизма, давшего установку на рациональную организацию трудовой деятельности, строгую хозяйственность и рачительность, связавшего постоянное приумножение капитала со спасением души. Ведь до этого труд рассматривался как наказание человека за первородный грех, и трудился человек не больше, чем нужно было для обеспечения выживания самого человека и его семьи. А теперь труд стал носить квалифицированный и специализированный характер, продукция начала производиться для накопления, а не потребления, что привело к формированию рыночной экономики в классическом капиталистическом варианте.

Следствием новых установок стало появление массового машинного производства, в котором произведенные вещи перестали быть уникальным изделием мастера, а производились сериями, в соответствие с определенными стандартами. Все большее количество и объем производства стали главными критериями успеха. В свою очередь, машинное производство потребовало развития энергетики – мускульная сила человека не могла обеспечить требуемое количество продукции. Так началось использование парового двигателя, ставшего гигантским скачком в энергетике, и проложившего дорогу позднее появившимся двигателям внутреннего сгорания, электроэнергии и далее - вплоть до энергии атома.

Основанная на капиталистическом способе производства и использовании сложной техники модернизированная культура была вынуждена порвать с традициями, поскольку без постоянного обновления она не могла нормально существовать и развиваться. Ведь более успешными были владельцы тех предприятий, у которых станки и механизмы были новее и совершеннее. Это позволяло им произвести продукции больше, победить в конкурентной борьбе. Так возникла важнейшая особенность

модернизированной культуры – отказ от традиций и ориентация на новации.

Принципиально изменилось человеческое мышление. Уменьшилась роль антропоморфных образов, человек перестал считать себя частью природы, начал противопоставлять себя ей. Как мышление, так и язык приобрели все более абстрактный характер, усложняя мир нашего сознания. Этому способствовала развивающаяся наука, рассматривавшая природу, общество и других людей как объекты для своего изучения. Не случайно в мировоззрении Нового времени господствовала картина мирамеханизма, законы которого можно было изучить и использовать на благо человека и общества. Поэтому в культуре закрепилась вера в прогресс, особенно научный, именно от нее стали ждать решения всех технических, экологических, социальных и других проблем. И это несмотря на то, что с точки зрения классической науки человек не занимал никакого выделенного места в мире, так как редукционизм, свойственный науке того времени, сводивший все предметы и явления мира к физическим процессам, не мог показать качественной специфики человека и его разума. Таким образом, антропоцентризм, ставший ключевой установкой новоевропейского мировоззрения и культуры, не подтверждался наукой того времени.

Этот парадокс – не единственный в культуре Нового времени. Не менее парадоксально то, что сформированное в научной картине мира Нового времени представление о бесконечности мира в пространстве и времени не помешало относиться к нему, как к зримо представимому, контролируемому, что сопрягалось с идеей безграничного развития – познания и освоения окружающего мира. Так в европейской культуре сформировался экспансионизм, который и позволил ей занять господствующее положение в мире, стать основой мировой культуры.

В свою очередь, идея учета, контроля и рационального планирования, как основы власти и управления, тоже потребовала развития соответствующих разделов науки. В XVI веке появилась принятая сегодня во всем мире двойная бухгалтерия, в Новое время развитие математики привело к попыткам создания первых счетных машин, а с конца XIX века начались активные исследования в сфере логики и математической логики, теории языка, на основе которых и появилась в середине XX века кибернетика, воплощавшая в себе идею тотального контроля. На рубеже XIX-XX веков стали бур-

но развиваться психология, социология, политология, теория управления, результаты которых также используются для совершенствования власти и управления.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, появление компьютера и информационных технологий стало результатом многовекового стремления европейской культуры к тотальному контролю. Ведь сегодня по использованию кредитной карты можно точно узнать, какие покупки совершил человека, а значит, выявить сферу его интересов, установить, где и когда он это сделал, следовательно, определить, где он был в тот или иной момент времени. С помощью сотового телефона также можно проследить и найти человека. С другой стороны, компьютер и интернет дают человеку абсолютную свободу в поиске любой информации, общении с любым человеком, где бы он не находился, и самовыражении как в своем блоге или сайте, так и на других (чужих).

Разумеется, появление таких возможностей радикально изменило культуру XX века, привело к ее переходу в постиндустриальную культуру, о которой стали говорить еще в 1950-е годы, но качественную специфику осознали лишь в 1960-1970-х в работах Д. Белла [1], Э. Тоффлера [2], Р. Арона, З. Бжезинского.

В ней происходит смена приоритетов, потребности материального производства начинают уходить, освобождая место человеку и его потребностям. Появляется новый вид собственности — интеллектуальной, идет перераспределение расходов в пользу науки, образования, социального обеспечения и здравоохранения. Растет средний класс, который в развитых странах составляет более 70% населения. В связи с этим размываются прежние классовые структуры. Более значимыми становятся образовательные, профессиональные, этнические, конфессиональные и иные идентичности.

Новая культура основывается на принципах плюрализма, который проявляется во всех сферах — политике, религиозной жизни, искусстве, моде. В связи с этим уходит в прошлое крупное серийное производство, вместо него распространяется производство мелкими сериями, причем количество продукции становится не так важно, как ее качество. При этом присутствие человека в производстве уменьшается — его место занимает компьютер, управляющий автоматизированными линиями. Плюрализм также проявляется в падении роли прежних культурных столиц и центров и возрастании роли

провинции, что было бы невозможно без современных компьютерных технологий.

В связи с этим происходят изменения в ритмах жизнедеятельности, которые раньше диктовались условиями машинного производства. Все больше предприятий переходят на скользящий график работы и частичную занятость, позволяющую людям совмещать несколько занятий и профессий. В результате значительно меняется сфера услуг, которая формирует новые потребительские привычки, торговые предприятия работают в новом режиме, иным становится и «график» семейной жизни.

Постиндустриальное общество является «обществом потребления», которое максимально упрощает доступ к товарам и услугам, что также стало возможным благодаря компьютерным технологиям. В общественном сознании формируется установка на частую смену предметов обихода, чтобы угнаться за модой. На это работает механизм рекламы, все механизмы массовой культуры, навязывающие людям не очень нужные вещи и услуги.

До самого последнего времени преобладающей формой развития духовной культуры была книжная культура, которая создала разветвленную сеть библиотек и книгопечатающуюиндустрию. Однако, уже сегодня очевидно, что на место книжной культуры приходит экранная культура, развивающаяся на основе аудиовизуальной техники, соединения компьютера с видеотехникой и новейшими средствами коммуникации. В этой культуре производство, хранение, передача и потребление информации происходит на принципиально иной технологической основе, что влечет коренные изменения в культуре.

Эта «экранная культура», основанная на компьютерно-космической технологии обработки и передачи информации, интернациональна по своей природе и легко пересекает национально-государственные границы. Компактность новых систем хранения информации и возможность ее надежного и быстрого переноса на любые расстояния становится практической основой для децентрализации культурного пространства. Вместо централизованных систем возникают коммуникационные сети, поддающиеся легкой трансформации в зависимости от задач и функций. Доступность информации, получаемой по современным коммуникационным каналам, ведет к формированию однородности культурного пространства, к ослаблению и преодолению всех барьеров. При этом однородность информационного пространства не предполагает нивелирования и сходства всех национальных культур, напротив, особую ценность в этих условиях приобретают черты их самобытности и неповторимости.

Тем самым, это делает доступным огромный объем информации, активно формирует мировую культуру, лежит в основе процессов глобализации.

Глобализация культуры представляет собой процесс интеграции отдельных этнических культур в единую мировую культуру на основе развития транспортных средств, экономических связей и средств коммуникации. К элементам «глобальной культуры» относят как единые модели потребления, так и ориентацию на институты демократии и рынка, присущие национальным культурам ведущих участников глобализации.

В настоящее время процесс глобализации охватил самые разные сферы нашей жизни. Финансы, идеи и люди стали мобильны как никогда. Закономерно, что глобальные финансовые и товарные рынки, средства информации и миграционные потоки привели к бурному росту культурных обменов, которые выражаются стремительно возрастающим количеством прямых контактов между государственными институтами, социальными группами и индивидами различных стран и культур. В ходе этих контактов исчезает множество традиционных форм жизни и способов мышления.

Но одновременно процесс глобализации ведет к возникновению новых форм культуры и образов жизни. Благодаря широкой доступности определенных товаров и идей локальные культуры меняются и вступают между собой в необычные комбинации. Границы между своими и чужими стираются. Эта смесь культур наблюдается не только в жизни отдельных индивидов, но и становится характерной чертой для целых обществ.

Современный технический прогресс и глобальные политические, экономические и культурные изменения привели к тому, что наша планета оказалась пронизана густой сетью коммуникаций, озабочена общими глобальными проблемами выживания, а государства и народы, ее населяющие, несмотря на противоречия и коренные различия между ними, находят способы и средства взаимопонимания, все более тяготеют к утверждению на планете единой глобальной культуры. Глобальными становятся структуры и идеи, например, идеалы красоты, права человека или организационные принципы. Повсеместно внедряются символы «капитала без границ» - «золотая арка» McDonald's, товарные знаки Coca-Cola, фирменные джинсы Levi's, спортивные товары Nike и т.п.

Процесс глобализации культуры реализуется в настоящее время во всех областях человеческой деятельности: экономике, политике, науке, искусстве, спорте, туризме, личных контактах и т.д. Ни одна культура, социальная группа или этническая общность не остаются в стороне от этого процесса.

Можно сказать, что процессы глобализации идут на трех уровнях. Первый – уровень технологий и образа жизни, который действительно все больше унифицируется. Второй – уровень системы ценностей, представлений, поведенческих кодов и мотиваций, упорядочивающих и регламентирующих поведение индивидов. Именно на этом уровне формируются социальные отношения и социокультурная идентичность. Процессы глобализации воплощаются здесь в распространении культурных моделей, ценностных ориентиров и предпочтений, символов и знаковых систем, которые подаются как общезначимые в рамках единого информационно-коммуникационного поля. Наглядной иллюстрацией данного процесса может служить расширение «сферы влияния» английского языка и повышение важности привносимых им смыслов для становления информационного общества. Третий уровень – это набор выразительных средств, обозначающих и воплощающих общезначимые культурные ценности и модели, что происходит в рамках массовой культуры. При этом творчество в широком смысле превращается в один из механизмов самоидентификации личности.

Современные технические достижения существенно расширили возможность контактов благодаря созданию новых транспортных средств и новых форм коммуникации. Резко возросла подвижность людей, которые могут за считанные часы оказаться в любой точке планеты. Космические спутники и современные средства связи позволяют людям получать информацию из всех регионов мира. Большую роль в этом играет Интернет, в настоящее время являющийся самой быстроразвивающейся системой коммуникации. Так, за последние несколько лет масштабы распространения Интернет увеличились в несколько раз, а пользователи этой системы находятся более чем в 180 странах мира.

В то же время глобализация – не автоматический процесс, который завершится бескон-

фликтным и идеальным миром. Она таит в себе как новые возможности, так и новые риски, последствия которых для нас могут быть более значимыми, чем во все предыдущие эпохи. Историческая практика свидетельствует, что в самом процессе глобализации изначально заложен определенный конфликтный потенциал, поскольку зачастую приходится пересматривать или отказываться от некоторых традиционных принципов и ценностей собственной культуры. Различные общества реагируют на это по-разному. Диапазон сопротивления процессу слияния культур достаточно широк - от пассивного неприятия ценностей других культур до активного противодействия их распространению и утверждению. В результате мы являемся свидетелями многочисленных этнорелигиозных конфликтов, националистических настроений в политике, региональных фундаменталистских движений. Это в большой степени относится к традиционным культурам Кавказа, к исламской культуре, архаичным культурам Африки, некоторых стран Латинской Америки и Азии. К сожалению, не обошли стороной эти процессы и Европу, о чем говорят украинские события, парадоксально происходящие под лозунгами вхождения в европейскую семью народов.

Таким образом, с культурологической точки зрения, глобализация представляет собой диалектический процесс. Интеграция и дифференциация, конфликты и сотрудничество, универсализация и партикуляризация не исключают друг друга, а являются взаимно предполагающими тенденциями развития. В ходе глобализации некоторые идеи и структуры современной жизни действительно распространяются по всему миру. В то же время культурные особенности отдельных народов на фоне глобальных процессов приобретают все более резкие очертания или вообще впервые осознаются как таковые. Причем, Интернет действенно способствует развитию обеих тенденций. И в обоих случаях все более важной становится коммуникация между народами и культурами. Недаром уже в середине XX века Э. Холл показал в своем исследовании, что культура - это коммуникация [3]. С тех пор работы на эту тему стали появляться все чаще и чаще. Среди них особое место занимает книга Г.М. Маклюэна «Галактика Гутенберга» [4]. Именно в ней он предложил свою типологию культур, основанную на идее, что средоточием культуры являются средства общения, которые формируют сознание людей и их образ жизни. Смена средств и способов общения меняет взгляд человека на мир и формы деятельности. С этой точки зрения им выделяются дописьменные (бесписьменные), письменные (книжные) и экранные (информационные) общества и культуры.

В дописьменномобществе человек передавал свой жизненный опыт при помощи устной речи, поэтому восприятие мира и все формы общения здесь оказываются основанными на слухе и других органах чувств. Письменныекультуры формируются впервые в цивилизациях Древнего Востока (Шумер, Древний Египет) около IV тысячелетия до н.э. и продолжают существовать в наше время. Основу этого типа культуры составляет письмо, причем изобретение алфавита переключило центр восприятия со слуха на зрение - человечество вступило в механистическую эпоху, продолжающуюся по сей день. Особым этапом в развитии письменной культуры становится изобретение книгопечатания, которое сформировало новый взгляд на мир в виде «линейной перспективы». С этого времени все большее число людей получает возможность приобщаться к любым знаниям, окончательно закрепляется доминирующее положение науки в европейской культуре, следствием чего является развитие техники и промышленная революция. Информационная, или экранная культура, рождается в условиях господства электроники, когда современные средства массовой коммуникации создают принципиально новые формы общения. Переход от книги к экрану как главному средству общения в некотором смысле вернул людей XX века на начальную ступень развития, возвращая культуру к устной традиции, которая имела место в первобытности. Ведущую роль в этом процессе, по Маклюэну, сыграло телевидение. Именно оно позволило человечеству вернуться в дописьменную общину, в глобальную деревню, где информация доступна сразу всем и получить ее можно практически мгновенно. В этом мире люди вновь начнут ощущать себя единым целым, коллективом, в котором нет места изоляции, индивидуализму и подавлению меньшинств - результатам «тирании визуального восприятия». В новой электронноинформационной среде ни одно из социальных меньшинств более не смогут игнорировать представители большинства. Эти идеи легли в основу концепции компьютерной демократии, в которой информация олицетворяет власть.

Таким образом, еще полвека назад Маклюэн, проанализировав развитие одного только

телевидения, смог достаточно точно указать перспективы дальнейшего развития культуры информационного общества. С тех пор много изменилось. И большинство этих изменений связаны с появлением современных компьютеров и сети Интернет. Сегодня уже очевидно, что «информационное общество», о котором помимо Маклюэна говорили также Д. Белл, Э. Тоффлер, З. Бжезинский, толком и не сформировавшись, трансформируется в качественно новое образование — «сетевое общество», как его уже назвали на Западе [5].

В этом сетевом обществе ведущую роль играет не научное знание или другая рационализированная информация, а доступ к этой информации широких масс, возможность ее интерпретации, а также коммуникация, формирующая принципиально новые социальные группы, состоящие из людей, проводящих в Интернете по несколько часов в день, работающих и развлекающихся в нем. С каждым годом их становится все больше. Не удивительно, что виртуальный Интернет рождает совершенно реальные социальные группы. Причем эти социальные группы пространственно (географически) не ограничены, абсолютно добровольны, в них преобладают горизонтальные связи. Катализатором формирования таких групп стали Интернет-сайты и форумы, позволяющие создать группы с любыми образовательными, возрастными и профессиональными характеристиками. При этом затраты на их создание и поддержание минимальны, а обратная связь максимальна (в сравнение со СМИ). Конечно, эти виртуальные группы необычны с традиционной точки зрения, ведь их члены могут никогда не увидеть друг друга в лицо, и даже не знать настоящих имен друг друга. Но это не мешает им нормально функционировать, выполняя все функции коммуникации - информационную (сообщая членам группы интересующую или могущую заинтересовать их информацию, а также позволяя обмениваться мнениями, замыслами и решениями по любым вопросам); социальную (формируя мнения и мировоззрения членов группы, а также позволяя им нормально функционировать в рамках своей локальной группы); экспрессивную (позволяя выражать свои чувства и эмоции, хотя пока эта функция несколько ограничена, так как Интернет не позволяет пока активно использовать невербальные средства коммуникации, а используемые смайлики все же представляют попытку рационального осмысления коммуникантом собственных эмоций); прагматическую (регламентируя поведение и деятельность участников коммуникации, координируя их совместные действия); интерпретативную (позволяющую понять своего партнера по коммуникации, его намерения, переживания и состояние, хотя, как и в случае с экспрессивной функцией, она тоже несколько затруднена малой долей невербалики в виртуальном общении). А влияние, которое могут оказать или уже оказывают подобные виртуальные группы на вполне реальные социальные процессы, достаточно велико. Уже получили известность так называемые флэшмобы - акции, которые устраиваются участниками тех или иных сайтов или форумов в «реале» (участники форума договариваются появиться в определенное время в определенном месте и выполнить какое-то действие - например, пускать мыльные пузыри). Пока такие акции в большинстве своем носили явный игровой характер, но ситуация меняется, ведь тема может быть предложена любая, а значит, эти группы смогут стать (и уже пытаются это сделать) активными участниками социальных и политических процессов, идущих в обществе. Поэтому так много могут сделать подобные группы в процессе формирования гражданского общества, которое невозможно без инициативы «снизу».

Таким образом, Интернет, являющийся одним из основных средств коммуникации в современной культуре, способствует развитию культуры в двух направлениях. Первое связано с размыванием национальных границ культуры, преодолением языковых барьеров, разрушением перегородок между такими формами культуры, как наука, искусство, образование, досуг и т.д. Второе связано с тем, что в этой культуре для каждого человека возникает возможность не только пассивно воспринимать содержание культуры, но и влиять на мир культуры. С приходом Интернет подрываются основы монологического начала в культуре, что означает закат культур «закрытых», несущих в себе потенциал всевозможных конфликтов на межэтнической, конфессиональной, национальной или партийной почве. Таким образом, Интернет возвещает о рождении культуры глобального диалога (культуры как диалога культур), «открытой» культуры, в которой каждый из участников имеет свой голос, ведет свою партию, может присоединить свой голос к голосу других или влиять на общее звучание. Феномен Интернет открывает новый горизонт культуры - ориентацию на глобальное творчество и индивидуальный вклад каждого.

Литература

- 1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Москва: Академия, 1999. 788 с.
- 2. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010. 784 с.
- 3. Trager G., Hall E. Culture and Communication: A Model and an Analysis // Explorations and Communication 3. 1954
- 4. Маршалл Маклюэн. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: Академический проект, 2005. 432 с.
- 5. Кастельс М. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург, 2004. 324 с.

УДК 338.486

Климова М.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВО ВЪЕЗДНОМ ТУРИЗМЕ ПРАГИ С АКЦЕНТОМ НА РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ

Аннотация: Религиозный туризм является областью, которая в Чешской Республике, а также в ее столице Праге, все больше интересует туристов въездного туризма. В связи с тем, что религиозный туризм, будь то сакральный или паломнический, интересует посетителей, принадлежащих к различным мировым культурам и религиям, необходимо готовить предложения и излагать их, а также предоставлять услуги очень чутко. Следует всегда соблюдать этические принципы, чтобы избежать лишних недоразумений и конфликтов.

Ключевые слова: религиозный туризм, сакральный и паломнический, туризм, этика, культурные различия

Введение

Религиозный туризм является феноменом, который в Чешской Республике по-прежнему недооценен. Учитывая, что в Праге и ее окрестностях как целевой дестинации въездного туризма, наблюдается рост туристов с 2009 года, интерес с их стороны растет также в области религиозного туризма. В центре внимания находятся посещения сакральных зданий, пражских паломнических мест, а также мест, связанных с различными видами религии. Религиозный туризм является областью, которая больше, чем любая другая требует очень осторожного обращения с туристами, несет в себе ряд этических проблем, которые других сфер туризма даже не касаются. Религиозный туризм с точки зрения этики ставит высокие требования к работникам в туризме. Необходимо доскональное знание религии, религиозных отличий, этических вопросов, связанных с этим, осознание важности посещаемых памятников или мест для нашей культуры с точки зрения как Чешской Республики, так и всего мира.

Религиозный туризм в Праге

"Туризм способствует улучшению психического и морального профиля человека. Туризм как социальная деятельность вызывает чувство человеческой солидарности, ослабляет существование предвзятости и поддерживает взаимное уважение между народами. Религиозный туризм помогает стирать религиозные различия и ненависть, поддерживает взаимную любовь и уважение, а также создает объективные условия для духовного познания".

Папа Пий XII

Религиозный туризм рассматривается как часть культурного туризма, однако, представляет его весьма специфическую область. Учитывая, то что он исходит из религиозных традиций страны, поэтому его реализация очень тесно связа-

на с этическими вопросами: с религиозными памятниками, церковными ссылками в культуре (сакральный туризм), местами паломничества, местами религиозных событий (паломнический туризм). В связи с тем, что в Чешской Республике преобладающей религией является римско - католическое христианство, страна относится с мировой точки зрения к культурам, исповедующие монотеистические религии (иудаизм, ислам, православная церковь). С этой точки зрения, не удивительно, что памятники и места паломничества, связанные с этими религиями являются туристической целью для некоторых посетителей. Для дальнейшего анализа необходимо следить за сегментом посетителей Праги и туристическими ТОР целями. Только тогда мы сможем создать привлекательное предложение в области забытого религиозного туризма в Праге, с учетом интересов рассматриваемого сегмента туристов, его межкультурных различий, маркетингово сосредоточиться непосредственно на нем, и повысить интерес к какому-либо месту или памятнику, но также и к осознанию его существования. Одновременно необходимо со знанием дела внимательно и чутко обработать и представить предложения конкретных мест посещения и памятников культуры. На основании культурного разнообразия народов и их религий существуют фундаментальные различия в восприятии мира, этических принципов и т.д. Поэтому важно работать в этой области больше, чем в других сферах туризма со специалистами, чтобы из-за неудачного направления или ненадлежащей интерпретации избежать религиозной неточности и конфликтов. Межкультурные различия необходимо адаптировать упомянутому факту, чтобы созданное предложение, обращенное к целевому сегменту, а также информация, относящаяся к выбранной цели религиозного туризма, были как можно более эффективными без этической некорректности. Различные способы работы в области религиозного туризма требуют мусульмане, евреи, православные христиане и т.д., хотя их туристические цели могут быть одинаковыми. Следует ожидать, что каждый верующий упомянутой религии имеет другие интересы и требует иной способ обслуживания, дебаты. Без базовых знаний этих отличий потенциальные, но еще мало посещаемые туристические направления, будь то памятники или места паломничества, могут в перспективе

появиться в предложениях столицы. Важную роль играет профессия туристических гидов, которые очень часто являются единственным представителем страны, в которую приезжают туристы.

Анализируя статистику наиболее посещаемых туристических мест, можно определить, какой сегмент туристов выбирает ту или иную цель или священный паломнический туризм, можно установить еще одно из возможных туристических направлений, но маркетинг города Праги и туристические агентства пренебрегают этим.

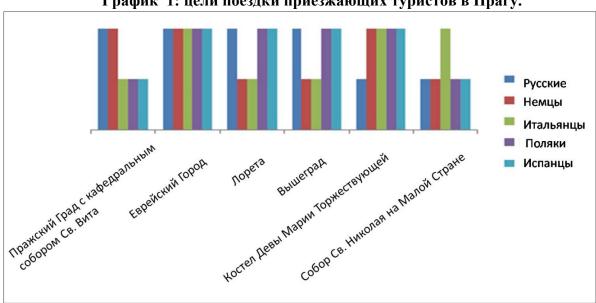

График 1: цели поездки приезжающих туристов в Прагу.

Источник: Собственное исследование

Этика, связанная со спецификой въездного туризма и религиозных проблем туризма в основных областях:

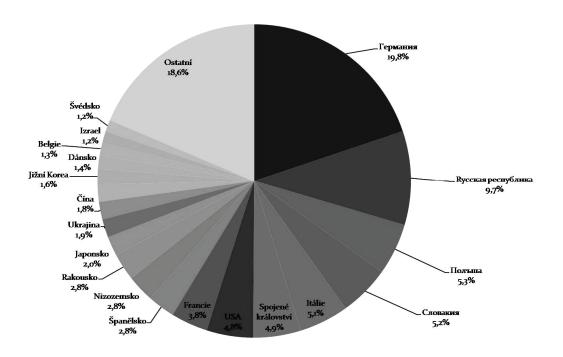
- Неадекватное поведение туристов в посещаемых местах, а также их реакция (шум, громкие разговоры), неуважительное отношение к достопримечательностям и памятникам культуры, так называемого вандализма (граффити, разрушение и откалывание фрагментов от памятников и скульптур).
- Приезжающие туристы требуют и отказываются от предлагаемых услуг принимающей стороны. Эти туристы предпочитают, чтобы их обслуживали их же соотечественники, с чехами отказываются работать (эти требования относятся к профессии гида, официант/ официантка, даже клерки в магазинах).
- Сотрудниками приоритет направлен на интерпретацию других культур, а не тех, которые связаны с религиозной культурой данного объекта паломничества.

- Неполная или искаженная информация от сотрудников, которая умышленно или неумышленно искажает имя святого либо исторического события. Эта дезинформация обычно связана с отсутствием знаний работника или попыткой угодить туристам, думая, что именно эту информацию ожидают услышать от них туристы.
- Нежелание чешского персонала работать с определенным сегментом туристов, особенно религиозного и культурного направления, а также нежелание говорить на языке данного сегмента туристов.
- Определенная информация, такая как уважение к религиозным традициям (например, суббота и запрет работать, физическая активность) воспринимается сотрудниками как высокомерие, презрение, преследования.

Прага - центр въездного туризма

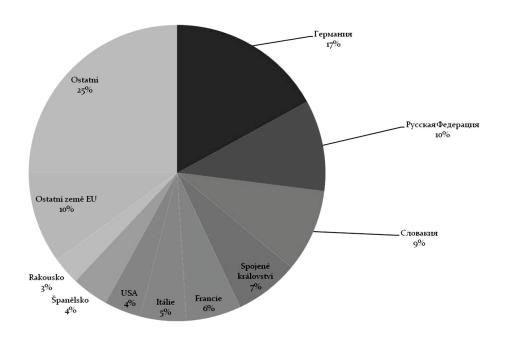
Как уже упоминалось в Праге и ее окрестностях, начиная с 2009 года увеличилось число посетителей.

График 2: посещение Чешской республики туристами в 2012 г.

Источник: обработка автора

График 3: посещение Чешской республики туристами в 2013 г.

Источник: обработка автора

Německo Rusko Polsko Slovensko Spojené království Francie Itálie USA

График 4: посещение Чешской республики туристами в 2012 г.

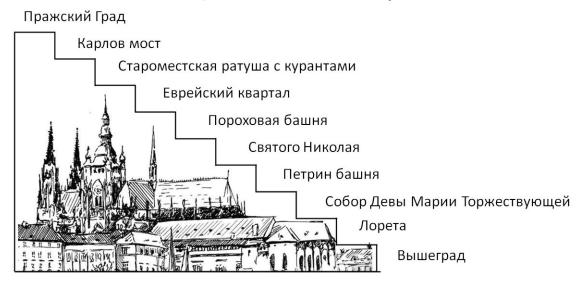
	o	200	000 40	00000	600000	800000	1000000	1200000	1400000	1600000
	Rakousko	Španělsko	USA	Itálie	Francie	Spojené království	Slovensko	Polsko	Rusko	Německo
■ 2013	229 729	187 424	413 085	357 099	292 623	379373	452 421	424 402	803152	1 484 169
■ 2012	220 404	211770	390 635	374 651	296 298	368 005	435 595	401 997	731835	1521246
■ 2011	185719	225778	314950	337645	283480	327951	344101	371127	559021	1386976
■ 2010	189886	196011	312883	332551	251468	368643	307192	350637	414671	1348482
■ 2009	177715	194406	274311	357492	223901	371346	287810	341136	326895	1393112

Источник: обработка автора

Španělsko Rakousko

Однако, в период 2013 – 2014 годов, изменился состав приезжающих туристов. Изменения произошли и в количестве туристов и в их интересах, см. рис. 1

Самые посещаемые памятники в Праге

Источник: в рамках автора

см. рис. 2...Самые посещаемые памятники в религиозном туризме:

Еврейский квартал

Кафедральный собор Святого Вита
Лорета
Собор Девы Марии Торжествующей
Вышеград
Храм Девы Марии под Тыном

Источник: в рамках автора

Важную роль в религиозном туризме сыграли следующие достопримечательности: костел Святой Людмилы, как место защиты святых мощей покровительницы Земли Святой Людмилы; Старого Болеслава - важным местом паломничества, который посетил Папа Римский, который обеспечил импульс для значительного количества посетителей города. Старый Болеслав- это место, где был убит внук Святой Людмилы Ваплав.

Вывод

Прага, как важная дестинация въездного туризма Чешской Республики имеет огромный потенциал для расширения использования религиозного туризма. Статистики свидетельствуют о тенденции туристов найти в нашей столице сакральные памятники, места претворения чудес, духовных встреч в важных церковных событиях, мест, связанных с верой в Бога, независимо от веры. Важными являются Лорета, Собор Девы Марии Торжествующей, Вышеград. Эти места рассматриваются, как места очищения, встреч, гармонии, осознание основных моральных ценностей. Важно отметить, что среди посещающих в основном немецких туристов, есть и большая группа российских евреев, как и туристов из США, которые будут направлены на посещения Еврейского города, Пражского Града. Для испанцев или поляков, где преобладает католическая вера, не удивляет их интерес к Пражскому Младенцу Иисуса и Лорето, с итальянцами, ситуация аналогична, с той лишь разницей, что даже в этом сегменте туристов представлен иудаизм, и что они также, в дополнение к чисто христианским памятникам жаждут визита в Еврейский город. Поэтому нельзя предполагать, что один народ равен одной цели, связанной с религиозным туризмом. Наоборот. Учитывая настоящий мультикультурный мир, проблематика религиозного туризма требует наличия глубоких знаний о стране, из которой туристы приезжают, об их особенностях, связанных с различием религии в их стране, и следовательно, с различными требованиями по предложениям и обслуживанию в области религиозного туризма. Некоторые туристические направления заслуживали бы большего внимания с точки зрения Чехии, столицы Праги и отдельных субъектов, работающих в туризме. Не следует беспокоиться о слабом интересе со стороны туристов. Действительно, сам Папа ежегодно выделяет роль туризма, особенно религиозного, в своих посланиях по случаю Всемирного дня туризма, 27 сентября. Однако, интересно, то что забытым местом назначения для обработки предложений для указанного сегмента приезжающих туристов являются, например, Тынский храм, Клементина церкви, Собор Святой Людмилы на Виноградах, памятники исключительно важного значения для христиан, включая и православную церковь, в первую очередь, благодаря сохраненным святым мощам Святой Людмилы. Учитывая характер и специфику религиозного туризма важна квалификация специалистов в области религиозных и межкультурных различий, чтобы они работали максимально деликатно, чтобы благодаря их компетенции были сведены к минимуму религиозные конфликты, недоразумения и проблемы, и были выделены роль и значение памятников или мест в области религиозного туризма в Праге и Чешской Республике. Религиозный туризм является феноменом, который в настоящее время все более популярен среди туристов, поддерживаемый, например и римской папской курией, поэтому жаль, что в нашей республике и в нашей столице не уделяется того внимания, которого он заслуживает.

Литература:

- 1. Attl П., Nejdl, К., Туризм, я, Прага 2011, ISBN 80-86578-37-2
- 2. Dibelková, J. и др., Посещение мест паломничества в Чехии, Олимпия, 2004, Прага, ISBN 80-7033-844-X
- 3. DANČÁK, F., Религиозный туризм, Петра, 2005 Прешов, ISBN 80-8900765-1
- 4. Иоанн Павел II, Послание Святейшего Отца Иоанна Павла II. Всемирный день мигрантов, KBS ежемесячная комиссия для подготовки юбилейного года, апрель 2000 г.
- 5. http://www.praguewelcome.cz/cs/informace/zahranicni-navstevnici.shtml
- 6. http://www.praguewelcome.cz/cs/infocentrum/info-servis/praha-ve-statistikach/index.shtml
- 7. http://www.czechtourism.cz/vyzkum/aktualni-informace/

УДК 338.486

Коновалов П.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАЛУЖСКОМ РЕГИОНЕ

Аннотация: Статья посвящена проблемам туристического и культурного развития Калужского региона. Сегодня Калужская область подходит не только для комфортного проживания и деловых визитов, но и для активного отдыха, для знакомства с историко — культурным наследием центральной России. Этому способствуют: архитектурные ансамбли разных эпох и стилей, исторически значимые места, многочисленные монастыри, старинные усадьбы, природные заповедники. Тысячи паломников со всего мира стремятся к нам, чтобы поклониться Калужским святыням. Все храмы, монастыри и обители привлекательны не только для паломников, но и для культурно — познавательного туризма.

Ключевые слова: Калуга, Калужский регион, туризм, кластер, колыбель космонавтики, междкультурные коммуникации

Сегодня Калужская область подходит не только для комфортного проживания и деловых визитов, но и для активного отдыха, для знакомства с историко — культурным наследием центральной России. Этому способствуют: архитектурные ансамбли разных эпох и стилей, исторически значимые места, многочисленные монастыри, старинные усадьбы, природные заповедники. Тысячи паломников со всего мира стремятся к нам, чтобы поклониться Калужским святыням. Все храмы, монастыри и обители привлекательны не только для паломников, но и для культурно — познавательного туризма.

Наличие большого количества объектов туризма обуславливает интенсивное развитие индустрии гостеприимства и за пределами городской черты. В нашем регионе приоритетным направлением выбран аграрный или сельский туризм. В области уже сейчас созданы все необходимые условия для того, чтобы каждый турист или экскурсант мог окунуться в неповторимый сельский быт. Более 120 существующих агроусадеб в Калужской области готовы принять более 62 тысяч человек одновременно.

Географическое положение и климат области в полной мере позволяют судить о типично русской природе, что представляет особый интерес для зарубежных туристов.

Уровень туристского потока региона по итогам 2013 года составил 1497,1 тыс. человек (рост к уровню 2012 года составил 122 %).

Одним из потенциалов развития Калужской области как «региона нового развития» является туризм. Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами, область имеет возможности развития туризма различных форм: от де-

лового, культурно-познавательного, религиозного, до агротуризма и спортивного туризма с активными формами отдыха.

В 2012 году исполнилось 50 лет первому полету человека в космос, знаковое событие, отмеченное не только в Калужской области, но и во всем мире. Областной центр – город Калугу – по праву называют «колыбель космонавтики». Здесь жили и работали первые русские исследователи и ученые, основоположники современной космонавтики: Константин Эдуардович Циолковский, Александр Леонидович Чижевский.

Калужский музей истории космонавтики не имеет российских аналогов. Здесь представлены оригиналы космической индустрии: уникальное оборудование и первые космические аппараты, ставшие ценными реликвиями. В планетарии музея, единственном в России, использованы новейшие 3D технологии, позволяющие совершать виртуальные путешествия по вселенной.

В настоящее время ведутся работы по строительству второй очереди Музея.

В 2010году была принята долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области В 2011-2016 гг.» (утвержденной постановление Правительства Калужской области от 25.08.2010 № 341 -Программа), согласно которой важнейшим состояния туристского рынка является объем туристского потока региона. Его динамика - один из главных индикаторов эффективности государственной политики в сфере туризма.

Наиболее перспективным для Калужской области является аграрный (сельский) туризм.

Количество предпринимателей, занимающихся агротуризмом, продолжает увеличиваться с каждым годом и по состоянию на 1 января 2014 года составило 147 единиц (рост к уровню 2013 года составил 123 %), способных одновременно принимать около 62 тыс. туристов ежегодно, при общем количестве гостевых домов 550 единиц (рост – 115 %). Начиная с 2011 года каждый 3-й субъект агротуризма в области, получил государственную поддержку в виде субсидий на развитие материальнотехнической базы. В 2013 году поддержку получили 10 субъектов аграрного туризма, документально подтвердив свои инвестиции в объеме свыше 20,6 млн. руб. Интерес жителей и гостей области вызывают яркие, красочные массовые мероприятия событийного туризма.

В Калужском регионе проводится много событийных мероприятий: фестиваль этнической музыки «Дикая Мята», ландшафтной архитектуры «Архстояние», международный фестиваль «Мото-Малоярославец», музыкальный фестиваль «Мир гитары» и другие.

Ежегодно событийные мероприятия привлекают в нашу область около 80 тысяч туристов и экскурсантов из России, ближнего и дальнего зарубежья.

По результатам II Всероссийского конкурса в области событийного туризма, проводимого в рамках III Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма "RussianOpenEventExpo 2014" Город Калуга занял 1 место в номинации «Столица событийного туризма».

В настоящее время в стадии реализации находятся около 10 новых инвестиционных проектов.

Уникальный проект «ЭТНОМИР – диалог культур» – пространство, на котором доступно разместился весь наш мир. Сегодня Вы можете в этом убедиться и увидеть все это своими глазами.

Ещё одним крупным инвестиционным проектом является туристско-рекреационный кластер «Никола-Ленивец»

На территории ТРК создается крупнейший в Европе Арт-парк, в котором представлены ландшафтные объекты и инсталляции известных российских и зарубежных авторов. Ежегодно с 2006 года на территории проекта проводится международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» (35 странучастниц) и другие культурные мероприятия.

Туристско-рекреационный кластер «Никола-Ленивец» — это многофункциональный комплекс, состоящий из творческих резиденций, мастерских, гостевых, рабочих и образовательных пространств, расположенных в экологически чистой зоне «Жемчужины среднерусской природы» - Национального парка «Угра» и смежных территорий.

Общий объем инвестиций в туристическую и обеспечивающую инфраструктуру проекта составит порядка 1,18 миллиарда рублей (3 миллиарда рублей - с учетом расходов на эксплуатацию). При этом 80 % из них составляют частные инвестиции, 20 % - средства бюджетов различных уровней, планируемые для финансирования строительства обеспечивающей инфраструктуры. Сроки реализации проекта: 2012-2018 годы.

В области формирования культурнопознавательного туризма интересен опыт калужских музеев. На территории Калужской области находятся более 30 музеев. Наиболее популярные музеи - это: Калужский музей изобразительных искусств - один из самых значительных культурно-просветительных центров Калужской области. Коллекция музея насчитывает около 12 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры декоративноприкладного искусства, созданных русскими и западноевропейскими мастерами XVI-XX веков. Калужский областной краеведческий музей - один из старейших в России. Историкоархитектурный и природный музей-усадьба «Полотняный Завод».

В ноябре 2013 года был проведен III Калужский туристский форум KalugaDiscovery, в рамках которого была продемонстрирована инвестиционная, культурная и туристская привлекательность региона.С целью увеличения туристского потока в Калужской области крупнейшие мероприятия событийного и культурно-познавательного туризма, проводимые на территории Калужского края, получили организационную, финансовую и информационную поддержку, среди которых: фестиваль этнической музыки «Дикая Мята», фестиваль ландшафтной архитектуры «Архстояние», «Бобур», вегетарианский фестиваль «Вегфест», реконструкция военно-исторического сражения Великой Отечественной войны в районе мемориального комплекса «Безымянная высота», ряда мероприятий, посвященных празднованию в Калужской области 400-летия Дома Романовых

В рамках основных мероприятий программы в сфере туризма в 2013 году был проведен ежегодный областной смотр-конкурс на лучший

спортивный поход детско-юношеских турист-ских групп Калужской области.

В рамках 95-летия системы дополнительного образования детей и 60-летия областного Центра туризма, краеведения и экскурсий в июне-июле 2013 года проведен туристический слёт учащихся Союзного государства Россия-Беларусь, в котором приняли участие более 400 учащихся из республики Беларусь и других субъектов Российской Федерации.

С целью повышения качества туристских услуг в конце 2013 года был проведен ежегодный конкурс среди субъектов туристской индустрии Калужской области «Лидеры туриндустрии Калужской области – 2013».

В 2013 году Калужская область вошла в число финалистов национальной туристической премии «Моя планета» в номинациях «Лучший регион для путешествий», «Перспектива», «Брендинг региона России», также Калужский край вошел в перечень финалистов Национальной премии в области событийного туризма «RussianEventAwards» 2013 года.

В мае 2013 года «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» объявили победителем Калужскую область.

На форуме «Сельский туризм в России», проведенном в августе 2013 года в г. Белгороде, регион был отмечен золотой медалью и дипломом за развитие аграрного туризма.

Планы на 2014 год

1. Реализация мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в контексте развития туристско-рекреационных кластеров.

- 2. Создание на базе Калужской торговопромышленной палаты ассоциации организаций туристской индустрии Калужской области.
- 3. Организация и проведение IV Калужского туристского форума KalugaDiscovery.
- 4. Развитие школьного образовательного туризма в рамках программы Туристско-краеведческого движения «Россия».
- 5. Государственная поддержка субъектов аграрного туризма:
- предоставление субсидий на развитие материально-технической базы в рамках государственной программы «Развитие туризма в Калужской области»;
- 6. Проведение ежегодных конкурсов «Лидеры туриндустрии Калужской области» и «Лучший спортивный поход детско-юношеских туристских групп Калужской области»;
- 7. Создание единых туристических информационных знаков и внедрение системы указателей для туристов в Калужской области.

Основным достижением Калужской области в сфере туризма является включение нашего региона в перечень основных мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» с инвестиционным проектом по созданию туристскорекреационного кластера «Никола-Ленивец» с открытием финансирования из средств федерального бюджета с 2013 года, созданием 2-й очереди Музея космонавтики. У калужского региона есть реальные перспективы развития кластерной системы функционирования туристической сферы.

Литература:

- 1. Лыткин В.В. Паломничество в Центральной России как вариант рекреационного туризма // Педагогика и здоровье: Научно-теоретический журнал. №4. Смоленск: Смоленский гуманитарный университет. Типография Михайлова, 2009. С. 26-30.
- 2. Типаков А.И. Культурно исторический потенциал Калужской области. Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Труды IX Международной научно-практической конференции. Калуга: КГУ им. К.Э Циолковского, 2014. С. 9 12.
- 3. Коновалов П.В. Итоги развития внутреннего и выездного туризма на территории Калужской области за 2013 год. Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Труды IX Международной научно-практической конференции. Калуга: КГУ им. К.Э Циолковского, 2014. С. 12 14.

УДК 338.486

Кубаткин В.А. АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-РЫНКА РЕКЛАМЫ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: Данная статья посвящена детальному анализу рынка рекламы туристских услуг в Интернете. Рассматриваются требования, предъявляемые к рекламе турпродукта в глобальной сети, приводятся данные анкетирования потребителей туристских услуг в Калуге и Калужской области.

Ключевые слова: туристская услуга, реклама, сайт турагентства, продвижение в социальных медиа.

Туристический бизнес — это один из наиболее активно развивающихся секторов экономики в настоящее время. Ежегодно растет не только число появляющихся фирм, оказывающих услуги в сфере туризма, но и появляются и развиваются новые виды туризма, предлагаются новые виды туристических услуг, новые направления и маршруты. Соответственно, для того, чтобы не затеряться в огромном количестве предложений на данном рынке, турфирме следует использовать все возможные способы рекламы [1].

Наряду с размещением рекламы в различных печатных СМИ, созданием видеорекламы для передачи по телеканалам, все чаще используется реклама туризма в интернете. Это достаточно новый, но обладающий значительным потенциалом вид рекламы. В наши дни многие люди предпочитают узнавать об услугах, предлагаемых туристскими фирмами, именно по каналам всемирной сети, не покидая дома или рабочего места.

В данной работе автором была предпринята попытка проанализировать региональный Интернет-рынок рекламы туристских услуг Калужской области.

На момент проведения исследования региональный туристский рынок был представлен более чем 90 фирмами, специализирующимися на туроператорской и турагентской деятельности [3].

Необходимо сказать, что рассматривая рекламную деятельность данных фирм, нами рассматривались все направления электронной рекламы. Но основным и наиболее пользующимся видом Интернет-рекламы на туристском рынке Калужской области является продвижение турпродукта через создание, ведение и поддержку собственного сайта. Рекламные акции в электронных каталогах и системах Яндекс-директ и ГуглАдсенс на сегодняшний день

за редким исключением региональными турфирмами практически не используется.

Предваряя аналитические исследования, нелишне будет оговорить требования нормативных документов, предъявляемые к рекламе турпродукта в глобальной сети.

Итак, реклама туристского продукта/услуги, размещенная на Интернет-сайте, должна содержать следующую информацию:

- данные о туроператоре такие как: наименование, логотип, адрес, телефоны, сведения о внесении в единый реестр туроператоров, данные о контактных лицах, номер сертификата соответствия (при наличии), сроке их действия и об организации, его выдавшей;
 - ассортимент предлагаемых туруслуг;
- информацию о странах, регионах и курортах, предлагаемых для совершения путешествия;
- ценовые предложения исполнителя и спектр категорий обслуживания;
 - форму заявки для бронирования или заказа;
 - раздел отзывов.

В рекламе, содержащей информацию о специальных предложениях, проведении PR-акций, лотерей, конкурсов или иных подобных мероприятий, условием участия в которых является приобретение конкретного туристского продукта, обязательно должны быть указаны:

- сроки проведения данного мероприятия;
- организаторы мероприятия;
- правила проведения мероприятия, количество выигрышей или призов, сроки, место и порядок их получения.

Автором была предпринята попытка провести оценку сайтов различных региональных туристических компаний.

Разумеется, оценка сайта не всегда однозначна, так как разные пользователи воспринимают сайт по-своему. Ко всему прочему критическая оценка зависит от предназначения сайта и целевой аудитории сайта. Например, если сайт разрабатывается для того, чтобы продемонстрировать возможности флэщ - анимации, то большое время на загрузку будет оправдано. Коммерческие проекты должны подвергаться более жёсткому тестированию, чем частные проекты. Ниже приведём список тех специфических моментов, которые должны быть учтены при критической оценке сайта.

1. Время загрузки.

При рассмотрении данного критерия необходимо дать ответ на следующие вопросы;

- Оправдывает ли себя время загрузки страницы?
- Если есть Flashintro, то предусмотрена ли функция пропуска заставки?
 - Есть ли HTML версия Flash сайта?

При ответе на эти вопросы возможно использование следующие инструменты: WebSpeedOptimizer - сервис, способный оценить целесообразность использования Java, flash и NetMechanic HTML Toolbox - сервис, который просчитывает время загрузки страницы.

2. Внешний вид

Главные вопросы:

- Выдержаны ли цвета, шрифты, графика в едином стиле? У всех страниц должен быть один стиль, чтобы пользователь не думал, что попал уже на другой сайт, если просто перешёл по ссылке в другой раздел сайта.
- Сбалансированы ли цвета дизайна страниц?
- Качественна ли графика и сочетается ли она с остальными составляющими страницы?
- Не мешает ли графика пользователю воспринимать информацию?
 - Не "режут" ли цвета сайта глаза?
- Сбалансирован ли макет страницы и не перегружена ли она информацией (особенно касается главных станиц)?
- Для того, чтобы найти нужную информацию, пользователю приходится делать не более 3х кликов?
- Легко ли читается текст? Не сливается ли он с фоном?
- Удобен ли сайт для разрешения экрана 600х800 пикселей? Помните, что постоянная необходимость прокручивать станицу во все четыре стороны раздражает пользователя.
- Доступна ли информация об авторских правах и обратная связь?
 - Ясно ли предназначение сайта?
 - 3. Структура и навигация

Основные вопросы данного критерия:

- Организовано ли содержание логически?

- Расположена ли навигация в одном и том же месте на всех страницах?
 - Просто ли использовать навигацию?
- Если в навигации использованы иконки, то есть ли к ним текстовое пояснение или всплывающие подсказки?
- Есть ли в навигации ссылка обратной связи?
 - Все ли ссылки работают верно?
 - Нет ли тупиковых страниц?
- Понятно ли предназначение каждой страницы? Нет ли лишних?
- Позволяет ли навигация вернуться на предыдущие подуровни?
- Имеется ли понятный способ между последовательно связанными страницами и разделами сайта?

4. Контент (содержание)

- Отражает ли содержание предназначение сайта?
 - Удовлетворит ли контент пользователя?
- Найдут ли пользователи на сайте то, что искали?
- Не слишком ли текст утомляет пользователя чтением?
 - Достоверна ли информация?
- Есть ли грамматические или синтаксические ошибки?
- Если сайт располагает большим количеством информации, то предусмотрен ли поиск?

5. Юзабилити

Один из самых главных критериев для современного пользователя. Основные вопросы, касающиеся юзабилити любого сайта:

- Работает ли сайт на всех платформах и браузерах?
- Можно ли просматривать сайт на разных разрешениях?
- Если есть формы, то организованы ли они логически?
- Все ли компоненты сайта функционируют корректно?
- Если вы применяете технические и программные новшества, то доступны ли плагины?
- Могут ли пользователи понять всю информацию и термины?
 - Есть ли функция отключения музыки?
- Могут ли инвалиды просматривать сайт? 6. Наличие специальных встроенных плагинов и сервисов

Наиболее предпочтительно наличие на сайте следующих специальных инструментов:

- система онлайн бронирования туров;
- система онлайн бронирования отелей;

- система онлайн бронирования авиа- и железнодорожных билетов;
 - отзывы клиентов;
 - фотогалереи;
- возможность получения онлайнконсультаций[2].

На основе данных критериев, была разработана анкета для посетителей Интернет - сайтов региональных туристских организаций. Оценочная шкала задавалась от значения 1 балл (очень плохо или отсутствие) до 6 баллов (отлично или нет нареканий). Затем выводился средний балл по каждой турфирме и средний балл по всей выборке респондентов. Опрашиваемым были предложены к просмотру сайты 30 турфирм Калужской области. Предлагались только те сайты, которые представляли из себя динамичные ресурсы с недавним обновлением информации. 27 фирм не имеют собственных сайтов. Сайты остальных турфирм представлены либо сайтами-визитками, либо статичными сайтами с устаревшей информацией. Были опрошены около 50 человек в возрасте от 20 до 50 лет, со средним, средним специальным и высшим образованием, различных профессий, уверенных пользователей интернета.

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:

- 1. Лишь 35 % турфирм Калужской области имеют динамичные сайты с постоянно пополняемой информацией.
- 2. Наибольший интерес и, как следствие, наибольшую отдачу от рекламы имеют сайты с ярким, но не режущим взгляд дизай-

- ном. Первое место в рейтинге потребителей занял сайт турфирмы «Руссо Туристо» средневзвешенная оценка 5, 61 балла.
- 3. Несомненным преимуществом сайта у потребителя стало удобной системы онлайн бронирования туров. В качестве примера можно привести сайт турфирмы «Факел» средневзвешенная оценка 5, 14 балла.
- 4. 50% опрошенных респондентов повышали оценки сайтам с «запоминающимся лицом», указывая на то, что внешний вид сайта достаточно запоминающийся. Данной оценке, в частности, соответствует внешний вид сайта турфирмы «Либерти» средневзвешенная оценка 5, 09 балла.
- 5. Сайтом, набравшим наиболее высокие баллы в категории Юзабилити, стал сайт турфирмы «1001 тур». Средний балл в данной категории -5,01.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать заключение, что, несмотря на желание большинства турфирм региона сделать Интернет-рекламу через продвижение собственных сайтов одним из главных источников рекламной политики, многие турагенты и туроператоры, работающие в Калужской области недостаточно четко представляют себе, каким критериям должен удовлетворять создаваемый сайт, какова должна быть его структура и наполнение, какие усилия необходимо прикладывать для постоянного продвижения своего турпродукта через свой Интернет-ресурс.

Литература

- 1. Морозова, Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 288 с.
- 2. Критерии оценки web-сайтов области [Электронный ресурс]. 2015. Электрон. дан. Режим доступа: http://proview.ru/criteria evaluating sites
- 3. Туризм в Калужской области [Электронный ресурс]. 2015. Электрон. дан. Режим доступа: http://kaluga-tourism.com

УДК 1.130.2

Петрова И.А. КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ

Аннотация: В настоящее время в России отмечается кризис идентичности. В статье автор дает определение культурно-национальной идентичности и обосновывает приемлемость ее использования в общественной практике. Помимо этого он выделяет основные проблемы, мешающие становлению культурно-национальной идентичности в России.

Ключевые слова: идентичность, культурно-национальная идентичность, патриотизм, национализм, российская нация.

Сегодня, по мнению ряда видных политических деятелей, ученых и исследователей в России можно констатировать наличие кризиса идентичности человека. Именно об этом неоднократно говорил в своих выступлениях В.В. Путин.

Во многом кризис идентичности кроется в изменения, происходящих в общественном устройстве России (татаро-монгольское нашествие, Смутное время, Февральская и Октябрьская революции и т.д.).

Рассуждая на эту тему, в своей речи В.В. Путин отмечает необходимость формирования новой национальной идентичности, основанной на культурных, духовных и политических началах. Национальная идентичность должна стать отражение внутренней жизни общества. Аналогичное мнение высказывает митрополит Кирилла «единство не может быть обеспечено лишь силой. Его надежной основой в первую очередь должна быть духовная и нравственная общность живущих в стране людей, общность ценностей» [1].

Идентичность для митрополита Кирилла это статичная субстанция, не изменяющаяся с течением времени, в основе которой лежит самосознание индивида – «Любовь к родине, чувство братства и чувство долга, готовность свою за други своя» ≪душу одинаково характерны для героев Куликова поля, Бородина и Сталинграда. Эти же свойства национального характера отличают русских людей сегодня»[1]. большинство Следовательно, национальная идентичность проявляется через совокупность ментальных характеристик как общности в целом, так и отдельного человека.

По мнению митрополита, идентичность человека должна строиться на синтезе следующих начал: «вера — справедливость — солидарность — достоинство — державность», во главе которой должна располагаться

культура нации. Следовательно, митрополит заявляет о необходимости построения не просто национальной идентичности, а культурно-национальной.

В науке предпринимались попытки дать четкое определение культурно-национальной идентичности.

Например, Мелехина М.Б. под культурнонациональной идентичностью понимает «ставпредметом конгнитивно-семиотических практик (текстовой деятельности) осознание и ощущение встроенности ценностносмысловое пространство национальной культуры». Т.е. в понимании культурно-национальной идентичности она опирается на семиотическую основу и видит ее суть именно в текстах, так как «культурно-национальная идентичность, с одной стороны, может быть сконцентрирована посредством создания текста (литературного аудио, видео), с другой репрезентированная в этих текстах, она должна быть прочитана»[2, c.841.

Мы же под культурно-национальной идентичностью будем понимать соотнесение человека с определенной общностью на основе присущей ему культуры, отличающейся национальным своеобразием.

Культурно-национальная идентичность не предполагает ущемление интересов наций, увеличение дистанции между ними и возвышение русского народа. Она призвана найти те общие стороны, которые есть у всех. «Необходимо не только соблюдение взаимных обязательств, но и нахождение общих для всех ценностей. Нельзя насильно заставить быть вместе. И нельзя заставить жить вместе по расчету, на основе взвешивания выгод и затрат» [3,с.1].

Однако, неправильная стратегия развития страны, стремление приобщиться к западным ценностям и образу жизни, существенным образом отражаются на становлении культурно-национальной идентичности в

России. Так можно выделить несколько таких социо-культурных проблем.

Первая – снижение уровня патриотизма.

Это положение подтверждают результаты социологического опроса, показывающие снижение уровня патриотического настроения в целом по стране (см. табл. 1).

Таблица 1. Считаете ли вы себя патриотом России?

	Декабрь 2007	Октябрь 2010	Октябрь 2013
Да	78	70	69
Нет	12	19	19
Затрудняюсь	9	11	13
ответить			

Из таблицы 1 видно уменьшение количества респондентов, считающих себя патриотами. Так за шесть лет исследования их сократилось на 9%.

Причем понимание сущности патриотизма среди граждан нашей страны достаточно размыто. Наиболее популярным ответом при ответе на вопрос «Что, по Вашему мнению, значит – «быть патриотом»?» стал «любить свою страну». На протяжении шести лет опроса с 2007 года этот вариант ответа является наиболее популярным. Также за это время респонденты часто выбирали следующие ответы: «Считать, что твоя страна – лучше чем другие страны», «Защищать свою страну от любых нападок и обвинений», «Работать/ действовать во благо / для процветания страны», «Стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее» (см. табл. 2)

Таблица 2. Что, по Вашему мнению, значит – «быть патриотом»?

	2007	2010	2013	2014
	де-	ок-	ок-	фев-
	кабрь	тябрь	тябрь	раль
Любить вою стра-	66	59	59	68
ну				
Считать, что твоя	18	21	21	16
страна – лучше				
чем другие стра-				
ны				
Считать, что у	4	6	6	5
твоей страны нет				
недостатков				
Защищать свою	21	22	21	18
страну от любых				
нападок и обви-				
нений				
Говорить о своей	10	13	11	11
стране правду,				
какой бы горькой				
она ни была				

Работать/ дейст- 2 вовать во благо /	27	27	21	27
для процветания				
страны				
Стремиться к 2	21	22	21	22
изменению поло-				
жения дел в стра-				
не для того, чтобы				
обеспечить ей				
достойное буду-				
щее				
Нет ответа/ затруд- 6	5	9	6	4
нились ответить				

Однако, с нашей точки зрения, не один из предложенных вариантов не дает понимание сущности патриотизма. Патриотизм это не просто любить Родину или работать на благо ее процветание. Это гораздо более широкое понятие, включающее в себя духовное состояние, наличие определенных моральных установок.

Помимо этого в данном ключе исследования стоит отметить динамику результатов опроса по вопросу «Гордитесь ли вы тем, что живете в России?» (см. табл. 3). Результаты опроса показывают падения числа респондентов, выбирающие ответ «определенно да» с октября 2007 г. по октябрь 2013 г. В этот же временной отрезок увеличивается количество опрошенных выбирающие отрицательный ответ — «скорее нет» и «определенно нет». Причиной такой тенденции становится, с нашей точки зрения, длительная ориентация страны на запад, подчеркивание ее отсталости.

Коренным образом меняется ситуация в октябре 2014 г. Показатели опроса на этот временной период резко отличаются, поскольку увеличилось количество респондентов, выбирающие вариант ответа «определенно да» и «скорее да». Очевидно, такая тенденция связана с политикой государства, а именно поддержкой русского населения на Украине и присоединением к составу России Крыма, что, в свою очередь, способствует проявлению собственного самомнения как в развитии государства, так и во внешней политике.

Табл. 3 Гордитесь ли Вы нынешней Россией?

	2006	2007	2008	2010	2013	2014
	март	ок-	ок-	ап-	ок-	ок-
		тябрь	тябрь	рель	тябрь	тябр
						Ь
Оп-	19	27	22	18	13	22
реде-						
ленно						
да						
Ско-	29	33	40	37	40	47
pee,						
да						

Ско- рее, нет	32	23	23	27	30	13
Оп- реде- ленно нет	16	12	6	7	10	5
За- труд- ни- лись отве- тить	5	6	9	11	7	12

Следовательно, в качестве второй проблемы становления культурно-национальной идентичности можно обозначить как длительная ориентация на Запад.

На этот счет результаты опроса по вопросу «Как Вы полагаете, по какому историческому пути должна идти Россия?» показывают такую же тенденцию, как и по предыдущему вопросу.

Если за все время исследования выбор второго варианта ответа «вернуться на путь, которым двигался Советский Союз» остается примерно на одном уровне, то первого и третьего вариантов изменяется. Так с апреля 2000 г. по март 2013 г. отмечается увеличение респондентов выступающих за приобщение России к европейскому пути развитию и уменьшение числа опрошенных, осознающих необходимость России идти по собственному, особому пути развития (см. табл. 4).

Однако, в марте 2014 г. по сравнению с мартом 2013 г. резко возросло число лиц, выбирающих вариант ответа «идти по собственному особенному пути» и уменьшилось количество респондентов, разделяющих мнению о необходимости идти по пути европейской цивилизации. Причинами такого изменения становятся, с нашей точки зрения, такие же обстоятельства, что и в вопросе «Гордитесь ли Вы нынешней Россией?»

Табл. 4Как Вы полагаете, по какому историческому пути должна идти Россия?

princeron	19 119 11	т доли	па пдти т	ОССПЛ	•	
	2000	2001	2008	2008	2013	2014
	ап-	март	февраль	ок-	март	март
	рель			тябр		
				Ь		
По об-	15	21	22	21	31	21
щему для						
совре-						
менного						
мира						
пути						
европей-						
ской						
цивили-						
зации						

Вернуть-	18	19	11	14	22	22
ся на	10					
путь,						
которым						
двигался						
Совет-						
ский						
Союз						
Идти по	60	53	60	58	37	46
собст-						
венному						
особен-						
ному						
пути						
Затруд-	7	7	8	7	10	11
нились						
ответить						

Третья проблема — это распространение националистической идеологии и формирование на ее основе лжепатриотизма.

Много внимания этого вопросу уделял И.Ильин. В своих произведениях он описывает положительные стороны национализма, заключающиеся в инстинкте самосохранения народа, в проявлении любви и жертвенности, в результате которых возникает чувство единства.

Мы же говорим о распространении сегодня «извращенных форм национализма», проявляющихся в излишней гордости своей культурой, в жестокости по отношению к другим нациям. По мнению Стешенко Л.А., «опасность национализма заключается, прежде всего, в том, что он паразитирует на естественных национальных чувствах, создает иллюзию национального возрождения» [4, с. 292].

Четвертой не менее важной проблемой является распространяющаяся идея подавления, «насилие» русского народа над другими этносами и национальностями, в том числе и в культурном плане.

Россию сравнивают с «тюрьмой народов». Особенно опасным в таком случае становится, что за стремлением правительства опровергнуть это мнение путем чрезмерной финансовой поддержки отдельных народов, обеспечением их особыми правами, направленными на сохранение национального и культурного своеобразия, происходит ущемление прав русского народа, замалчивание о его проблемах. С нашей точки зрения, в такой ситуации, когда самая многочисленная и государственнообразующая нация находит в ущемленном положении, невозможно построить сильное и независимое государство.

Еще в 2012 г. В.В. Путин справедливо отмечал «Русский народ является государствообразующим – по факту существования России. Ве-

ликая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию» [3, с.1].

В целях решения этой проблемы, сегодня многие теоретики и практики выступают за введение нового термина — российской культуры, представляющей собой некий синтез культурных особенностей всех народов, входящих в состав России.

В соответствии с нашим воззрением, введение данного термина в научный оборот не представляется правомерным и актуальным. Не надо забывать и отрицать тот факт, что продолжительное совместное существование множества народов внутри нашей страны, повлекло за собой взаимные изменения не только культуры отдельного народа, но и культуры русского народа. Происходил взаимный обмен традициями, нормами и ценностями. В результате образовалась особенная культура, базисом, фундаментом которой стала именно русская культура. Поэтому, становление и развитие термина «российской культуры» на практике будет способствовать уничтожению веками созданной культуры нашей страны.

Не приемлемым, с нашей точки зрения, является и стремление Правительства РФ построить российскую нацию, т.к. объединяющим началом в этом случае станет гражданская идентичность. Негативным последствием в таком случае станет размывание культурного своеобразия народов, проживающих на территории России.

Следовательно, в качестве пятой проблемы становления культурно-национальной идентичности можно определить как размывание разнообразия между нациями.

Тесным образом с этой проблемой связана другая – кризис культуры. Изменение культуры под влиянием глобализации и европеизации сказываются на состоянии общественного устройства России и ментальности русского человека.

Еще Бердяев в своем труде «Новое Средневековье», написанном в 1923 г., не только констатирует кризис культуры России, вызванный прерыванием культурной традиции, но и предсказывает в будущем «страшное понижение уровня культуры, качества культуры» [5, с. 456], ее варваризацию, объясняя это исчезновением культурного слоя России – дворянством и распространением в будущем крестьянской культуры.

Мы помним, что во время революции 1917 г. и после нее практически вся интеллигенция была или убита или департирована из страны.

При этом Россию покидали наиболее образованные люди, способные дать России истинное, правильное образование. Как отмечает Бердяев «пусть царская власть часто преследовала и гнала культурный слой, но она в прошлом делала возможным самое ее существование, она до известного времени устанавливала качественную иерархию в русской жизни... С падением царской России наступило упросительное смешение» [5, с. 445].

Философ разделят мнение об отсталости русской культуры, но в тоже время он подчеркивает: культурную самобытность нельзя считать отсталостью, это совершенно разные понятия. Отсталость России, по мнению философа «должна быть преодолена творческой активностью, культурным развитием» [6, с.58], которое может твориться из глубины русской души.

Русская культура самобытна, которая определяется противоречивостью бытия русских, отражающееся в русской литературе и русской культуре, но она никак не связана с Западом, а даже очень сильно противоположна ему — «русское мышление гораздо более тоталитарно и целостно, чем мышление западное, более дифференцированное, разделенное на категории» [6, с.573].

О духовном кризисе России много рассуждает И. Ильин. Основные проблемы российского общества он видит не в экономике или политике, а в духовности — «с самого начала нам надо признать, что кризис приведший Россию к порабощению, унижению, мученичеству и вымиранию, был в основе своей не просто политический или хозяйственный, а духовный» [7, с. 7].

Ильин подчеркивает первостепенную важность духовной составляющей общества перед всеми иными сферами общественной жизни. Именно на духовности или культуре основываются все процессы жизни человека. Культура задает векторы их развития, определяет принципы, позволяет человеку не просто прогрессировать, а дает духовные силы для того, «чтобы преодолеть эти трудности и творчески справиться с ними, не впадая в разложение и не отдавая себя на соблазн и растерзание силам зла» [7, с. 7].

Духовный кризис, по его мнению, заключается в великом кризисе всей русской культуры, состоящий, прежде всего, в кризисе русской религиозности, правосознании, военной верности, стойкости, русской чести и совести, кризиса русского национального характера и кризисе русской семьи.

Сегодня, кризис чести и совести проявляется в масштабах коррупции, столь распространенной на территории нашей страны. Люди в погоне за финансовым благополучием забывают о чести и совести, прибегая к обману, воровству. В русском менталитете начинают преобладать не характерные для нас черты характера: индивидуализм, приоритет личной выгоды, отсутствие помощи другим людям - все большее значение приобретают западные идеалы и нормы жизни.

Больше всего духовный кризис нашел свое выражение в семье, как социальном институте, являющийся наиболее важной частью фундамента общества. Семья в современном обществе начинает терять свою ценность. Увеличивается количество сирот не только среди детей, но и среди пожилых. Появилось такое понятие как социальное сиротство, когда при живых родителях дети становятся сиротами. Уменьшается ценность межпоколенных взаимоотношений, семья начинает не в полном объеме или искаженно выполняет свои функции, что естественно сказывается на культурном уровне развития общества. На первое место для большинства людей выходит материальное положение, каждый стремиться построить карьеру, добиться чего-то в жизни, абсолютно забывая о своем внутреннем, духовном состоянии.

Наличие кризиса культуры отмечает в Послании Федеральному собранию Президент РФ В. В. Путин - «в начале XXI века мы столкнулись с настоящей ... ценностной катастрофой, с настоящим ... ценностным кризисом. А если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так развалится само по себе» [8].

Таким образом, культурно-национальная идентичность позволяет человеку наиболее полноценно определять себя как часть определенной группы людей или общности. Культурно-национальная идентичность развивает на основе культуры, отличающейся национальными особенностями. В настоящее время в России можно выделить ряд социо-культурных проблем, мешающих ее становлению. Среди них падение патриотического настроения среди граждан страны и распространение его искаженных форм, национализма. Не менее значимой проблемой стала длительное стремление государства идти по европейскому пути развития, что, в свою очередь, отразилось на духовном, культурном своеобразии общества и привело к культурному кризису.

Литература

- 1. Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVIII Всемирного русского народного собора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/3367103.html
- 2. Мелехина М.Б. Проблема культурно-национальной идентичности: семиотическая парадигма (к вопросу о формировании «локального текста» // Вопросы культурологи. 2010. №2. С. 84-87
- 3. Путин В.В. "Самоопределение русского народа это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром"// Независимая газета, 23.01.2012. с.1
- 4. Стешенко Л.А. Многонациональная Россия: государственно-правовое развитие X-XXI вв. М.:. Издательство НОРМА, 2011. С. 384
- 5. Бердяев Н.А. Новое средневековье— М: Эксмо; СПб.:Мидград, 2005. С. 456
- 6. Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Изд-во МГУ, 1990. C. 58
- 7. Ильин И.А. Что нам делать? О русском национализме. Сборник статей. М.: Русский фонд культуры, 2007. C.7
- 8. Послание Президента Федеральному Собранию 12.12.2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/17118
- 9. Общественное мнение 2015. М.: Левада -Центр, 2014. 234 с.

Аттл Павел МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Аннотация: Целью данной статьи является определение понятия медицинского туризма и особенно анализ возможности его развития в Чешской Республике. Внимание уделяется анализу текущего состояния медицинского туризма в мире и главным образом в Чешской Республике. Следующая цель заключается в изучении условий, которые могут способствовать развитию медицинского туризма в Чешской Республике. Статья также направлена на маркетинговую поддержку медицинского туризма со стороны НТУ ЧР - Czech Tourism.

Ключевые слова: медицинский туризм, лечебный туризм, медицинские услуги

Введение. Чешская Республика давно известна как страна, в которой уже в течение нескольких веков успешно развивается курортный туризм. Несмотря на то, что курортное дело остается главным и решающим сегментом оздоровительного туризма Чехии, предложение в этой области в течение последних двух десятилетий обогащено и расширено другими формами лечебного туризма, такими как оздоровительный и медицинский туризм. В случае медицинского туризма можно говорить о новой, динамично развивающийся форме туризма. Чешская Республика быстро освоила всемирное развитие медицинского туризма и пытается активно создавать условия для его развития. Внимание и усилия уделяются медицинскому туризму не только со стороны поставщиков медицинских услуг и их посредников (специализированных туристических агентств), но также и его поддержка в настоящее время является частью маркетинговой стратегии НТУ ЧР Czech Tourism.

1. МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Определение медицинского туризма является несколько непростой проблемой. В литературе обычно встречается ряд понятий, таких как оздоровительный туризм (health tourism, health-care tourism), лечебный или медицинский туризм (curative tourism), курортный туризм (spa tourism), стоматологический туризм (dental tourism), оздоровительный туризм (wellness tourism) или больничный туризм (hospital tourism). Тем не менее, существуют значительные различия в понимании и определении этих терминов. К авторам, которые систематически занимаются проблематикой оздоровительного туризма, относятся Smith и Puczkó (2009), Erfurt-Cooper и Cooper (2009) или Patrici и Dodu (2014).

Основываясь на предположении, что общим термином для всех форм, связанных с путешествием за здоровьем является лечебный

туризм (англ. health tourism), который рассматривается авторами Zelenka и Pásková (2012) как «форма туризма, направленная на курорты или центры отдыха, в которых основной мотивацией для участия является улучшение состояния здоровья посетителей, чаще всего с помощью сочетания лечебной терапии и медицинских услуг, пребывание в среде с лечебными воздействиями (климат, море, ванны, лечебные источники и т.д.), изменения режима питания, физических упражнений, диеты и релаксационных программ и др. Включает в себя также поездки за более качественным и/или более дешевым медицинским обслуживанием - проведение операций, стоматологический туризм, репродуктивная медицина ", то медицинский туризм может рассматриваться как подформа лечебного туризма.

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2013) медицинский туризм является формой туризма, где главной мотивацией для участия является «трансграничное путешествие с целью получения определенной формы медицинского обслуживания. Лечение может охватывать широкий спектр медицинских услуг. Среди наиболее распространенных являются стоматологическая помощь, косметическая хирургия, выбранные хирургические процедуры и лечение бесплодия» (ВОЗ, 2013). Другим определением медицинского туризма дефиниция OT Medical Tourism является Magazine которая основана на том, что это «комплекс мероприятий, в которых люди часто путешествуют на большие расстояния или через границу, чтобы воспользоваться медицинскими услугами с прямым или косвенным проведением досуга, бизнес-вопросов или других пелей».

С точки зрения системного подхода к определению различных форм лечебного туризма, автор, вероятно, склонен к мнению Kušena (рис 1). Он основал систему оздоровительного туризма на принципе места, в котором осуществляются его различные формы. Речь идет о двух

типах размещения туристов и двух типах медицинских учреждений, которые собственно и занимаются медицинским обеспечением. Согласно этому, автором выделены четыре основ-

ные формы путешествий с мотивацией заботы о здоровье, такие как оздоровительный туризм, лечебный туризм, медицинский туризм и больничный туризм.

Рисунок 1 Определение понятия Medical Tourism

TOURISM ACCOMODATIO	N	MEDICAL INSTITUTIONS		
WELLNESS TOURISM ACCOMODATION	HEALTH TOURISM ACCOMODATION	SANATORUIMS HOSPITALS	HOSPITALS	
WELLNESS TOURISM	HEALTH TOURISM	_	HOSPITAL TOURISM	

Источник: Kušen, E., 2011

О международном развитии медицинского туризма свидетельствует также его быстрая институционализация. Проблематикой медицинского туризма занимается в первую очередь Американская медицинская ассоциация АМА (American Medical Association). Она была основана еще в 1847 году (резиденция в Чикаго), однако развитие медицинского туризма находится в центре ее внимания только последние два десятилетия. С точки зрения туризма интересной является деятельность МТА (The Medical Tourism Association).

По данным Американской медицинской ассоциации актуальное значение медицинского туризма можно обобщить в следующих данных:

- почти 80% спроса по медицинскому туризму обусловлен требованием экономии средств,
- косметическая хирургия опережает все другие медицинские специальности и представляет 38% спроса,
- 92% от общей суммы расходов медицинского туризма на одного туриста (пациента) менее чем 30.000 долларов.
- туристы тратят в среднем от 7.475 до 15.833 долларов на свои медицинские расходы,
- ведущими областями медицинского туризма являются Латинская Америка и Азия, причем доминируют Мексика и Индия.

2 ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕДИ-ЦИНСКОГО ТУРИЗМА В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Цель этой статьи заключается в оценке текущего состояния медицинского туризма в Чешской Республике, а также возможностей

его дальнейшего развития. В качестве материала были использованы данные ВОЗ, НТУ - Czech Tourism и Royal Medical, Ltd. На основе имеющихся данных, ясно, что в области медицинского туризма Чешская Республика относится к наиболее динамично развивающимся странам в мире, о чем свидетельствует и следующий график 1. Несмотря на то, что это данные с 2009 года, из других источников также понятно, что эта специальность находится в центре интереса как государственных ведомств и учреждений, так и частного сектора.

К основным преимуществам Чешской Республики в качестве целевой дестинации медицинского туризма относится качественное, и в некоторых специальностях даже позитивно оцененное на европейском и мировом уровне, медицинское обслуживание, ценовая доступность и валютная стабильность, соответствующее качество туристических услуг, маркетинговая поддержка, а также внутренняя и международная политическая безопасность. Далее можно рассмотреть хотя бы несколько из предыдущих утверждений.

Ценовая доступность

Для сравнения ценовой доступности выбранных услуг медицинского туризма в международном сравнении были использованы данные ВОЗ (2011) об отдельных странах, которые специализируются на медицинском туризме. Для Чешской Республики были использованы актуальные данные от компании Royal Medical, Ltd. (2015), которая является одним из самых важных посредников услуг медицинского туризма.

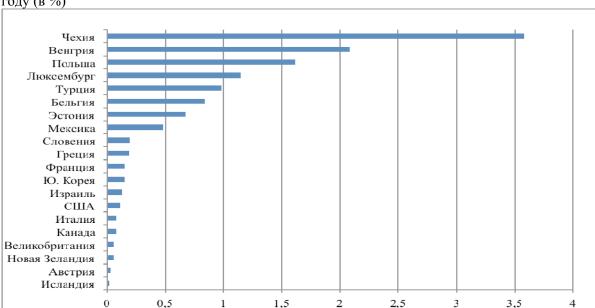

График 1 Экспорт оздоровительного туризма как доля всех расходов на здравоохранение в 2009 году (в %)

Источник: ВОЗ, 2013.

Таблица 1 Ценовая доступность выбранных медицинских воздействий (2011)

	Страна									
Процедуры	США	Индия	Таиланд	Сингапур	Малай зия	Мексика	Польша	Чехия <u>1</u>		
Heart Bypass	113.000	10.000	13.000	20.000	9.000	3.250	7.140	NA		
Heart Valve Replacement	150.000	9.500	11.000	13.000	9.000	18.000	9.250	NA		
Angioplasty	47.000	11.000	10.000	13.000	11.000	15.000	7.300	NA		
Hip Replacement	47.000	9.000	12.000	11.000	10.000	173.000	6.120	7.579		
Knee Replacement	48.000	8.500	10.000	13.000	8.000	14.650	6.375	10.105		

Источник: BO3, Royal Medical, Ltd.

Хотя эти данные не сопоставимы по времени и с точки зрения расчетов, из них можно по крайней мере в двух случаях ориентировочно видеть позицию Чешской Республики на международном рынке медицинского туризма.

Перспективные специальности медицинского туризма. В Чешской Республике находится в общей сложности 188 больниц, 158 специализированных лечебных учреждений, 89 курортных учреждений, 24669 индивидуальных амбулаторно-поликлинических учреждений и 383 специальных медицинских учреждений (центры по уходу за детьми и детские дома, детские стационары и центры, ясли и другие детские учреждения, транспорт и службы экстренной медицинской помощи). Это само по себе представляет большой потенциал для развития медицинского туризма.

Министерством здравоохранения Чешской Республики были определены перспективные направления медицины с точки зрения медицинского туризма, а затем дополнены и выбраны маркетинговым агентством HTУ - Czech Tourism те области медицины, которые должны быть использованы для медицинского туризма: бариатрическая хирургия (loss weight surgery), диагностические программы, кардиология, кардиохирургия, косметическая и пластическая хирургия, неврология, нейрохирургия, глазная хирургия, онкология, ортопедия, педиатрия, репродуктивная медицина и стоматология. Речь идет о специальностях, в которых чешское здравоохранение достигло превосходных, международно признанных результатов.

При определении потенциальных специальностей и медицинских учреждений, помимо их профессиональной компетентности также

были приняты во внимание еще и полученные сертификаты качества (напр., ISO, JCI, SAP и т.д.), качество веб-сайтов и их языковые версии.

Маркетинговая поддержка

Medical tourism с 2012 года поддерживает Министерство регионального развития, точнее его маркетинговая организация HTУ - Czech Tourism. Частью маркетинговой поддержки также является создание своего собственного веб-сайта <u>www.medicaltourism.cz</u> . В рамках маркетингового плана HTУ - Czech Tourism на 2015 год медицинский туризм является частью продуктового предложения под названием "Путешествие за здоровьем", который таким образом дополняет три других основных продукта, в том числе "Путешествие за знаниями", "Путешествие по местности" и MICE. Кроме медицинского туризма в продуктовую линейку "Путешествие за здоровьем" включены два других продукта, такие как "Чешские курорты" и "Здорово и ответственно" (здоровый образ жизни).

К целевым странам маркетинговой коммуникации медицинского туризма относятся Германия, Великобритания, Скандинавия, Россия,

США, Китай и Ближний Восток. В дополнение к участию в создании продукта с партнерскими субъектами предполагается также небольшая кампания в Соединенном Королевстве и Скандинавии. Коммуникационными средствами являются ярмарки, экскурсии и печатный материал, особенно Medical Tourism in the Czech Republic (на английском, немецком, русском, арабском, китайском языках). Частью маркетинговой поддержки является новый веб-сайт www.medicaltourism.cz. Партнером проекта является главным образом Министерство здравоохранения.

Заключение. Из приведенного выше текста ясно, что Чешская Республика является страной с очень хорошими условиями для развития медицинского туризма, а также может преуспеть и в жесткой международной конкуренции. Предпосылки для развития медицинского туризма основаны в первую очередь на большом количестве специализированных медицинских центров с хорошей международной репутацией, ценовой конкурентоспособностью и маркетинговой поддержкой со стороны НТУ – Czech Tourism.

Литература:

- 1. Czech tourism Marketingový plán 2015. http://www.czechtourism.cz/marketingove-aktivity/marketingovy-plan/
- 2. ERFURT-COOPER, P., COOPER, M. Health and Wellness Tourism: Spas and Hot Springs. Bristol: Channel View Publications, 2009. ISBN 978-1-84541-111-4.
- 3. HUDSON, S. Domestic Medical Tourism: A Neglected Dimension of Medical Tourism Research. In Journal of Hospitality Marketing & Management, 2012, ISSN 1936-8623 print/1936-8631, s. 227–246.
 - https://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=1335e1b8-64ff-4ed1-a7b8-f410cb0d057d%40sessionmgr4002&hid=4212
- 4. KUŠEN, E. Positioning medical tourism in the broader framework of health tourism. In Tourism, Vol. 59, No 1/2011, s. 95-99. https://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=efe33eea-00cb-4349-8fb8-d3f50d19e1d3%40sessionmgr4002&hid=4204
- KELLEY, E. Medical tourism. WHO, 2013. http://www.who.int/global_health_histories/seminars/kelley_presentation_medical_tourism.pdf
- 6. Medical tourism survey report MTA, 2013. http://www.medicaltourismassociation.com/en/2013-mta-survey-report.html
- 7. Medical Tourism Magazine. Defining Medical Tourism ~ Another Approach, 2008. http://www.medicaltourismmag.com/article/defining-medical-tourism-anotherapproach.html
- 8. PATRICI, I. C., a S. P. DODU Medical tourism a business or a necessity? In Journal of tourism studies and research in tourism. ,2014, ISSN XXXX online, Issue 18, s. 44-48. https://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=02b18f7d-964d-42f6-b3ec-aacfcf79261a%40sessionmgr113&hid=125

- 9. SMITH, M., PUCZKÓ, L. Health and Wellness tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2009. ISBN 978-0-7506-8343-2
- 10. ZELENKA, J., PÁSKOVÁ. M. Cestovní ruch. Výkladový slovník. Praha: Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-880-2

Для Чешской Республики данные взяты от Royal Medical, Ltd.

ОБ АВТОРАХ

Аттл Павел. Доктор философии (PhD). Заведующий кафедрой Высшей школы гостеприимства в Праге (Чешская республика). Работает в университете с момента его открытия в 1999 г. Степень доктора наук получил в Словакии, в Университете Matěje Béla. Один из ведущих специалистов в области лечебно — курортного туризма в Чехии. e-mail: attl@vsh.cz

Артамонов Михаил Александрович. Образование высшее. В 2010 г. закончил ИСО КГУ им. К.Э. Циолковского, затем здесь же магистратуру. Место работы: Министерство образования и науки Калужской области. Интересы в науке: русская религиозная философия. Аспирант КГУ им.К.Э. Циолковского.

Асмолова Елизавета Владимировна, доцент кафедры Религиоведения, социально-культурной антропологии и туризма Института социальных отношений КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидат филологических наук. Сфера научных интересов: история литературы Серебряного века и русского зарубежья, культурология, семиотика культуры. Имеет около 30 научных публикаций.

E-mail: evakaluga@mail.ru

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга

Астахов Александр Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физического воспитания КГУ имени К.Э. Циолковского.

E-mail: <u>aastahov@list.ru</u>,

телефон: дом. 72-69-03; моб. 8 910 865 8220.

Бондаренко Екатерина Андреевна, аспирант кафедры философии и истории науки ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» E-mail: zhuravleva ek@mail.ru

Щеголев Владислав Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания КГУ имени К.Э. Циолковского,

E-mail: shchogolev.vlad@yandex.ru

телефон: 8 910 543 94 34.

Грушевицкая Татьяна Георгиевна, кандидат философских наук, кафедры Религиоведения, социально доцент культурной антропологии и туризма Института социальных отношений КГУ им. К.Э. Циолковского. В 1987 году закончила философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1991 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по теме «Эволюция философских взглядов В.И. Вернадского». Является автором ряда учебников и учебных пособий, вышедших в центральных издательствах: Концепции современного естествознания (1998, 2003, 2014), Этнология (2000, 2003), Мировая художественная культура (2000), Основы межкультурной коммуникации (2002), Культурология. Теория культуры (2004, 2012), Культурология (2007, 2011), История мировой культуры (2010), История мировой культуры в двух частях (2015). Имеет более 20 публикаций по проблемам ментальности и

специфики русской культуры, роли науки в культуре, а также о месте компьютерных технологий и сети Интернет в современной культуре.

Mgr. Моника Климова работает на кафедре туризма Института Отельного Бизнеса, занимается проблематикой въездного туризма, межкультурных особенностей, проблематикой туристических агентств и экскурсоводческой деятельности. В настоящее время учится в докторантуре по специальности Прикладная этика на факультете гуманитарных наук Карлова университета. Контакт на автора:

Mgr. Моника Климова. Кафедра туризма. Институт Отельного Бизнеса в Праге 8, SPOL. с т. o.Svídnická 506, 181 00 Praha 8. Телефон: (+420) 283 101 145

E - mail: mona.klimova@centrum.cz

Коновалов Павел Вячеславович. Министр труда и социальной защиты Правительства Калужской области. Окончил КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2001г. с красным дипломом. Стипендиат и обладатель гранта им. П.М. Голубицкого (1999-2000 гг.). Закончил заочную аспирантуру по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» на кафедре экономической теории в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Дипломированный референт-переводчик с английского языка. С 2009 - 2015гг. работал начальником отдела развития инфраструктуры туризма Управления развития туризма Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. Прошел стажировку зарубежном (в Великобритании и Нидерландах) в период с 21 мая по 10 июня 2006 года по программе

обучения: Административная реформа (II этап). Совершенствование управления государственными расходами (Administrative Reform II Improvement of Public Expenditure Management). Аспирант КГУ им. К.Э. Циолковского. Более 10 научных публикаций.

E-mail: konovalov@adm.rfluga.ru

Кубаткин Владислав Анатольевич, доцент кафедры Религиоведения, социально — культурной антропологии и туризма Института социальных отношений КГУ им. К.Э. Циолковского. Образование: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, географический факультет. 2005 г. — кандидат географических наук. Тема диссертации — Эколого-геоморфологические аспекты устойчивости рельефа Калужской области. Специальность — 25.00.36. — Геоэкология.

Основные читаемые курсы – Рекреационный туризм, Страноведение, Туристско-рекреационное проектирование, Технологии гостиничной деятельности, Проектирование в гостиничном деле, География туризма.

Леонова Ольга Владимировна, ассистент кафедры Религиоведения, социально-культурной антропологии и туризма Института социальных отношений КГУ им. К.Э. Циолковского. В 2014г. Окончила КГУ им.К.Э.Циолковского, поступила в аспирантуру. Тема научных интересов: русская философия, космизм, краеведение. Ведет практические занятия по дисциплинам: «Краеведение», «Человек и его потребности», «Социальная антропология», «Педагогическая антропология», «Социальная геронтология», «Сервисная деятельность», «История космонавтики», «Туристский потенциал Калужской области». Участник международных (Чтения К.Э. Циолковского, Конференция к 400-летию Дома Романовых) и региональных научных конференций. Имеет 3 научные публикации.

Лыткин Владимир Владимирович. Заведующий кафедрой Религиоведения, социально-культурной антропологии и туризма Института социальных отношений КГУ им. К.Э. Циолковского. После окончания исторического факультета КГПИ им. К.Э. Циолковского с 1982 до 2000 г. работал в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. В 1989г. защитил кандидатскую диссертацию на философском факультете ЛГУ им.А.Жданова на тему «Философские взгляды К.Э.Циолковского и его отношение к атеизму и религии», по специальности 09.00.06 — научный атеизм, религия (история и современность); в 2013г. защитил докторскую диссертацию на философском факультете Белгородского государственного университета на тему «Философско-антропологический проект К.Э. Циолковского», по специальности 09.00.13 — философская антропология, философия культу-

ры. С 2000г. работает в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского. Читает курсы лекций: «История философии», «Космизм», «История космонавтики», «Культурная антропология», «Религиоведение». Имеет несколько грантов РГНФ. Член Комиссии по разработке научного наследия К.Э. Циолковского при Президиуме РАН, Преподаватель Международного космического университета (Страсбург, Франция), член Американского Астронавтического Общества (США). Награжден Премией имени К.Э. Циолковского Администрации Калужской области за большие научные достижения (1997, 2014гг.).

E-mail: vlad-lytkin@yandex.ru

Осипова Анна Викторовна. Выпускник исторического факультета КГПУ им. К.Э. Циолковского. Сотрудник ФГБУК Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского, Отдел Музей-квартира К.Э.Циолковского в Боровске. Аспирантка КГУ им. К.Э. Циолковского. В сферу научных интересов входят история и культура старообрядчества, философия мифа, научная биография К.Э. Циолковского.

Петрова Ирина Александровна преподаватель кафедры Социальной работы и социальных технологий ИСО КГУ

им. К.Э. Циолковского E-mail: i3008@yandex.ru Телефон: 8-953-312-88-84

Римский Виктор Павлович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и истории науки, ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», член Союза писателей России. e-mail: rimskiy@bsu.edu.ru

Шамардин Николай Николаевич, аспирант кафедры философии и теологии, ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». E-mail: shamardin_n@mail.ru

SUMMARY

PHILOSOPHICAL SCIENCES

Rimsky V.P., Bondarenko T.A., Shamardin N.N.

The concepts of «human capital», «knowledge society» and «intellectual property».

Abstract: The paper discusses the philosophical-anthropological and philo-sophical-cultural critique of modern neoliberalist and anarcho-individualist concepts «human capital» and «knowledge society» in terms of actualisation of classical Hegel's and Marx's ideas. The author claims that quantative temporal indicators of the human labour in «cognitive capitalism» exist in transformed shapes of the measurement of the intellec-tual activity (intellectual property, market indexes, citation indexes, image ratings).

Keywords: labour power, human capital, human labour, knowledge society, intellectual property, rating.

Lytkin V.V.

"Cosmic philosophy" of K. E. Tsiolkovsky as the beginning of "cosmic anthropology".

Abstract: This article is analyzed the problem of the formation of the anthropological ideal of Russian cosmism. Representatives of Russian cosmism consider the anthropological evolution of mankind as their ascent on the way to the moral, spiritual, intellectual and physical perfection. For example, the views of K. E. Tsiolkovsky analyzes the views of some scientists about the atom of the ether, as a philosophical and ideological justification of the possibility of reaching and being committed to the existence of personality in the universe.

Keywords: Cosmism, cosmic philosophy, cosmic anthropology, Tsiolkovsky, the atom of the ether.

Lytkin V.V.

The "Zoo hypothesis" in the Cosmic anthropology of K. E. Tsiolkovsky

Abstract: This article explores the views of the founder of modern theoretical astronautics and missile building, K.E. Tsiolkovsky, on the problem of human evolution and the possible role of extrater-restrial civilizations in it Scientist finds that inevitable transition of human evolution to cosmic evolution. Addresses the aspect of adequacy of this views of K.E. Tsiolkovsky, for the views of contemporary scientists and philosophers. There is the conclusion of the progressive nature of the "Cosmic philosophy "of K.E. Tsiolkovsky and its predictive focus.

Keywords: humanity, civilization, evolution, evolution of mankind, cosmic evolution, Konstantin Tsiolkovsky, space philosophy, Russian cosmism, SETI.

Artamonov M.A.

Philosophical-anthropological approaches of V. S. Soloviev to the problem of man's future.

Abstract: One of the most controversial figures in Russian national discourse of the nineteenth century was V. S. Soloviev. The identity of the philosopher had a great influence on his contemporaries, philosophical heritage was and is the sphere of interests of a large number of researchers, among them classics of Russian philosophical thought N. And. Berdyaev, A. F. Losev, S. N. Bulgakov. Thinker reviewed the problems of the nation through the prism of mankind to unity on the basis of Christianity. The artistic heritage of V. S. Solovievmust be viewed as a moral virtue, on the way to unity in society.

Keywords: People, identity, unity, good value.

Leonova O.V.

Formulation of the problem of Russian cosmism origins.

Abstract: This article is analyzed the cultural-historical and ideological causes that had led to the emergence in Russia at the turn of the 19th and 20th centuries the original philosophical teachings — Russian cosmism. Addresses the issue of continuity in the views of the Russian cosmism thinkers.

Keywords: Russian cosmism, Russian philosophy, social philosophy.

Osipova A.V.

Archpriest Avvakum: the man, the image, a myth.

Abstract. The article deals with the mythologization of the person and myth-making as a cultural universal. The philosophy of mythology was formed during the XIX - beginning of XXI centuries During this time, there are several ways of interpreting the nature of myth and its role in culture. However, there are universal Foundation myths that are characteristic of different types of socio-cultural reality. These versatile bases, along with specific, characteristic of mythological image of the Archpriest Avvakum in Russia in XVII - early XX century.

Keywords: philosophy of myth, myth, mythology, neonatology, remythologization, belief, Archpriest Avvakum.

SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

Asmolova E.V.

Cinema in the Russian emigration literature of the first wave.

Abstract: The development of cinema influenced the creative work of many writers of the 20th century. The Russian emigration authors as well many of Gazdanov's novels are as if initially oriented to possible screening. Cinematic nature of his literary style varies. Such cinematic techniques as editing, zooming and sliding are introduced. The depiction of the events from the point of view of the on-looker with limited competence (a person with a camera) plays a special role. In the narrative structure of his novel "The Pilgrims" such a person stands both for the main character and the incidental one. The description "from the side" is a specific methods of psychological depiction, revealing of person's ontological status.

Key words: editing, zooming, sliding, subjective organization, art psychology.

Astakhov A.V., Shchegolev V.V.

An improved method for the rapid testing of anaerobic threshold

Abstract: this article considers the problem of improving the system of training load test athletes. One of the most important physiological indicators of the intensity of the training load is anaerobic (or lactate) threshold (ANSPs). To install PANO in a special laboratory. This procedure is not always available to athletes. We have developed a rapid test for detecting the threshold of anaerobic metabolism, without using expensive equipment and maximal exercise.

Keywords: threshold of anaerobic metabolism, maximum oxygen consumption, heart rate.

Grushevitskaya T. G.

The Internet and computer technology as the Foundation of modern culture.

Abstract: The Internet is firmly established in our lives, fundamentally changing it and creating cofectly new reality. But how did this happen? What features of European culture But the first time led to the emergence of computer technology and the Internet? What happened to the-time culture due to new technologies? How do our lives change in this regard?

Keywords: The Internet, computer technology, post-industrial society, information society, network society, modernization, globalization

Klimova M.

Ethical issues in incoming tourism, Prague with a focus on religious tourism

Abstract: Religious tourism is an area that in the Czech Republic and in Prague, more and more tourists are interested in inbound tourism. Due to the fact that religious tourism, whether sacred or pilgrimage, visitors interested in belonging to a different world cultures and religions, it is necessary to prepare proposals and present them, as well as to provide services to very sensitively. You should always follow ethical principles, to avoid unnecessary confusion and conflict.

Konovalov P.V.

The perspectives for tourism development in Kaluga region

Abstract: the Article is devoted to the problems of tourism and cultural development of the Kaluga region. Today, Kaluga region is not only suitable for comfortable living and business visits, but also for outdoor activities, to explore historical and cultural heritage of Central Russia. This is facilitated by: architectural ensembles of different eras and styles, historical places, numerous monasteries, stately homes, nature reserves. Thousands of pilgrims from all over the world want us to worship Kaluga shrines. All the churches, convents and monasteries attractive not only for pilgrims but also for cultural tourism.

Keywords: Kaluga, Kaluga region, tourism, cluster, cradle of cosmonautics, midcentury communication

Kubatkin V. A.

Analysis of the regional Internet advertising market of tourist services at Kaluga region.

Abstract: This article is devoted to a detailed analysis of the advertising market of tourist services on the Internet. Discusses the requirements for advertising of tourism products in the global network, and provides data of the survey of consumers of tourist services in Kaluga and Kaluga region.

Keywords: tourist service, advertising, online travel agencies, promotion in social media.

Petrova I.A.

Cultural and national identity: problems of formation in Russia

Abstract: At the present time, Russia has an identity crisis. In the article the author gives a definition of cultural and national identity and justifies the acceptability of its use in public practice. In addition, it highlights the main problems that hinder the formation of cultural and national identity in Russia.

Key words: identity, cultural and national identity, patriotism, nationalism, the Russian nation

Attl Pavel

Medical tourism in the Czech Republic

Abstract: The aim of this article is to define the concept of medical tourism, and especially to analyze the possibilities of its development in the Czech Republic. Attention is paid to the analysis of the current status of medical tourism in the world and especially in the Czech Republic. Another aim is to examine assumptions that may contribute to further development of medical tourism in the Czech Republic. The article also focuses on marketing support medical tourism by the CTA - Czech Tourism.

Keywords: Medical tourism, Health tourism, Medical services