

веротерпимости и толерантного отношения к последователям других религий [7].

В числе прочих важных факторов, влияющих на процесс построения открытого общества, можно также назвать характер исторического периода; степень легитимности элиты, стремящейся к трансформации традиционного мировоззрения; степень централизации власти; характер и ориентацию политических лидеров и т. д. Будущее Азербайджана во многом зависит от взаимодействия интересов широких масс с интересами элитарных групп.

Библиографические ссылки:

1. Акулич М. М. Социологическое изучение социальных рисков: история и современность / М. М. Акулич, Е. В. Комбарова // Вестник Тюменского государственного университета. Тюмень.- № 4, 2008, – с. 8-16
2. Баранов Н. А. Политические отношения и политический процесс в современной России [электронный ресурс] / Н. А. Баранов/ – Режим доступа: <http://www.sbiblio.com/for>
3. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм.- М. : «Наука», 1991 – 576 с.
4. Капустин Б. Г. Либеральная идея и Россия (Пролегомены к концепции современного российского либерализма) [электронный ресурс] / Б. Г. Капустин – Режим доступа: <http://old.russ.ru/antolog/inoe/kapust.htm>
5. Кулиев Э. Общественное сознание в Азербайджане: между традицией и новацией / Э. Кулиев // Газета «Эхо».- № 90 (1079) – Сб., 14 Мая 2005
6. Мехтиев Р. Азербайджан: вызовы глобализации. Баку: XXI / Р. Мехтиев – Ени Нешрляр эви, 2004, – 340 с.
7. Мехтиев Р. // Aysor. am. [электронный ресурс].- Режим доступа: <http://analitika.at.ua/>.
8. Можайко М. А. Модернизация / М. А. Можайко // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл.- Минск, 2003, – с. 1240-1242
9. Общественное сознание в Азербайджане: между традицией и новацией [электронный ресурс] // Democracy & Elections in Azerbaijan.- Режим доступа: <http://www.dem.az/index2>indexHYPERLINK <<http://www.dem.az/index2>>2.
10. Социологический словарь. Библиотека учебной и научной литературы [электронный ресурс].- Режим доступа: <http://sbiblio.com/comCatalogContent>
11. Теория модернизации. Этапы развития теории. Идейные предшественники. [электронный ресурс].- Режим доступа: ru.wikipedia.org

Мірзазаде Л. Ф. Особливості соціальної модернізації в сучасному суспільстві.

Соціальна модернізація передбачає прогресивні зміни у суспільстві в рамках загального розвитку всієї людської цивілізації. Необхідність пристосування до стрімко мінливих соціальних умов життя ще більше зіштовхує західні і східні цінності, норми життя і пріоритети. В Азербайджані в умовах незалежності визначилися кордони нової моделі політичного розвитку країни, в основу якого лягла національна ідея, підтримувана принципами унітарної світської державності.

Ключові слова: модернізація, Азербайджан, суспільство, традиційність, західні і східні цінності, сучасність.

Mirzazade L. Features of social modernization in modern society.

Retrofitting is the mechanism that allows traditional societies go to the category of industrial and industrial – in the category of modern information. Social modernization involves progressive changes in society in the framework of the development of human civilization. Need to adapt to rapidly changing social conditions of life are increasingly facing the western and eastern values, standards of living and priorities. Azerbaijan after independence defined boundaries of a new model of political development, which is based national idea, supports the principle of a unitary secular state.

Modernization, providing a transition to the modern society of the so-called «Third World», was carried out by the «liquidation of underdevelopment» in the Western type. The main way that is used – it's industrialization. Large-scale industrialization, held in the Soviet Union, in many ways closer to the modern Azerbaijani society. In this process, the important role played by ideology and accelerated entry into modern society. Because of these factors in Azerbaijan has implemented a number of significant changes that will combine the traditional with the modern distinction acquisitions. This allowed Azerbaijan to achieve high rates of industrial development and adequately preserve national traditions and peculiarities.

Keywords: modernization, Azerbaijan, society, tradition, Western and Eastern values, modernity.

Надійшла до редколегії 28.02.2013 р.

УДК 1(091)»19»

О. А. Мирошников

Кримский гуманитарный университет (г. Ялта)

ПОНЯТИЕ «МАШИНА ВОЙНЫ» В ФИЛОСОФИИ ПОСТМОДЕРНИЗМА

Изложены особенности подхода представителей постмодернизма к философско-историческим проблемам. Показано, что «машина войны» – понятие, введенное в оборот постмодернистскими

філософами Ж. Делезом и Ф. Гваттари – непосредственно связано с такими значимыми понятиями, как «ризома», «номадизм», «номадология» и является одним из основных в философии постмодернизма.

Ключевые слова: ризома, чистая игра, номадизм, машины желания, мегамашина, машина войны.

В настоящее время можно, пожалуй, говорить, что пик популярности постмодернизма остался уже позади. Тем не менее, осознание, упорядочивание всего того нового, что было внесено постмодернизмом в философию долго будет одной из основных проблем уже сегодняшнего дня философии. Действительно, нелегко отыскать в истории философии событие, которое можно было бы сравнить по богатству и разнообразию новых подходов с этим периодом.

Целью данной статьи является показать особенности подхода представителей постмодернизма к философско-исторической проблематике. Основная задача – раскрыть понятие «машина войны» как одно из основных понятий, разрабатывающихся такими представителями постмодернизма, как Ж. Делез и Ф. Гваттари, показать его связь с основными понятиями философии постмодернизма.

В одной из основных своих работ – совместно написанном двухтомнике «Капитализм и шизофрения» – Делез и Гваттари достаточно часто пользуются термином «машина». Они, в частности, говорят о «машинах желания». По их мнению, человек состоит из множества таких машин, взаимодействующих между собой. Помимо этого, машины одного человека могут взаимодействовать с машинами другого.

Желающие машины – это бинарные машины. Они сстыкованы одна с другой. С одной стороны присутствует машина, производящая поток, с другой же – машина, к ней подсоединеная. Последняя производит срез, выборку из потока (приводится пример: грудь – рот). Но и первая машина подключена к другой. По отношению к этой последней она действует как срез или выборка. Роль, выполняемая желанием, заключается в том, что оно «заставляет течь, течет само и срезает» [4, с. 18]. Интересно, что Делез и Гваттари говорят о «машинах желания», характеризуя последние как «бинарные». Существенная оговорка, если учесть ту критику бинаризма, которую можно встретить у представителей постмодернизма.

И все же, если слово «бинаризм» прозвучало в определении машин желания – это не простая оговорка. Не может бинарная машина дать одну-единственный путь, одну-единственную линию развития. Да и что такое «развитие» для представителей французского постмодернизма, какими являются эти два автора? В дальнейшем мы попытаемся объяснить, что мировая история, которая для Делеза и Гваттари является историей оседлых народов, исследованной и изложенной исключительно с позиции этих оседлых народов, содержит, по их убеждению, значительное упущение: нет описания той части ее которая относится к кочевникам. Кочевники (номады) упоминаются лишь как более или менее постоянная угроза развивающимся оседлым цивилизациям. Последние развиваются, кочевники же нет (по крайней мере, до тех пор, пока кочевники остаются кочевниками).

Впрочем, бинаризм «машин желания» объясняется тем, что в основе их деятельности – потоки материи (гиле). Сама материя (гиле), природа рассматривается как поток. Машина может быть определена как система срезов. Машина делает срезы из потока (гиле), функционируя при этом подобно машине для нарезки ветчины. «... Каждая машина является срезом потока по отношению к той машине, к которой она подсоединенна, но оставаясь при этом потоком или производством потока по отношению к той машине, которая подсоединенна к ней» [4, с. 63]. Представляемая схема может быть также уподоблена шахматной доске, с ее бинаризмом белых и черных клеток. Шахматы являются игрой, отражающей процессы (потоки) в которых существуют и развиваются оседлые цивилизации.

В то же время, полагают французские авторы, в раннюю эпоху существования человечества (до государства) уже существовало потоки производства: производства предметов и производства людей. Однако любое производство требует машин. Потоки производства пересекались, создавая этим предпосылки для возникновения социальных машин [1, с. 235].

Как указывает Можайко, Делез в переносном смысле использует понятия молекулярности и молярности: так, согласно шизоаналитической модели, уровень определенным образом структурированных «социальных машин» есть уровень «молярных ансамблей» (или «стадных совокупностей») [1, с. 459]. Если молекулярный уровень представлен машинами желания, то уровень молярный, помимо указанных терминов, представлен также машинами, но имеющими уже социальные свойства

На поверхностный взгляд первобытное общество имеет мало шансов для создания такой организации, которую можно было бы уподобить машине. Но французские авторы знают свое дело. Тем более, что у них уже есть предшественник – их коллега и соотечественник К. Леви-Строс, который в своих исследованиях индейских племен

Амазонии, в работах о первобытном мышлении и т. п. нарисовал картину исключительно сложного общества и иное менее сложного мышления первобытных народов. На Леви-Строса Делез и Гваттари ссылаются не так часто, как он заслуживает, но это, пожалуй, следует объяснить тем, что работы данного автора слишком хорошо известны в научном и философском мире Франции: нет смысла пересказывать их содержание.

Итак, социальную машину, т.е. машину, действующую уже не на молекулярном, а на молярном уровне, создает впервые первобытное общество. Хотя эта машина и достаточно сложна, но она все же далека от совершенства.

Она работает не до полного износа, а до первого сбоя. Однако нечто подобное можно встретить и среди современных нам машин. Поэтому первобытный социус – это тоже машина, «сегментарная машина, поскольку посредством своего двойного, племенного и родового, аппарата она выпускает сегменты переменной длины: генеалогические родовые единицы крупных, средних и минимальных потомственных линий...» [4, с. 239].

Земля, а также люди, живущие на ней, становятся «гиле» этой сегментарной машины. «Срез» первобытной территориальной машины заключается в нанесении татуировок, ритуальномувечье и т. п. Все это гораздо подробнее, чем Делез и Гваттари, описал в своих работах Леви-Строс. Когда сегментарная машина делает срез, она не просто оставляет свой след на теле человека либо на теле земли. Это должно быть рассматриваемо одновременно и как кодирование. И Леви-Строс с этим вполне согласен. Подобное кодирование указывало на принадлежность человека территории, занимаемой той или иной первобытной общностью (племенем, родом). «Сущность первобытной территориальной машины «заключается в следующем – наносить татуировки, надрезать, срезать, отделять, калечить, покрывать шрамами, делать насечки, инициировать» [4, с. 227]. Делез и Гваттари полагают, что, хотя первобытные люди разделены на небольшие коллективы, их делает едиными уже то, что они действуют на единой земле. Их татуировки, ихувечья, специально наносимые самим себе, представляют, таким образом код той территории, к которой они относятся, на которой они живут.

Это и в самом деле чересчур сложно и слишком сильно «въелось в кожу» первобытных людей, чтобы при переходе к следующей ступени развития исчезнуть полностью, без какого-либо следа. Однако когда, уже на следующем этапе вся первобытная система порабощается и реквизируется новыми силами, эта символика перекодируется.

В результате, по словам французских авторов «имманентное единство земли как неподвижного двигателя уступает место трансцендентному единству совсем иной природы, единству Государства» [4, с. 229 – 230]. Во главе такого государства стоит деспот.

Деспот отклоняет старые союзы и вступает в новые, создавая деспотическую или, как иногда называют ее Делез и Гваттари, «параноическую машину». Ведь и деспот, итиран, и диктатор – по природе парапоники. «Деспотическая машина – противоположность первобытной машине. ...На месте территориальной машины появилась мегамашина государства, функциональная пирамида с деспотом как неподвижным двигателем на вершине, с бюрократией как боковой поверхностью и передаточным органом, с жителями деревень у основания...» [1, с. 306 – 307].

Итак, на месте территориальной машины появляется мегамашина государства.

Однако следует спросить: откуда взялась у оседлых народов (египтян и др.) упоминаемая авторами мегамашина. Об этом авторы пишут не очень подробно, но отсылают читателей к работе Мэмфорда [5, с. 724]. И действительно, в работе данного английского автора можно найти подробное описание становления того, что и сам Мэмфорд, и, вслед за ним, Делез и Гваттари называют мегамашиной.

Английский автор пишет, что мегамашина, хотя и появляется из «раннего неолитического комплекса», все же должна быть охарактеризована как принципиально иная социальная организация, порывающаяся с ним всякую связь. Происходит распространение отношений, существующих в сельской общине, в деревне, на все государство, что всегда означало не только совместный труд, но и совместное равное распределение [9, с. 170].

С возникновением обожествленной царской власти как мифа и общественного института Делез и Гваттари, как и Мэмфорд до них, связывают изобретение данной машины. Именно эта машина стала моделью всех позднейших, механических машин, хотя сама она состояла из плоти и крови. «Собрать воедино рабочую силу и дисциплинировать организацию, позволившую выполнять работы в масштабах, дотоле невиданных, – таково было уникальное деяние царской власти. Благодаря такому изобретению пять тысяч лет назад были решены грандиозные инженерные задачи, соперничающие с лучшими современными достижениями в массовом производстве, стандартизации и детальнейшем проектировании» [9, с. 188].

В зависимости от обстоятельств английский автор называет эту машину «невидимой

машиной», «трудовой машиной», «военной машиной» (ср. «машина войны» у Гваттари и Делеза), общее для любой ситуации название Мэмфорд определяет как «мегамашина». Такое название, полагает он, – не пустая игра слов, ведь, как и механическая машина, мегамашина представляет собой комбинацию строго специализированных частей и функционирует под контролем человека. Этим человеком в государстве древнего Востока был царь.

«Секрет механического контроля заключался в том, чтобы поставить во главе организации единственный мозг с четко определенной целью, а также в методе передачи приказов вплоть до мельчайших ее подразделений через ряд промежуточных функционеров. Существенно важными были точное воспроизведение приказов и абсолютное повиновение. Эта грандиозная задача вполне могла быть впервые разработана в квазивоенных организациях, в которых относительно небольшая группа подручных, грубо приученных повиноваться вождю, решала задачу контроля над большой массой неорганизованных крестьян. Во всяком случае механизм данного типа никогда не работал без принудительной силы, стоящей за словом приказа. Его методы и структура перешли почти без изменений во все известные нам ныне военные организации. Через армию стандартная модель мегамашины передавалась от структуры к структуре» [6, с. 192]. Покорность исполнителей делала их эффективными компонентами этой машины. Мегамашина, таким образом, являлась как бы продолжением тела деспота.

И тем не менее, среди социальных машин, ведущих свое начало от первобытной территориальной машины, можно указать и такую, которая по своему происхождению не была связана с деспотическим государством. Машина, о которой пойдет речь, связана с кочевниками и возникла, как считают французские авторы, до того периода, когда кочевники начали создавать собственные государственные образования. Но все же, прежде чем говорить о кочевниках, следует сказать несколько слов о своеобразном употреблении этого слова в работах данных французских авторов.

Противопоставление кочевников оседлым народам – давняя традиция. Причем достаточно долго считали, что кочевники играли чаще всего отрицательную роль в истории. Нападение на оседлое, более культурное, население, разорение, уничтожение городов как центров культуры, разрушение сложных ирригационных систем, которые нередко не восстанавливались – каких только грехов не числила за кочевниками прежняя, да и современная историография!

Сразу отметим, что реабилитация кочевников – не цель нашей статьи. Но попутно следует все же отметить, что многие эпохальные изобретения в экономическом, да и культурном развитии, сделаны были именно кочевниками. Достаточно хотя бы указать на изобретение ими колеса, сыгравшее неоценимую роль не только в развитии транспорта, но и в промышленном развитии. Что касается реабилитации кочевников, то здесь трудно было бы сравниться с Л. Н. Гумилевым.

Отношение же Делеза и Гваттари к кочевникам определяется прежде всего тем, что понятие «кочевник» (номад) употребляется ими в более широком смысле. Если для «оседлого» общества свойственно расширять границы своих владений, укреплять эти границы, превращать свою территорию, так сказать, из ровного пространства в рифленое, то кочевнику свойственно, полагают данные авторы, не захватывать, а «пересекать» поверхность. Связывая понятие «кочевник», равно как и другие, родственные ему понятия («номадизм», «номадология» и пр.) с пересечением плоской поверхности, Делез и Гваттари присоединяют к обществу кочевников в традиционном смысле слова моряков, сухопутных путешественников и даже людей искусства (по-видимому за их богемный стиль жизни). Моряки в этом перечне оказались не случайно: море, подобно степи и пустыне, представляет собой плоскую поверхность, эту поверхность еще труднее превратить в рифленую, недоступную для морских кочевников. Оседлые общества не могут быть надежно защищены ни пустыней, ни морскими просторами: для кочевников это – привычная среда; они с относительной легкостью могут заниматься в этих условиях привычным делом – пересекать плоскую поверхность. Понятие «кочевник», «номад» у французских авторов, таким образом, прилагается к весьма широкому и крайне разнородному кругу людей; их нельзя даже назвать общностью.

Игра оседлых народов – шахматы. Игра кочевников – го. Последняя внешне похожа на шахматы, но фишки в ней передвигаются по линиям, не занимая ту или иную клетку, а пересекая поверхность. Делез и Гваттари достаточно подробно описывают эту игру, и не случайно – именно она наиболее подходит под определение «чистой игры».

В более ранней своей работе «Логика смысла» Делез говорит о принципах, благодаря которым игра стала бы чистой игрой: нет заранее установленных правил, каждое движение изобретает и применяет свои собственные правила; каждый бросок есть некая серия, но по времени значительно меньшая, чем минимум непрерывно мыслимого времени (в то же время качественно броски различаются). Характеризуя эти принципы

«чистой игры», А. А. Грицанов отмечает: «Подвижные результаты распределяются в открытом пространстве уникального и неделимого броска. Это – номадическое, а не оседлое распределение...» [1, с. 139].

Можейко отмечает, что по оценке Делеза, «оседлая культура, в отличие от кочевой, основана на понимании движения по осевому вектору, для которого топологически внешнее выступает аксиологически внешним, коим можно без семантических потерь пренебречь, – в отличие от номадического понимания движения как дисперсного рассеивания, имманентно осуществляющего интеграцию внешнего» [1, с. 526 – 527]. Современность, считают французские авторы, испытывает все возрастающую потребность в номадизме. Последний же характеризуется ацентризмом.

Достаточно вспомнить Геродота, который приводит в своей «Истории» ответ царя скифов Иданфирса персидскому царю Дарию: «У нас нет ни городов, ни обработанной земли. Мы не боимся их разорения и опустошения и поэтому не вступили в бой с вами немедленно» [2; 4; 127].

Итак, кочевник противостоит оседлу, подобно тому, как игра го противостоит шахматам. И еще одно противопоставление необходимо здесь подчеркнуть. Оно касается гораздо более общих понятий. Это противопоставление дерева и ризомы. Говоря о природе, Делез и Гваттари используют термин «гиле». Это слово, взятое из древнегреческого языка, еще античными мыслителями было использовано для обозначения материи. Буквально же оно переводится как «древесина» (как и в русском языке, слово, обозначающее материю, имеет и другое значение). Французское же слово «rizoma» переводится как корневище. Противопоставление ризомы дереву, таким образом, является, так сказать, символом постмодернизма как такового. Смысл данного символа можно передать, как представляется, следующим образом: дерево – материя, ризома же – не материя, но нельзя также сказать, что она не имеет ничего общего с материей (дерево и корень связаны друг с другом). Как отмечает Грицанов, для представителей постмодернизма «ни один из множественных вариантов определенности ризомы не может быть выделен как предпочтительный» [7, с. 362].

Что касается истории возникновения машины войны, как она описана у французских авторов, то впервые они фиксируют ее появление вблизи так называемого «Благодатного полумесяца», там где появились и первые оседлые общества. Делез и Гваттари связывают ее появление с пророком Моисеем, исходя, по всей видимости, из версии, предложенной в свое время еще З. Фрейдом.

«Нам известно, что за спиной бога, избравшего евреев и освободившего их из Египта, стоит фигура Моисея, как раз и совершившего это якобы по его поручению, мы решаемся сказать: именно человек по имени Моисей создал евреев. Этот народ обязан ему своей живучестью, но во многом и той враждебностью, которую он испытывает и еще испытает» [8, с. 138]. Последствия привнесения в среду кочевников определенной организации сказывались на протяжении долгих веков враждебных контактов кочевников с оседлыми народами. Действительно, кочевники Древнего мира были относительно слабы. Эти племена не имели ни военной инфраструктуры, ни центральной власти, координирующей их действия, и, столкнувшись с сильной армией, они могли просто раствориться среди холмов.

У французских авторов Моисей дарит своему народу религиозно-военную организацию «Отправляясь в пустыню, он (Моисей – О. М.) начинает с того, что формирует машину войны под влиянием давнего прошлого кочевых евреев и по совету своего тестя, происходящего из кочевников. Это и есть машина Справедливого, уже машина войны, но машина войны, у которой нет еще войны как цели, или объекта. Итак, Моисей понемногу, шаг за шагом начинает понимать, что война – это необходимое восполнение такой машины, ибо война сталкивается с городами и Государствами или вынуждена пересекать их, ибо должна вначале послать шпионов (вооруженное наблюдение), а затем, возможно, дойти до крайностей (война на уничтожение). Тогда еврейский народ испытывает сомнение и опасается, что недостаточно силен; но и Моисей тоже сомневается, он отступает перед откровением такого восполнения. Именно Иисус Навин будет ответственен за войну, а не Моисей. Наконец, говоря как Кант, мы скажем, что отношение между войной и машиной войны является необходимым, но «синтетическим» (для такого синтеза нужен Яхве) [5, с. 705 – 706].

Машина войны, как благодаря названию, которое она получила у Делеза, так и ввиду воинственности самих кочевников (кочевников в традиционном понимании, а не в том, которое придают этому слову французские авторы) представляется как чисто военная организация. То, что было процитировано выше, отнюдь не меняет именно такого понимания данного термина. Однако французские авторы в целом против подобного истолкования понятия. К вопросу относительно того, что же представляет собой машина войны на самом деле, они возвращаются не раз и не только на страницах своей книги.

Стремясь доказать, что война не является в действительности целью машины войны, они пишут: «Мы сталкиваемся последовательно с тремя проблемами: является ли сражение целью войны? А также: является ли война целью машины войны? Двусмысленность первых двух проблем исходит, разумеется, из термина цель, но предполагает их зависимость от третьей... Война... имеет своей целью сражение, тогда как герилья явно предполагает не-сражение» [5, с. 703 – 704]. Машину войны авторы связывают, таким образом, с военными действиями особого рода, носящими название «малой войны», герильи. Действительно, кочевникам (мы опять-таки говорим о кочевниках в традиционном смысле) война не нужна: добычу, которая чаще всего является их целью, они, обычно, могут получить и без войны. Их набеги, действительно, сродни операциям партизан или коммандос – их также можно определить как «не-сражения». Война состоит из сражений, из «не-сражений» же может составиться, скорее всего, «не-война». Хотя применительно к кочевникам не все так просто: не-война может, при определенных обстоятельствах, перерастать в войну.

Кочевник стремится не к сражению, а к добыче. Действительно целью номадической машины войны не всегда является война. Но в некоторых случаях все же машина войны действительно воюет: когда она направлена против государства. Причем против государства она может направляться как собственной волей, так и волей другого государства. В последнем случае она уже действует как армия, но армия, по определению Делеза и Гваттари, «это вовсе не машина войны сама по себе, а форма, под которой она присваивается Государством» [5, с. 707].

Характерно, что, дополняя в одном из интервью, свою характеристику машины войны, Делез говорит: «Машина войны может быть революционной или художественной гораздо чаще, чем военной» [6, с. 52].

Таким образом, понятие «машина войны» может рассматриваться как одно из основных понятий постмодернистской философии, непосредственно связанное с такими значимыми понятиями, как «ризома», «номадизм», «номадология».

Біблиографіческі ссылки:

1. Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век / Ред. А. А. Грицанов. – М. : ACT: Mn. : Харвест, Современный литератор, 2002. – 976 с.
2. Геродот. История в 9 книгах / Геродот. – М. : Ладомир, 1993. – 600 с.
3. Грицанов А. А. Жиль Делез / А. А Грицанов – Mn. : Книжный Дом, 2008. – 320 с.
4. Делез Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 672 с.
5. Делез Ж. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения/ Ж. Делез, Ф. Гваттари. – Екатеринбург: У-Фактория; М. : Астрель, 2010. – 895 с.
6. Делез Ж. Переговоры / Ж. Делез. – СПб. : Наука, 2004. – 234 с.
7. Новейший философский словарь. Постмодернизм / Ред. А. А. Грицанов. – Mn. : Современный литератор, 2007. – 816 с.
8. Фрейд З. Человек по имени Моисей / З. Фрейд. – СПб. : Азбука-классика, 2009. – 192 с.
9. Mumford L. The Myth of the Machine / L. Mumford – N. Y., 1967.- 376 р.

Мірошников О. А. Поняття «машина війни» в філософії постмодернізму.

Викладено особливості підходу представників постмодернізму до філософсько-історичних проблем. Показано, що «машина війни» – поняття, введене в обіг постмодерністськими філософами Ж. Дельзом і Ф. Гваттари – безпосередньо пов’язане з такими значущими поняттями, як «ризома», «номадизм», «номадологія» і є одним з основних у філософії постмодернізму.

Ключові слова: ризома, чиста гра, номадизм, машини бажання, мегамашина, машина війни.

Miroshnikov O. The concept os the “war-machine” in the postmodernism philosophy.

The purpose of the given article is to show the peculiarities of the postmodernism representatives' approach to philosophical and historical problems. Gilles Deleuze and Felix Guattari, in one of their main works, two co-wrote volumes “Capitalism and Schizophrenia”, are often using the term “machine”. They speak particularly about “the desire-machines”, which are of binary nature. Such character of these machines is explained by the fact, that the basis of their activity are the substance streams (Hyle), in which the machines makes the cuts. The flows of production intersected, creating the premises for the social machines emergence. It is the primitive society, who creates the social machine for the first time. The land and the people, living on it, are becoming the “Hyle” of this segmentary machine. When, being already on the next stage of social development, the whole primitive system is enslaved and requisitioned by the new powers, the symbolism of the territorial machine is recoded. As a result, as the French authors considered, the immanent unity of the land as an immovable engine concedes to the transcendent unity of the absolutely other nature, the unity of the State, headed by the despot. The state megamachine emerged instead of the territorial one. The megamachine rapes the connection with the early Neolithic complex, from which it appeared. That of the settled peoples is controlled by the tsar (king). But the primitive machine could have been continued in the other way. The nomads have developed it to “the war-machine”. The nomads withstand the settled people, like the rhizome resists the Hyle. And the war-machine from the very beginning resists the megamachine. A

paradox may be noticed in the functioning of this machine: the war is not the purpose of the war-machine. The term “war-machine” may be considered as one of the postmodernism philosophy basic notions, which is directly concerned with such significant notions like “rhizome”, “nomadism”, “nomadology”.

Keywords: rhizome, the pure game, nomadism, the desire-machines, the megamachine, the war-machine.

Надійшла до редколегії 28.02.2013 р.

УДК 930. 1+308:37. 013. 3

В. І. Мудрак

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ «ОСОБИСТІСТЬ-ІНФОРМАЦІЯ»

Сучасні підходи до розвитку співвідношення «особистість-інформація» в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі інформаціологічного забезпечення фахової компетентності в межах вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх соціально-філософських тенденцій у контексті «людина-технологія-вища освіта-фахова компетентність».

Ключові слова: інформаціологія, компетентність, система, інформація.

Проблематика даного дослідження знаходиться в площині соціально-філософських підходів до вироблення зasad кількісної й якісної оптимізації пізнавальної духовно-культурної, техніко-технологічної інформації у змісті й організації вищої освіти в умовах формування і становлення сучасної фахової компетентності останньої в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі, в обширі якого висуваються новітні вимоги щодо реалізації особистісного пізнавального і фахово спрямованого потенціалу. Розробка і застосування таких підходів необхідно спирається на систему методологічного забезпечення процесу інтенсивного напрацювання новітніх знань, умінь і навичок професійної діяльності, що мають проективний характер у галузі фахової компетентності вищої освіти стосовно реалії глобального світового ринку праці. Такий ракурс заявленої проблеми розгортається в річищі інтеграції інформаціологічного забезпечення фахової компетентності вищої освіти в світовий освітньо-науково-професійний простір, що в ньому розгортається особистісний потенціал (в системі відносин «особистість-інформація»), спрямування якому надане в межах вітчизняної вищої освіти. Це передбачає, перш за все, сконцентрованість зусиль усіх ланок вищої освіти щодо підвищення рівня вітчизняного науково-професійного потенціалу, а з іншого боку, пошук шляхів інтеграції останнього в світову систему ринку праці. Відповідальність за оптимальне узгодження вітчизняних вимог до підготовки майбутнього фахівця із глобальними світовими вимогами до його рівня фахової компетентності покладається на систему вищої освіти, що неухильно інтегрується в останні. Саме тут і виникають новітні підходи з точки зору соціально-філософського забезпечення такої інтеграції. З одного боку, для майбутнього фахівця відкриваються раніше небачені можливості доторкнутися до глибин інформаціологічного забезпечення фахової підготовки, а з іншого, – така особистість стикається із світом відкритих проектів, що несуть масу викликів: духовних, психологічних, політико спрямованих, економічних, інформаціологічних, тощо. Йдеться про адаптацію молодого фахівця до системи інтерактивних зв’язків у інформаційно-пізнавальній галузі. На нашу думку, долучення такої особистості до світового ринку праці, вимагатиме креативних зусиль усієї системи вітчизняної вищої освіти. Стан розробленості наукової проблеми базується на досягненнях вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі теорії інформації та управління нею в суспільно-соціальних відносинах (В. Г. Афанасьев, Бауер Фрідріх Л., І. Й. Блох, Д. І. Блюменау, М. Боніц, Н. Вінер, М. В. Вачевський, Леон Бріллюен, Т. Г. Геращенко, Н. Г. Джинчарадзе, У. Ешбі, Ю. М. Канигин, С. Г. Кулешов, Л. Куффінал, М. М. Мойсеєв, Рейворд І. Бойд, А. Д. Урсул, Ю. А. Шрейдер, К. Шенон та ін.). Проте, швидкоплинний сучасний ринок інтегрованої світової праці і застосування на ньому новітньої пізнавально-ціннісної-фахової інформації передбачає новітнє теоретичне забезпечення руху такої інформації і залученості до неї майбутніх фахівців. Такий процес передбачає подальше дослідження означеної проблеми. З погляду методології науки й освіти соціальна інформація пізнавального характеру розглядається як ресурс і потенціал їх розвитку в науково-освітніх комунікаціях, техніко-технологічних структурах науково-освітнього спрямування, системах, формах тощо (Дж. Бернал, В. О. Виноградов, Г. М. Добров, Г. Клаус, О. М. Князєва, А. Й. Уйомов, Ф. М. Цирдя, та ін.). У свою чергу, вимагає подальшого дослідження процес реалізації таких комунікацій у системі «вітчизняна