

ского мышления, функционирование современной spectacularной театрализации, господствующей ныне «постидеологической» идеологии, тем не менее, имеет четкую стратегическую цель. Ряд исследователей полагает, что она заключается в «продуцировании у жертв *забвения* их собственного *порабощения*», однако здесь необходимо сделать важную поправку: стратегической целью функционирования спектакля является сохранение существующих социальных отношений и институтов, наличествующей системы экономического и политического господства. Ликвидация у зрителей осознания их собственного поработанного состояния является лишь инструментом и путем, которые разворачивает современный спектакль, причем стремясь не просто к забвению поработанного, а к отсутствию и самого понимания своего поработанного, когда даже нечего будет забывать.

Однако логика идеологической обработки массового сознания имеет собственные пределы и противоречия, а потому не может поддерживаться в состоянии перманентной эффективности и бесперебойности. А это означает, что господство идеологии, какое бы фундаментальный характер оно не приобретало на нынешней spectacularной стадии, не может быть абсолютным. Следовательно, перспективы противостояния утвержденным идеологическим координатам в целях качественного альтернативного социального преобразования не могут нам представляться в тотально безнадежном и пессимистичном ключе.

ВРЕМЯ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

А. Ходыкин

2 курс, социологический факультет

Научный руководитель – доц. **А.С. Костомаров**

Проследим эволюцию философских представлений о времени. Одним из первых постановкой проблемы времени занимался Зенон, который выявил четыре парадокса времени (апории), которые доказывают невозможность движения при рассмотрении континуума и как делимого до бесконечности, и как состоящего из бесконечного множества неделимых объектов. В концепции Аристотеля, время также как пространство или движение представляет собой непрерывность, но оно отличается от любой другой непрерывности тем, что мы не можем сразу увидеть всю его целостность. Аристотель считает время мерой и числом движения, первое выражает его функцию, а второе – сущность.

Для философии Средневековья характерно соотношение вечности как истинного бытия и времени как бытия мира, сотворённого Богом. Аврелий Августин считал время характеристикой изменчивого, сотворённого бытия, полагая, что существует лишь настоящее время, т.к. прошлого уже нет, а будущего ещё нет. Фома Аквинский акцентирует внимание на отли-

чии времени от вечности, которое заключается в том, что вечность в каждом своём мгновении целостна, а время разделено на прошлое, настоящее и будущее, вечность есть мера пребывания, а время – мера движения.

В европейской философии Нового времени значимой концепцией времени является концепция Канта, считавшего время одной из форм чувственного наглядного представления, формой чувственного созерцания, с помощью которого мы можем группировать наши восприятия. Время является субъективной формой упорядочивания ощущений человека. Наше восприятие времени субъективно, и его нельзя интерпретировать на окружающую нас действительность.

Рассмотрим концепции времени в экзистенциальной философии. Проблема отношения времени к бытию человека подробно разрабатывается в философии Хайдеггера. В новой онтологии время объединяется с бытием, придаёт смысл бытию, делает возможным понимание бытия. Время является горизонтом экспликации смысла бытия, горизонтом всякого мышления и высказывания о бытии, трансцендентальным горизонтом, внутри которого достигается понимание бытия. Особое внимание Хайдеггер уделяет темпоральности бытия. Он разделяет понятия темпоральность и временность: временность определяется как свойство процесса, протекающего во времени, а темпоральность – как свойство процесса, характеризующегося посредством времени. Изначальная временность конструирует бытие человека – *Dasein*, которое во время своего существования опирается на опыт прошлого, действует в настоящем и предполагает и планирует будущее. Таким образом, *Dasein*, существуя в настоящем, объединяет в себе все три измерения времени. Время в концепции Карла Ясперса подразумевается как средство выражения трансцендентности, как темпоральная структура бытия и сознания. Время определяет возможность процесса философствования, так как является и средством и условием описания любых состояний сознания. Временность в бытии человека отождествляется Ясперсом с переживанием времени, само бытие – с пониманием бытия, смысл бытия – с осуществлением бытия. Смысл рассмотрения проблемы времени Ясперсом заключается в его желании придать особый смысл бытию человека. Время может быть рассмотрено вне субстанции, оно связано с психическим осознанием человеком самого себя, во времени происходит становление бытия человека. Свершение бытия происходит как свершение решающего момента полноты времени в вечности, а вечности во времени. Осознание человеком временности и конечности своего существования приводит к пониманию и приданию особого значения времени.

Подводя итог, мы видим, что время является одной из фундаментальных основ мироздания. Полагаю, следует различать время по отношению к бытию внешнего мира и по отношению к бытию человека. Время по отношению к бытию мира, назовём его «физическим временем», является одним из измерений пространственно-временного континуума. Вместе с

пространством оно является основой фундаментальных законов природы и определяет способ существования нашей Вселенной. Природа физического времени является предметом изучения физики и космологии, наук, которые изучают фундаментальные законы природы и пытаются изучить пространство и время как основы данных законов. Предметом философского изучения является в большей степени время по отношению к жизни человека. Время имеет три измерения: прошлое, настоящее и будущее. Прошлое является условием существования настоящего и остаётся в памяти. Будущее представляет собой бесконечную совокупность возможностей, одна из которых сбывается в момент перехода будущего в настоящее. Настоящее на основании прошлого моделирует будущее. Время даёт человеку возможность существовать в мире, мыслить его и создавать в сознании его модель, в которой оно становится мыслимым временем.

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА У. ЭКО

О. Башкина

2 курс, социологический факультет

Научный руководитель – доц. **А.С. Костомаров**

Умберто Эко относится к числу тех теоретиков, которые в значительной степени способствовали изменению интеллектуального климата современной. Если и существует некая константная проблема, связывающая в единый смысловой узел философские, семиотические и литературные тексты Эко, то это, скорее всего, именно проблема интерпретации искусства.

Эко говорит: «истинное искусство является открытым, предоставляя возможность толковать себя на тысячи ладов и не утрачивая при этом своего неповторимого своеобразия».

Поэтому у произведения бесконечное множество аспектов, которые не являются только его «частями» или фрагментами, так как каждый из них содержит в себе всё произведение целиком и раскрывает его в определенной перспективе.

В 1962 г. в свет выходит «Открытое произведение» — первая большая работа Эко в области семиотики, где основной темой был вопрос о специфике искусства, проблема взаимоотношения читателя и текста [2]. В «Открытом произведении» философ обращается к анализу современного на тот момент авангардного искусства и пытается понять, каким должно быть искусство в современном мире.

Эко прослеживает эволюцию интерпретации, изучая феномен открытого произведения со средних веков. Философ делает вывод, что значительная часть современной литературы, продолжая традиции предшествующей