Наука у світі і світ науки

революауково-технічна н ція — настільки важливе явище сучасності, що оцінка її соціально-економічної суті й наслідків в умовах соціалізму капіталізму стала об'єктом гострої ідеологічної боротьби. І це не випадково, адже належить відповісти на такі важливі світоглядні питання, як відносини між науковотехнічним і соціальним прогресом, значення праці в суспільному розвиткові, доля людини і людства.

НТР впливає на всі напрями суспільного розвитку, але передусім на людину як безпосередньо, так і опосередковано в результаті зміни змісту, форми і характеру праці особи й суспільства. Праця й особа перебувають в епіцентрі ідеологічної боротьби, оскільки найважливіше значення праці полягає в тому, що вона формує всю людську життєдіяльність і людину зокрема. У праці реалізуються сутнісні сили людини.

Марксистсько-ленінська теорія науково-технічної революції передбачас, по-перше, технологічне звільнення людини як елемента виробничого циклу, по-друге, зміну змісту, форми і характеру праці, перетворення її в найпершу життєву потребу і, по-третє, глибокий розвиток продуктивних сил — найважливішого складника соціального перетворення суспільства, який є необхідною умовою для вільного і всебічного розвитку особи. «Таким чином, — відзначав В. В. Щербицький у книзі «Научно-технический прогресс — забота партийная», — НТР веде до досягнення вищого — адекватного комуністичній формації — рівня розвитку суспільної праці і всієї системи продуктивних сил. У цьому й полягає її об'єктивно історична місія».

Чи

винні

ро́боти

Інакше оцінюють НТР, проблеми праці і розвитку особи буржуазні ідеологи. Та це й зрозуміло, адже боротьба між соціалізмом і капіталізмом позначається на всіх процесах сучасності, у тому числі й на науково-технічному прогресі. Вона впливає на співвідношення двох протилежних тенденцій у галузі науки і техніки, характерних для капіталістичного господарства за умов панування монополій: прогрес і загнивання.

В умовах капіталістичних суспільних відносин виникає ціла низка глибоких суперечностей. Передусім — між великими можливостями розвитку продуктивних сил, задоволенням матеріальних і духовних потреб, які надає науковотехнічна революція, та корисливим, потворним використанням її монополіями задля власних інтересів, намагання імперіалізму використати досягнення науки і техніки з мілітаристською, агреснвною метою. Наприклад, у США «на війну» працюють 146 державних заводів, близько чотирьох тисяч великих підприємств, які належать приватним фірмам. Хоча військово-промислові гіганти становлять мізерну

частку.— тільки 0,3 процента від загальної кількості промислових фірм, проте вони володіють майже 70 процентами всіх доларових активів. Прибутки американських «королів зброї» у середньому на 70 процентів перевищують доходи підприємств, що випускають мирну продукцію. За офіційними даними на два проценти найзаможніших американців припадає нині п'ятнадцять процентів усіх прибутків, 30 — фінансових засобів, 20 власності і 33 проценти приватних підприємств. Ними володіють головним чином 400 надбагатих сімей. Чим ще багата Америка? 35,3 мільйонами бідняків і 15 мільйонами безробітних!

Однак, запевняють буржуазні ідеологи, у цьому винен не капіталізм, не його виробничі відносини, а власне людина, розвиток науки і техніки. На їх думку, нині робітник ставиться до своєї праці так: з одного боку, заздрить сучасникам, котрі живуть у достатку, а з другого — як ніколи страхається безробіття. Праця для нього, пише А. Тойнбі, стала каторгою і, окрім грошей, не дає ніякого вдоволення. Справді, в умовах капіталістичних суспільних відносин праця для робітничого класу є чимось зовнішнім, а для капіталіста — джерелом збагачення, у процесі якого особиста незалежність робітника, що грунтується на речовій залежності, робить його залежним від усього класу капіталу. К. Маркс науково довів, що експлуатаційний характер праці за капіталізму придушує й пригноблює трудящих. Це не задоволення потреб у праці, а тільки засіб для підтримання фізичного існування людини. За капіталістичних виробничих відносин робітника мало цікавить, чи його праця доцільна і корисна. Він здебільшого дбає про інше — затрати робочої сили, одначе саме про це турбується і власник, оскільки «тільки той робітник продуктивний, який виробляє для капіталіста додаткову вартість або служить самозростанню капіталу».

Впровадження нової техніки і технології в умовах НТР спричиняє самозростання капіталу, веде до одержання максимально можливого прибутку. Господар-капіталіст віддає перевагу «безмовним робітникам» ще й тому, що їм не треба створювати відповідні умови для праці. До того ж вони не страйкують, не висувають політичних і соціальних вимог. Основна мета широкого впровадження комп'ютерів — одержати якомога більше продукції за найменшої кількості робітників. Але за капіталістичного способу виробництва впровадження технічних новинок призводить до зростання безробіття. Замінити робітника машиною чи роботом, якщо це вигідно, прагне будь-який буржуазний власник.

У цій ситуації буржуазні ідеологи міркують по-різному. Одні, наприклад Серван-Шрайбер у книзі «Всесвітній виклик» та Дж. Мартін у книзі «Телевізоване суспільство», вихваляють «інформаційне суспільство», в якому і бідні, і багаті будуть рівні, оскільки заміна робочої сили мікропроцесорами означає зміну існуючого економічного і соціального ладу. Однак це не що інше, як «інформатизований капіталізм» в особі його ж «процвітаючих» монополій.

Інші ставляться до науковотехнічного прогресу песимістично, вважаючи, що автоматизація «прожене людину від машини» і, як пише Арнольд Тойнбі, тільки щасливці дістануть роботу, яка перетвориться в заздрісний привілей, дасть можливість не тільки мати багатство, а й владарювати. Терпіти вимушене дозвілля — ось на що прирікає більшість людей технічний прогрес. Справді, автоматизація і комп'ютеризація звільняє людину від тяжкої, одноманітної за своїм характером праці. Чи означає це, що людина неодмінно стане безробітною? Так, якщо мета виробництва — одержати максимальний прибуток. І протилежне, якщо переслідується інша мета повніше задовольнити матеріальні та духовні потреби як умови для всебічного і гармонійного розвитку особистості.

Нарешті, третя група ідеологів, так звані прихильники ідеї «подолання праці» у своїх концепціях «суспільства споживання» запевняють, що «людина-трудівник» чимдалі перетворюється на «людину-гравця». Представник суспільства споживання, зазначає М.-Ф. Лянфан, котрий у праці не знаходить джерел для існування, знаходитиме їх у дозвіллі.

Цільова спрямованість праці пов'язана із задоволенням певних потреб. «Ніхто не може зробити що-небудь, не роблячи цього разом з тим заради будь-якої із своїх потреб і заради органу цієї потреби», — писали основоположники марксизму. Без потреб нема виробництва, підкреслював К. Маркс. Згідно з цим реальною основою єдності людини з природою є практична діяльність. Таким чином, для самореалізації й самовираження особи необхідні виробництво, суспільно корисна праця.

Буржуазні ідеологи та соціологи марно намагаються довести, нібито не праця, а дозвілля відкриває перед особою можливості для саморозвитку, що справжнє людсьіснування перебуває поза ке трудовою діяльністю. Вони запевняють — праця стандартизує життєдіяльність людини, століттями викликала й викликає не стільки задоволення, скільки огиду до праці. Таким чином, цими доказами прагнуть спростувати науково обгрунтовану концепцію класиків марксизму-ленінізму про працю як основу життєдіяльності, а за комунізму — першої життєвої потреби людини.

Вільний час і дозвілля набувають значення тільки стосовно праці. Беззмістовна праця породжує, як правило, беззмістовне, пасивне, а іноді й антисоціальне дозвілля. К. Маркс вважав, що саме вільний, а не робочий час, стане мірилом багатства комуністичного суспільства, а не соціального зла, яким він є за капіталізму. Для безробітнього, пише А. Тойнбі, стає неможливим жити допомогою і, отже, відчувати свою соціальну непотрібність. Чи не в цьому криється зло — коли вимушене дозвілля знедоленого стає таким же прокляттям, як і вимушена праця експлуатованого?

На противагу науково обгрунтованому висновку К. Маркса про те, що відчуження праці і особи наслідок панування приватної власності і експлуатації людини людиною, буржуазні ідеологи та соціологи праці, всупереч фактам реальної дійсності, прагнуть надати відчуженню загальнолюдського характеру, який нібито не пов'язаний з виробничими відносинами капіталістичного суспільства. Вони вишукують «об'єктивні» фактори вад сучасного капіталістичного і соціалістичного суспільства.

Логіка всіх цих міркувань приблизно така. Оскільки відчуження праці є категорія «вічна» і «природна», адже праця — явище суто біологічне, отже взаємодія в системі «людина-знаряддя праці-предмет праці» неминуче пов'язана з відчуженням індивіда як від знарядь, так і предмета праці. Знаряддя і предметн праці не є простими моментами праці, про що писав К. Маркс, а навпаки, зовнішні сили, які протистоять праці (людині). Звідси висновок: будьяка праця — це відчуження. За докази вони беруть зміни у змісті, формі і характері праці, які під впливом науково-технічного прогресу ніби деградують як у країнах капіталізму, так і соціалізму. Деградує не тільки праця, а й власне людина.

Справді технічний прогрес у капіталістичних країнах здійснюється ціною деградації особистості. Свій протест деградована особа висловлює по-різному: у наркоманії, порнографії, насильстві і навіть у бігу голяка в громадських місцях. Президент США Р. Рейган визнав, що в країні кожної півгодини одну людину вбивають, дев'ятеро жінок гвалтують, 67 чоловік — грабують, на 97 — нападають, а квартирні злодії встигають «оглянути» 389 помешкань.

Буржуазні ідвологи розмірковують про «нелюдські умови існування» в епоху абсолютного панування техніки, неминучий «шок» чи «стрес», який невдовзі охопить людство, «вибух анархії» — наслідок нудьги. У цих судженнях відбито страх перед майбутнім, тому вони й закликають до встановлення «нового світового ладу», де будуть розв'язані всі глобальні проблеми людства при збереженні «динамізму приватної ініціативи» і ліквідації способу існування, який грунтується на колективістських (тобто соціалістичних) засадах.

Кінець 70-х і початок 80-х років характеризується відродженням «неоконсерватизму», стратегія якого — «виживання» і «врятування» капіталізму. Прихильники цього руху протидіють будь-яким прогресивним змінам. Іх лякає те, що під впливом науково-технічної революції посилюються економічні і технологічні передумови для революційного переходу від капіталізму до соціалізму, поглиблюється загальна криза капіталізму, зростає роль робітничого класу, зміцнюється незалежність країн, що розвиваються.

Соціалізм демонструє переваги над капіталізмом у всіх сферах суспільного життя. На березневому (1985 р.) Пленумі ЦК КПРС висунуто завдання «...в найкоротші строки вийти на найпередовіші науковотехнічні позиції, на вищий світовий рівень продуктивності суспільної праці». Успіхи Радянського Союзу, країн соціалістичної співдружності зміцнюють віру у високі ідеали комунізму, сприяють поглибленню й прискорению світового революційного процесу. Матеріальний і духовний прогрес світового соціалізму затьмарив майбутнє капіталізму і примусив його захисників надати апологетиці капіталістичного суспільства футурологічного характеру.

На противагу теорії і практиці марксизму-ленінізму футурологія чимдалі збочується до утопічних уявлень про суспільний прогрес і майбутнє людства, створює ілюзорні ідеали. У полі зору буржуазних футурологів перебувають глобальні проблеми сучасності:

 — інтерсоціальні (проблеми миру і роззброєння, світового соціального й економічного розвитку, подолання відсталості окремих країн і регіонів і т. д.);

 антропосоціальні (проблеми науково-технічного прогресу, освіти і культури, зростання народонаселення, охорони здоров'я та ін.);

 природно-соціальні (проблеми ресурсів, енергетики, продовольства, навколишнього середовища і т. д.);

 проблема майбутнього власне людини.

З 80-х років буржуазні футурологи дотримуються правого, консервативного напряму, який характеризується намаганням спрямувати проти людини досягнення науки і техніки: атомну енергію — як засіб масового знищення, електроніку — як інструмент для маніпулювання свідомістю; генну інженерію — як зброю для перетворення людей у покірних живих роботів.

Марксистсько-ленінська теорія передбачає майбутнє на підставі матеріалістичного розуміння історії. І практика цілком підтверджує істинність цієї теорії про майбуття людства — комунізм. Він відкриває, за висловом Ф. Енгельса, реальну перспективу створення «для всіх людей таких умов життя, при яких кожен дістане можливість вільно розвивати свою людську природу, жити з своїми ближніми в людських відносинах».

Євген ГЕРАСИМОВ,

кандидат філософських наук, доцент Київського інституту інженерів цивілької авіації.