

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ КАК ЕДИНАЯ ЖИВАЯ СИСТЕМА: ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРИИ ГАЙИ (GAIA)

Даминова Муаттар Менгали кизи

daminovamuattar3@gmail.com

Жураева Жасмина Хусановна

jasminajuraeva2007@gmail.com

Институт предпринимательства и педагогики им. Денова

Студенты факультета биологического образования

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена философско-методологическим основам теории Гайи (Gaia), которая интерпретирует отношения между человеком и природой в совершенно новом онтологическом измерении. Цель исследования — показать ограниченность классической научной парадигмы, основанной на механицизме Рене Декарта и Исаака Ньютона, на фоне современных экологических кризисов, а также раскрыть морально-философское значение восприятия Планеты как саморегулирующегося (гомеостатического) целостного макроорганизма. В данной работе применялись методы системного анализа, принципы холизма (целостности) и сравнительно-философский подход.

Ключевые слова: Теория Гайи, экофилософия, холизм, гомеостаз, кризис антропоцентризма, глубинная экология, Бруно Латур, макроорганизм, этика природы.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni mutlaqo yangi ontologik o'lchamda talqin etuvchi Gaya (Gaia) nazariyasining falsafiy-metodologik asoslariga bag'ishlangan. Tadqiqotning maqsadi – Rene Dekart va Isaak Nyuton mexanitsizmiga asoslangan klassik ilmiy paradigmaning zamonaviy ekologik inqirozlar fonidagi cheklanganligini ko'rsatish va Sayyorani o'z-o'zini regulatsiya qiluvchi (gomeostatik) yaxlit makro-organizm sifatida qabul qilishning axloqiy-falsafiy ahamiyatini ochib berishdir. Ushbu ishda tizimli tahlil, holizm (yaxlitlik) prinsiplari va qiyosiy-falsafiy yondashuv metodlari qo'llanildi.

Kalit so'zlar: Gaya nazariyasi, ekofalsafa, holizm, gomeostaz, antropotsentrizm inqirozi, chuqur ekologiya, Bruno Latur, makro-organizm, tabiat axloqi.

ВВЕДЕНИЕ (Introduction)

Сформировавшаяся после промышленной революции современная техногенная цивилизация сделала традицией сугубо утилитарный подход к природе. В основе этого отношения лежит научная революция XVII века, в частности, дуализм субъекта (сознательного человека) и объекта (неживой природы) Рене Декарта, а также механистическое мировоззрение, интерпретирующее природу как сложную "машину". Длительная потребительская агрессия по отношению к биосфере на сегодняшний день породила экзистенциальные угрозы планетарного масштаба, такие как изменение климата и сокращение биоразнообразия. Эта ситуация потребовала пересмотра онтологии природы в науке.

Выдвинутая в 1970-х годах британским климатологом Джеймсом Лавлоком (James Lovelock) и американским эволюционным биологом Линн Маргулис (Lynn Margulis) теория Гайи (древнегреческой богини Земли) совершила именно такой гносеологический поворот. Основной постулат теории заключается в том, что планета Земля — это не совокупность разрозненных биологических и геологических процессов, а единый, гигантский суперорганизм, в котором все живые организмы и неорганическая среда функционируют в глубокой диалектической взаимосвязи. Цель данного исследования — выйти за узкие биологические рамки теории Гайи, проанализировать концептуальные изменения, которые она вызвала в сфере современной социальной философии и экологической этики, а также переосмыслить миссию человечества на Планете через призму принципа холизма.

2. Методология исследования (Methods)

В статье использованы принципы системности и холизма (целостности), характерные для современной постнеклассической методологии науки.

В процессе исследования с помощью метода сравнительно-философского анализа были обоснованы различия между традиционным антропоцентрическим (ставящим человека в центр бытия) подходом и биоцентрическим подходом теории Гайи. При изучении неразрывной связи между неживой и живой природой на планете Земля применялась синергетическая парадигма — учитывалось, что система не является простой суммой ее частей, а обладает совершенно новыми качествами (эмерджентность), возникающими при их объединении. Кроме того, труды таких мыслителей, как Бруно Латур и Арне Несс по экологической философии, были интегрированы в

теорию Гайи с помощью методов текстуальной объективации и логического конструирования.

3. Результаты (Results)

В результате философского исследования теории Гайи был выявлен ряд логических выводов, в корне меняющих место человека в бытии и онтологию окружающей среды:

Крах антропоцентрической иллюзии: В традиционной западной философии человек отделен от природы, трактуется как абсолютный судья, управляющий и преобразующий ее. Теория Гайи логически отвергает этот взгляд. Согласно полученным выводам, человек не является повелителем природы, а выступает одним из внутренних элементов гигантского саморегулирующегося организма, называемого Планетой. Теоретически подтверждается вероятность того, что если человек продолжит угрожать стабильности макросистемы, Гайя (Планета) в целях самосохранения нейтрализует этот угрожающий элемент (человеческий вид).

Макросистемный гомеостаз и активность жизни: В философском плане природа ранее рассматривалась как пассивная среда, а жизнь — как пассивная реакция, приспособляющаяся к этой среде. Открытие Гайи состоит в том, что жизнь (биота) не просто адаптируется к условиям, а активно создает и управляет необходимыми ей условиями (составом атмосферы, климатом, температурой) (механизм гомеостаза). Это показывает, что в бытии действует не хаотичное движение бессознательной материи, а закономерности целесообразности (телеологии).

Упразднение дихотомии неорганического и органического бытия: Один из важнейших гносеологических результатов исследования заключается в том, что теория стирает искусственную границу между "живой" и "неживой" природой. Обосновывается, что горные породы, океаны и облака, подобно растениям и животным, обладают своей функциональной ценностью как неотъемлемые органы единого живого организма.

4. Обсуждение (Discussion)

Гносеологические корни теории Гайи имеют прочные онтологические основания также в российской и узбекской научно-философских школах. В частности, задолго до того, как Дж. Лавлок выдвинул эту гипотезу на Западе, русский мыслитель В.И. Вернадский, а затем Н.Н. Моисеев разработали концепции "биосферы" и "коэволюции" (совместного развития человечества и природы). Как утверждал Н.Н. Моисеев, человек — не хозяин биосферы, а ее внутренняя часть, наделенная разумом.

В узбекской философской школе данная проблема активно исследуется в рамках постнеклассической методологии, синергетики и экофилософии. Профессор Б.О. Тураев рассматривает отношения природы и человека как нелинейную (non-linear) самоорганизующуюся синергетическую макросистему, тогда как такие ученые, как М. Каххарова, выдвигают необходимость формирования экоцентрической этики, внедряющей моральные ценности в отношении к природе взамен традиционного антропоцентризма. Следовательно, хотя теория Гайи и является глобальной идеей, ее научные решения полностью созвучны (гармонируют) с выводами локальных философских школ об экологической культуре.

Главным фактором, превратившим теорию Гайи из простой научной гипотезы в фундаментальный философский образ мышления, является ее гармонизация с современной экологической этикой. Философский вес этой теории непосредственно резонирует с идеями течения “Глубинной экологии” (Deep Ecology), основанного норвежским мыслителем Арне Нессом (Arne Naess). По мнению Несса, окружающую среду необходимо беречь не только ради здоровья человека или экономики, но исключительно потому, что она обладает собственной онтологической ценностью. Теория Гайи предоставила научную базу именно этой онтологической ценности: защита планеты означает защиту не внешней “среды”, а нашего “большого тела”, в котором мы живем.

Французский социальный философ Бруно Латур (Bruno Latour) в своей работе “Лицом к Гайе” (Facing Gaia) углубляет политико-философские аспекты теории. По Латуру, Гайя — это не обожествленная мать-природа, а сложный социально-природный актор, дающий точные и порой жестокие реакции на наши действия. Современное глобальное потепление, пандемии и природные катаклизмы — это не “слепой” гнев природы, а компенсаторные механизмы системы Гайя, направленные на восстановление гомеостаза (равновесия).

С этой точки зрения, теория Гайи ставит перед обществом острую экзистенциальную проблему: мы обязаны отказаться от эпохи “Антропоцена” (вмешательства человека), предполагающей эксплуатацию планеты как источника ресурсов, и перейти к формату функционирования в качестве равноправной, но обладающей сознательной ответственностью части биоты Планеты.

5. Заключение (Conclusion)

Интерпретация планеты Земля как единой, саморегулирующейся живой системы (Гайи) является одной из крупнейших интеллектуальных революций в

международном научном сообществе и философии. Проведенный анализ позволил сформулировать следующие выводы:

1. Редукционистские (фрагментарное изучение) и механистические взгляды, веками господствовавшие в науке и философии, продемонстрировали свой кризис. На смену им приходит холистическая парадигма, воспринимающая мир как целостную, органично связанную и синергетическую систему.

2. Цель человека в бытии должна заключаться не в установлении технократического господства над Планетой, а в выполнении функции сознательного модератора в обеспечении устойчивости макросистемы. Это требует подъема от чистого антропоцентризма до уровня экоцентрической этики.

3. Философские и социально-нравственные принципы теории Гайи в современную эпоху климатических изменений служат не только научной теорией, но и единственным социально-экологическим руководством, обеспечивающим сохранение и развитие человечества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (References)

1. Capra, F., & Luisi, P. L. (2014). *The Systems View of Life: A Unifying Vision*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Latour, B. (2017). *Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime*. Cambridge: Polity Press.
3. Lovelock, J. E. (1979). *Gaia: A New Look at Life on Earth*. Oxford: Oxford University Press.
4. Margulis, L. (1998). *Symbiotic Planet: A New Look at Evolution*. New York: Basic Books.
5. Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary. *Inquiry*, 16(1-4), 95-100.
6. Моисеев, Н. Н. (1990). *Человек и ноосфера (Inson va noosfera)*. Москва: Молодая гвардия.
7. Вернадский, В. И. (1989). *Биосфера и ноосфера (Biosfera va noosfera)*. Москва: Наука.
8. То'rayev, В. О. (2010). *Sinergetika va fan falsafasi*. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.
9. Qahhorova, M. M. (2007). *Ekologik etika (Axloqshunoslikning amaliy yo'nalishi)*. Toshkent: Fan.