Richard Swinburne, *Are We Bodies or Souls?* Oxford: Oxford University Press, 2019.

Ричард Суинбёрн предлагает короткое введение в современную философию сознания с позиции субстанциального дуализма. Один из наиболее известных философов религии, Суинбёрн явно пересматривает основные теории философии сознания с позиции определённого христианского взгляда на то, кем есть человек: человек есть прежде всего и по своему существу душой. Любые физические характеристики человека не представляются существенными в определении человеческой особы, которая могла бы пережить физическую смерть и тем не менее остаться особой. Христианская эсхатологическая составляющая подхода автора вместе с нравственной идентичностью человека являются главным импульсом в защите дуалистического подхода Суинбёрна в его новой монографии.

Мы тела или души? (*Are We Bodies or Souls?*) позиционирует себя между двумя на сегодня наиболее принятыми подходами в философии сознания. Редуктивный физикализм отрицает духовную составляющую в человеке и сводит сознание, свободу решения, нравственную ответственность к очень сложным процессам центральной нервной системы. Дуализм свойств, или нередуктивный физикализм, рассматривает человеческое (и некоторых высоко развитых животных) сознание и связанные с ним явления как определенные свойства головного мозга не сводящиеся исключительно к его функциям. Подход Суинбёрна указывает на методологические ограничения обоих видов теорий посредством расследования в то, что на самом деле определяет человека, что является или остаётся важнейшим фактором в его существовании. Человек – это «существенно чисто ментальная субстанция», раздаётся рефреном на многих страницах книги, потому что человеческое сознание, в отличии от всех иных наших способностей, является определяющим, *sine qua non* условием нашего существования (глава 2).

Определение человека как осознанной субстанцией так же центральна в его понимании человека как личности (главы 3-4). То, что определяет человеческую личность не является какой-то частью головного мозга, физическим или ментальным свойством, но личность, это не анализируемая и не редуцированная единица, не сводящаяся к её частям или отдельным свойствам. Центральный аргумент Суинбёрна состоит в изменённом аргументе Р. Декарта. Если для последнего мышление синонимично с существованием, для Суинбёрна мыслящая и сознательная душа является критерием, основанием человеческой личности. Автор прибегает к примерам многочисленных опытов людей прошедших через клиническую смерть, когда биологические функции останавливались, но осознанность и мышление продолжались. В несколько изменённом аргументе Декарта, Суинбёрн представляет логическую возможность существования сознания при уничтожении тела, что в его теории подтверждает не только вечность человеческой души, но и отождествляет эту душу с человеком в целом.

Суинбёрн принимает в серьёз основную проблему с философией сознания Декарта, а именно необъяснимость взаимодействия тела и сознания (интеракционизм) и предлагает альтернативное решение ментальной каузальности, основанное на автономности ментальных состояний. То, что многие (для Суинбёрна «примитивные») ментальные состояния напрямую зависят от состояний головного мозга, не исключает того, что многие ментальные состояния провоцирую как другие ментальные состояния, так и физические состояния мозга. Таким образом, автономность ментальных состояний не исключает возможности воздействия сознания на головной мозг. Согласно Суинбёрну, душа и тело способны к взаимному воздействию, взаимной каузальности, но эта способность не связана ни с физическими, ни с ментальными свойствами, а только зависят от общей способности души, определяющей то, кем мы есть как личности.

Человеческая личность определяется душой, а основной критерий души, это сознание. Суинбёрн предлагает начать отчёт существование человеческой личности от седьмого месяца существования плода, когда головной мозг развит достаточно, чтобы уже проявлять самые основные знаки сознания. Автор заканчивает свой труд отрицанием возможности доказать бессмертие человеческой души чисто научным методом, хотя ни одна наука не в силах доказать и обратного.

Книга Суинбёрна без сомнения является важным трудом для тех, кто принимает в серьёз субстанциальный дуализм тела и души. Понятие субстанции у Суинбёрна значительно отличается от понятия человеческой субстанции в католической антропологии как единства и неотрывности души и тела (которую он отвергает в 4-й главе в полемике против Фомы Аквинского), без которого невозможно богословие телесного воскресения, о котором автор этой книги умалчивает. Можно сказать, что в этой книге Суинбёрн предлагает альтернативный христианский подход в определении человека не как воплощённой души, а как души наделённой телом, которое тем не менее не определяет человеческую личность. Книга будет интересна сторонникам субстанциального дуализма в философии сознания как дополнительный и оригинальный аргумент в его защиту.