Г. А. Праздников

Г. А. Праздников¹

ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ: КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА

Важнейшим духовным продуктом марксизма является «антропологический оптимизм» — уверенность в том, что лучшее и справедливое будущее человечества возможно и для его достижения имеются эффективные средства. Совершенно очевидна и консолидирующая сила мировоззрения, «которая не дала русскому народу в момент цивилизационной катастрофы 1905–1920 годов рассыпаться на мелкие группы, ведущие "молекулярную" войну всех против всех». Марксизм «усвоил и с настойчивой энергией пропагандировал определенный, освященный вековым опытом Запада практический способ действия, а вместе с тем он оживил упавшую было в русском обществе веру в близость национального возрождения, указывая в экономической европеизации России верный путь к этому возрождению»2.

Размышления о будущем и механизмах его «приближения» пронизывают все наследие К. Маркса. Но будущее рассматривается философом в эсхатологическом плане — как некое идеальное устройство. которое становится возможным лишь по ту сторону «глобальной революции». Источником развития и движущей силой истории Маркс считал классовую борьбу, которая сводится исключительно к экономическим причинам, игнорируя все иные аспекты общественных конфликтов. «Нетрудно усмотреть необходимость того, что все революционное движение находит себе как эмпирическую, так и теоретическую основу в движении частной собственности, в экономике»³. А главным источником революции и фактором общественного развития является противоречие между развитием производительных сил и производственных отношений. Маркс и Энгельс отвергали саму идею социалистической революции в «отставших» незападных странах, саму возможность такой революции, совершенной угнетенными народами: «Коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих народов, произведенное "сразу", одновременно, что предполагает универсальное развитие производительной силы и связанного с ним мирового общения... Пролетариат может существовать, следовательно, только во всемирно-историческом смысле, подобно тому как коммунизм — его деяние — вообще возможен лишь как "всемирно-историческое" существование»4.

Сегодняшняя «революционная динамика» мира в значительной степени подтверждает эти мысли Маркса. В истории не было столь радикальных трансформаций в сравнительно короткий промежуток времени, многие из которых воспринимаются (не без оснований) как катастрофические: отказ от традиционной системы ценностей, ошеломляющие движения в области науки, технологическая революция (несводимая к сфере техники), утрата устойчивых идентичностей в области образования, спорта, искусства. «Мы переживаем этап, подобный возникновению жизни на Земле», — такие слова прозвучали на недавнем Международном форуме культуры в Петербурге. Не только слово «будущее» оказалось наиболее употребительным, но и обозначаемое им содержание обрело не совсем привычный смысл. Фонд Гайдара провел цикл лекций «Экономика наступившего будущего»; театральный фестиваль в Хеллерау (Германия, 2017) назывался «Реконструкция будущего»; недавняя статья, опубликованная в известной газете, озаглавлена «Память будущего». Конечно, во всех этих наименованиях присутствует метафорический смысл, но все они объединяются ощущением будущего как некой осуществленной данности.

Разумеется, это не так. Будущее не есть объект, наделенный уже существующими реальными свойствами, которые откроются в результате краткого или долгосрочного движения к нему. Будущее и есть процесс его реализации, становления, спонтанного самотворения. Любое прогнозирование, особенно глобальное, не имеет непреложных результатов — только ориентировочные. Развитие — не линейное восхождение. Качественные изменения могут быть как прогрессивными, так и регрессивными, а также на одном уровне организации. Возможны взрывные скачки, тупиковые ответвления, отмена прежней логики процесса, его возвратная направленность.

Но человек разумный не может существовать вне прогнозирования и планирования своей жизни. Давняя очень простая и хорошо сформулированная мысль Маркса об отличии самого плохого архитектора от самой искусной пчелы: прежде чем построить ячейку из воска, человек уже построил ее в своей голове. Образ желаемого и возможного будущего, пусть не вполне завершенный, существующий в виде контура, на протяжении всей человеческой истории выступал содержанием мифов, утопий и антиутопий, визионерских откровений, фантазий художников и предсказаний теоретизирующих футурологов. В развитом цивилизованном обществе эту роль целеполагания деятельности, неотделимую от осознания системы отношений людей друг к другу и к миру в целом, осуществляет идеология будущего. Серьезное понимание настоящего невозможно не только вне постижения прошлого, но и без учета тенденций развития, предвидимых наукой и образно представленных искусством. На уровне переживания, вкусовых предпочтений есть жизненные пози-

¹ Заведующий кафедрой философии и истории Российского государственного института сценических искусств, кандидат философских наук, профессор. Почетный работник высшего образования РФ. Член Союза театральных деятелей РФ. Автор более 170 научных публикаций, в т. ч.: «Процесс художественного творчества», «Нравственный смысл художественного творчества», «Театроведение и наука», «Культура в пространстве жизни».

² От марксизма к идеализму: сб. ст. (1896–1903). СПб., 1903. Цит. по: *Соболевская А. А.* Уроки о. Сергия Булгакова: поиски путей социально-экономического устройства России. «Преодоление времени». М.: МГУ, 1998. С. 373.

 $^{^3}$ *Маркс К.* Экономико-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1974. Т. 42. С. 117.

 $^{^4}$ *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология // Там же. М., 1955. Т. 3. С. 33–34.

ции пассеизма (пристрастного отношения к прошлому), презентализма (преимущественной ориентации на нынешний день), футуризма (обращенности к будущему в ущерб настоящему и прошлому), часто подкрепленных остроумными наблюдениями, меткими афоризмами и цитатами. Однако в реальном историческом процессе отношения старого и нового не представляют собой самоочевидную хронологическую последовательность, но в большом историческом времени и на огромном планетарном пространстве обнаруживают некую смысловую общность, с особой устойчивостью открывшуюся в XX веке.

В диалоге культур открываются различия в явлениях внешне сходных и смысловое единство — в различиях. Мировая культура строится на базисных, фундаментальных основаниях человеческой жизни, она воплощает их и одновременно участвует в порождении и закреплении смыслов истории. Человеческая жизнь «человекоразмерна» и в своих главных качествах определяется экзистенциально-нравственным выбором: возможно «увеличение» жизни (по Л. Толстому -«движением от себя к Богу»), равно как и ее «сокращение» — глупым, бесформенным, бессмысленным, безответственным проживанием. Бытие человека сплошь проблематично: постоянно решается вопрос соответствия его существования сложному, противоречивому миру, где неразрывно связаны естественное и искусственное, духовное и телесное, биографическое и биологическое, порядок и хаос, преднамеренное и непреднамеренное, полезное и вредное; одновременная жизнь — и в природе, и в культуре.

Движение в будущее, конечно, определяется объективно формирующимися в истории детерминантами (мир развивается сам по себе), но историческая необходимость не дана человеку вне его внутренней свободы, вне активного выбора. Вместе с тем надо осознавать, что органичное проживание прошлого («любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»), равно как и заинтересованная обращенность в будущее, — не предикаты естественно-органического существования жизни, но следствие укорененности в человеческом мире, в мире культуры. При всей сложности исторического процесса и многомерности его оценок смыслообразующим началом истории являет-

ся совершенствование человека и его жизни. Очеловечивание мира есть главная цель человеческого бытия. Вне решения этой задачи нет человеческого будущего. Humanitas, человечность — равносущностная характеристика человека и оценочный критерий его развития, и в этом качестве она все больше утверждается в культуре. Время простых идентичностей, конечно, прошло, но тем не менее что-то позволяет нам отнести те или иные явления к определенной сфере человеческого мира. Что составляет эту «чтойность»? Кризис идентичности не обошел и самого человека. Мы сегодня не очень ясно понимаем не только что такое искусство, образование, художник, но и что такое человек. А что такое «постчеловек», «постчеловечество», «посткультура»? Если «пост-», то почему в этом словосочетании после приставки остаются «человек», «человечество» и «культура»? По предположению Рэймонда Курцвейла, в какой-то момент (по его мнению, уже близкий) небиологическое в человеке будет превалировать, а биологическое, возможно, совсем уйдет. Останется ли тогда человек?

Разумеется, эта проблема нуждается в серьезном анализе, и работ такого рода достаточно много в России и за рубежом. В одном из интервью середины 1980-х годов Д. С. Лихачев, отметив «зарождающуюся и все набирающую силу тенденцию гуманизации всей нашей жизни», предложил понятие «гомосфера» («человекосфера»), содержащее в своей основе человечность, гуманность, одухотворенность. Дмитрий Сергеевич пояснил, что пока это только штрихи, знаки, намеки, но благодаря им «уже вполне обозримо будущее»¹. Представляя «идеальную модель человека будущего», которого надо формировать уже сегодня, М. С. Каган говорил о еще не известном истории психологическом типе человека, «в чьем мировоззрении уравновешиваются рациональная и эмоциональная энергия его духовного мира», а высокая образованность органично соединяется с развитым нравственным сознанием². Завершаю доклад этими цитатами не только потому, что уместно еще раз отдать дань памяти выдающимся ученым, чьими именами освящены нынешние Чтения, но и по глубокому убеждению, что вне духовно-нравственных оснований человека и его культуры ни о каком будущем говорить невозможно.

 $^{^1}$ Лихачев Д. С. Память истории священна. М., 1986. С. 16 ^{2} Каган М. С. О времени — о людях — о себе. СПб., 2005. С. 300