

ДОКЛАД
на Всероссийской конференции
«Экофилософия – развитию культуры мира»
22 мая 2023 г.

Ауд. 353, корпус 3, 22 мая 2023 г. Время: 14:00, смешанный формат

Модератор: Баркова Элеонора Владиленовна, д.ф.н., профессор кафедры истории и философии РЭУ им. Г.В. Плеханова

С.Г. ИЛЬИНСКАЯ

**ЭКОФИЛОСОФСКИЙ СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ**

Образ жизни имеет самое непосредственное отношение к формированию человеческой личности. Конечно, бытие не полностью определяет сознание, но во многом. Не случайно Пётр Первый начал ломать русский традиционный уклад с бритья бород, укорачивания платья, а славянофил Константин Аксаков стал ходить в русском платье для того, чтобы подчеркнуть необходимость возврата к аутентичному пути развития.

В основу экофилософии положен новый тип рациональности, в котором человек выступает во всей полноте и целостности, гармонии своей природы и культуры, включая эмоциональную, нравственную, эстетическую и др. их составляющие [1].

В тоже время рождение в чем-то нового, а в чем-то – старого как мир (традиционного, взаимозависимого) понимания природы и смысла жизни человека резко контрастирует с тем, как на наших глазах радикально меняются структуры повседневности. Эти изменения связаны как с общемировыми тенденциями (цифровая революция, трансформация хозяйственного уклада, превратившая человека в главный объект изменений, а биомедицинские технологии – в одну из ключевых отраслей экономики), так и со сменой чуть

более трех десятилетий назад социально-политической системы в нашей стране, отказом от альтернативного пути развития, именуемого социалистическим, в пользу рынка и либеральной демократии, попыткой встроиться в «универсальную» цивилизацию, что придало изменениям лавинообразный характер.

В настоящее время мы наблюдаем Мир, в котором бытие стремительно утрачивает смысл, и Человека, который не знает, зачем он пришел в этот мир: не желает трудиться, создавать семью, сохраняться в детях, не имеет устойчивой системы ценностей и ориентиров, избегает непосредственного общения, считает возможным жить лишь для того, чтобы развлекаться и наслаждаться, полагает допустимым бороться со скукой путем деструктивного времяпровождения, без необходимости «улучшает» себя, изменяя внешность, покрывая тело татуировками, изменяя врожденные половые признаки и т.д. Волюнтаристские установки не позволяют принять объективную данность и смириться с нею, а безграничное «присваивание» человеку «божественной» сути демиурга разрушает естественную гармонию, приводит к бессмысленной борьбе с собственной сутью.

К таким последствиям привела секуляризация (утрата понимания сущности человека как божественного творения, ранее постулируемая через авраамические религии) и крайняя атомизация индивидуалистического западного (а после разрушения холистической советской модели частично уже и российского) «абстрактного» общества, предсказанная в работе апологета такой социальной модели Карла Поппера как крайняя гиперболизированная стадия развития. Современная нам действительность превзошла самые радикальные прогнозы теоретика «открытого общества», включая разрушение социальных связей, вплоть до искусственного осеменения, позволяющего размножаться без личных контактов [7, с. 219].

Как практикуется экофилософский способ мышления при формировании образа жизни? Методами, способствующими созданию духовной гармонии, поддержанию восторга перед мирозданием, привитию

радости созидательного труда и общения с живой природой, сохранению традиционной семьи и любви к родине, развитию классической культуры и образа мышления, т.е. всеми теми способами, которые идут вразрез с «методологическим номинализмом» [7, с. 65] в социальных науках, и которые сам Поппер считал «попытками сохранения племенного строя».

В XX веке критика индустриального общества, в котором экономическое развитие нередко осуществлялось путем хищнического освоения окружающей среды и подавления человеческой природы, звучала в трудах фрейдомарксистов (Э. Фромм, В. Райх), а затем многих постиндустриальных «левых» политических философов, которые формулировали свои идеалы с помощью таких слов, как: «счастье», победа «логики жизни» над «логикой прибыли», «Мир не товар», «Человек не товар» [8].

Их идейным вдохновителем стал Г. Маркузе, критиковавший подавление человеческой природы институтами индустриального общества (как капиталистической, так и социалистической формации). Его идеалы были позднее вульгаризированы и низведены исключительно к сексуальной сфере, хотя противопоставление «Эроса» и «Танатоса» у Маркузе подразумевало разницу между «стремлением к жизни» и «стремлением к смерти». Последним для него была любая «неподлинная» жизнь, в том числе наполненная страстью к потреблению. Репрессивность индустриальной цивилизации и «одномерное мышление», насаждаемое ею, приводили, по мнению Маркузе, к подавлению истинных потребностей человека в «незаслуженном» счастье, жизни с «чистой» совестью и т.п. [4]

Проекты экологической цивилизации разрабатывались и советскими обществоведами [2]. В постсоветское время они получили развитие в трудах акад. Н.Н. Моисеева, причем в своем логичном совмещении с локально-цивилизационным подходом.

Исчезновение альтернативной социально-экономической системы немедленно повлекло «возвращение» дисбалансов капитализма, о которых

уже успели забыть.¹ Принцип национального самоопределения, на основании которого распался Советский Союз, стал угрожать существованию Российской Федерации. А с момента пересмотра российской внутренней и внешней политики в сторону укрепления суверенитета (примерно с 2001 года) единственный оставшийся после разрушения СССР мировой центр силы в виде США и блока НАТО через серию «цветных» революций стал формировать нестабильные и антироссийски ориентированные режимы в «молодых» «национализирующихся» государствах-лимитрофах по всему периметру границ РФ. Внутри России в это же время стали насаждаться различного рода деструктивные идеологии.

Провоцирование «зон нестабильности» тесно связано с экономикой нового типа, включающей развитие медицинских и биотехнологий (например, трансплантологии), предельным рационализмом и утилитаризмом западной цивилизации. В середине XX века потрясающую «хозяйственность» демонстрировали гитлеровские нацисты, «осваивавшие» не только драгоценности, золотые коронки, но и кожу, волосы и т.д. приговоренных ими людей. Современные технологии, позволяющие буквально «разобрать» человека на «запчасти», усиливают данные кошмарные тренды. Незаконный оборот донорских органов человека впервые был массово опробован во время военных действий НАТО в Югославии (1999 год), после чего провокация локальных конфликтов стала перманентной, поскольку они позволяют иметь так. наз. «серые зоны», кот. дают возможность массовой поставки органов для трансплантации. Локальные войны постсоветского периода, спровоцированные в различных регионах мира, позволяли мировому центру силы дестабилизировать потенциальные «точки сборки» глобальной субъектности и утилизировать устаревшее вооружение, обезвреживать которое другим способом было дорого и сложно.

¹ Карл Поппер в цитируемой работе даже утверждал, что «капитализма Маркса» никогда не существовало также, как и «ада Данте».

Наше общество активно дискутирует о направлениях потенциального развития России. И если более тридцати лет назад эти споры фокусировались на недостатках советской модели, так называемого реального социализма, то в настоящий момент уже накоплен немалый опыт недовольства реальным рынком. Иллюзии, которые приверженцы данной социальной системы питали относительно рыночной экономики, развеяны опытом периферийного капитализма. Однако существующей ныне расточительной экономической модели, мотором развития которой является безграничное потребление, история выработала только две альтернативы: 1) сокращение численности населения при сохранении высокого уровня потребления для оставшихся; 2) введение уравнилельно-распределительных принципов и планового ведения хозяйства. Сегодня экофилософское проектирование возвращает нам мечту о лучшей и более справедливо устроенной жизни, помогает не оглядываться назад, а с надеждой смотреть в будущее.

В то же время имеющиеся на сегодня формы обучения, не прививающие системного мышления, а также формы контроля знаний, внедренные в средней школе, общая цифровая среда формируют эгоистическую и нравственно неразвитую личность, почти непригодную к получению высшего образования, в особенности в гуманитарной сфере, поскольку разрабатывались применительно к англоязычной среде, а внедряются как универсальные, при этом абсолютно не соответствуя российской логике смысла и диалогическому характеру русской культуры. Ситуация усугубляется насаждением ценностей потребления и утратой трудовой этики, что влечёт за собой, в том числе, интеллектуальную и нравственную деградацию. Роль трудовой этики в возвышении природы человека недооценивалась всё постсоветское время. Ее не следует понимать так прямолинейно, как это делал Ф. Энгельс [12], но нельзя забывать, что культура человека началась именно с обработки земли, и таков изначальный смысл этого слова. Труд – это то, что воспитывает в человеке самодисциплину, прививает самоорганизацию. Мы видим,

насколько человек, способный к тяжёлой работе оказался востребован в условиях СВО.

Человеку с клиповым сознанием, полностью зависимому от Интернета, можно сообщить любую нелепость, и он в нее поверит. Современный российский школьник привык черпать сведения из Википедии. Но что говорится в ней о ходе специальной военной операции, об интересах России, о положении регионов, вошедших в ее состав? Там указано, что это аннексированные Россией области Украины, где проведены сфальсифицированные референдумы...

Методы формирования современных «манкуртов», зависимых от виртуальной «иглы» и не умеющих преодолевать трудности, были предназначены транснациональными элитами [3] для того, чтобы легко можно было уничтожать целые страны и народы ради экономии планетарных ресурсов. Привычное к праздности население несложно сломить, вогнав в хаос войны, и оно не сумеет организовать сопротивление. Глобальные элиты практикуют строительство бункеров, снабженных запасами продовольствия и автономными источниками энергии, поскольку надеются с их помощью спастись сами, разжигая при этом конфликты на чужой территории. Однако человечество – это сложная саморазвивающаяся система, которая не должна дать погубить собственное будущее. Ведь законсервировавшиеся элиты склонны вырождаться. Поэтому любые планы по созданию «Эдемского сада» для узкого круга избранных семей с ограниченным контингентом обслуживающего персонала обречены на провал. Для того, чтобы общество могло получить квалифицированного инженера, который будет способен поддерживать в работоспособном состоянии высокотехнологичное оборудование, нужна соответствующая среда: хорошие физико-математические школы и вузы, а также справедливая общественная система, в которой каждый талантливый ребенок имеет шанс на развитие своих способностей. В целом сегодня для сохранения Мира необходимо сберечь в

Человеке способность к Труд и Саморазвитию, вопреки технологиям, упрощающим когнитивные и облегчающим трудовые усилия.

Список литературы:

1. Баркова Э.В. Введение в экофилософию. Волгоград: Из-во ВолГУ, 2021. 407 с.
2. Горелов А.А. Человек – гармония – природа. М.: Наука, 1990. 192 с.
3. Иванов В.Г. Транснациональные элиты: кто они? Концептуальное поле исследования. М.: Российский ун-т дружбы народов, 2007. 254 с.
4. Ильинская С.Г. Политическое как эротическое: «Великий Отказ» Герберта Маркузе // Политическое как проблема. Очерки политической философии XX века. М.: Идея-Пресс, 2009. С. 93–113.
5. Ларина Е., Овчинский В. Вперед к нечеловеческой цивилизации? 10.05.19.
(http://zavtra.ru/blogs/vperyod_k_nechelovecheskoj_tcivilizatcii).
6. Неолиберальный апокалипсис: деньги, энергия, информация, человек. Доклад группы экспертов под руководством А. Нагорного. 04.11.19.
(http://zavtra.ru/blogs/neoliberal_nij_apokalipsis_den_gi_energiya_informatciya_chelovek).
7. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. Пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. М.: Феникс, 1992. 448 с.
8. Самарская Е.А. Подъем и упадок индустриального социализма. М.: ИФ РАН, 2007. 253 с.
9. Семеновских Т.В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. №5 (24), сентябрь – октябрь
(<https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-klipovogo-myshleniya-v-obrazovatelnoy-vuzovskoy-srede/viewer>).

10. Симакова С.И. Клиповизация мышления у молодежи как следствие развития визуальных коммуникаций в СМИ. (<https://cyberleninka.ru/article/n/klipovizatsiya-myshleniya-u-molodezhikak-sledstvie-razvitiya-vizualnyh-kommunikatsiy-v-smi>).
11. Четверикова О. Путь к цифровому слабоумию. 19.10.19. (http://zavtra.ru/blogs/tcifrovoj_totalitarizm_kak_eto_delaetsya_v_rossii)
12. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 3. М.: Из-во полит. литературы, 1983. С. 69–82.