Человек на периферии вещного мира.

Михаил Осьмаков

Что есть вещи? Гораздо легче этот вопрос задать, чем не него ответить. Ответим по Тойнби. Вещи - это реплика человека в его диалоге с миром, с другими людьми, с самим собой. Диалог забрасывает человека вопросами и вызовами самого разнообразного свойства: от таящих в себе смертельную угрозу до весьма игривых и несерьезных. Реагирует человек не только тем, что облекает свои мысли, страсти, мечты и фобии в звуковую оболочку, то есть говорит. Не менее важным видом человеческой реакции на вызовы и провокации среды является делание и использование вещей. Они суть аналог слова в тех сферах и областях существования, где слов оказывается недостаточно. Участвуя в глобальном диалоге вещи, фактически обеспечивают человеческое существование и присутствие, поскольку многие вызовы таят в себе нешуточные угрозы. Поэтому мы обвешаны вещами как боевой корабль броней. От мира вещей невозможно отказаться. Это наша судьба.

Взаимодействие сознания с миром вещей опосредовано телом. Сознание использует тело как источник сигналов - вызовов, но главным образом как средство переноса своих состояний в пространство. Одновременно сознание пленено телесностью, надбиологическая форма жизни пленена биологической. Чтобы освободиться, жить, развиваться сознание должно вырваться за естественные пределы тела, черепной коробки, должно максимально овеществляться и воплощаться вовне. Иначе - смерть. Вещи как материализованные воплощения состояний сознания освобождают его из плена, дарят ему свободу.

Изобретение вещей и делания вещей следует считать величайшим событием в истории человеческой культуры. Сознание стало самим собой благодаря этому изобретению. Вещи и делание вещей подарили сознанию не только свободу, но и уникальную возможность беспрерывно развиваться и обогащаться. Ибо, прежде всего вещи есть вместилища состояний сознания: в них запечетливаются как рационально-функциональные ответы на угрозы и дискомфорты, так и преодоленные страхи, надежды, предвкушения победы и торжества, признания и славы, могучая витальная воля, жестокость, стремление к красоте и бог знает что еще. Мир как он есть должен принадлежать сознанию. Вещи - это орудия, с помощью которых сознание завоевывает мир. Только заполняя пространство своими вещными продолжениями и копиями, сознание живет. Воля сознания к воплощению испепеляет встающие на ее пути барьеры, постоянно передвигает границы наличного, подобно скульптору ваяет пространство. Маленькие вещи делают из него фактическую геовещь, рукотворное бытие, величайшее чудо света. Пространство покрывается вещной коростой. Посмотрите вокруг, и перед вами предстанет завораживающее фантасмагорическое зрелище: везде и всюду вещи, сложные и простые, яркие и безликие, самые разные. Цивилизация вещей, культура вещей, вселенная вещей. Вещи как вода и воздух, земля и небо, дыхание и пища, солнце и луна. Разлитая повсеместно вездесущность и само собой разумеещность. А то и нечто большее. Настолько большее, что для него нет слова, понятия, определения. Что, безусловно, мешает. Мешает понимать.

Взор, плененный вещью, формирует плененный ею же разум. Вещи все больше загораживают собою мир. Когда нет ничего кроме вещи разум начинает конструировать мир по ее образу и подобию. Вещи навязывают нам матрицу миропонимания и миропостижения. Вещь соблазнила даже философов, которые дали ее имя постигаемых разумом материальным объектам.

Если вернуться к вопросу поставленному в самом начале (что есть вещи), то ответ будет таким: меньше всего вещи есть омертвелые сгустки неодушевленной материи. Вещи не мертвые - они живые. Это не мистика, не метафора, а факт. Жизнь вещей не дублирует жизненный процесс биологических существ. Она другая. По сути своей она симбиотична: вещи живут постольку, поскольку позволяют жить своим симбиотантам. Вещь участвует в симбиозе с человеком и, прежде всего, с человеческим сознанием. Контакт человека с вещью начинается с брошенного на нее взгляда, с внешнего вида вещи. Возникающий на этой основе образ моментально включается в систему под названием человеческая и социальная жизнь. Образ интегрирует вещь в жизненный социальный процесс. Образ интегрирует вещь в жизненный социальный процесс. Образ делает вещь живой, активной, самостоятельной. Взгляд поселяет вещь в сознании, создает симбиоз вещи и человека. Пока существует человек, образ будет единственным посредником между ним и миром вещей. Как участник симбиоза, сильнейший фермент-активатор образ по праву может считаться создателем обоих миров в том виде, в каком они существуют. Если идеи, овладевающие массами, становятся материальной силой, то точно такой же материальной силой становится образ, овладевающий отдельной головой.

Самым распространенным и одновременно самым примитивным воплощением материального могущества образа является человеческое влечение к вещам. В букете человеческих впечатлений влечение к вещам одно из самых сильных. А для многих из нас самое сильное. Что само по себе удивительно и непонятно. Ведь влечение к вещам и его удовлетворение ни есть нечто такое, от чего непосредственно зависят жизнь и смерть человека. Влечение к вещам затуманивает сознание как правило после того как удовлетворены так называемые базовые потребности, когда «вдруг» просыпается чудовище с безграничными аппетитами. Указанное влечение превращается в болезненную страсть, в патологию.

Вещная похоть сродни любому другому влечению, происходящему из агрессивности, экспанционизма и избыточности производства образов. У истоков влечения к вещам без труда обнаруживается обыкновенный взгляд. Взгляд, брошенный на вещь, замыкает в мозгу некую цепь и взрывается яростным стремлением, неуемной страстью, слепой (хотя и начинается со взгляда) и всесокрушающей. Страсть и влечение напрямую связаны с феноменом избыточности.

Избыточность - универсальная черта человеческой культуры и экзистенции во всех ее формах и проявлениях. Возникает она на очень ранних этапах исторической эволюции как следствие опережающего развития ментального производства образов. Генетически страсть к избытку близка страсти к превосходству.

Когда «избыток», «сверх», «над» делаются достижимыми, когда напирающие друг на друга образы навязывают воплощение, когда влечение к вещи разгорается как лесной пожар, когда все это сливае1хя с ощущением своей телесной отдельности, тогда начинается кристаллизация доминанты под названием «обладание».

Обладание, как и родственные ему влечение к вещам, страсть к избытку неразрывно связано с взглядом и образом. Образ вещи проникает в мозг и кровь и разносит свой наркотический яд по всему организму. Манящий образ не только соблазняет и провоцирует, но и причиняет почти что физическую боль и тяжкие страдания. Только обладание может избавить от боли и страдания, устранить последствия травмы, нанесенной влечением. Вместе с тем обладание выступает как ответная реплика человека в диалоге с вещью. В этом смысле обладание уравнивает отношения между человеком и вещью, который уже пленен образом последней. С известными оговорками обладание можно рассматривать как эквивалент делания и его результата, делания направленного на снятие внутренних дискомфортов и напряжений, порожденных влечением.

Отношения между человеком и вещью грубо скроены из одних противоречий. Только в этих на грани безумия отношениях можно вместе и рядом наблюдать хищничество и диалог, свободу и рабство. Парадокс и одновременно факт: вещь дает сознанию грандиозную, неслыханную, невозможную свободу, которая тут же оборачивается грандиозным, неслыханным, невозможным рабством.

Повторим: взор, плененный вещью, создает плененный ею разум. С этой точки зрения вещь - хищница, а название книги братьев Стругацких «Хищные вещи века глубоко символично и очень правдиво: сразу пахнуло настоящим, зверино-первобытным, вещной подлинностью. Примером вещной подлинности может служить генезис рабства.

Прежде чем человек завладеет вещью, ее образ овладевает человеком. Прежде чем вещь станет рабом человека, человек сделается рабом ее образа. Рабство вещи предваряется рабством человека. Рабство становится тотальным и взаимным. Вещь всегда немного впереди и всегда немного агрессивнее человека.

Рабство не дает полного слияния вещи и человека. Между ними обязательно сохраняются дистанция и некоторая отстраненность. На таком фундаменте разворачивается диалог между человеком и вещью. В структуре этого диалога влечение и обладание - важные, но реплики, коих множество: и образ функционирования вещи, и образ нетрадиционного использования и, образ модернизации, и образ смерти, и образ эстетического совершенства, и образ уродства, и образ места в системе вещей, и многие другие образы. Если учесть, что мы имеем дело с безграничным разнообразием мира вещей и их свойств, то количество человеческих реплик- образов начинает стремиться к бесконечности. Не удивительно поэтому, что образы вещей занимают выдающееся место в том визуальном языке, на котором человек разговаривает с миром.

Пока отношения человек - вещь обречены на то, чтобы подчиняться дисгармоничному режиму колебаний из одной крайности к другой: от свободы к рабству, от диалога к хищничеству. Причем очевиден крен к негативному полюсу движения нашего условного маятника, к полюсу хищничества и рабства. Вообще вещные, процессуальные, институциональные наросты вокруг этого полюса уже давно превратились в настоящие торосы, в отталкивающий социокультурный ландшафт, получивший название «комфорт».

Почему этот ландшафт вызывает отвращение? Потому что уже давно он приобрел уродливый вид, сравнимый с дантовым адом или абсолютно чуждым нашему восприятию инопланетным картинам.

Комфорт - это институализированные и концептуализированные влечение, избыточность, обладание. Как таковой он несет в себе все их сущностные черты в стократ увеличенном масштабе: соблазн и удовлетворение, травму и исцеление, извержение образов и умиротворенное обладание, хищничество и диалог, рабство и свободу. По темпам приращения многообразные комфорты вряд ли уступают информации. Используя терминологию Г. Люббе можно говорить о постоянном сгущении комфортов. Уже сейчас по сравнению с другими социальными субстанциями масса и плотность комфорта беспрецедентна.

Начинаясь как карнавал вещных вожделений, комфорт быстро переходит в их вакханалию, в дорогу, ведущую в никуда, в монстра, пожирающего наши души.

Мы пропустили тот момент, когда в мгновенье ока трансформировались в обслуживающий персонал, орудие комфорта. Он поселился внутри нас и сделался абсолютным властелином наших тел, порывов и мыслей. Он слеп как крот, но пронзительно смотрит на мир нашими безвольными глазами. Он демонический вечный двигатель повального безумия человеческого рода. Под влиянием комфорта все больше деградирует наша способность говорить вещным вожделениям «нет», «хватит», «достаточно», «все». Комфорт - продукт мелкого, приторного, нередко гротескного и извращенного чувствования. Его современный символ - пошлые и грязные игрушки для псевдосекса с их «ароматом №» гнили и разложения. Неиссякаемый энергетический ресурс, без устали подпитывающий комфорт, дает ему основания пыжится и надувать щеки: «Я - движитель прогресса, я - сам прогресс, из-за меня развиваются наука и техника, совершаются открытия и делаются изобретения, я - душа мира, я - бог!» В каком-то смысле и правда бог: сколько во имя его создано вещей, сколько живительных даров послано страждущим И надо всем он, добрый и мудрый небожитель, истинный демиург.»

Структура комфорта проста, даже примитивна. В этой простоте его сила и слабость. Человек соблазненный, человек, вожделеющий способен передвинуть горы и осушить море, способен творить чудеса. И этот же человек - раб, раб своих вожделений. Я не знаю более законченно-классической и отвратительной разновидности рабства, лишенного рефлексивно-волевого начала, зомбирующего человека, делающего из него фанатичного вещепоклоннйка, обращенного в заклинание неимоверной силы. Наука о человеке обязательно должна актуализировать разработку антропологии влечений и вожделений. Именно в них сокрыты многие тайны бытия и ответы на те вопросы, от которых напрямую зависят как настоящее, так и будущее нашей культуры и цивилизации.

Есть ли альтернатива стратегии, навязываемой бесконтрольными вожделениями, миром вещей и комфортом-демиургом? Мне кажется, такая альтернатива есть. Попробуем ее сформулировать.

Сейчас два мира - вещей и людей - пребывают в состоянии перманентной конфронтации. Вещный мир - величайший провокатор в истории культуры. Он провоцирует человека своей податливостью, раболепием, готовностью служить. Стоит однако, человеку раскрыться навстречу вещи, как она тут же являет свою хищническую агрессивную природу. Как укротить это необузданное создание, сделать так, чтобы человек избавился от унизительного никчемного рабства - вопросы, от ответов на которые без всякого преувеличения зависит ход всей последующей истории. Мир вещей невозможно победить. С ним надо научиться жить в гармонии. Точно также как с миром природы. Гармония и диалог - ключевые смыслы, призванные предложить новую парадигму контакта с миром вещей. Речь идет об экологии отношения к нему. К сожалению, слово экология сильно затаскано, а в каких-то аспектах и дискредитировано. Поэтому его надо насыщать конкретными и аргументированным содержанием. Системообразующим ядром новой экологической идеологии и практики должны стать очень глубокие трансформации в образпроизводящих технологиях. Образное производство, пестующее влечение, вожделение, обладание, будет воссоздавать существующий цивилизационный порядок. Значит, нужны такие перестройки в структуре образного производства, спонтанного жизненного процесса состояний сознания, которым было бы по силам вытеснить влечение, вожделение, обладание на периферию ментального пространства и заместить освободившуюся нишу чем-то другим, способным инициировать радикальные перемены. В этом случае начнет обретать реальные очертания продуктивная экология вещного мира.

У вещи два полюса притяжения. Один - это влечение, вожделение, обладание. Другой - делание. В антропологическом и историческом смысле категория «вещь» неотделима от категории «делание». Именно делание способно принять вызов влечения - вожделения- обладания и вытеснить всесильный триумвират на периферию ментального пространства.

Человеческая культура таит в себе бездну таинственного. Вот пример: есть народы, достигшие выдающихся успехов в делании вещей. Есть, напротив такие, у которых все валится из рук, делается кое-как. Почему у одних народов делание вещей получается лучше, а других хуже? Существует ли какая-то особая предрасположенность к деланию? Нужно ли рассматривать как разновидность историко-культурной творческой одаренности того или иного народа выдающиеся этнообразцы делания или здесь следует искать что-то другое?

В пользу специфической одаренности казалось, свидетельствует то, что история не прощает неумехам, безруким, неудельным. Но скорей всего имеем мы дело с очень нежным, тонким и сложным сплавом из элементов творческой одаренности, сознательной самоотдачи вплоть до растворения в деле, высочайшей культуры воли, мотивов и вышколенного разума. Указанный сплав, в каждом случае, безусловно уникальный (германский, японский, французский, шведский, корейский, пр.) работает на главное - воспитание особой этнокультуры делания на воспитание особого отношения к нему.

У саморазвивающейся этнокультуры делания вещей есть два спутника, каждый из которых может иметь колоссальное историческое значение.

Первый спутник - это потребность человека в самовыражении через делание. Если что и способно в этом мире, пространстве и времени начертать контуры нового бытия и новой экзистенции, то, прежде всего мощное укоренение и экспансия, указанной потребности. Будучи на подъеме и имея благоприятные условия для реализации потребность в самовыражении способна серьезно потеснить влечение - вожделение - обладание. Ее мощь еще больше возрастает, если она активно участвует в интенсификации межчеловеческого диалога, в ходе которого происходит обмен достижениями и их признание в качестве общезначимой ценности. Конечно, такой диалог-обмен неоднозначен. Конечно, не все что он несет с собой благоухает розами, а если и благоухает, то атмосферу приятного запаха обязательно сопровождают колючие шипы. Но именно обмен самыми существенными характеристиками индивидов, воплощенными в делании и его результатах, необычайно мощно стимулирует потребность в самовыражении. В универсальном контексте, обеспечивающем ее максимальное раскрытие, начнут формироваться «ареалы» высокой свободы, в которых вещь как вожделение - влечение - обладание будет все больше отторгаться. Делание ради самовыражения потенциально сильнее делания ради обладания.

Второй спутник этнокультуры делания - культ последнего, способный потенциально вознести делание на божественный пьедестал. Здесь в свернутом виду накапливается ресурс планетарных масштабов. Вероятная сакрализация делания может привести к возникновению экзотических институтов, раскрепощающих творческую энергию и открывающих новые перспективы перед образными и шире ментальными технологиями. Основной вектор возможных изменений - содержательная трансформация феномена избыточности, когда образные экспансионизм и перепроизводство начнут высвобождаться из оков вожделения и обладания и перенастроят свой созидательный потенциал не доминирование технологичного и творческого производства образов.

Говоря о предпосылках сакрализации делания, стоит упомянуть о таком стратегическом факторе как глубочайшая таинственность этого процесса. Делание особенно в форме творчества, таланта, гениальности навсегда останется манящей и притягательной тайной. Там где есть тайна, непознанное, обязательно разливается божественный свет чуда. Там где бросает волшебный отсвет чудесное, обязательно проклевываются ростки сакрализации. И еще одно: если у магии и мистики есть свой дом, как место, где они родились, впервые явив себя миру, то именно делание придумало, спланировало и построило его. В делании вещей - корни, истоки, начало всех лежащих за пределами научно-рациональных практик способов постижения и адаптации.