

Лазарев Ф.В.

НОВЫЙ ГУМАНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ВСЕПЛАНЕТАРНОСТИ

Есть основания предположить, что в XXI веке геополитическая структура мира надолго сохранит свою многополярность, однако, глобальный раскол всепланетарного пространства получит не только новую конфигурацию, но и существенно новый смысл. Известно, что войны и прочие конфликты существуют на Земле с незапамятных времен. В разные эпохи эти конфликты имели разные причины и характер. Так, в XX в, войны носили политико-экономический и идеологический характер. В XXI веке, как предполагает С. Хантингтон, доминирующим будет столкновение *цивилизаций*. Похоже, однако, на то, что данную проблему следует рассматривать глубже и многостороннее. Войны в наступившем столетии не будут борьбой за территорию или природные богатства по преимуществу (хотя этот момент никогда не сбрасывается со счета), речь пойдет о столкновении *ценностей, традиций, мировоззрений*. Современный Восток уже демонстрирует нам эту тенденцию.

На рубеже двух тысячелетий все явственнее вырисовывается конфликт между утилитарно ориентированным обществом и природой, между технократической цивилизацией и культурой, между глобализированной массовой культурой и традиционными региональными культурами, между духовностью и бездуховностью. Старая мировоззренческая и социокультурная парадигма, основанная на принципах материализма, релятивизма и индивидуализма, уже не способна в горизонте нового века выражать реальный прогрессивный вектор развития современной всепланетарной цивилизации. Прежний вектор нуждается в серьезной коррекции. Этот поворот должен включать в себя движение от материального к духовному, от относительного к абсолютному, от эгоизма и индивидуализма - к этике солидарности, взаимопомощи и межкультурного взаимопонимания.

В этих условиях центральной задачей всех людей доброй воли, в том числе общественных, неправительственных организаций, является выработка *стратегии* поведения и жизнедеятельности сообществ людей на планете Земля, разработка практических рекомендаций для тех или иных общественных групп и движений, государственных и политических лидеров всех стран, которые должны быть разумным руководством к действию, к принятию взвешенных решений на ближайшую перспективу. Прежде всего, необходимо понять и в полной мере осознать природу и смысл *нового гуманизма*, который рождается в недрах современной цивилизации и который может стать основой взаимоотношений людей на Земле в наступившем тысячелетии. *Духовное согласие* с целью построения здоровой и полноценной цивилизации - стратегия нового гуманизма. Диалог, а через него поиск созидательного, конструктивного компромисса - первый шаг на пути взаимопонимания людей, социальных групп, этносов, государств.

Стратегия духовного согласия через *диалог* и *полилог* призвана способствовать решению вопросов, связанных с формированием в мировом сообществе целостного, ноосферного, духовно-экологического мировоззрения. Изменение системы ценностей неизбежно приведет к изменению вектора развития цивилизации, этического миро- и жизнеутверждения. Тем самым у человечества может появиться шанс сохранить себя и нашу планету как Дом бытия.

Гуманизм - одно из древнейших духовных явлений человеческой культуры. В своих простейших формах он зарождается еще в родовом обществе и связан с ментальностью архаичного сознания. При этом в различных региональных культурах гуманистическая традиция принимала самые разнообразные формы. Рабовладельческие цивилизации (Древний Египет, Древняя Индия, Древняя Греция и др.), углубляя содержание гуманизма в отношении свободных граждан, отказываются от гуманистических принципов, когда речь шла о жизни бесправных сословий, каст, классов. Средневековый гуманизм напрямую связан с великими этическими учениями мировых религий. Важнейшим достижением христианства был принцип равенства всех людей, независимо от национальной принадлежности, идея служения добру, идея милосердия и др. Классический новоевропейский гуманизм базировался на антропоцентристской картине мира, на понимании человека как естественного, свободного и самостоятельного существа, способного творить самого себя в социальном и моральном измерениях, предавать себе ту сущностную форму, которую он сам предпочитает в качестве носителя разума и активного субъекта деятельности. Классический идеал личности - свободная индивидуальность, способная к всестороннему раскрытию своих способностей и задатков, к преобразованию себя и окружающего мира. Новоевропейский гуманизм формируется как антитеза духовным ценностям Средних веков. Происходит секуляризация культуры, индивида и его разума. Гуманизм начинает ассоциироваться с разными формами деизма, атеизма, светского общества с его либеральными ценностями. Однако процесс секуляризации культуры, культ индивидуализма и гедонизма постепенно привел западное общество к понижению морального уровня, к девальвации морально-религиозных ценностей прошлых эпох. Культурная парадигма Нового времени, подчеркивая "срединное" место человека во Вселенной, настаивая на самоценности каждого индивида, вместе с тем породила "экономикоцентристский", в конечном счете, либеральный взгляд на человека как на существо по-преимущественно "экономическое", нацеленное исключительно на прагматические, материальные ценности. Благодаря своим усилиям, направленным на покорение природы, человек разрушил гармонию между обществом и окружающей средой, между социумом и индивидом. В противоположность этому, новый гуманизм опирается на экологический императив, для него природа - не объект эксплуатации, а "партнер", являющийся некой самоценностью.

Философия нового гуманизма способна стать основой всепланетарной ноосферной Этики, базирующейся на принципах духовности, межкультурного согласия, валеологической практики и экологической ответственности. Она обращается ко всему богатству духовных ценностей, накопленных в истории человечества, включая ценности религиозного порядка. Новый гуманизм предполагает целостное видение мира, но с различных мировоззренческих позиций, т. е. постижение этого мира как многомерного целого.

Кризис гуманизма в XX веке и концепции выхода из него. Со второй половины XIX в. появляются первые признаки кризиса гуманизма возрожденческого типа. Прежде всего, это обозначилось в творчестве Ф. Ницше. В духовной атмосфере западной культуры в XX столетии все резче слышится критика европейской цивилизации. В этом контексте гуманизм часто рассматривается как одна из причин духовного оскудения массовидного человека, его отрыва от ценностных корней великих Традиций. Особое внимание к теме гуманизма мы наблюдаем в философии экзистенциализма. Ж.-П. Сартр определенно провозгласил тезис о том, что экзистенциализм - это гуманизм, это такая духовная программа, которая видит в конкретном человеке некую самоценную сущность в неповторимости его личного существования. М. Хайдеггер критикует классический гуманизм за его акцент на субъективном, волевом аспектах человеческой личности, настаивая на необходимости “внимать бытию”.

Со второй половины XX столетия ведутся интенсивные поиски нового гуманизма. Здесь можно указать на движение “Новый век”, на доктрину “интегрального гуманизма” (Ж. Маритен), на варианты гуманистических концепции в рамках католической и протестантской мысли (К. Барт, П.Тиллих и др.). В начале нашего столетия наблюдается возрождение интереса к традициям гуманистической мысли в рамках постмарксистских теоретических изысканий. В этом контексте вполне закономерен поиск новой формы гуманизма в рамках валеологического движения¹.

Известно, что гуманизм означает человечность. Но что может служить критерием подлинной человечности? Пусть, к примеру, мы скажем: процветание нации. Но каковы критерии такого процветания? Является ли подлинным гуманизмом, например, процветание искусства или экономики, науки или образования или, скажем, бурный научно-технический прогресс? Одни скажут “да”, другие будут непременно возражать. Например, тот же научно-технический прогресс обнаружил в наше время свою опасную для людей, антигуманистическую составляющую.

Другими словами, все существовавшие до сих пор признаки и критерии гуманизма далеко не однозначны. Валеофилософия может выдвинуть свой – в известной степени абсолютный – критерий: человекно все, что способствует здоровью человека, общества, И – наоборот – “все прогрессы реакционны, если рушится человек” (А.Вознесенский). Поэтому античеловечны и антигуманны этнические конфликты, экономические и социальные кризисы, наркомания, проституция, отчуждение личности. Это общеизвестно. Но бесчеловечны также и такие явления, как массовая культура, тоталитарные религиозные секты, порноискусство, информационный террор, нездоровое увлечение подростков компьютерными играми и т. п.

“Реальный гуманизм”, смысл и цель которого – всестороннее развитие личности, сегодня уже не может претендовать на исчерпывающую трактовку идеи гуманизма, во-первых, в силу утопизма “коммунистического проекта” преобразования социума на коллективистских началах, во-вторых, в силу того, что всестороннее развитие индивида само по себе не гарантирует его актуальное самоосуществление. Мы уже не говорим о том, что имевшая место практика построения бесклассового общества нередко сопровождалась трагической инверсией цели и средств: ради достижения “светлого будущего” в топку “локомотивов истории” бросались тысячи и тысячи конкретных живых людей настоящего.

Суррогату коллективизма философы экзистенциалистской ориентации противопоставляли индивидуализм одинокой, случайно заброшенной в мир личности, берущей на себя всю полноту ответственности за принимаемые решения и за свой нравственный выбор в условиях бремени абсолютной свободы.

Но сегодня – в канун третьего тысячелетия – складывается новая историческая ситуация. Похоже на то, что от так называемого реального гуманизма и от гуманизма в его экзистенциалистской и персоналистской окраске просматривается переход к актуальному гуманизму с его абсолютными критериями жизни и смерти, добродетельного и греховного, критериями здоровья как важнейшей ценности человеческого бытия. Таким образом, можно сказать, современное культурное сознание приходит к открытию нового гуманизма, основанного на философии актуальной жизни. Суть этой последней состоит, прежде всего, в том, что феномен жизни рассматривается как высшая экзистенциальная ценность. Человек должен пробудиться от спячки к актуальной жизни, к полноценному существованию “здесь” и “теперь”. Жизнь как изменчивая, текучая, трепетная субстанция бытия, протекая в потоке времени, актуально фокусируется на настоящем, которое единственно только реально. Полнота бытия личности – в многообразии и полноте переживания настоящего. Абсолютное присутствие человека в мире, его абсолютная неотчужденность возможны лишь через состояние гармонии, проявлением которой выступает здоровье.

В связи с неудовлетворительностью и даже опасностью глобалистского решения общепланетарных проблем, особенно остро заявивших о себе на рубеже XX и XXI веков, возникает настоятельная потребность в поисках принципиально новых подходов к осмыслению этих проблем. Здесь нужна качественно иная философская концепция. Нужны новые, свежие идеи не только в технологиях решения таких глобальных проблем современности, как экологический и продовольственный кризис, гонка вооружений, ре-

¹ Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Категория добродетели в контексте валеофилософии // Человек и христианское мировоззрение. Альманах, вып. 2.-Симферополь, 1997, с. 30-34.

гиональные конфликты, международный терроризм, но и в формировании самих социокультурных, мировоззренческих и духовных установок, которыми пользуются люди при решении этих проблем. И, прежде всего, возникает необходимость в новом универсальном гуманизме, который бы напрямую противостоял формирующейся идеологии “золотого миллиарда” и самому глобализму как новому вызову человеческому духу.

Философия всепланетарности включает в себя, по крайней мере, следующие основные моменты:

- новый универсальный всепланетарный гуманизм - идея онтологического, правового и социального равенства всех людей и всех народов на планете Земля;
- переход к новой социокультурной парадигме, означающий возвращение к универсальным культурным ценностям, традициям и духовным корням;
- глобальная переориентация разума;
- принятие новых приоритетов - самооценку жизни, здоровья и духовной автономии;
- полилог культур как путь к взаимопониманию и духовному согласию.