

УДК 316.75+ 141.201+141.41

Панков Э.В.,

*к. филос.н., доцент кафедры философии, истории и права,
Орловский филиал Финансового университета при Правительстве РФ*

Цивилизационный потенциал русского космизма

В статье рассматриваются проблемы преодоления кризиса, переживаемого современным обществом. Главное внимание автор уделяет феномену постхристианского сознания. Западная цивилизация исчерпала свои духовные возможности. В этих условиях необходим поиск нового пути развития русского мира и человечества целом. В качестве идеологической основы такого пути автор называет философию русского космизма. Потенциал этого направления русской мысли явно недооценен. В статье указывается, что философия Н.Ф.Федорова может быть положена в основу новой российской цивилизации.

Ключевые слова: *духовный кризис западного общества; постхристианское сознание; философия русского космизма; философия Н.Ф. Федорова.*

Pankov Edward

*associate Professor of the Department of philosophy, history and law,
Orel branch of the Financial University
under the Government of the Russian Federation*

Civilizational potential of Russian cosmism

The article deals with the problem of overcoming the crisis faced by modern society. The main attention is paid to the phenomenon of post-Christian consciousness. Western civilization has exhausted its spiritual possibilities. In these conditions, we need to search for new ways of development of the Russian world and humanity as a whole. As the ideological basis of this the way the author calls the philosophy of Russian cosmism. The potential of this direction of Russian thought is clearly undervalued. The article indicates that the philosophy N. F. Fedorov can be the basis for the new Russian civilization.

Keywords: *spiritual crisis of Western society; the post-Christian mind; philosophy of Russian cosmism; philosophy N.F. Fedorov.*

В современном мире назревают кардинальные перемены. На фоне впечатляющих успехов в области производственных, информационных и нанотехнологий выстраиваются концепции новых форм экономического регулирования, зарождаются новые социологические модели. Эти трансформации во многом вызваны попытками преодоления глобального

кризиса, который выявил пороки современного капитализма, выстроенного по канонам неолиберальной идеологии.

Сама западноевропейская культура охвачена ощущением креативной беспомощности. Невозможность создания оригинальных концепций породила ситуацию, при которой возможны только повторы, пересказы, пародии и ремейки. Наступила эпоха тотального клонирования. Сегодня, по словам Умберто Эко, «то, что произведено, не имеет само по себе никакого значения, интересен лишь способ его создания» [18, с. 72].

Обессиленное постмодернистское общество Старого света не способно адекватно отвечать на новые вызовы. Солнце европейской культуры закатилось.

Цивилизованная (в шпенглеровском понимании) Западная Европа с великими усилиями все еще пытается сохранять положение мирового законодателя. Лидеры ведущих западных государств отчаянно демонстрируют убежденность в стабильности, хотя массовое сознание людей XXI века проникнуто предчувствием катастрофы.

Пробуждение эсхатологического дискурса – это существенный симптом кризиса. Как утверждал выдающийся русский психиатр П.Б. Ганнушкин, природа эсхатологического всплеска, охватившего массовое сознание последнего столетия, кроется в вытесненных деструктивно-садистических инстинктах человека [4, с. 269-291]. Действительно, в основе апокалиптического сознания находится ощущение собственной неполноценности. Конец определенной эпохи, исчезновение какого-либо уклада, истощение культурно-исторических сил ощущается современниками как конец всего сущего.

Выхолощенная европейская цивилизация не способна предложить миру ничего, кроме ультралиберального сознания, которое, в свою очередь, по мнению Н.А. Нарочницкой, находится в состоянии полного вырождения, в стадии «либертарианства», для которого «жизнь нации воспринимается как гигантское хозяйственное предприятие, нуждающееся в оптимизации, но без абсолютного нравственного и культурного целеполагания» [10].

На зарождение этой проблемы указывал еще З. Фрейд в работе «Недовольство культурой» (1930): «Ныне люди настолько далеко зашли в своем господстве над силами природы, что с их помощью легко могут истребить друг друга вплоть до последнего человека. Они знают это, отсюда немалая доля их теперешнего беспокойства, их несчастья, их тревоги» [15, с.134]. Природа этой тревоги, по-видимому, глубоко укоренена в человеческой психике, в самом языке, дающем ощущение стабильности мира, и витальности, присущей всему живому, эта укорененность инициирует потребность в заменителях бессмертия – славе и собственности, остающихся после человека.

Именно таким образом формируется то, что Э. Фромм назвал психологической установкой на обладание в противовес установке на бытие. При установке на обладание счастье сводится к ощущению доминирования над окружающими, обладанию властью и способности применять насилие. Говоря

словами патриарха Кирилла, либерализация современного сознания приводит к размыванию понятий добра и зла [3]. Э. Фромм утверждал, что единственным способом кардинально изменить эту ситуацию и избежать катастрофы являются мировоззренческие и идеологические изменения в сторону гуманизма, ибо «сегодня человек страдает не столько от бедности, сколько от того, что превратился в винтик гигантской машины, в робота, от того, что жизнь его лишилась смысла» [16, с.229].

В указанных условиях центральной мировоззренческой проблемой современности становится поиск интегрального духовно-практического ориентира, вмещающего в себя и преодоление апокалиптического постхристианского сознания, и умиротворение взрывного мусульманского мира. Этот ориентир должен раздвинуть границы земной цивилизации до новых сверхземных масштабов, перейти от пассивного созерцания глобальных катаклизмов к деятельному их преодолению.

Говоря далее о возможных проектах новой цивилизации уместно вспомнить слова Н.А Бердяева о том, что «активное отношение к Апокалипсису было лишь у Н.Ф. Федорова» [1].

Действительно, уникальная «философия общего дела» Н.Ф. Федорова представляет собой чрезвычайно оригинальный инновационный проект глобального масштаба. Как справедливо указывает С.Г. Семенова, в сложной ситуации, которая сложилась в современной России на политическом, экономическом и социальном планах, нельзя забывать о ценностях планетарного, онтологического масштаба, которые были поставлены этим уникальным мыслителем.

Основы новой цивилизации Н.Ф. Федоров видит в синтезе всех интеллектуальных усилий человечества, ибо «для осуществления общего дела необходимо соединить все искусства в храме-школе (всеобщего образования), не как подобии лишь мироздания, а как проекте мира, в котором поглощение заменено воскрешением, осуществляемым через все науки, объединенные в науке мироздания – астрономии, и притом через всех людей, ставших благодаря школе познающими» [14, с.241].

Результатом этого синтеза должно стать глобально общее для всех людей – преодоление смерти. Сам Н.Ф. Федоров говорит об этом так: «Признав неестественность взаимной борьбы сынов, не признается ли этим и естественность долга соединения сынов, всех разумных существ для борьбы с неразумною, смертоносною силою, лишающею сынов их отцов? Этот долг соединения против смертоносной силы и заменит неестественный долг нападения и защиты. Необходимо при этом заметить, что нынешние враждебные отношения суть произведение именно слепой смертоносной силы, того, что называется эволюцией и прогрессом. Короче сказать: признающие общее отечество тем самым признают неестественность борьбы друг с другом за землю, как прах отцов, и необходимость соединения для борьбы со слепую силою, умертвившею отцов и превратившею сынов во врагов, – признают

необходимость объединения сынов для воскрешения отцов» [там же, с. 316-317].

Задача такого масштаба должна решаться не только в научно-техническом, но, в первую очередь, в этическом плане. Н.Ф. Федоров ставит вопрос о морали нового порядка, о «супраморализме». «Супраморализм – это вопрос о двух рознях и о двух объединениях; вопрос о двух рознях, т. е. о внешней розни – о богатых и бедных и о розни внутренней – об ученых и неученых (о двух разумах), разрешаемый через смену вопроса о всеобщем обогащении вопросом о всеобщем возвращении жизни, т.е. чрез замену нашей искусственной жизни, искусственного дела, делом естественным, творимым в нас самую природою, приходящею чрез нас в сознание» [13, с. 388-389].

Идеи Н.Ф. Федорова заметно повлияли на русскую интеллектуальную культуру, породив удивительный феномен «русского космизма», философского течения, основным содержанием которого считается «включенность человечества в мировые эволюционные процессы, ощущение сопричастности с Космосом, стремление к гармонии с природой и вытекающую отсюда систему ценностей и целей» [7, с. 5].

Свою лепту в формирование и развитие философии космизма внесли выдающиеся русские философы, художники, поэты, ученые. Вся отечественная культура космична по своей сути. Называя имена Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, В.С. Соловьева, надо вспомнить и Ф.И. Тютчева, Н.А. Клюева, В. Хлебникова, М.М. Пришвина, И.И. Левитана, К.С. Малевича и многих других.

Исследованию творческого наследия русской космистской традиции в последнее время уделяется немало внимания. Регулярно издаются труды русских космистов, публикуются монографии, проводятся научные конференции, посвященные изучению этого оригинального культурного феномена, в том числе, и в контексте оценки его проективного потенциала.

Результаты этой научной работы позволяют еще раз убедиться в актуальности философии русского космизма в вопросах преодоления глобальных проблем современности. Так, в частности, И.Б. Михеева рассматривает русский космизм как философское течение, «которое, с одной стороны, отличается ярко выраженным синтетичным характером, а с другой, предлагает не столько умозрительные построения, сколько ориентирует на предельно проективно-деятельностное отношение человека к миру» [9, с.5]. А.М. Старостин обоснованно утверждает, что космизм, «как особое течение философской мысли, оказывается созвучным современным исканиям новых жизненных смыслов и идеалов, гармонизации человека и природы» [12, с.12]. В.И. Мапельман ставит космистскую проблематику «в ряд наиболее актуальных и своевременных» [9, с.63].

Мировоззренческий базис новой цивилизации обнаруживается в недрах русского космизма со всей очевидностью. Не удивительно, что вслед за теоретическими построениями исследователей русской космистской традиции

появляются и прикладные разработки. К числу наиболее интересных можно отнести проект «Космическая деревня» рязанского инженера В.Н. Кучина, развивающего концепции «сельского знания» и «небесно-земледельческой культуры», берущие свое начало в творчестве Н.Ф. Федорова [6]. «Постиндустриальная деревня русского космизма» выступает в качестве определенной альтернативы «мировому городу», описанному О. Шпенглером [17, с.75].

В том же направлении двигаются разработчики проекта «Информоград». В их программном заявлении говорится: «Понимание основ данного глобального эволюционного конфликта открывает возможность его гармоничного разрешения. Для этого только надо отвлечься от локального и частного и посмотреть на все это как можно с более широких позиций, отвечая на вопросы: «Что и кто мы есть?», «Откуда мы пришли?» и «Куда и как мы идем?». Этой точкой отсчета может стать платформа «Русского космизма», обогащенная современными теоретическими и практическими разработками в области высоких технологий» [2].

Интересное преломление космистских идей находит О.М. Корженко в области педагогики, которую автор рассматривает как «воплощение таких идей русского космизма, как синтез науки и создание целостной «науки о жизни», а также – соборность: единство, взаимосвязь неповторимых человеческих индивидуальностей, всего социума, земной и космической природы» [5, с.44].

Таким образом, философия русского космизма, опирающаяся на идеи Н.Ф. Федорова, обретает крайнюю важность в современной ситуации, когда российская цивилизация остро нуждается в расширении сферы влияния и росте своей конкурентоспособности на международной арене. Согласимся с С.Г. Семеновой в том, что русский космизм и «философия общего дела» Н.Ф. Федорова «должны придать необходимую самобытность и устойчивость в бытии нашему национальному целому, стать нашим словом миру» [11, с.33].

Список литературы

1. *Бердяев Н.А.* Философия неравенства. Письмо четырнадцатое. О царстве божьем: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.vehi.net/berdyayev/neraven/14.html>
2. *Бодякин В.И.* Русский космизм как основа программы восхождения человечества: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.dvpt.ru/?page=analytics012>
3. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла в Киево-Печерской лавре на встрече с архиереями, духовенством, монашествующими, мирянами, преподавателями и студентами Киевской духовной академии: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/707274.html>
4. *Ганнушкин П. Б.* Избранные труды. Ростов н/Д.: Феникс, 1998.
5. *Корженко О. М.* Развитие педагогических идей русского космизма в

- современной теории и практике образования // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. I. Челябинск: Два комсомольца, 2011.
6. *Кучин В.Н.* Космическая деревня: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://iee.org.ua/ru/prog_info/16553
 7. *Лесков Л.В.* Космическое будущее человечества. М., 1996.
 8. *Мапельман В.М.* Современный космизм как теоретическое направление и средство манипуляции знаниями // Философская инноватика и русский космизм. Сборник научных трудов / Отв. ред. проф. А.М. Старостин. Ростов н/Д.: Изд. СКАГС, 2011
 9. *Михеева И.Б.* Философия «общего дела» Николая Федорова в контексте русской культурной традиции. Минск: Технопринт, 2002.
 10. *Нарочницкая Н.А.* О либерализме и либертарианстве: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika/2011/07/04/o_liberalizme_i_libertarianstve
 11. *Семенова С.Г.* Философия воскрешения Н.Ф. Федорова // Федоров Н.Ф. Собрание сочинений: в 4-х тт. Том I. М.: «Прогресс», 1995.
 12. *Старостин А.М.* Русский космизм как область философской инноватики // Философская инноватика и русский космизм. Сборник научных трудов / Отв. ред. проф. А.М. Старостин. Ростов н/Д.: Изд. СКАГС, 2011
 13. *Федоров Н.Ф.* Собрание сочинений: в 4-х тт. Том I. М.: «Прогресс», 1995.
 14. *Федоров Н.Ф.* Собрание сочинений: в 4-х тт. Том II. М.: «Прогресс», 1995.
 15. *Фрейд З.* Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1991.
 16. *Фромм Э.* Бегство от свободы. М.: «Прогресс», 1995.
 17. *Шпенглер О.* Закат Европы. Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1998.
 18. *Эко У.* Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна. // Философия эпохи постмодерна. Мн.: Красико-принт, 1996.

References

1. *Berdyayev N. A.* Philosophy of inequality. The fourteenth letter. About the Kingdom of God: <http://www.vehi.net/berdyayev/neraven/14.html>
2. *Bodaken Century.* And. Russian cosmism as the basis of the program of the ascent of humanity: <http://www.dvpt.ru/?page=analytics012>
3. The speech of his Holiness Patriarch Kirill in Kiev-Pechersk Lavra at the meeting with the bishops, clergy, monastics and laypeople, teachers and students of the Kiev theological Academy: <http://www.patriarchia.ru/db/text/707274.html>
4. *Gannushkin P. B.* Selected works. Rostov n/D, 1998
5. *Korzhenko O. M.* The Development of pedagogical ideas of Russian cosmism in the modern theory and practice of education // Education: traditions and innovations: proceedings of the Intern. SOC. scient. proc. in Chelyabinsk, October 2011). So I Chelyabinsk: Two Komsomolets, 2011
6. *Kuchin V. N.* Cosmic village: http://iee.org.ua/ru/prog_info/16553

7. *Leskov L. C.* Space the future of mankind, M., 1996
8. *Mailman C. M.* Modern art theoretical direction and a means of manipulation of knowledge/ Philosophical innovation and Russian cosmism. Collection of scientific works / Resp. editor Professor A. M. Starostin. - Rostov n/D, 2011
9. *Mikheeva, I. B.* Philosophy of "common cause" Nikolai Fyodorov in the context of Russian cultural traditions. Minsk, 2002
10. *Narochnitskaya.N.A.* About liberalism and libertarianism:
http://ruskline.ru/analitika/2011/07/04/o_liberalizme_i_libertarianstve
11. *Semenova S.G.* The Philosophy of the resurrection N. F. Fedorova // Fedorov N. F. Works: B4-x t Volume I), 1995
12. *Starostin A. M.* Russian cosmism as an area of philosophical innovation // Philosophical innovation and Russian cosmism. Collection of scientific works / Rostov n/D, 2011
13. *Fedorov N. F.* Works: B4-x t Volume I): "Progress", 1995
14. *Fedorov N. F.* Works: B4-x TT Volume II. - M.: Progress, 1995
15. *Freud S.* Psychoanalysis. The religion. Culture. M., 1991
16. *Fromm E.* Escape from freedom. M.,1995
17. *Spengler O.* The Decline Of Europe. Rostov n/D, 1998
18. *Eco U.* Innovation and repetition. Between the aesthetics of modernism and postmodernism // The philosophy of the postmodern era. Minsk, 1996