Елена Вячеславовна Маринова

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова

marinova@list.ru

Осмысление фундаментальной оппозиции культуры «человек – машина» в цифровую эпоху (на материале художественного и философского дискурса)

Рассматривается отражение в современной культуре идеи трансформации гуманизма. В цифровую эпоху граница внутри оппозиции «человек – машина» размывается: «очеловечивание» программ, алгоритмов, по мнению теоретиков сетевой культуры и писателей, происходит параллельно противоположному процессу – «расчеловечиванию» живых людей.

Ключевые слова: цифровая эпоха, трансформация идеологии гуманизма, антропоморфная метафора, антропоцентрическая метафора, человек – машина.

Онтологическим последствием новой технологической революции стало своеобразное удвоение мира: наряду с «когда-то единственной» действительностью мы в той или иной мере осознаём другую по ту сторону экрана нашего технического устройства Другую реальность, в которой живём, общаемся и творим. Это удвоение мира отражается в языке: развивается регулярная полисемия на базе «старых» слов по типу: библиотека – об электронной библиотеке; сформировались антонимические пары, задающие оппозицию «двух» миров: виртуальный – реальный, онлайн – офлайн и др., при этом антонимы имеют общую сочетаемость (онлайн-общение – офлайн-общение и т.п.). По сути, дублируются имена объектов Действительности №1 для формирования языка новой реальности.

В языковом сознании человека XXI в. происходит необходимый для обозначения цифровых аналогов объектов реального мира «перенос» номинаций из реального мира в виртуальный. В частности, внимания заслуживают наименования функций, которые в «традиционной» действительности осуществляются людьми: интернет-брокер, онлайн-переводчик, виртуальный учитель (о программах в Сети). Подобные названия своеобразно отражают идею двойственности современного мира, в котором меняются/смешиваются роли человека и машины и размывается граница внутри одной из фундаментальных оппозиций культуры [1].

В трудах современных философов, теоретиков сетевой культуры (А. Барикко, С. Жижек [2], Г. Ловинк [3], Е. Морозов, Ю. Харари [4], У. Эко [5] и др.) эта тема поднимается в контексте глобальной проблематики трансформации гуманизма как величайшей идеологии и достижения в эволюции человечества, трансформации традиционных представлений культуры об уникальности человеческой природы, сверхценности человеческой жизни, приоритете личной свободы и личного пространства человека, его индивидуальности.

Художественная литература последних десятилетий отражает эту идею образными средствами. Взаимодействие человека с компьютером (или другим высокотехнологичным гаджетом) как новая и весьма своеобразная коммуникативная практика личности в современном мире всё чаще становится предметом художественного изображения. С помощью антропоморфной метафоры (модель переноса Человек → Компьютер) передаётся идея «очеловечивания» технических устройств («компьютер заворчал»), иллюзия существования какой-то особой, живой силы («гугл выдал», «умница Вики», «Интернет-обманщик», «Яндекс думает»). Сам же человек, «живущий» в Сети, судя по контекстам современных произведений (всего было проанализировано более 60), вызывает у писателей опасение: погружение в виртуальный мир, зависимость как от него, так и от модных гаджетов, неспособность ценить «реал» – эти качества героя-пользователя получают отчётливо негативную оценку, реализуемую в резких, неожиданных метафорах: Человек – это его айфон («Комьюнити» А. Иванова – ср. название книги Дж. Ланира «Вы не гаджет»). Человеку приписываются черты технических устройств (деперсонификация): Мозг человека – лучший компьютер («Паутина» М. Шелли). Именно эта идея изначально постулировалась теоретиками кибернетической науки. Так, её основоположник Н. Винер в трактате о кибернетике (1948) исходит из того, что люди, как и всякие живые существа, являются машинами, обрабатывающими информацию.

Из субъекта, индивида человек превращается в объект – набор кодов, которым можно управлять помимо воли самого носителя. Идеология кода, на которой выстраивается фундамент цифровой культуры, распространяется и на понимание человека. Грубое вмешательство в сознание личности, манипулированием им, видимость свободы и воли человека – эти всегда интересовавшие писателей и учёных идеи реализуются в эпоху Интернета с помощью метафоры кода, программирования, «цифры»: Человек рождается чистой флешкой («Любовь к трём цукербринам» В. Пелевина). Антропоцентрическая метафора, создаваемая по модели Компьютер → Человек, позволяет обозначить характерные для информационного общества негативные явления: манипуляция сознанием, отсутствие критического мышления по отношению к информации, социальный инфантилизм.

Литература

1. Волков В. В. Искусственный «интеллект» и человеческий ум: футуристическая синекдоха и реальность (лингвистический и лингвоментальный аспекты) // Вестник РУДН. Серия. Теория языка. Семиотик. Семантика. 2020. Т. 11. № 4. С. 745–759.

2. Жижек С. Киберпространство, или Невыразимая замкнутость бытия // Искусство кино. 1998. № 1. URL: <https://old.kinoart.ru/archive/1998/01/n1-article25>. (дата обращения: 20 июня 2019).

3. Ловинк Г. Критическая теория Интернета. М., 2019.

4. Харари Ю. Н. 21 урок для XXI века. М., 2019.

5. Эко У. Заклятие Сатаны. Хроники текучего общества. М., 2018.