

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Интернет и новая витальность
Моисеев Владислав Николаевич
Аспирант
РАНХИГС, МИГСУ, Москва, Россия
E-mail: moiseev.work@gmail.com

Иконический поворот давно провозгласил визуальный образ главной единицей передачи информации. Основным утверждением этого поворота стало то, что все есть образ. В. Савчук в своей монографии пишет: «Мы “онемели перед образом”, мы сообщаемся образами, мы, наконец, думаем образами, “забывая” о лингвистическом характере реальности».[Савчук, с 20, 2013 г.]

Еще в начале нулевых философы отмечали визуальный характер сетевой коммуникации. На тот момент бытовали представления о виртуальной реальности как о противопоставленной некой «реальной» реальности. Так Д. Иванов в своей книге «Виртуализация общества» говорит о виртуальном пространстве как об Ином, параллельном измерении, в которое можно войти и из которого можно выйти. [2] С тех пор, как опубликована книга Д. Иванова (2002 год), такая позиция вызывает все больше вопросов.

На сегодня становится все более очевидно, что термин «виртуальная реальность», то есть симуляция реальности, утратил свою актуальность. Современная философская мысль констатирует онтологичность образа. Образ и есть бытие. В. Савчук противопоставляет виртуальной реальности медиареальность и утверждает, что медиареальность не отсылает к некой другой реальности, медиареальность и есть реальность, не имеющая выхода в real time. [3]

Известно, что одним из главных концептов, разработанных Ж. Делезом и Ф. Гваттари, был «тело без органов». Под телом без органов Делез и Гваттари понимали виртуальное измерение человека. Виртуальное, конечно, не в смысле цифровых технологий. «Тело без органов, производящее, непотребляемое, служит поверхностью для регистрации всего процесса производства желания». [Делез, Гваттари, с 27, 2008 г.]

Впоследствии концепцию тела без органов многократно интерпретировали. Так Ян Бюканан в статье «Deleuze and the Internet» развивает представление о теле без органов в контексте IT. Бюканан пишет: «Our credit card and social security numbers are more significant identity and place markers than the colour of our skin or where we went to school, that isn't because the 'meat' of our bodies has lately been superseded in its cultural significance by our bloodless digital 'profile'». [Buchanan, с 144, 2009 г.] Иными словами, наш бескровный цифровой профайл вытесняет наше биологическое тело и становится все более определяющим в вопросах идентичности, нежели, например, цвет кожи и т.п. Развивая эту идею, можно утверждать, что, как выразился Бюканан, цифровой профайл человека это тоже своего рода тело без органов.

Банковские счета, идентификационные номера и прочие данные – это, однако, далеко не все, что составляет наш цифровой профайл. Д. Иванов в своей книге рассуждает о протезности форм виртуальной жизни. Это исследование посвящено в большей степени человеку, прикованному к стационарному компьютеру, который мог отсоединиться от своего виртуального протеза. [2] Но за 12 лет технологии шагнули значительно дальше, и теперь портативный гаджет с высокоскоростным интернетом становится протезом, а

безграничное пространство интернета, которое открывает гаджет, оказывается не симулятором, а продолжением «реальности». Таким образом гаджет открывает человеку его цифровой профайл, содержащий гораздо больше информации, чем номера счетов и страховок.

Что же содержит цифровой профайл человека? Помимо многочисленных идентификационных данных, цифровые профайлы содержат массу визуальной информации. Существенную часть контента социальных сетей, таких, как Facebook и Twitter, составляет фото и видео. А такие сервисы, как Instagram, вообще специализируются на визуальном контенте.

Одной из главных характеристик визуального контента наших цифровых профайлов является витальность. Так одним из основных сюжетов сервиса Instagram является еда. Тело и телесность, сексуальность, игры с домашними животными, праздники и физическая активность – вот основные сюжеты визуальной коммуникации. Если буквализировать метафору Делеза и Гваттари, то мы наполняем жизнью наши бескровные цифровые профайлы, тела без органов.

Ж. Бодрийяр в книге «Америка» задолго до появления Instagram и прочих сервисов описал возможные причины витальности современной визуальной коммуникации. «Речь не идет о том, чтобы быть или даже иметь тело, а о том, чтобы быть подключенным к нему. Подключенным к сексу, подключенным к собственному желанию». [Бодрийяр, с 103, 2009 г.] Следуя логике Бодрийяра, сегодня мы подключаемся к нашей собственной задукомензированной витальности в цифровом профайле.

Одним из главных стереотипов современной интернет-культуры стал снимок еды, обработанный и выложенный в Instagram. Главным ритуалом, связанным с употреблением пищи, долгое время была молитва. Сегодня фотографирование еды в Instagram стало не менее важным ритуалом. Исследования ученых Университета Миннесоты и Гарварда показали, что еда, перед употреблением ритуально сфотографированная в Instagram, кажется людям вкуснее, чем обычная. [6] Очевидно, что человек, заснявший свою пищу и обработавший ее с помощью моментального фильтра, получает наслаждение не только от вкуса. Он наслаждается своей подключенностью к скорректированному образу еды, к своему витальному желанию.

В книге «Америка» Ж. Бодрийяр называет эпоху, о которой пишет, эпохой иступленной автореференции и связывает ее с «экстазом палороида», «суть которого почти в одновременном овладении объектом и его образом». Бодрийяр, с 105, 2009 г.] Если применить это утверждение Ж. Бодрийяра к условиям медиареальности, в которой реальный объект закавычен, то мы не просто иступленно автореферируем, мы овладеваем своей новой идентичностью посредством создания ее образа.

Литература

1. Бодрийяр Ж. Америка, Перевод Д. Калугин, Санкт-Петербург, 2000 г
2. Делез Ж., Гваттари Ф., Анти-Эдип: капитализм и шизофрения, пер. Д. Кралечкин, Екатеринбург 2008 г.
3. Иванов Д. Виртуализация общества, Санкт-Петербург 2000 г.
4. Савчук В. Медиафилософия. Приступ реальности, Санкт-Петербург, 2013 г

5. Buchanan I. «Deleuze and the Internet» // Deleuze and New Technology, ed. Poster M., Savat D., Edinburgh 2009 г. 143-160
6. Kathleen D. Vohs, Yajin Wang, Francesca Gino and Michael I. Norton, Rituals Enhance Consumption, Psychological Science: <http://dash.harvard.edu/handle/1/10686852>