

**VII ЯЛТИНСКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ. «ГУМАНИТАРНЫЙ ДИСКУРС В
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЕ»**

Шамин С.А.

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Кафедра философии, культурологии и социологии
Bahramboom@yandex.ru

САКРАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ ЧЕЛОВЕКА

***Аннотация:** в данной статье исследуется проблема трансформация человека в иное существо, обозначаемое как «сверхчеловек» и «постчеловек». Цель статьи заключается в обнаружении зависимости, обуславливающей осознание современным человеком нестабильности собственной сущности и стремление к ее деконструкции. Человек в данном исследовании рассматривается как существо, стремящееся к упорядочиванию своего жизненного пространства, что традиционно достигалось посредством связи с сакральным, понимаемым как источник смыслообразования. Однако, начиная с эпохи Возрождения, отмечается отказ от иерархической модели мироздания, воплощенный в тезисах о смерти Бога, обусловивших, в свою очередь, представление о имманентности сакрального. В XX в. снятие трансцендентной сферы действительности и замкнутость человека в горизонтальной имманентности, приводит к появлению следующих тезисов: «смерть автора», что означает отсутствие единого центра смыслополагания, и «смерть человека» как символ бессмысленности собственного существования и перехода к иным формам бытия. В заключении формулируется утверждение о фиксации отказа европейского человека от вертикальной модели мироздания, предполагающей воздействие высших иерархических уровней на материальный мир и направляющих его развитие, и перехода к горизонтальной модели. Следствием этого перехода становится утрата смысла собственного существования и стремление к преодолению себя. Данное исследование осуществлено с привлечением междисциплинарной методологии, что является принципиальной новизной в научном мире и позволяет избежать внутридисциплинарных противоречий.*

***Ключевые слова:** Человек, иерархическая модель бытия, Бог, имманентное сакральное, бессмысленность, постчеловек*

Introduction. Если условно отнести все актуальные проблемы современного научного знания к двум разделам, а именно: к примордиальным, т.е. присущим данному виду постигания действительности изначально и к модернистским, т.е. неразрывно связанным с современным этапом развития человека, то проблема сущности человека как основы, осуществляющей связь человека и бытия и позволяющей называть человека человеком, неизбежно должна присутствовать в обоих разделах.

Так, в античности поворот от натурфилософии к антропологии принадлежит Сократу (V в. до Р.Х.). Далее, в учении Платона и Аристотеля, философия представляется как путь, следование которому означает осуществление связи между двумя мирами: имманентным как сферой обыденности и трансцендентным, как источником бытия. Здесь утверждается космическая иерархия, в которой целью человека оказывается самотрансцендирование, в смысле восприятия материальной действительности в качестве вторичной сферы, развитие которой зависит от влияния сферы божественной.

Данную традицию воспринимает и транслирует в собственном учении христианская философия. Тем не менее, в мышлении Возрождения намечаются тенденции к снятию трансцендентного как излишней надстройки над единственно существующим материальным базисом. Эта мысль получает развитие в Новое Время, в формулировании тезисов о «смерти Бога» и находит отражение в философии XX в., рассматривающей сферу сакрального в отрыве от сферы божественного и, следовательно, иерархического.

Сегодняшний человек встроен в стремительно меняющуюся действительность, в которой стратегии, необходимые индивиду для ориентации в бытии, приходится черпать из рекламных роликов, телевизионных новостей и видео роликов из сети. В данной ситуации картина мира отдельного человека полностью замыкается на материальной реальности, вынося духовную ее часть за скобки бытия. При таком положении дел, когда иерархическая конструкция мироустройства воспринимается как горизонтальная, снимается тезис о человеке как цели и формулируется новый: человек как средство. Практическое осуществление последнего тезиса можно увидеть в философии трансгуманизма, с его движением от человека к трансчеловеку и, далее, к постчеловеку¹, психологических стратегиях постмодернизма, приводящих к трансформации человеческой субъективности², в рыночном понимании религии, сводящим религиозность к форме общественных отношений³.

Таким образом, означенная в начале настоящего исследования проблема становится не только извечным вопросом философии, но и актуальнейшей проблемой современного научного знания. Это открывает возможность для формулирования цели настоящей статьи, которая заключается в обнаружении прямой зависимости отказа от иерархического восприятия действительности и перехода к постчеловеку.

Для достижения означенной цели необходимо решение следующих задач: 1. Рассмотреть иерархическую модель реальности в качестве структурной основы бытия человека. 2. Проследить постепенный отказ европейского человека от вертикальной иерархической модели реальности с переходом к модели горизонтальной, понимаемой как имманентная сакральность. 3. Выявить в имманентно-сакральной модели реальности тенденции к расчеловечиванию человека.

Идеи, представленные в данной статье, могут быть использованы в качестве методологии для культурологических, философских и социальных исследований кризиса современного человека. Кроме того, представленные здесь выводы могут послужить основой для исследований, посвященных проблемам современной религиозности.

Багаж исследований, посвященных проблеме «смерти Бога» и рассмотрению сакрального как бесструктурной основы видимой действительности весьма объемён и имеет довольно большую историю. Так, мотивы «смерти Бога» можно проследить от Плутарха с его смертью Великого Пана, подхваченные Ф. Ницше и развиваемые в качестве «смерти посредника» Г. Гегелем в «Феноменологии Духа». В целом, для немецкой философии характерен отказ от восприятия христианского Бога как личности и понимание его как безличного морального императива, что особенно характерно для Канта и Фихте. Далее, Бог понимается как объективация человеческих качеств у Фейербаха и как социальный организм у Конта. В XX в.

¹ Луков В.А. Трансгуманизм// Знание. Понимание. Умение, 2017. № 1. С. 245-252.

² Гусельцева М.С. Постмодернизм в психологии: новые методологические стратегии и изменения субъективности// Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология, 2018. № 4. С. 327-340.

³ Юнг К.Г. Поздние мысли: миф, тайна, душа. URL: <https://carljung.ru/Library/VospPozdMys.htm> (дата посещения: 12.11.2020).

обезличенный Бог понимается как движение бытия у Шелера, что в развитии Хайдеггера воспринимается как бесструктурное бытие-сакральное. Таким образом осуществляется переход от идеи личного Бога к представлению о бесструктурном сакральном, которое исследуется в XX и в XXI вв. как явление самостоятельное и независимое от к.л. личностного Бога. В современной отечественной науке данному вопросу посвящена работа культуролога М.Н. Эпштейна, «Религия после атеизма. Новые возможности теологии»¹, ограничивающаяся, однако, фиксацией данного явления в современном мире.

Э. Дюркгейм и М. Мосс рассматривали сакральное с социальных позиций. Р. Отто стремился к выявлению феноменологической структуры сакрального. З. Фрейд и К.Г. Юнг видели сакральное как животную детерминанту поведения человека. Ж. Батай и Р. Кайуав рамках работы «Коллежа социологии» и общества «Ацефал» осуществляют сознательную замену божественной иерархии на аморфную и безличную сферу сакрального. В современной России из наиболее значимых работ, посвященных данному вопросу, можно упомянуть монографии Г. Луговского «О природе сакрального. К истокам духовного опыта»² и Н. Ростовской «Проблема человека в современной философии»³.

С религиозных позиций данную тенденцию отмечали Т. Лукман в идее о приватизации религии, а также П. Тиллих и И. Вах в концепции «имманентного сакрального». Подобные мысли прослеживаются и в теории гражданской (секулярной) религии, рассматриваемой современными отечественными исследователями А.П. Забияков статье «Предельные основания религии»⁴ и К.А. Колкуновой в статье «Религиоподобные явления и сакральное»⁵.

Таким образом, объем исследований на интересующую нас тему весьма объемна и разнообразна, однако, следует отметить их принципиально дисциплинарный характер. Проблема, как правило рассматривается с позиции конкретной отрасли научного знания. Данный факт значительно сужает сферу исследования, что, безусловно отражается на получаемых результатах.

Materials and Methods. В данной работе используется полипарадигмальная методология, дающая возможность осуществления междисциплинарного исследования. Кроме того, применяются метод историцизма, позволяющий проследить развитие идеи деиерархизации представлений о бытии. Метод сравнительного анализа необходим для обнаружения развиваемой идеи при работе с различными текстами. Кроме того, активно привлекается религиозоведческая методология, ориентирующая автора в вопросах теологии.

Многочисленные памятники древних культур свидетельствуют о том, что человеку на самых ранних стадиях своего развития присущи вопрошания о смысле существования собственного и мироздания в целом. Вопросы: «зачем я живу?» или «Зачем светит солнце?», естественным образом не находят своего ответа в имманентной действительности. Онтологические границы должны были все более раздвигаться и по мере включения в ряд подобных вопросов морально-нравственной составляющей, как например: «Почему в мире царит несправедливость?». В этой связи невидимая часть реальности начинает пониматься как

¹ Эпштейн М.Н. Религия после атеизма. Новые возможности теологии. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. - 416 с.

² Луговской Г. О природе сакрального. К истокам духовного опыта. - М.: ЛитРес, 2015. - 170 с.

³ Ростовской Н. Проблема человека в современной философии. - М.: Проспект, 2017. - 176 с.

⁴ Забияков А.П. Предельные основания религии// Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология, 2018. № 4.С. 624–635.

⁵ Колкунова К.А. Религиоподобные явления и сакральное// Южный полюс. Исследования по истории современной западной философии, 2017. Т. 3 (1). С. 49-61.

смыслополагающая и обуславливающая развитие реальности видимой и понимаемая как наивысшая ценность¹.

Проблема явления в обыденном мире сверхценной трансцендентной реальности глубоко исследована М. Элиаде, использующим в данном отношении термин «иерофания». Поскольку, согласно Элиаде, трансцендентная реальность полагается как бытие большей интенсивности или сверхбытие, предметы или явления, связанные с иерофанией воспринимаются как сакральные, т.е. отделенные от сферы обыденного, профанного и наделенные особым смыслом. В целом, для Элиаде, характерна фиксация стремления человека к сакральному как сфере упорядоченного, космолизованного бытия, обусловленное, по мнению автора, онтологическим стремлением человека к структурированию пространства².

Если Элиаде отмечает стремление человека к структуризации мира при помощи сакрального, как явления высшей иерархической ступени бытия, то Э. Дюркгейм прямо говорит о формировании категорий антропологического пространства под влиянием культа, связанного с явлением сакрального. Так, «Деления на дни, недели, месяцы, годы и т. д. соответствуют периодичности обрядов, праздников, общественных церемоний»³. То же касается и восприятия пространства, структурированного в соответствии с сакральным центром.

К.Г. Юнг, утверждая изначальную разорванность сознания человека, утверждает, что идея Бога и священного как высших проявлений бытия необходимы человеку для соединения противоположностей и приведение их в гармоническое сочетание, обуславливающее целостность человеческой личности⁴.

Таким образом, в представленных выше цитатах показывается прямая связь в сознании архаического человека представлений о сакральной иерархии и упорядоченности жизненного пространства.

Современная европейская цивилизация, безусловно является порождением христианского миропонимания, которое, в свою очередь строго обусловлено догматически. Так, ведущий догмат христианства о Божественном бытии свидетельствует о Его троичности. Никео-Цареградский символ веры утверждает иерархическую структуру Божественной Троичности, где Сын или Логос рождается от Отца, а Святой Дух от Отца исходит. Следовательно, вершина космической иерархии – Отец. Однако в лоне западной церкви происходит отход от данного догмата, окончательно оформившийся и приведший к разделению церквей к 1054 г. Можно рассматривать данный факт как первый шаг к тому, что именно в западноевропейском сознании вызревает идея о имманентной сущности мироздания.

Выражение означенной идеи явилось в провозглашении Ф. Ницше «смерти Бога»⁵, обусловившем дальнейшее развитие данного тезиса в объявлении Хайдеггером, а затем членами Коллеж социологии сакрального как бесструктурной основы бытия⁶, что привело в итоге к формированию имманентной модели реальности.

Последний факт обусловил критику представления о едином Смысле, дающем толчок к развитию и всеобщему стремлению. Р. Барт, в идее «смерти автора» говорит о переходе

¹ Озеров А.А. Ценностное измерение поисков смысла жизни// Социально-гуманитарные знания, 2020. № 3. С. 113-125.

² Элиаде М. Священное и мирское. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 144 с.

³ Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. - М.: Канон плюс, 1998. - 432 с.

⁴ Юнг К.Г. Поздние мысли: миф, тайна, душа. URL: <https://carljung.ru/Library/VospPozdMys.htm> (дата посещения: 12.11.2020).

⁵ Ницше Ф. Веселая наука: злая мудрость. - М.: Триада-Файн, 1993. - 239 с.

⁶ Олье Д. Коллеж социологии. 1937–1939. - СПб.: Наука, 2004. - 582 с.

смыслополагания от автора к читателю. В этой связи Барт вводит понятие «текучего Смысла»: «Не останавливать течение смысла, значит в конечном счёте отвергнуть самого бога и все его ипостаси – рациональный порядок, науку, закон»¹. Таким образом, Бартом отмечается переход к смысловой ситуативности, релятивизма, что, безусловно, является свидетельством хаотизации мира.

Отмеченное выше стремление человека к космизации жизненного пространства останавливается ислонно, поворачивается вспять. Снятие сакральной иерархии, делающей человека человеком, выделяя его из профанного хаоса, приводит к снятию самого человека. Данная тенденция отмечена философами постструктуралистского направления М. Фуко и Ж. Делезом.

Для Фуко «смерть человека» означает избавление человека от самого себя как собственного тюремщика, от довлеющего над человеком Смысла, порядка и Бога. О смерти последнего Фуко говорит так: «...смерть бога синонимична смерти человека и где грядущее пришествие сверхчеловека означает прежде всего неминуемость смерти бога»². Согласно Делезу, человек, в сопротивленииобусловливающему его Смыслу, приобретает качества сверхчеловека. Но что такое сверхчеловек? – задает вопрос Делез, и здесь же формулирует ответ: «...это человек, наделенный даже свойствами животных...это человек, наделенный даже свойствами камня...»³.

Results. Таким образом, постепенное снятие сакральной иерархии, наблюдаемое в философии и религии Западной Европы, обусловило постепенное расчеловечивание европейского человека, выразившееся в идеях о сверхчеловеке или постчеловеке как существе, человеком по сути не являющимся, но состояние которого современный человек должен достичь.

Conclusion. Итак, в заключении настоящей работы приходится отметить достижение цели, поставленной в ее начале. Рассмотрение исследований, посвященных связи человека и сакрального, показывает зависимость человека как статичной формы бытия от связи его с высшими уровнями сакральной иерархии. Обращение к истории европейской философии представляет картину постепенной подмены священной иерархии на священную хаотичность, лишённую единого центра. Взгляд на современную проблему постчеловека в свете осуществленного исследования, позволяет сделать вывод об источнике данной проблемы, обнаруживаемом в глубокой связи человека и его понимания сакральной иерархии, снятие которой неизбежно влечет за собой снятие самого человека.

Литература:

1. *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1994. - 616 с.
2. *Гусельцева М.С.* Метамоде́рнизм в психологии: новые методологические стратегии и изменения субъективности// Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология, 2018. № 4. С. 327–340.
3. *Делез Ж.* О смерти человека и о сверхчеловеке. URL: <http://www.nietzsche.ru/look/xxb/deleuze/> (дата посещения: 12.11.2020).
4. *Дюркгейм Э.* Элементарные формы религиозной жизни. - М.: Канон плюс, 1998. - 432 с.

¹ *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1994. - 616 с.

² *Фуко М.* Слова и вещи. - М.: Прогресс, 1977. - 487 с.

³ *Делез Ж.* О смерти человека и о сверхчеловеке. URL: <http://www.nietzsche.ru/look/xxb/deleuze/> (дата посещения: 12.11.2020).

5. *Забияко А.П.* Предельные основания религии// Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология, 2018. № 4.С. 624–635.
6. *Колкунова К.А.* Религиоподобные явления и сакральное// Южный полюс. Исследования по истории современной западной философии, 2017. Т. 3 (1). С. 49-61.
7. *Луговской Г.* О природе сакрального. К истокам духовного опыта. - М.: ЛитРес, 2015. - 170 с.
8. *Луков В.А.* Трансгуманизм// Знание. Понимание. Умение, 2017. № 1. С. 245-252.
9. *Ницше Ф.* Веселая наука: злая мудрость. - М.: Триада-Файн, 1993. - 239 с.
10. *Озеров А.А.* Ценностное измерение поисков смысла жизни// Социально-гуманитарные знания, 2020. № 3. С. 113-125.
11. *Олье Д.* Коллеж социологии. 1937–1939. - СПб.: Наука, 2004. - 582 с.
12. *Ростова Н.* Проблема человека в современной философии. - М.: Проспект, 2017. - 176 с.
13. *Фуко М.* Слова и вещи. - М.: Прогресс, 1977. - 487 с.
14. *Элиаде М.* Священное и мирское. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 144 с.
15. *Эпштейн М.Н.* Религия после атеизма. Новые возможности теологии. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. - 416 с.
16. *Юнг К.Г.* Поздние мысли: миф, тайна, душа. URL: <https://carljung.ru/Library/VospPozdMys.htm> (дата посещения: 12.11.2020).
17. *Яблоков И.Н.* Феноменологическая социология религии: дихотомический и имманентно-трансцендентный векторы развития// Социология религии, 2018. № 2. С. 110-121.

References:

1. *Bart R.* Izbrannyeraboty: Semiotika. Poetika [Selected Works: Semiotics. Poetics]. Moscow. Progress. 1994. - 619 p.
2. *Delez ZH.* O smertichelovekai o sverkhcheloveke[About the death of man and about the Superman]. URL: <http://www.nietzsche.ru/look/xxb/deleuze/> (Data poseshcheniya: 12.11.2020).
3. *Dyurkgeym E.* Elementarnyye formy religioznoy zhizni [Elementary forms of religious life].Moscow. Kanonplyus, 1998. - 432 p.
4. *Eliade M.* Svyashchennoyeimirskoye [Sacred and secular]. Moscow. Moscow State University Publishing House, 1994. - 144 p.
5. *Epshteyn M.N.* Religiyaposleateizma. Novyyevozmozhnostiteologii [Religion after atheism. New possibilities of theology]. Moscow. AST-PRESS KNIGA, 2013. - 416 p.
6. *Fuko M.* Slovaiveshchi [Words and Things]. Moscow. Progress, 1977. - 487 p.
7. *Gusel'tseva M.S.* Metamodernizm v psikhologii: novyye metodologicheskiye strategi I izmeneniya sub"yektivnosti [Metamodernism in Psychology: New Methodological Strategies and Changes in Subjectivity].Vestnik Sankt-Peterburgskogouniversiteta. Psikhologiya=Bulletin of St. Petersburg University. Psychology, 2018. No 4. pp. 327–340. (In Russian).
8. *Kolkunova K.A.* Religiopodobnyeyavleniyaisakral'noye [Religious phenomena and the sacred]. Yuzhnyypolyus. Issledovaniya po istoriiisovremennoyzapadnoyfilosofii=South Pole. Studies in the history of modern Western philosophy. 2017, no 3 (1), pp. 49-61.(In Russian).
9. *Lugovskoy G.* O prirodesakral'nogo. K istokamdukhovnogooopyta [On the nature of the sacred. To the origins of spiritual experience]. Moscow. LitRes, 2015. - 170 p.
10. *Lukov V.A.* Transgumanizm [Transhumanism]. Znaniye. Ponimaniye. Umeniye=Knowledge. Understanding. Skill. 2017, no 1,pp. 245-252.(In Russian).
11. *Nitsshe F.* Veselayanauka: zlayamudrost' [Fun science: evil wisdom]. Moscow. Triada-Fayn, 1993. 239 p.

12. Ol'ye D. Kollezhsotsiologii. 1937–1939 [College of Sociology. 1937-1939]. Saint Petersburg.Nauka, 2004. - 582 p.
13. Ozerov A.A. Tsennostnoyeizmereniyepoiskovsmyslazhizni [The value dimension of the search for the meaning of life]. Sotsial'no-gumanitarnyyeznaniya=Social and humanitarian knowledge. 2020, no 3, pp. 113-125. (In Russian).
14. Rostova N. Problemacheloveka v sovremennoyfilosofii [The problem of man in modern philosophy]. Moscow. Prospect, 2017. - 176 p.
15. Yablokov I.N. Fenomenologicheskayasotsiologiyareligii: dikhotomicheskiiimmanentno-transtsendentnyyvektoryrazvitiya [Phenomenological sociology of religion: dichotomous and immanent-transcendent vectors of development]. Sotsiologiyareligii=Sociology of religion. 2018, no 2,pp. 110-121. (In Russian)
16. Yung K.G. Pozdnyemysli: mif, tayna, dusha [Later thoughts: myth, mystery, soul]. URL: <https://carljung.ru/Library/VospPozdMys.htm> (data poseshcheniya: 12.11.2020).
17. Zabiyyako A.P. Predel'nyeosnovaniyareligii [The ultimate foundations of religion]. Vestnik Sankt-Peterburgskogouniversiteta. Filosofiyaikonfliktologiya=Vestnik of St. Petersburg University. Philosophy and conflictology.2018, no 4,pp. 624–635. (In Russian).

THE SACRED HIERARCHY OF MAN

Shamin S.A.

The Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Department of Philosophy, Culturology and Sociology, Graduate student
bahramboom@yandex.ru

Abstract: *this article examines the problem of human transformation into another being, referred to as "superhuman" and "posthuman". The purpose of the article is to discover the dependence that causes modern man's awareness of the instability of his own essence and the desire to deconstruct it. In this study, a person is considered as a being who seeks to organize his living space, which was traditionally achieved through connection with the sacred, understood as a source of meaning formation. However, since the Renaissance, there has been a rejection of the hierarchical model of the universe, embodied in the theses about the death of God, which, in turn, led to the idea of the immanence of the sacred. In the XX century. removing the transcendental sphere of reality and the isolation of the person in a horizontal immanentist, leads to the following theses: "the death of the author", which means the lack of a single point of conceptualization, and the "death of man" as a symbol of the meaninglessness of their own existence and the transition to other forms of life. In conclusion, the statement is formulated about the fixation of the European man's rejection of the vertical model of the universe, which assumes the influence of higher hierarchical levels on the material world and guides its development, and the transition to the horizontal model. The consequence of this transition is the loss of the meaning of one's own existence and the desire to overcome oneself. This study was carried out using an interdisciplinary methodology, which is a fundamental novelty in the scientific world and avoids intra-disciplinary contradictions.*

Keywords: *Man, hierarchical model of being, God, immanent sacred, meaninglessness, posthuman*

Для цитирования: Шамин С.А. Сакральная иерархия человека// Архонт, 2020. № 6 (21). С. 121-127.