

Ачитаева Елена Александровна

**"ЧЕЛОВЕК И САКРАЛЬНОЕ" В ПРОЦЕССАХ САКРАЛИЗАЦИИ, ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ И
РЕСАКРАЛИЗАЦИИ**

Статья раскрывает суть эволюции взаимодействия человека с миром духовным и материальным через категорию "сакральность" в процессах сакрализации, десакрализации и ресакрализации в контексте взаимоотношения Восточной и Западной цивилизаций. Рассматривается проблема соотношения иррационального и рационального в человеческой природе при характеристике вышеуказанных процессов на протяжении исторического развития культуры и познавательной творческой активности человека.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2012/10/5.html

Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник

Альманах современной науки и образования

Тамбов: Грамота, 2012. № 10 (65). С. 22-24. ISSN 1993-5552.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2012/10/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanac@gramota.net

УДК 215

Культурология

Статья раскрывает суть эволюции взаимодействия человека с миром духовным и материальным через категорию «сакральность» в процессах сакрализации, десакрализации и ресакрализации в контексте взаимоотношения Восточной и Западной цивилизаций. Рассматривается проблема соотношения иррационального и рационального в человеческой природе при характеристике вышеуказанных процессов на протяжении исторического развития культуры и познавательной творческой активности человека.

Ключевые слова и фразы: сакрализация; десакрализация; ресакрализация; интравертирование; экстравертирование; рациональность; иррациональность;

Елена Александровна Ачитаева*Хакасский государственный университет**aea_87@bk.ru***«ЧЕЛОВЕК И САКРАЛЬНОЕ» В ПРОЦЕССАХ САКРАЛИЗАЦИИ,
ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ И РЕСАКРАЛИЗАЦИИ[©]**

О Востоке и Западе, об их взаимоотношении во всевозможных контекстах написано много, но при этом не стоит говорить, что проблематика себя исчерпала, предоставляя новые проблемы для обсуждения и рассмотрения. Одной из наиболее актуальных тем в связи с духовным кризисом в настоящее время являются вопросы десакрализации и ресакрализации, которые в своем развитии проходят Западная и отчасти Восточная цивилизации. Рассмотрением их сущности и специфики проявления занимались такие исследователи как А. Маслоу, И. В. Богачевская, М. Элиаде, В. Багдасарян и т.д. Мирча Элиаде, характеризую мировоззрение современного человека, отмечает: «большинство «неверующих» ведут себя еще религиозно, хотя сами и не осознают этого» [12, с. 128]. По мнению А. Маслоу, десакрализация и ресакрализация являются сугубо психологическими механизмами самоактуализации личности, где первый рассматривается как «важный защитный механизм для некоторой части нынешней молодежи» [6], напротив: «Ресакрализация означает стремление вновь и вновь видеть каждого человека «в аспекте вечности» [Там же].

Целью данной статьи является раскрытие сути взаимодействия человека с миром духовным и материальным через категорию «сакральность» в процессах сакрализации, десакрализации и ресакрализации.

Сакрализация мира является исторически первым этапом в освоении мира человеком, основным измерением существования древнего человека, передаваемым и разделяемым традиционной культурой, где бытие едино и неделимо, представляет собой изначальную целостность. Как верно заметил К. Г. Юнг, «психическое бытие есть единственная категория бытия, о которой мы знаем непосредственно, ибо ничто не может быть предметом знания, если не выступает в качестве психического образа» [13], именно на психическую реальность опирается Восточная цивилизация. Здесь «речь идет», по мнению К. Г. Юнга, «о типично интровертной установке, в противовес столь же типично экстравертной точке зрения Запада» [Там же]. Мы наблюдаем два типа «сакрализации» мира:

- интравертированный, где ключевым элементом познания мира является «внутренняя» святость и рассмотрение в человеке ««нетварного», истинно бессмертного начала – Высшего, Абсолютного «Я», между которым и Богом нет пропасти. Высшее, Абсолютное «Я» - это, говоря языком восточной метафизики, тот самый Атман, который тождественен Брахману – «проекция» Абсолюта в конкретную точку пространственно-временного континуума, неуничтожимая божественная искра в человеке, его глубинная метафизическая сущность» [8] и его распространение на «внешнюю» среду обитания человека. Согласно мировоззрению восточного человека, «божественная благодать пребывает здесь и готова действовать в любой момент, но она проявляется через рост человека за пределы Закона Неведения в направлении Закона Света, а это означает, что она проявляется не как случайный каприз, каким бы сверхъестественным иногда не казалось её вмешательство, но как помощь в этом росте и как Свет, который ведет и в конечном итоге освобождает» [11, с. 144], само «божественное не столько атрибут Бога, как то, на чем основано существование богов» [9] и, в том числе, человека;

- экстравертированный, источником святости служит познаваемая внешняя среда, где западная «сакральность» изначально была основана на дуализме между Богом-Творцом и человеком-творением: с позиций Западной сакральности человек не может стать Богом, он всего лишь «раб Божий», хотя он и «богоподобен» - сотворён «по образу и подобию Божию» [7]. В классическом варианте западной цивилизации «Бог понимается как стоящий вне мира и как творец последнего» [9]. Мыслитель Шри Ауробиндо отмечает: «концепция Божественного как внешней всемогущей Силы, которая «создала» мир и управляет им, подобно абсолютному и своевольному монарху, - это христианская, а точнее семитская, концепция – я никогда не придерживался таких взглядов» [11, с. 143].

«Христианский Запад рассматривает человека – согласно констатации К. Г. Юнга - как полностью зависящего от милости божьей или, по крайней мере, от церкви как единственного и санкционированного богом земного инструмента спасения. Восток же упорно настаивает на том, что сам человек и есть исключительная причина своего самосовершенствования, — ибо Восток верит в самоспасение» [13].

Р. Отто при рассмотрении «сакральности» особое внимание уделяет иррациональной составляющей. Он пишет: «под «рациональным» в идее божественного понимается то, что в своей данности доступно нашей способности понятийного познания, что входит в область заслуживающих доверия и определенных понятий. Мы утверждаем затем, что вокруг этой области понятийной ясности лежит таинственно-затемненная сфера, которая уклоняется не от нашего чувства, а от нашего понятийного мышления, и которую мы поэтому называем «иррациональным» [7]. К. Г. Юнг указывает, что «этот аспект духа, можно сказать, неизвестен Западу, хотя является важнейшей составной частью бессознательного. Многие отрицают существование бессознательного вообще или утверждают, будто оно состоит лишь из инстинктов либо вытесненных и забытых содержаний, до этого бывших частью сознания» [13], а «по содержанию и структуре бессознательное обнаруживает удивительные аналогии с мифологическими образами и картинами» [12, с. 131], и «поэтому бессознательное обладает некой религиозной аурой» [Там же]. Шри Ауробиндо указывает: «Бессознательное – лишь свернутое состояние сознания, в котором, подобно Дао или Шунье (правда, иным образом), в сжатом виде заключено всё сущее, так что под давлением свыше или изнутри оно может из него эволюционировать» [11, с. 225].

На наш взгляд, одной из причин, обусловивших десакрализирующие процессы, является «освобождение» человеческого разума и духа от «диктата» церкви, преодоление «рабства» и попытка «провозглашения» торжества человеческого разума над «природой». Человек все больше расширяет и углубляет познание и освоение пространства жизнедеятельности, данную цель на протяжении всей истории человечества преследовали наука и религия, имеющие общий «источник» происхождения: «и та, и другая естественно зародились в духе человеческом под влиянием его отношения к миру: они в равной степени реальны» [4, с. 92], но находятся в состоянии противостояния друг к другу, и «все попытки примирения, непрерывно изобретаемые изворотливыми экзегетами, являются искусственными и бессильными» [Там же].

Вершиной десакрализирующих процессов, как в науке, так и в обществе, являются диалектический материализм и атеизм. Согласно диалектическому материализму, пространство является одной из всеобщих форм бытия материи, имеющей три измерения, «в которых координаты тела характеризуют его положение по отношению к другим одновременно с ним существующим телам» [9], оно объективно и реально. И сейчас в большинстве случаев «под духовным миром человека подразумевается мир его ощущений, творческая жизнь, степень восприятия культурной жизни (музыка, литература, живопись, поэзия, философия и прочее), одаренность, его духовные устремления. Другими словами, духовный мир – это внутренний мир человека, мир его «внутреннего Я», и у кого-то он богаче, у кого-то – беднее» [1]. Это то, что чаще всего не поддается научному объяснению и пониманию, указывая на субъективное начало данных явлений, где дефиниция «сакральность» приобретает «морально-оценочный» характер.

И. Кант называет «священной» такую волю, которая подчиняется моральному закону из побуждения долга и морали, которая независима от религии, более того, И. Кант поставил религиозную веру в зависимость от морального закона, то есть человек религиозен потому, что он морален. Тем самым «практический» разум является первоосновой для «теоретического».

Следует отметить, что И. Кант не довел свои рассуждения об автономизации этики до «логического конца». Он лишь очертил границы авторитета религии как социального института, но не отказался от самой религии как веры. Бог уже не является источником «нравственного закона, не возвещает этот закон непосредственно. Но он — причина нравственного порядка в мире» [2, с. 273].

Согласно нашему мнению, философия И. Канта предопределила ресакрализирующие процессы в западной цивилизации, где ключевые положения его научного мировоззрения были созвучны миропониманию восточной цивилизации, согласно которому, как указывалось выше, человек и его сознательно–психически-подсознательная деятельность являются источниками «сакральности».

Процессы ресакрализации обусловлены, на наш взгляд, с одной стороны, открытиями в области физики, перевернувшими традиционные представления о мире. С другой стороны, общество переживает новый мировоззренческий кризис, когда прежние рационалистические установки теряют способность ответить на все новые вопросы, которые ставит жизнь. Человечество оказалось в своего рода «мировоззренческом тупике», выходом из которого явился синтез религиозного и научного знаний и обращение к истокам и традиционным ценностям.

Ресакрализирующие процессы характеризуются такими явлениями как появление «трансперсональной психологии» С. Грофа и его метода «холодного дыхания». Он – один из тех, кто пересмотрел отношение к таким проявлениям духовной жизни как, например, экстаз шамана, исследование которых в современной классической науке лишь ограничивается рассмотрением фрейдовского индивидуального бессознательного, послеродовой биографии, изучением особенностей функционирования головного мозга, описанием видений шамана, но не их анализом. В предложенной С. Грофом модели, «кроме послеродового биографического уровня, новая расширенная ее картография включает две дополнительные области: околородовую (относящуюся к травме рождения) и надличностную (охватывающую все виды наследственной, расовой, коллективной и психогенетической памяти, кармические переживания и архетипические движущие силы)» [5].

Достаточно ярким проявлением ресакрализирующих процессов является творчество Е. П. Блаватской, её труд «Тайная доктрина. Синтез науки, религии и философии» [3] и появление такого направления в культуре как теософия, явившая европейскому мировоззрению и мышлению восточную мудрость и восточную «сакральность». Восточное мировоззрение считает, что «божественная искра в человеке, будучи единой и, по сути своей, тождественной со Всеобщим Духом... практически всеведуща» [Там же]. При объяснении причин «закрытости» истинного, абсолютного знания Е. П. Блаватская говорит об опасности «искажения»

подлинного «сакрального» знания, его десакрализации и профанизации, когда в нем нарушится гармония между рациональным и иррациональным составляющими.

Таким образом, характерный для традиционного общества и восточной цивилизации перекося в пользу иррационального начала указывает на сакрализационные процессы, на преимущество бессознательного начала над сознательным, напротив, доминирование рационального сознательного и профанного начала над иррациональным свидетельствует о процессах десакрализации. Ресакрализация представляет собой гармонию в «сакральном» элементов иррационального и рационального, их синтез, синтез сакрального Востока и профанного Запада.

Список литературы

1. Айрапетян Л. Г. Духовное пространство [Электронный ресурс]. URL: <http://filosofia.ru/76457> (дата обращения: 06.03.2012).
2. Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М.: Высшая школа, 2005. 439 с.
3. Блаватская Е. П. Тайная доктрина: синтез науки, религии и философии [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theosophy.ru/hpb.htm> (дата обращения: 03.03.2012).
4. Бутру Э. Наука и религия в современной философии / пер. с фр., предисл. В. А. Базарова. 2-е изд. М.: КРАСАНД, 2010. 360 с.
5. Гроф С. Надличностное виденье [Электронный ресурс]. URL: http://stangrof.ru/grof_knigi.html (дата обращения: 12.10.2011).
6. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы [Электронный ресурс]. URL: http://www.syntone.ru/library/books/content/1085.html?current_book_page=4 (дата обращения: 05.03.2012).
7. Отто Р. Священное: об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным [Электронный ресурс]. URL: <http://soteria.ru/load/39-1-0-1021> (дата обращения: 02.06.2010).
8. Панькин С. Сакральность Запада и сакральность Востока. В подавляющем своём большинстве люди Запада – это вечные духовные недоросли [Электронный ресурс]. URL: <http://www.arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1515> (дата обращения: 09.04.2012).
9. Пространство [Электронный ресурс]. URL: <http://dialectics.ru/238.html> (дата обращения: 25.03.2012).
10. Труссон П. Сакральное и миф [Электронный ресурс]. URL: <http://nationalism.org/vvv/trusson-sacral-and-myth.htm> (дата обращения: 28.07.2011).
11. Шри Ауробиндо. Письма // Воличенко А. Е. Тайна йоги Шри Ауробиндо: реконструкция безмолвного знания. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. С. 117-279.
12. Элиаде М. Священное и мирское / пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. М.: Изд-во МГУ, 1994. 144 с.
13. Юнг К. Г. Психологический комментарий к «Тибетской книге великого освобождения» [Электронный ресурс]. URL: <http://psiland.narod.ru/psiche/vostok/ost-west/1.htm> (дата обращения: 05.04.2012).

УДК 004.7

Технические науки

В статье представлен обзор основных направлений исследований веб-пространства в качестве сложной самоорганизующейся системы, сложившихся в современной науке. Особое внимание уделено проблемам разработки междисциплинарных подходов к изучению веб-пространства, в которых его принципы самоорганизации могут быть сопоставлены с закономерностями аналогичных процессов в социальной и природной среде.

Ключевые слова и фразы: Интернет; веб-пространство; сложные системы; самоорганизация; синергетика; аутопойезис; вебометрика.

Алексей Георгиевич Бабушкин, к.т.н.

Тюменский научный центр

Сибирское отделение Российской академии наук

ab@tmnsc.ru

Ольга Анатольевна Клименко, к.ф.-м.н.

Институт вычислительных технологий

Сибирское отделение Российской академии наук

klimenko@ict.nsc.ru

Роман Юрьевич Федоров, к. филос. н.

Институт криосферы Земли

Сибирское отделение Российской академии наук

r_fedorov@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЕБ-ПРОСТРАНСТВА КАК СЛОЖНОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ[©]

Введение

Несмотря на то, что веб-пространство является одним из самых молодых объектов исследований для современной науки, актуальность его изучения растет в той же геометрической прогрессии, как и количество