

УДК 261.6

Риски деантропологизации в информационном обществе

М. А. Антипов (ORCID: 0000-0003-4672-7144)

Пензенская духовная семинария

Целью данной статьи является анализ положения человека в условиях современной техногенной цивилизации. Проблема, которой посвящена данная статья, состоит в искажении целостной природы человека, когда духовное начало затмевается телесным аспектом жизни, в результате чего происходит отдаление от Бога и человек теряет себя. Сосредоточенность человечества на телесном, земном, материальном с одновременным игнорированием духовного отрицательно сказывается на нравственном климате в современном обществе и порождает множество социальных противоречий и девиаций. Расчеловечивание как прямое следствие грехопадения в современном обществе рассматривается в контексте теории органопроекции. При этом техника понимается, с одной стороны, как проявление акцентированности человечества на телесности, а с другой стороны, как фактор риска еще большей деформации человеческой природы, когда техническое становится объектом сакрализации. В результате выявляются закономерности инверсии сакрального и формирования псевдокультов в рамках массовой культуры и цифровой цивилизации.

Ключевые слова: *духовность, телесность, религиозное чувство, сакральное, культ, техника, органопроекция.*

Risks of Deanthropologization in the Information Society

M. Antipov

Penza Theological Seminary

The purpose of this article is to analyze the position of man in the conditions of modern technogenic civilization. The problem to which the article is devoted is the distortion of the integral nature of man, when the spiritual beginning is overshadowed by the bodily aspect of life, as a result of which there is an estrangement from God and man loses himself. Humanity's focus on the corporeal, earthly, material with simultaneous ignoring of the spiritual has a negative impact on the moral climate in modern society and gives rise to many social contradictions and deviations. Dehumanization as a direct consequence of sinfulness in modern society is considered

in the context of the theory of organ projection. In this case, technology is understood, on the one hand, as a manifestation of humanity's emphasis on corporeality, and on the other hand, as a risk factor of even greater deformation of human nature, when the technical becomes an object of sacralization. As a result, the patterns of inversion of the sacred and the formation of pseudo-cults within the framework of mass culture and digital civilization are revealed.

Keywords: spirituality, corporeality, religious feeling, the sacral, cult, technology, organ projection.

Введение

Современный научно-технический прогресс, внеся множество положительных изменений в жизнь человечества, сопровождается и целым рядом негативных моментов, свидетельствующих не о необходимости отказа от современных достижений, а о непреходящей и все возрастающей важности адекватного отношения к технике и технологиям и разумного пользования ими, чтобы избежать рисков деантропологизации, или разочеловечивания.

По Писанию и учению святых отцов, человек, отпав от Бога в результате грехопадения, утратил божественную благодать, повредил волю и разум, а еще одним следствием стало то, что плоть стала преобладать над душой.

Закономерным итогом грехопадения стало стремление к удовлетворению телесных потребностей и обустройству материальной среды обитания, что проявляется в развитии техники. И в силу поврежденности разума человек начинает воспринимать технику не как средство, а как цель, и не техника служит ему, а человек впадает в зависимость перед техникой, доходящей до поклонения ей, а также стремления к сращиванию органического с синтетическим и редуцирования ментальной жизни человека к компьютерной метафоре сознания. Тем самым человек все больше отдаляется от Бога, затмевая Его образ в себе, сводя свою природу только к телесному, а телесное к физическому и техническому.

Духовность как основание цельности человека

Православная и религиозно-философская антропология исходит из того, что тело является только лишь сосудом для бессмертной души, а дух является сферой, где человек соприкасается с Богом. Не отрицая важности телесной жизни и материальной среды, в которой каждый из нас ее осуществляет, православная антропология отдает приоритет духовному аспекту человеческой сути. Именно духовная составляющая обеспечивает целостность личности. Построение Царства Божьего внутри одухотворяет человека, делая его полноценной личностью. Такой человек имеет соответствующее мировоззрение и поведение, и такой человек несет свет христианской добродетельности. Именно духовность является личностно-

образующим аспектом бытия человека в мире, что отразилось в русской религиозной философии. Так, славянофилы, и в том числе А. С. Хомяков, связывали целостное развитие личности с православием, соборностью, общинностью и традиционной семьей¹.

Согласно учению профессора Казанской духовной академии В. И. Несмелова, каждый человек устремлен к духовному совершенству, абсолютным воплощением которого является Бог². Именно духовное совершенствование, то есть обожение, движение по пути нравственного совершенствования ко спасению, является смыслом земного существования каждого человека.

Человек создан Богом как единый с ним, но в силу грехопадения разум его был поврежден, и он отпал от Бога. То, что в каждом из нас присутствует Бог, подтверждает и разумность устройства тварного мира, венцом которого является человек, и возможность формирования истинного знания. Невозможно существование существа, наделенного разумом, в неразумном мире. Также и невозможно существование такого мира, в котором не было бы Бога, так как все многообразие, целесообразность и иерархическое устройство его свидетельствуют в пользу теистической картины мира. И именно человек находится в центре тварного мира.

Одним из проявлений духовности человека является религиозное чувство, стремление к Богу и восстановлению своего единства с ним. Еще Тертуллиан писал, что душа человека по природе христианка³, то есть ей свойственно стремление к Богу и реализации христианских добродетелей. О потребности в религиозном справедливо пишет Христос Яннарас⁴. Как указывал архиепископ Афанасий (Мартос), «религиозное чувство можно потерять временно, затмивши или засыпавши его пеплом низменных страстей, пороков и заблуждений ума, но совершенно угасить невозможно»⁵. Об этом писали и многие религиозные философы. Так, Н. А. Бердяев считал, что «существование личности предполагает существование Бога, ценность личности предполагает верховную ценность Бога»⁶. Человека С. Л. Франк определяет как «тварное существо, имеющее сознательную, внутреннюю связь

¹ Хомяков А. С. Сочинения в 2-х томах. – М.: Республика, 1994. – Т. 1. – 426 с.

² Несмелов В. И. Наука о человеке. Т. 2. Метафизика жизни и христианское Откровение. 2-е испр. и доп. изд. – Казань: Центр. Тип., 1906. – 432 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.org/otechnik/Nesmelov_Viktor/nauka-o-cheloveke/2#source

³ Тертуллиан. Апологетик // Творения Кв. Септ. Флор. Тертуллиана. Часть 1. Апологетические сочинения Тертуллиана. – Киев: Тип. Акц. Об-ва "Петр Барский, в Киеве", 1910. – С. 81-204. [Электронный ресурс]. – URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/apologetik/#source>

⁴ Христос Яннарас. Вера церкви: Введение в православное богословие: Пер. с новогреч. – М.: Центр по изуч. религий, 1992. – 230 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Hristos_Yannaras/vera-tserkvi/#source

⁵ Афанасий (Мартос), архиеп. Религиозное чувство, промысл Божий и духовное призвание [Электронный ресурс]. – URL: <https://azbyka.ru/religioznoe-chuvstvo-promysl-bozhij-i-duhovnoe-prizvanie>

⁶ Бердяев Н. А. О назначении человека. – М.: Республика, 1993. – С. 63.

с Богом»¹. Как указывает Федор Кондратьев, «религия основана на извечном внутреннем чувстве человека, выражающем его связь с неким духовным началом»². Это духовное начало есть Бог, а все, что связывает нас с ним в этом мире, является пограничной областью между трансцендентным и имманентным, горным и дольным, образует сферу сакрального.

Сакральное и псевдосакральное

В концепции Р. Отто, точкой отсчета которой служит кантовский априоризм, раскрывается внутренняя психологическая сторона сакрального. Именно свойством априорности Отто наделяет священное. Он считает, что человеку свойственна особая, названная им нуминозной, «настроенность духа» и интуиция святого³. Сакральное есть то, что наделяется глубоким особым смыслом и связывает дольнее и горнее. Современное же общество вследствие секуляризации отошло от этого, но потребность в сакральном сохранилась, и в этом проявляется стремление человеческой души к Богу.

Протоиерей Павел Флоренский, говоря о культе как центре религии, определяет его как «выделенную из всей реальности ту ее часть, где встречается имманентное и трансцендентное, дольнее и горнее, здешнее и тамошнее, временное и вечное, условное и безусловное, тленное и нетленное»⁴.

Если вслед за отцом Павлом Флоренским выделить теоретическую, практическую и сакральную деятельность⁵, которые составляют единство природы человека, включающей дух, душу и тело, то можно определить современное общество как общество, где преобладает второй вид деятельности из трех. Мы удаляемся от сакральной жизни в сторону практической, теоретическая сторона также все больше остается в стороне. От сакральной стороны жизни мы отстраняемся, погрузившись в праксис. Человечество избрало путь секулярного развития, что удаляет значительную его часть от сакрального как сферы, связывающей нас с Богом.

Один вектор жизнеосуществления направлен вовнутрь человека, ибо, как сказал Спаситель, «Царство Божие внутри вас» (Лк. 17:21). Второй направлен вовне, на окружающую среду, и в самых крайних своих вариантах нацелен на возведение воплощающего человеческую гордыню псевдоцарства на земле, но царство это лишено Бога, так как его место занимает человек. Именно поэтому Н. Бердяев называл марксистское учение псевдорелигией,

¹ Франк С. Л. Духовные основы общества – М.: Республика, 1992. – С. 77

² Кондратьев Ф. Мы рождаемся с чувством Бога // Православие и современность. – 2012. – № 23 (39). [Электронный ресурс]. – URL: <https://azbyka.ru/my-rozhdaemsya-s-chuvstvom-boga>

³ Отто Р. Священное: об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 2008. – 274 с.

⁴ Флоренский П. А. Философия культа – М.: Академический проект, 2018. – 685 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/filosofija-kulta/#source

⁵ Флоренский П. А. Философия культа – М.: Академический проект, 2018. – 685 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/filosofija-kulta/#source

подменившей собой христианство, где вместо Помазанника пролетариат, а вместо Второго пришествия и Страшного суда коммунистическое будущее¹.

Если рассмотреть данную проблему в оптике понятий предмодерна (архаики), модерна (современности) и постмодерна, то размывание религиозности и секуляризация относятся к одним из проявлений перехода от первого этапа ко второму. А это ведет к десакрализации, то есть к активно реализуемым устремлениям освободить мировоззрение и практику от её первичных оснований, лежащих, если соглашаться с отцом Павлом Флоренским, в рамках религиозного культа, и придать им автономный характер. Сакральное является как раз тем, что связывает наше душевно-телесное существование с духовным уровнем бытия, и отказ от него ведет к дегармонизации личности, когда нарушается ее целостность.

Под влиянием же ценностей модернизма, одной из которых является технический прогресс, человек блокирует свою предрасположенность к божественному. Но такое блокирование ведет к сакрализации иных феноменов, не божественных, относящихся к культуре, то есть совокупности творений человека, либо к сакрализации отдельных личностей. Эрих Фромм это называл потребностью в системе ориентации и поклонения², мы склонны считать это проявлением тоски по трансцендентному. Когда утрачена связь с ним, человек ищет то, чем можно заменить в своем сознании Бога, от которого он отказался. И техника начинает становиться объектом поклонения, сакрализоваться. Также сакрализации подвергается и телесность как таковая, что проявляется в культе тела, выхода гламура в разряд важнейших ценностей в современной культуре, поклонении перед глянцевою и экранной красотой медийных звезд и т. д.

В результате проявления сакрализации как наделения особым статусом отдельных объектов и фрагментов реальности мы видим в самых различных сферах жизни современного общества. Не имеющая возможности реализоваться в рамках веры в Бога потребность в религиозном чувстве находит выражение в иных формах, среди которых поклонение языческим богам, известным людям (политикам, деятелям искусства и поп-культуры) и даже вещам и техническим устройствам. Это еще больше удаляет современное человечество от Бога. Данные слова не служат призывом отказаться от техники, назвав её злом, скорее необходимо разумно её использовать, не превращая технику и технологии в объект поклонения. От современного человека требуется большее внимание к своей душе, так как современные технологии дают нам как множество возможностей, так и множество искушений. Проецируя тело и мышление вовне, человечество игнорирует духовную сторону своего бытия – связь с Богом, которая есть только внутри каждого. Да, в совершении богослужений используется целый комплекс специальных церковных принадлежностей, молитвы можно слушать

¹ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма – М.: Наука, 1990. – С. 80.

² Фромм Э. Человек для себя – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 314 с.

по мобильному телефону, в храмах используются электронные звонари, но то, что относится к духовному, технически воспроизвести невозможно, в отличие от воспроизведения мышления как сложной совокупности вычислений в нейросетях или органов человеческого тела в различных инструментах. Как невозможна и техническая симуляция религиозного чувства, так как оно относится к высшей духовной сфере бытия человека.

Тело и техника как доминанты современной цивилизации

Как писал о. Павел Флоренский, «органы нашего существа – душевные и телесные – суть орудия духа, строимые им себе; и наши вместе орудия, нами строимые, суть тоже органы нашего эмпирического, душевно-телесного состава»¹. Это означает, что, развивая душевное и телесное, мы развиваем в себе дух, а созидая технику, мы развиваем среду вокруг себя. Если мы игнорируем духовный аспект, то душевные и телесные органы деградируют: человек погружается в земные страсти. Получается, что мы строим техническую среду вокруг, создаем комфортный внешний мир рядом с собой, но забываем о строительстве собственной души, о домостроительстве. И человек культуры модерна пошел именно по данному пути – пути совершенствования мира вокруг.

Так называемая современная цивилизация выбрала путь преобразования внешней среды и постоянного совершенствования техники. Орудия, которые ее составляют, по мнению П. А. Флоренского, «есть проекция во вне творческих недр человеческого существа, строящих и все его собственное эмпирическое бытие – его тело, его душевную жизнь»². Человек, таким образом, в технике проецирует себя вовне, в чем проявляется его экспансивное отношение к миру. Не совершенствование «органов нашего существа», которые «суть орудия духа», а техническое освоение мира стало всеобщей формой существования человечества. Но проецируя себя вовне на телесном уровне в форме техники и ставя ее в разряд высших ценностей, мы все больше отдаляемся от Бога, так как закрываемся от духовного аспекта нашего бытия.

То, что люди удалены от Бога и погружены в материально-технологическую сферу жизни, и объясняется с позиций православного вероучения фактом грехопадения и поврежденности разума. Именно этим можно объяснить акцентированность человека на телесном начале в ущерб духовному. Доминирование телесности ведет и к развитию техники, так как если следовать теории органопроекции³, орудия есть результат проектирования человеческого тела и души вовне.

¹ Флоренский П. А. *Философия культа* – М.: Академический проект, 2018. – 685 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/filosofija-kulta/#source

² Декарт Р. *Рассуждения о методе* // Р. Декарт *Избранные произведения* – М.: Государственное издательство политической литературы. – С. 282

³ Флоренский П. А. *Философия культа* – М.: Академический проект, 2018. – 685 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/filosofija-kulta/#source

Не умаляя важности технического прогресса, стоит отметить односторонность прогресса современного человечества, когда духовная сфера остаётся позади материально-технологической. Люди погружены в земную жизнь, и современная техника делает ее максимально удобной и комфортной. Начавшись с созерцания и умозрения в дохристианской философии, начиная с эпохи Возрождения, основной формой освоения действительности становится ее практическое преобразование, эффективные пути которого вырабатываются в рамках активно развивающихся наук. Это отчетливо проявляется в философии Нового времени, которая ярко выражается в словах Ф. Бэкона «Знание и могущество человека совпадают»¹ (знание законов природы помогает эффективно действовать в ней), Р. Декарта «Мысль следовательно существует» (утверждение центральной роли человека как познающего субъекта). Философы-просветители указывали на непреходящую роль человеческого разума и основанной на нём науки как оснований социального прогресса.

Если идеалом православной антропологии является целостный человек, центром которого является его сердце как сосредоточие духовной жизни, то современное общество сформировало идеал узкоспециализированной личности, а постсовременность лишила человека идентичности, когда размыла его принадлежность к различным группам. Пограничные основания самости лежат вовне эмпирического мира и отражают наши незримые связи с Богом. Если человек ослабляет их (как делает большинство), то он ищет основания своего существования в этом мире, а они оказываются кратковременными в силу конечности земной жизни человека. И осознание того, что жизнь не вечна, может вести к признанию абсурдности существования², так и к бегству в заботу³, или же к трансгуманистической утопии⁴. В последнем случае техника становится не проекцией, а субститутотом органов человеческого тела. В результате возникает угроза утраты человеком своей природы, поскольку он искажает образ Божий в себе, а в случае с трансгуманизмом и совершает попытки возвести себя на место Творца.

Выводы

Отдаление человека от Бога и погруженность в мир техники является данностью, в которой мы живем. Техника и цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. В этом проявляется тенденция развития телесности как интенсивного, через по-

¹ Бэкон Ф. Новый органон // Ф. Бэкон. Сочинения в 2 томах. – Том 2. – М.: Мысль, 1978. – С. 12.

² Камю А. Бунтующий человек; Миф о Сизифе: [сборник] – М.: Издательство АСТ, 2021. – 448 с.

³ Хайдеггер М. Бытие и время – М.: Ад Маргинем, 1997. – 452 с.

⁴ Введение в трансгуманизм [Электронный ресурс]. – URL: <http://transhumanism-russia.ru/content/view/70/94>

вышенное внимание к собственной физической форме, так и экстенсивного, через проецирование вовне посредством всё совершенствуемых технических устройств. Вполне закономерна ситуация, что в условиях мировоззренческого плюрализма и распространения атеистических воззрений религиозное чувство как изначально заложенное стремление к Богу деформируется и становится потребностью в системе ориентации и поклонения. Наряду с культом как областью, связывающей горнее и дольнее, выстраивается множество псевдокультов, объекты которых находятся в плоскости земного мира, и они наделяются статусом сакрального в сознании адептов. В итоге человек искажает свою природу, закрываясь от Бога и лишаясь духовной благодати. Изолируясь от духовной жизни в материально-технологической среде и делая из технологий объекты для поклонения, значительная часть человечества рискует утратить свой Богом данный облик, что будет означать обесчеловечивание.

Литература

1. Афанасий (Мартос), архиеп. Религиозное чувство, промысл Божий и духовное призвание [Электронный ресурс]. – URL: <https://azbyka.ru/religious-chuvstvo-promysl-bozhij-i-duhovnoe-prizvanie>
2. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма – М.: Наука, 1990. – 224 с.
3. Бердяев Н. А. О назначении человека. – М.: Республика, 1993. – 383 с.
4. Бэкон Ф. Новый органон // Ф. Бэкон. Сочинения в 2 томах. – Том 2. – М.: Мысль, 1978. – С. 12.
5. Введение в трансгуманизм [Электронный ресурс]. – URL: <http://transhumanism-russia.ru/content/view/70/94>
6. Декарт Р. Рассуждения о методе // Р. Декарт Избранные произведения – М.: Государственное издательство политической литературы – 709 с.
7. Камю А. Бунтующий человек; Миф о Сизифе: [сборник] – М.: Издательство АСТ, 2021. – 448 с.
8. Кондратьев Ф. Мы рождаемся с чувством Бога // Православие и современность. – 2012 – № 23 (39). – 2012. [Электронный ресурс]. – URL: <https://azbyka.ru/my-rozhdaemsya-s-chuvstvom-boga>
9. Несмелов В. И. Наука о человеке. Т. 2. Метафизика жизни и христианское Откровение. 2-е испр. и доп. изд. – Казань: Центр. тип., 1906. – 432 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.org/otechnik/Nesmelov_Viktor/pauka-o-cheloveke/2#source
10. Отто Р. Священное: об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 2008. – 274 с.
11. Тертуллиан. Апологетик // Творения Кв. Септ. Флор. Тертуллиана. Часть 1. Апологетические сочинения Тертуллиана. – Киев: Тип. Акц. Об-

ва "Петр Барский, в Киеве", 1910. – С. 81–204. [Электронный ресурс]. – URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/apologetik/#source>

12. Флоренский П. А. Философия культа – М.: Академический проект, 2018. – 685 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/filosofija-kulta/#source

13. Франк С. Л. Духовные основы общества – М.: Республика, 1992. – 511 с.

14. Фромм Э. Человек для себя – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 314 с.

15. Хайдеггер М. Бытие и время – М.: Ад Маргинем, 1997. – 452 с.

16. Хомяков А. С. Сочинения в 2-х томах. – М.: Республика, 1994. – Т.1. – 426 с.

17. Христос Яннарас. Вера церкви: Введение в православное богословие: Пер. с новогреч. – М.: Центр по изуч. религий, 1992. – 230 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Hristos_Yannaras/vera-tserkvi/#source