

Проблема виртуального в индийской классической мысли и в современной критике культуры

Научный руководитель – Комков Олег Александрович

Волкова Влада Алексеевна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет иностранных языков и регионоведения, Кафедра сравнительного изучения национальных литератур и культур, Москва, Россия

E-mail: aleksa-vlada@yandex.ru

Критика культуры в 20 веке возвращается вокруг темы не оправдавшего себя рационализма и направлена на поиск причин всеобщего чувства неудовлетворенности. Начиная с эпохи Просвещения разум видится как главный инструмент создания единой и непротиворечивой картины мира, а главное как средство для достижения прагматических целей. Рационализм, оказавшийся направленным на комфорт и господство, оборачивается всеобщей утратой смыслов. Человек ищет однозначной истины как смыслового центра и опоры, но ни одна теория не может дать исчерпывающего и удовлетворительного ответа. Это приводит к тому, что сам статус истины подрывается. Кажется, что культура всё больше дистанцирует человека от себя. Отсюда возникает необходимость постановки определённых вопросов. Если восточная мысль в попытке осмыслить устройство человеческого мира, отталкивается от самого человека и его сознания, то западная мысль начинает с внешнего мира и ставит вопрос о статусе культуры и её роли в нашем мире. Западноевропейская критика культуры анализирует механизмы создания человеком символической реальности, изучает способы её функционирования и ищет ту основу, на которой культура строится. Этот поиск, который я предлагаю заострить через использования понятия «виртуальное», выявляет саму онтологию культуры.

С моей точки зрения, сопоставительный анализ европейской критики культуры 20 века с классическими школами индийской философской мысли может углубить понимание специфики обеих традиций и расширить дискуссию о месте человека в мире и создаваемой им культуре. Виртуальное в моей работе противопоставляется иллюзорности (майя), и через это противопоставление предпринимается попытка выявить неподлинность мира, который мы принимаем за данность.

Рассуждение о критике культуры 20 века основывается на работах европейских философов Клемана Россе и Ханса Гумбрехта. Сопоставление с темой иллюзорности в индийской философии происходит преимущественно через ранний буддизм и адвайта веданту. Подобные межкультурные параллели не только дают возможность лучше понять европейский критический дискурс 20 века, но и позволяют показать актуальность индийских религиозно-философских систем для современного человека европейской культуры.

Компаративное изучение идей западноевропейских и индийских мыслителей активно развивается уже несколько веков. Тем не менее взгляд на культуру 20 века через призму восточной философии не является достаточно разработанным.

Клеман Россе, как и представители адвайта веданты, считает и пытается доказать, что человек живет в мире майи или иллюзии, в мире-копии, характер двойничества которой не устраним. Уже сама невозможность удвоения этого мира говорит о том, что воспринимаемый нами мир является лишь двойником, не способным к репрезентации самого себя. Мир, культура и человеческая психика функционируют по принципу создания двойника, ограничения абсолютного пространства возможностей.

Ханс Гумбрехт, используя понятийный язык Хайдеггера, в духе раннего буддизма критикует реальность “значения” и предлагает возвращение к “присутствию” в этом мире. В части своих рассуждений он близок упаниадам. Через сопоставление с индийскими образами и понятиями становится возможным глубже раскрыть мысль Гумбрехта о том, что реальность виртуального или ускользающего от человека присутствия в том, что они в своей кажущейся неподлинности несут истину. Культура в концепции Гумбрехта - это то, через что виртуальное проявляет себя, в чем человек осуществляет свои возможности. Культура способна быть путем возвращения человека к самому себе. Но для этого нужно понять ее онтологию и совершить разговор о виртуальном.

Результатом исследования стал вывод о том, индийская философия способствует более глубокому осмыслению критики культуры и может служить ключом для возвращения к утерянным смыслам. Поставив под вопрос наши структуры восприятия мира, нашу культуру, возможно, мы сможем преобразовать виртуальность в реальность.

Источники и литература

- 1) Гумбрехт Х. Производство присутствия: Чего не может передать значение — М.: Новое литературное обозрение, аооб. — 184 с.
- 2) Радхакришнан С. Индийская философия — М.: Академический Проспект; Альма Матер, 2008. — 1007 с.
- 3) Торчинов Е. Пути философии Востока и Запада. Познание запредельного. «Издательство «Пальмира», 2017. - 463 с.
- 4) Rosset C. The Real and its Double. Seagull Books, London, New York, 2012. - 86 pp.
- 5) Shastri, P. D. The Doctrine of Maya in the Philosophy of the Vedanta. - London, Luzac and Co., 1911