

УДК 1(091)

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.4.172

СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНИЯ П. ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА В «БОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ»: ЧЕЛОВЕК И УНИВЕРСУМ

И.И. Волков

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

Статья посвящена изучению проблемы взаимосвязи человека и универсума французским ученым и философом Пьером Тейяром де Шарденом (1881–1955) в его раннем труде «Божественная среда». Эта книга, как демонстрируется в работе, знаменует создание общих предпосылок становления его подхода к интерпретации этого вопроса. Ее значимость вырисовывается в свете кризисных симптомов развития современной технологической цивилизации, порождающей общество потребления с присущей ему дегуманизацией жизни человека, многообразными формами отчуждения. В статье выявлены историко-философские корни концепции Тейяра де Шардена, характерный для его стиля философствования синтез данных современной науки, мистического опыта и религиозно-философского мышления. Эти отличительные свойства теоретизирования католического автора, появляющиеся в его раннем произведении, раскрываются в дальнейшем в его философских трудах. В них последовательно развивается стержневая для его творчества тема онтологической ценности жизни человека, значимости христианизации всех сфер его жизни в условиях усугубляющейся антропологической катастрофы.

Ключевые слова: христианство, философия, эволюция человека, универсум, тейярдизм.

Книга Пьера Тейяра де Шардена «Божественная среда» стала отправным пунктом разработки его оригинального философского мировоззрения, выдержанного в духе пантеизма и христианского эволюционизма. Как отмечает исследователь его творчества С. Семенова, этот труд полон философскими идеями, «передающими не столько рационально обработанную мысль автора, сколько его религиозные прозрения, мистический опыт, молитвенную практику» [1, с. 276]. Вместе с тем именно в нем заложен основной круг идей, являющихся центральными в наследии этого католического автора. Попытаемся рассмотреть постановку проблемы взаимосвязи человека и универсума в «Божественной среде», рассматривая эту книгу как стартовый пункт развития целостной системы взглядов этого автора.

В «Божественной среде» Т. де Шарден, как и в главном труде «Феномен человека», просит читателя не только увидеть рисуемую им картину существования человека в эволюционной панораме, наполненной божественной энергией универсума, но и проследить движение его собственной

мысли к такого рода миропониманию. «Это всего лишь описание психологического развития на протяжении определенного промежутка времени», – пишет французский мыслитель [2, с. 1]. При этом стоит отметить различность в масштабировании временных отрезков в обоих главных трудах Пьера Тейяра де Шардена. Если в «Феномене человека», являющемся более поздним произведением, «нить внутреннего и трансцендентного» прослеживается с самого начала зарождения универсума, то в «Божественной среде», более раннем и религиозно-личностном труде, акцент сделан на «луч» устремленности мира, эсхатологическая цель движения которого конкретно не обозначена. Философско-религиозная мысль зарождается вместе с человеком, впервые почувствовавшим искру Божественного в себе, осмыслившим себя активно-сознательным существом в борьбе с теми преградами, с которыми он сталкивается, в том числе в рамках эволюции внутреннего психологического состояния на пути «всеобщего единения в Боге».

Во всех трудах Тейяра де Шардена прослеживается синтетическое единство научного и религиозного, что является отличительной чертой его философской мысли. Так, в «Божественной среде» автор отмечает значимость приобщения к естественным наукам, к явной и очевидной материальной стороне универсума для понимания человеком «всеобщего родства и взаимосвязи» в зарождении стремления к «более сплоченному и охватывающему единству». Предноосфера рождается как коллективное пробуждение, несущее в себе «религиозный импульс», подавляющий или воодушевляющий. Именно к воодушевляющей стороне христианского опыта человека в «Божественной среде» и обращается Т. де Шарден.

Становление человека как важного звена универсума в «Божественной среде» Тейяра де Шардена рассмотрено через призму его активно-сознательной способности «видеть». Божественное присутствие в эволюционном существовании личностного звена универсума рисуется им как движущая сила процесса формирования истинной формы и законченности Вселенной. Рассуждая об «освящении» человеческой деятельности, автор приводит слова ап. Павла: «И все что вы делаете, делайте во имя Господа Иисуса Христа» [2, с. 4].

Главным вопросом, которым задается каждый верующий христианин, по мысли Тейяра де Шардена, является вопрос об одухотворении человеческой активности, в том числе «трансляции» духовного начала в материальный мир. Здесь французский мыслитель обнаруживает «две соперничающие звезды» – Бог и Мир, где раскрывается сила «психической» энергии человека, которая ведет его к различным способам жизни. Становление исключительно религиозного пути означает способность жить «настоящей» человеческой жизнью или же, что по мысли Т. де Шардена бывает чаще, движение по вектору двойной жизни, до конца не отдавшись ни Богу, ни Земле.

Размышляя о возможной жизненной стратегии, Т. де Шарден предлагает собственный вариант как движения по пути «обожения человеческого усилия» [2, с. 10, 25]. В «Божественной среде» французский философ предлагает свое понимание «обожения» сферы активности человека. То, что человек делает сам, по мысли Т. де Шардена, «для Неба не имеет непосредственного значения». Важна лишь внутренняя сила намерения, воля Божья, то, что «оценят на Небесах». «Бог может иметь все и без вас», – полагает французский мыслитель. Фокус активности человека должен быть смещен в сторону от его земных испытаний, и полностью направлен на волю Господню. Т. де Шарден убежден в необходимости обладания надеждой сознательным человеческим существом, предполагающей активизацию его земного усиления в направлении возведения остовов для «Божественного замысла».

Именно поиск внутри человеческих усилий высшей цели явления Вселенной Христа составляет основу того, что должно подстегивать деятельность индивидуума в поиске его земного пути. Т. де Шарден раскрывает космическое сознательное понимание Христа как проявление истинного сотрудничества Бога и Человека для единения всех людей в Плероме.

Французский мыслитель открывает для исследователей «Божественной среды» неразрывную связь человека и Вселенной через синергетику внутреннего и внешнего воздействия, которое осуществляет личность. Он решает не только локальную задачу «становления себя как личности», но и способствует становлению «мира во Христе». Весь эволюционный путь сознательного человеческого существа, в том числе материально-физическая его сторона, с момента обнаружения «искры Божественного» направлен на синтез тела и души, которые в дуальной энергии «возвышают» жизнедеятельность человека на Земле.

Весь труд, совершаемый человеком, сподвигнут самим Христом в целях развития мира и «исполнения Его полноты». Конечная персонализация всех сознательных существ – одна из основных идей учения христианского эволюционизма, последователем и создателем которого был Тейяр де Шарден. «Кем бы мы ни были: художниками, рабочими, учеными – какова бы не была наша человеческая функция, если мы христиане, мы должны видеть в объекте нашего труда средство, открывающее путь к высшему становлению нашей личности» – констатирует французский мыслитель в «Божественной среде» [2, с. 23].

«Одухотворить» и «обожить» деятельность человека на Земле – главные задачи сознательной личности для выполнения высших целей погружения в Бога. Т. де Шарден раскрывает тезисы значений мира во Христе, акцентируя его центральное положение во Вселенной, являющейся частью его Божественной среды, остовом для человека, ищущего путь возвышения и соединения с Целым.

Человек как интегральная часть, развивающаяся внутри «обоженного» материального мира, и субъект-христианин, также реализующий достижение высшей Плеромы, едины в масштабе очеловеченной Вселенной, хотя между ними могут возникнуть диссонансы, о чем также размышляет философ.

Уменьшить роль сознательного человеческого существа в этом постоянно пульсирующем эволюционно-христианском процессе невозможно. Т. де Шарден в «Божественной среде» делает первые шаги в интерпретации процесса включения людей в синергетическое взаимодействие с Христом. Первостепенно соединение человека с Богом «в общей направленности Его и своей воли», затем следует приобщение «к Нему в общей любви к достижению цели» с конечным выводом рода людского как творческих деятелей в процессе «обожения мира в Иисусе Христе» [2, с. 24–25].

«Уже не атом живет, но Вселенная в атоме», – отмечает Тейяр де Шарден в «Божественной среде» [2, с. 31].

Полагая, что в ходе человеческого развития в Универсуме реализуется движение к цели всеобщего ощущения Божественной среды, французский мыслитель выводит на авансцену своих размышлений именно действия внутри сферы личностного существования, которые раскрывают важность активности, направленности, ориентированной на изменение, преобразование внешнего мира, и одновременно раскрывает «христианский долг», сопряженный с жизнью человека во имя достижения «успеха самого Бога». Вселенский Христос не может величаться над Вселенной без соединения всех его сознательных и чувствующих созданий этого мира в точке «Омеге», которую позже более подробно Т. де Шарден философски охарактеризует в своем главном труде «Феномен человека».

В философских построениях Т. де Шардена часто встречается мысль о состоянии эволюционного развития человеческого сознательного существа как «незавершенного творения» в его нынешнем, актуальном состоянии. Эволюция целостности бытия в измерении личностного становления представлена, по Тейяру, в персонализации Самого Христа.

Первостепенность значения существования и становления сознательно-чувствующего человеческого организма на Земле реализуется в его способности «увидеть» Божественное, ощутить его импульс не только в той сфере действия, которую Т. де Шарден называет «активностью», но и внутри человеческого существа, в актах претерпевания воздействия или «пассивности». Сфера пассивности, по Т. де Шардену, отличается неоднородностью и делится на силы «возрастания» и «умаления». Нетерпимость чувствующего существа к воздействию, «ненависть» ко всему тому злу, что обрушивается на сознательный мир, составляет именно те условия борьбы человека в синергии с Богом против зла, которые способствуют установлению вокруг нас Божественной среды.

Т. де Шарден прослеживает путь человека к «обоженному» миру только через претерпевание им сферы «пассивности» в целом и сил Смерти

в частности. «Бог уже преобразил наши страдания, заставив их реально служить нашему совершенствованию», – подытоживает французский мыслитель [2, с. 47].

«Он обтесывает, гранит, шлифует нас, как камень, предназначенный занять точное место в Небесном Иерусалиме», – описывает действия Христа по отношению к человеку Тейяр де Шарден [2, с. 47].

Весь эволюционный процесс человека в «Божественной среде» автор делит на несколько соприкасающихся фаз. Это становление личности человека в рамках его природно-физиологического развития и, через «обожение» внешнего мира, процесс его обезличивания во Христе. В целом, в этом труде Т. де Шарден демонстрирует первостепенное значение индивидуального пути человека, его личностного поиска.

Этот индивидуальный подход к самоопределению христианина в мире раскрыт Т. де Шарденом только в «Божественной среде». В «Феномене человека» французский мыслитель уйдет от единичных, сознательно-чувствующих тварных существ ко всеобщему эволюционному процессу становления человечества. Его мысль найдет онтологические причины построения ноосферы как коллективного сознания. «Но чтобы соединиться, для начала необходимо стать – стать самим собой, насколько это возможно. Поэтому развивайте себя, овладевайте миром для того, чтобы быть», – пишет автор [2, с. 53].

Т. де Шарден обозначает важность личностного роста каждого человека как христианский долг на Земле, преображающий его и открывающий истинную силу – любовь. При этом автор полагает, что сознательно-чувствующий индивидуум, рисуемый христианским учением, предстает как «жертва», служащая «зовущей его высшей цели».

Много французский мыслитель рассуждает и на тему важности материального мира в человеческом развитии и стремлении к Богу. И несмотря на то, что некоторые его мысли указывают на неидеальность и греховность материального мира, он все же не умаляет его важности в Божественном плане творения.

Главный плод сферы активности Божественной среды – человеческая личность – даже в «преобразуемом» и «возвышаемом» окружающем мире сталкивается с непреодолимой стеной – смертью, но Тейяр наставляет не противиться предначертанию создателя вселенной и поддаться тому «единению», которое несет в себе его «Воля и Огонь».

Весь смысл раскрытия Божественной среды в универсуме заключается в способности человека увидеть «Божественное сияние» с помощью новых, ранее неизведанных чувств, раскрыть новое измерение бытия, где главенствует первородный принцип всеобщего единения. С. Семенова следующим образом говорит о мистической составляющей учения Тейяра де Шардена: «Тейяр учит такому мистическому опыту, последовательности

его духовных процедур, которые начинаются “с усиленной постоянной молитвы – молитвы о главном даре”: “Господи! Чтобы открылись глаза наши”. Господи, дай мне увидеть!» [1, с. 302].

Акцент на человека в рамках определения Божественной среды обусловлен его несущей способностью видеть божественный свет в основе рождения тварного мира. Подобное видение космогенеза в христианском ключе предполагает, что Бог является одновременно и сферой, окутывающей все, и Центром, точкой пересечения потоков «радиальной энергии», обладая властью над тварными существами соединять их в неразрывное единство.

В «Божественной среде» П. Тейяра де Шардена формируется философская стратегия его христианского эволюционизма, развиваемого им учения о божественном источнике этого процесса и месте в нем человека. Не отвергая значимости научных представлений об эволюции вселенной, принимая во внимание тезисы учения А. Бергсона, французский философ стремится создать одновременно такое видение взаимосвязи человека и Абсолюта, которое соответствует евангельской традиции и питаемому ей мистическому мирозерцанию. В этом и заключается основной посыл учения этого автора о мистических основаниях опыта пребывания человека в мире, где наряду с порядком естественно-природного плана он обнаруживает действие божественной «радиальной энергии», заданной в конечном итоге присутствием в мире «Точки Омега». Космический Христос описывается Тейяром де Шарденом как источник мистического опыта и личностного совершенствования. Дальнейшая проработка синтеза данных науки и мистического опыта имела своим прологом тот комплекс идей, который обнаруживается в «Божественной среде».

Список литературы

1. Семенова С.Г. Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден. СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2009. 671 с.
2. Тейяр де Шарден П. Размышления о первородном грехе // Божественная Среда: сб. / пер. с франц. М.: ООО «Издательство АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2003. 314 с.

THE FORMATION OF P. TEILHARD DE CHARDIN'S PHILOSOPHY IN «THE DIVINE MILIEU»: MAN AND THE UNIVERSE

I.I. Volkov

Tver State University, Tver

The article is focused on the interpretation of the problem of the relationship between man and the universe offered by the French scientist and philosopher Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) in his early work «The Divine Milieu».

This book, as revealed in the paper's format, marks the creation of general prerequisites for the formation of his approach to the understanding of this issue. Its significance emerges in the light of the crisis symptoms of the development of the contemporary technological civilization, which generates a consumer society with its inherent dehumanization of human life, diverse forms of alienation. The article uncovers the philosophical roots of Teilhard de Chardin's worldview, the synthesis of data from modern science, mystical experience and religious-philosophical thinking characteristic of his style of philosophizing. These distinctive properties of the Catholic author's theorizing, appearing in his early book, are revealed later in his philosophical works. They consistently develop the core theme for his work of the ontological value of human life, the importance of the Christianization of all spheres of his life in the conditions of the aggravating anthropological catastrophe.

Keywords: *Christianity, philosophy, human evolution, universe, Teilhardism.*

Об авторе:

ВОЛКОВ Иван Игоревич – аспирант кафедры философии и теории культуры ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь. E-mail: ivan.volkov976@yandex.ru

Author information:

VOLKOV Ivan Igorevich – PhD student of the Department of Philosophy and Theory of Culture of Tver State University, Tver. E-mail: ivan.volkov976@yandex.ru