

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Св. Бернар, Б. Паскаль, Фр. Ницше: 3 изречения о бездне
Сафронова Наталья Дмитриевна

Студент

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Философский факультет, Москва, Россия
E-mail: imr_0@bk.ru*

Созерцание бездны как один из древнейших «мыслительных экспериментов». красной нитью проходящий через всю историю самоопределения человека. От того, как мыслится бездна и отношение человека к ней в разные исторические эпохи, зависит место, которое человек отводит себе в мире, миссия, которую он для себя выбирает.

Мистическая составляющая созерцания бездны. Двойкий смысл «неизреченности» мистического опыта бездны: 1) невыразимость в слове; невозможность охватить опыт в одной формулировке; 2) потенциальная бесконечность способов говорить о бездне.

Почему созерцание бездны является одним из главных способов самоопределения человека, его сущности и места в мире. Соизмерение человека с бездной даёт ответ на вопрос «Что есть человек?». Смысл категории «соизмерение» (das Messen) в поздней философии Хайдеггера. Четверица (das Geviert) «Божественные-Смертные-Небесное-Земное» и «соизмерение» (всякий раз созерцая бездну, человек не просто смотрит на самого себя «извне», с точки зрения абстрактной необозримой дали, он всегда при этом определяет своё отношение к Богу – духовной бесконечности, Небу – бесконечности Вселенной, и Земле – своей точке опоры.) В каждую новую историческую эпоху соизмерение человека происходит заново, отливаясь в слове «бытийного» мыслителя.

Изречение Св. Бернара Клервоского

«*"Abyssus enim abyssum invocat"* (Psal. XVI, 8): abyssus luminosa, abyssum tenebrosam; abyssus misericordiae abyssum miseriae. Profundum namque est cor hominis, et imperscrutabile» (S. Bernardi Claraevallensis Opera Omnia, Sermones In Quadragesima, 4, 3)

«*"Ибо бездна бездну призывает"* (Псал. 41,8): бездна светлая бездну тёмную, бездна милосердия бездну горести. Ибо сердце человека глубоко и неисчерпаемо»[1]

Диалог между безднами как воззвание Бога к человеку и встречное стремление человеческого сердца к Богу. Человек не просто способен слушать голос обращающегося к нему Бога, он способен вместить бездну в своей собственной душе – что значит: *человек соразмерен Богу, человек и Бог – бездны, призывающие друг друга.* Пропорция между бездной божественности и «неисчерпаемой глубиной» человеческого сердца.

Вопрос о том, оставляет ли такая близкая связь с Богом место для соразмерения человека с другими элементами четверицы – Небом или Землёй. Не является ли презрительное отношение к Земле не более как к временному местопребыванию человека в его краткой земной жизни и к Небу как к всего лишь наглядному образу Царствия Небесного следствием этого самоопределения человека как лишь Богу соразмерной бездны? Соразмерность Смертных и Бога и смещение на периферию «четверицы» Неба и Земли – две принципиальные черты средневекового самоопределения человека.

Изречение Б. Паскаля

«Все вещи вышли из небытия и стремятся к бесконечности. Кто проследит эти удивительные пути? Творец всех чудес их знает. Больше этого не может никто.

Не умея созерцать эти бездны, люди дерзко принялись исследовать природу, словно они ей хоть как-то соразмерны» (Б. Паскаль, «Мысли», 2011, стр.108, фр. 199 (72))

Констатация несоразмерности человека не только бесконечности, но и самой природе. Как объяснить появление такого резкого суждения в XVI в., в век зарождения новой науки о природе? Смысл «несоразмерности» - не в неспособности человека к научному познанию природы. «Дерзкое исследование природы» - это как раз знак той несоразмерности, которая установилась между человеком и Землей, человеком и Небом и которая проявляется в неспособности новоевропейского человека проникнуть в суть вещей, созерцая их и позволяя им быть тем, что они есть. Слова Паскаля о несоразмерности человека – знак превращения человека в субъект, вещи в объект, Земли и Неба – в поле развертывания научно-теоретической и практической человеческой деятельности. Отсюда - новое положение человека в четверице: отчуждение себя от Бога, Неба и Земли и самой бездны и превращение их в немой объект познания. Как следствие, потеря меры для самого себя. Разучившись мыслить иными методами кроме научного, человек не находит иного способа осмысления своей сущности кроме превращения себя в объект познания.

Изречение Фр. Ницше

«Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einem Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein»

«Тот, кто борется с чудовищами, должен следить за собой, чтобы самому не обратиться в чудовище. Попробуй подолгу смотреть в пропасть, и она заглянет тебе в глаза» (Фр. Ницше, «По ту сторону добра и зла», 2008 г., стр. 89, фр. 146)

Необходимость переосмысления изречения Ницше.

1-я часть изречения: смысл немецкого слова *das Ungeheuer*. «Die Ungeheuern» как «безмерные», т.е. бездны. Бездны для человека – глубины и дали Земли, Вселенная, Божественное. Новое истолкование фразы: «Кто борется с безмерным (т.е. восстаёт против бездн), тот сам рискует стать безмерным». XX – начало XXI века как следствия этой борьбы с безмерным (вопрос о существовании Бога решает человек, Земля изранена и истощена, строятся неслыханные планы освоения космоса). «Безмерные» масштабы цивилизации и потеря меры для самого себя (окончательная потеря понимания, кто мы есть).

2-я часть изречения: намекает ли Ницше на возможный выход? «А если ты долго будешь всматриваться в бездну, бездна тоже заглянет в тебя». Новый опыт созерцания бездны как способ снова обрести внутреннюю глубину человеческого существа. Через созерцание бездны может открыться возможность заново ответить на вопрос об отношении Смертных к остальным элементам четверицы – Небу, Земле и Богу.

Путь к «обитанию» («das Wohnen» Хайдеггера) в соответствии с собственным существом. Когда человек «обитает», а не просто проживает свою жизнь? Ответ Хайдеггера:

«...Die Sterblichen wohnen, insofern sie die Göttlichen als die Göttlichen erwarten

...Die Sterblichen wohnen, insofern sie Erde retten

...Die Sterblichen wohnen, insofern sie Himmel als Himmel empfangen» (Heidegger M., GA B.7, стр. 152-153)

[1] - перевод приводится по: Маслов Д.К., «Учение о слове Бернара Клервоского», Точки/Puncta 3-4'2003

Литература

Конференция «Ломоносов 2012»

1. Ницше Фр., «По ту сторону добра и зла», СПб.: «Азбука-Классика», 2008 г.
2. Паскаль Б., «Мысли», М.: «Астрель», 2011 г.
3. Хайдеггер М., «Время и бытие», СПб.: «Наука», 2007
4. Heidegger M., GA B.7 «Vorträge und Aufsätze», Frankfurt am Mein: «Vittorio Klostermann»
5. S. Bernardi Claraevallensis Opera Omnia, интернет-ресурс: <http://www.binetti.ru/bernardus/>