

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Религиозный опыт и повседневность: теолого-антропологическое измерение
Ермолова Татьяна Сергеевна

Студент

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Философский
факультет, Москва, Россия
E-mail: Cheburashka11@yandex.ru*

1. Повседневность как нечто «ближайшим образом данное» не может быть описана только через набор очевидностей. Спор схоластов о том, начинается ли познание с Бога (Дунс Скот) или приходит к нему в последнюю очередь (Фома), демонстрирует выход на проблематизацию повседневного.

2. Повседневность в религиозном опыте, в противоположность чистой трансцендентальной концептуализации, никогда не может быть отброшена до конца. Религиозный опыт (даже в своих крайних выражениях – «сакральное», «священное») не есть выжимка из нагромождения фактов, окружающих человеческое существование, логические категории и абстракции. (необходима связь с «живой верой»)

3. Противоположную точку зрения демонстрирует Рудольф Отто: он выделяет религиозное в отделенную от обыденного сферу, объясняя взаимодействие между одним и другим через трансцендирование. «Нуминозное» принципиально не высказываемо и ускользает от фиксации, между ситуацией здесь-и-сейчас и религиозным переживанием разверзлась пропасть. [5] Но остается не проясненной естественность «естественной реальности», то есть что делает повседневность повседневностью, и что с ней происходит, когда случается встреча с нуминозным.

4. В этой связи интересен взгляд на повседневность М. Хайдеггера, поворачивающегося от феноменологической редукции и чистого трансцендентального поля к аналитики обыденной жизни, в которой есть место толкам, слухам, любопытству.

5. Повседневность существует внутри религиозной жизни (или наоборот), она никогда не может быть оставлена позади религиозного переживания. Характерно, что именно Хайдеггер, выходец из теологической среды, делает повседневность предметом философского рассмотрения в «Бытии и времени», а в ранних работах пытается ответить на вопрос, что является содержанием религиозной жизни. [8]

6. Вписанность религиозного опыта в повседневность не означает их полную тождественность. Два этих образования отличны друг от друга в том смысле, в каком одно является повторением другого, переживанием другого заново, но иначе. [1]

7. Парадоксальность является местом встречи повседневного и религиозного. Разрыв между ними и, в то же время, их синхронизация, сами по себе есть парадокс, из которого появляется уникальность опыта. Здесь будет уместным привести рассуждение С. Кьеркегора о рыцаре веры, пришедшем к подлинной религиозности через абсурд. [2]

8. Сближение религиозного и обыденного является лейтмотивом протестантских теологов (что может объяснить наличие ссылок в данной работе на приверженцев именно этой конфессии). М. Лютер делает важное разведение теологии славы и теологии креста, внутри которого формируется понятие скрытого, прячущегося Бога: его еще нужно отыскать в страданиях Христа, в его человечности и униженности. Теология славы,

Конференция «Ломоносов 2011»

наоборот, предполагала Бога как некоторую очевидность, подверженную одномоментному схватыванию. [9] Хайдеггер формулирует первично раскрываемый в религиозной жизни опыт (проще говоря, веру) как «у-частие и при-частие к событию распятия», в котором Dasein является самому себе как забвение Бога. [8] Этот процесс напоминает неподлинный способ экзистирования Dasein в усредненной повседневности «лишь в модусе бегства от нее и забвения себя»[6].

9. Размытие бинарности повседневное-религиозное подготавливает выход на постсекулярный дискурс. (Дж. Милбанк [4] и формирование секулярного внутри религиозности)

Литература

1. Делез Ж. Различие и повторение, ТОО ТК «Петрополис», 1998.
2. Кьеркегор С. Страх и трепет, М.: «Республика», 1993.
3. Лютер М. Лекции по «Посланию к Римлянам», СПб., 1997.
4. Милбанк Дж. Политическая теология и новая наука политики, Логос № 4, 2008.
5. Отто Р. Священное, СПб.: «Изд-во С.-Петербург. ун-та», 2008.
6. Хайдеггер М. Бытие и время, СПб: Наука, 2002.
7. Хайдеггер М. Время и Бытие, М.: Республика, 1993.
8. Хайдеггер М. Феноменология и теология, <http://hpsy.ru/authors/x104.htm>.
9. Crowe Benjamin D. On the track of the fugitive Gods: Heidegger, Luther, Hölderlin, The Journal of Religion, 2009.
10. Heidegger M. Phenomenology of religious life, Indiana University Press, 2010.