

УДК 29:004.738.5

Добродум О. В.,

доктор философских наук, доцент, профессор
кафедры философии, Киевский национальный
университет культуры и искусства (Украина, Киев),
dobrodum.olga@gmail.com

МИФОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТА

Приведенные материалы позволяют фиксировать появление качественно нового в смысле мифологического прозелитизма и экспансии мифа онлайнного пространства, имеет в себе много имманентных характеристик нового глобального мифа. Целью данной статьи является выделение мифологических дискурсов современного Интернета, достигается благодаря использованию методов контент-анализа и виртуальной антропологии. В данной статье предпринята попытка исследования сетевой мифологической реальности. Мифологическое исследование Интернета позволяет прийти к выводу, что пространство сети формируется мифологической реальностью, проблематика онлайнной мифологии все более активно разрабатывается мифологами. Модификация мифологической среды с помощью актуализации такой ее составляющей, как компьютерная мифология и формирование нового сегмента мифологической науки должны стать предметом серьезных исследований специалистов. В общей мифологии человечества появилось новое измерение, которое, на наш взгляд, присутствует в Интернете.

Ключевые слова: мифология, Интернет, информационное общество.

(статья друкується мовою оригіналу)

В современном информационном обществе множатся идентификации человека как мифологического существа включают в себя контекстуальность таких аспектов, как мистика и оккультизм, мифы и табу, слезы и заговоры, поклонение и молитвенное служение и пр. во Всемирной сети. Констатируем вариации рассмотрения киберпространства как средства коммуникации: он может восприниматься как дар инопланетян, сквозь призму конспирологических теорий, постепенной всеобщей манифестации сетевого общества (А. Г. Дугин [1]) и т.д. Меня как светского специалиста интересует тема, как оккультизм распространяется в Глобальной паутине, и каков он – оккультный Интернет. Можно обратить исследовательское внимание на «желтые» страницы WWW, связанные с мистикой и оккультизмом, кристаллографией и гаданиями, паранормальными и трансцендентальными явлениями, – я выделяю эти аспекты как наиболее значимые, поскольку в данном случае онлайнное пространство предстает как источник этих знаний. Целью данной статьи является вычленение мифологических дискурсов современного Интернета.

Компьютерные и информационные системы находят применение во все новых сферах жизни, при взаимодействии человека с системами информатики происходит преобразование его деятельности за счет опосредования ее знаковыми системами. На наш взгляд, существенную роль в социально-мифологической реальности в настоящее время играют технологии, связанные с применением WWW. В связи с этим, актуальным представляется изучение мифологических последствий применения IT. Восприятие компьютера и самой Сети многими пользователями остается магическим, иррациональным, смешанным с удивлением и тщательно вытесняемым страхом.

Святым электронной культуры журнал Wired назвал канадского философа и культуролога Маршалла Маклюэна («пророка из Торонто»). В 1960–х, начале 1970–х годов имя Маклюэна в сознании среднего американского обывателя стояло едва ли не в одном ряду

с Христом, Фрейдом и Марксом. Его книги переведены на все европейские языки и изданы огромными тиражами. Мифологический характер электронной культуры обозначен ученым в следующем: «Вначале мы формируем технологии, а потом они формируют нас», знаменуя собой выход в большую жизнь «поколений, с телевизором своей матери всосавших все времена и пространства мира через рекламу». В середине XX века он предсказал Большое слияние руки с кнопкой, телевизора с глазом, компьютера с телом, человека с Сетью.

Его афоризм – «Средство коммуникации – это сообщение» (the Medium is the Message) все еще произносится всем миром как мантра. Маклюэн позже придумал и иной вариант фразы – «средство коммуникации – это массаж» и назвал так одну из своих книг (The Medium is the Massage). По его мнению, средства коммуникации «оглаживают, массируют человека, исподволь, незаметно меняя законы восприятия» [2]. Масс-медиа являются Посланием, ниспосланным человеку свыше и поддающимся разгадке лишь по мере их развития. Но если в случае колеса и телескопа речь идет о «расширении» возможностей движения и зрения, т.е. отдельных способностей человека, то в случае электронных (или «электрических»), как называл их М. Маклюэн) средств коммуникации, ведущих свое происхождение от проволочного телеграфа, речь идет уже о «продолжении» и «расширении» самой нервной системы человека [3]. Сегодня М. Маклюэн живет и даже посмертно выпускает книги как бессмертный святой электронной культуры [4].

Для обычного человека Интернет – своего рода отображение непостижимого Божьего промысла: контролировать это пространство рядовой пользователь не способен (да и в глубине души он вообще сомневается, что его можно контролировать). Поэтому буквально с момента своего появления великая и ужасная Сеть начала обрастать разнообразными приметами, большинство из которых банальны и касаются житейских аспектов. В свое время среди интернет-пользователей была популярна баннеромантия – гадание по баннерам (иллюстрированным рекламным ссылкам). Считается, что случайный характер показа баннеров в системах баннерного обмена позволяет получать ответы на сформулированные вопросы аналогично тому, как это происходит при гадании по «Книге Перемен» («И-цзин»), а также в целом ряде других гаданий. В онлайнном пространстве тогда появились сайты, серьезно рассматривающих и анализирующих баннеромантию. Создавались целые сетевые ресурсы по толкованию самых разнообразных баннеров: так, увидеть порнобаннер – к разлуке, лотерейный или баннер виртуального казино – к неожиданной перемене обстоятельств и т.д. [5].

Чтобы оптимизировать Сеть, была идея создать второй Интернет (эзотерический и оккультный) – полузакрытую VIP-сеть с дорогим доступом и дорогими высококачественными услугами, без детского порно, спама, вирусов и прочей, с точки зрения «белых» корпораций, сетевой нечистой силы. Но тогда взяли верх соображения экономии, и теперь корпорациям приходится платить дважды. Компьютер из эзотерического идола превратился в инструмент для рядового пользователя, и старые времена, времена богов, уходят в прошлое, а

графическая оболочка Windows проложила лестницу в электронные небеса для «обычных людей», тем самым низведя на нет само понятие элитарности приобщения к компьютерным технологиям.

Руководители «Лаборатории Касперского» стабильно делают мрачные прогнозы относительно перспектив киберпространства. «Сейчас Интернет сидит на таблетках, вскоре каплевица и морг», – пообещал Касперский [6]. Компьютерный игрок при жизни может оказаться в загробном царстве «фэнтази» и стать в нем если не богом, то «бэтменом» – спасителем мира. Испытываемые человеком ощущения совпадут с образом рая, хранящимся в тайниках нашей бессознательной памяти. Извлечение человека из компьютерного клуба становится для него актом изгнания из рая, «отлучением» в прямом смысле слова. А так хочется обрести рай хотя бы в компьютере [7].

В эпоху медиакратического постмодерна (Алексей Пензин), возможно, станут реальностью слова Нео из финала кинофильма «Матрица» о том, что отныне будет «мир без диктата и запретов, мир без границ, мир, где возможно все. Что будет дальше – решать нам». Выходящих в Сеть (пока) с каждым днем становится все больше. Как отмечает Вадим Штепа, если рассматривать эту перспективу социологически – это путь к сетевому обществу, этнологически – к новому народу (упомянутый в «Матрице» подземный «Сион» известен в русских мифах как сокрытый град Китеж), антропологически – возникновение совершенно нового (хотя может быть – просто давно забытого) типа «универсальных людей», которые вмещают весь кругозор цивилизации.

Интернет – ступень перехода человечества от хаоса к космосу, сакральное пространство зарождающегося, становящегося бытия, волшебная и сказочная (заколдованная) сетевая реальность. Интернет (или киберпространство – Уильям Гибсон) предстает как трехмерная картинка, проецируемая в мозг, чья нервная система напрямую подсоединена к компьютерной сети. Философия киберпанка предстает как новое развитие идей транс- и постгуманизма, желания человека выйти за рамки своих возможностей: при трансгуманизме это достигается путем добавления новых органов чувств, увеличения продолжительности жизни и освоения новых сред обитания; постгуманизм исследует возможности переноса индивидуального сознания на иные носители, слияния в супероргане.

Интернет предстает как сакральное начало бытия, Герой-освободитель человеческого мира в целом (оффлайнового и онлайнного), фактором, революционизирующим, расколдовывающим наш мир – Константин Сельченок определяет его понятиями Сверхсистема, Метачеловеческое Существо, Постчеловеческая Форма Жизни, Гиперчеловеческая Культура, Целостное Общепланетарное Симфоническое МЫ Отдельных Человеческих Разумов, Мегасущество, Сверхсущество, Геокосм и Метакосм, Информационный Социум, Сверхчеловек, Гиперсущество, Мегакоммуникационная Сеть, Планетарная Сеть Разума, и наконец Ноосфера, или анаксагоровский Нус – Единый Разум Реальности [8].

В заключение можно обозначить следующее. В XXI веке мы живем в ситуации головокружительной скорости развития сетевых технологий. Компьютеры стремительно вторгаются в человеческую жизнь, и мы

зачастую даже не осознаем, что начинаем во многом зависеть от машин, а также того, насколько онлайнная реальность модифицирует среду обитания человека. Интернет рассматривают как своего рода Ноосферу, Зазеркалье, Матрицу, где человек может почувствовать себя демиургом, творцом мира и его нарративов. В настоящее время технологии, связанные с применением Интернета, играют существенную роль и в создании мифологических конструктов.

В данной статье сделана попытка исследования становящейся сетевой мифологической реальности. Независимое мифологическое исследование Интернета позволяет прийти к выводу, что пространство Сети представляет неуклонно формирующуюся мифологическую реальность, проблематика онлайнной (сетевой, компьютерной) мифологии все более активно разрабатывается мифологами. Следует также констатировать, что модификация мифологической среды посредством актуализации такой ее составляющей, как компьютерная мифология, и формирование нового сегмента мифологической науки должны стать предметом основательных исследований специалистов.

Список использованных источников

1. Дугин А. Г. Сетевое общество и его враги // Профиль. – 2008. – №3 (559). – С.32–34.
2. Гилёва А. Медиум и его мессадж. – <http://www.countries.ru/library/era/cv.htm>
3. Schuchardt M. The Medium is the Messiah: McLuhan's Religion and its Relationship to His Media Theory. – <https://secondnaturejournal.com/the-medium-is-the-messiah-mcluhans-religion-and-its-relationship-to-his-media-theory/>
4. Wolf G. The Wisdom of Saint Marshall, the Holy Fool. – <https://www.wired.com/1996/01/saint-marshall/>
5. Садовская Н. Сетевые демоны и духи. – http://promicenter.com.ua/rus/another_journal-4/article_another-46
6. Грядет цифровой апокалипсис. – <http://www.inauka.ru/computer/article30644.html>
7. Данилин А. Киномания, или «Наркотик» массовой культуры. Размышления психиатра. – <http://www.kinozapiski.ru/print/53/>
8. Сельченок К. Метафилософия информационного гиперпространства. – <http://www.aquarun.ru/aquarius/anticenz.html>

References

1. Dugin A. G. Setevoye obshchestvo i yego vragi // Profil'. – 2008. – №3 (559). – S.32–34.
2. Gilova A. Medium i yego messadz. – <http://www.countries.ru/library/era/cv.htm>
3. Schuchardt M. The Medium is the Messiah: McLuhan's Religion and its Relationship to His Media Theory. – <https://secondnaturejournal.com/the-medium-is-the-messiah-mcluhans-religion-and-its-relationship-to-his-media-theory/>
4. Wolf G. The Wisdom of Saint Marshall, the Holy Fool. – <https://www.wired.com/1996/01/saint-marshall/>
5. Sadovskaya N. Setevyye demony i dukhi. – http://promicenter.com.ua/rus/another_journal-4/article_another-46
6. Gryadet tsifrovoy apokalipsis. – <http://www.inauka.ru/computer/article30644.html>
7. Danilin A. Kinomaniya, ili «Narkotik» massovoy kul'tury. Razmyshleniya psikhiatra. – <http://www.kinozapiski.ru/print/53/>
8. Sel'chonok K. Metafilosofiya informatsionnogo giperprostranstva. – <http://www.aquarun.ru/aquarius/anticenz.html>

Dobrodum O. V., D.Sc. Associate Professor of Philosophy Department of Kyiv National University of Culture and Arts (Ukraine, Kyiv), dobrodum.olga@gmail.com

Mythology of the contemporary Internet

The above materials allow to capture the appearance of qualitatively new in the sense of mythological proselytism and the expansion of the myth the online space,

which has many inherent characteristics of the new global myth. The purpose of this article is to separate the mythological discourses of the modern Internet, which is achieved by the using of the methods of content analysis and virtual anthropology. In this article, an attempt to study the network mythological reality is made. The mythological study of Internet allows us to conclude that the network space is formed by the mythological reality; mythologists are increasingly developing the thematic of online mythology. Modification of the mythological environment by updating its component, such as computer mythology, and the formation of a new segment of mythological science, should become the subject of thorough research of specialists. In the general mythology of humankind, a new dimension has appeared which, in our opinion, is present in Internet.

Keywords: mythology, Internet, information society.

Добродум О. В., доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна, Київ), dobrodum.olga@gmail.com

Міфологія сучасного Інтернету

Наведені матеріали дозволяють фіксувати появу якісно нового у сенсі міфологічного прозелітизму і експансії міфу онлайн-простору, що має в собі багато іманентних характеристик нового глобального міфу. Метою даної статті є викремлення міфологічних дискурсів сучасного Інтернету, що досягається завдяки використанню методів контент-аналізу та віртуальної антропології. У даній статті зроблена спроба дослідження мережевої міфологічної реальності. Міфологічне дослідження Інтернету дозволяє дійти висновку, що простір мережі формується міфологічною реальністю, проблематика онлайн-міфології все більш активно розробляється міфологами. Модифікація міфологічного середовища за допомогою актуалізації такої її складової, як комп'ютерна міфологія, і формування нового сегменту міфологічної науки повинні стати предметом ґрунтовних досліджень фахівців. У загальній міфології людства з'явився новий вимір, який, на наш погляд, є присутнім в Інтернеті.

Ключові слова: міфологія, Інтернет, інформаційне суспільство.

* * *

УДК 1(091)(477)

Паласюк Г. Б., кандидат філософських наук, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського (Україна, Тернопіль), palasyukhb@gmail.com

Паласюк М. І., кандидат філософських наук, доцент кафедри української та іноземних мов, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя (Україна, Тернопіль), palasyuk_mi@mail.ru

До питання впливу неоплатонічної філософії на формування вітчизняної філософської думки XVI–XVII ст.

Досліджується зв'язок філософської спадщини вітчизняних філософів XVI–XVII ст. з неоплатонічним вченням. На основі компаративного аналізу творів неоплатоніків і українських полемістів проаналізовано вплив ареопагітського неоплатонізму на формування концепції Бога та богопізнання у творчості Василя Суражського, Фікари, Клірика Острозького, К.–Т. Ставровецького. Показано вплив ідей неоплатонічної тріадології на трактування догмату Трійці вітчизняними мислителями XVI–XVII ст.

Ключові слова: неоплатонічна філософія, вітчизняна філософська думка, Бог, богопізнання, неоплатонічна тріадологія, Трійця.

У релігій багатьох народів – халдеїв, перських магів, єгипетських жерців, орфіків, а також в античній філософії знаходимо сліди вчення про троїчність Божества. Та в жодному вченні ця ідея не розроблена так досконало, як в неоплатонізмі. Засновник і найяскравіший представник античного неоплатонізму у своїх роздумах найбільше уваги приділяв проблемі трьох основних іпостасей – Єдиного, Ума і Душі. Вони оформилися у його вченні в глибоко продуману діалектичну тріаду. Саме в Плотіна зустрічаємо геніальне передчуття християнської Трійці,

відображене в його тріадології, яка розсіяна по всіх його шести Енеадах, але в довершеному вигляді постає в трактаті «Про три первинні іпостасі» [1, с. 61].

Неоплатонізм був об'єктом і предметом вивчення багатьох поколінь учених різних країн. Теми неоплатонізму торкалися в своїх працях ряд авторів, серед них, насамперед, П. Адо, В. Андрушко, С. Данелія, О. Лосев, І. Мейєндорф, Ш. Нуцубідзе, Г. Прохоров та ін. Однак, поза увагою дослідників залишається проблема зв'язку спадщини українських мислителів з неоплатонічним ученням. З'ясовано лише деякі аспекти впливу неоплатонізму на розвиток української філософської думки. Цій проблемі присвячені праці В. Андрушка, М. Бичварова, В. Горського, І. Івана, М. Кашуби, В. Литвинова, В. Нічик, Я. Стратій та ін. Суттєво збагачує історико-філософські дослідження з цієї теми монографія І. Паславського [2], у якій дослідник розкриває роль неоплатонізму в розвитку реформаційно-гуманістичних ідей та простежує шляхи його поширення в Україні. Частково торкнувся цієї проблеми І. Мозговий у монографії «Неоплатонізм і християнство» [1], у якій досліджено освоєння неоплатонічної спадщини у філософії України від часів Київської Русі до XVII ст. Еволюції християнського неоплатонізму присвячена монографія Ю. Чорноморця «Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія» [3].

Як відомо, специфікою християнського врівнення є уявлення про Бога як абсолютну єдність і безконечність. Разом з тим, згідно з основним християнським догматом, єдиний Бог виступає в трьох іпостасях: Бога–Отця, Бога–Сина і Бога–Духа Святого. Обґрунтування догмату Трійці завжди було чи не найскладнішою теолого-філософською проблемою християнства.

Ця ж проблема постає одною із центральних у філософських міркуваннях українських мислителів епохи Відродження. Її актуальність зумовлювалася полемічним спрямуванням проти католицького тлумачення догмату сходження Святого Духа (filioque), який став каменем спотикання у полеміці між православними і католиками. Перші твердили, що Святий Дух сходиться лише від Отця, а другі – що й від Сина. Дискусії стосовно цього догмату змусили українських діячів звернутись до тринітарної проблематики.

Філософським підґрунтям для діяльності українських мислителів XVI–XVII ст. послужили витлумачені в контексті українського світоглядного менталітету ідеї неоплатонізму. Захищаючи позиції українського православ'я, в пошуках необхідної аргументації полемісти звертаються до творів отців церкви – каппадокійців, Максима Сповідника, Іоана Дамаскіна і, особливо, Псевдо-Діонісія Ареопагіта, які перебували під могутнім впливом неоплатонізму. Ідеї неоплатонізму пронизують і власні твори полемістів, видані в українських друкарнях. В цьому плані можна аргументовано говорити про вітчизняний варіант неоплатоніської філософії – український неоплатонізм XVI–XVII ст.

З огляду на те, що проблема впливу ідей неоплатонізму на трактування догмату Трійці українськими мислителями XVI–XVII ст. залишається і сьогодні маловивченою, вона стала предметом наукового осмислення у цій статті.

У наявному в полемічних творах острозьких книжників понятті триєдиного Бога об'єдналися переосмислені на ґрунті східного християнства три