

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ирины Александровны Жерносенко
«САКРАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ КАК ПОТЕНЦИАЛ НООСФЕРОГЕНЕЗА»,
представленной на соискание ученой степени доктора философских наук по
специальности 09.00.11 - социальная философия

Диссертационная работа Ирины Александровны Жерносенко представляет собой фундаментальное философско-социологическое исследование, выполненное с применением современной системно-комплексной междисциплинарной методологии, обладает мощным эвристическим потенциалом, новизной и актуальностью.

Социокультурная актуальность диссертации обусловлена глобальной ситуацией «порога», переходности, цивилизационного кризиса, которая осознается современной философской мыслью как следствие планетарной победы капитализма с его позитивистской идеологией и диагностируется то в пессимистическом ключе («конец истории» – Фукияма), то в свете умеренного оптимизма, как «взрыв» (Ю.Лотман), то в терминах надежды, как закономерный момент смены парадигмы развития (К. Уильбер, Д. Чалмерс и др.).

Уникальность этой ситуации – в ее глобальном характере, хотя в разных странах и национальных культурах она проявляется весьма своеобразно и осознается неоднозначно, с разной мерой остроты понимания причин и следствий, инициируя национальные варианты проектов будущего. В этом смысле, работа И.А. Жерносенко – весьма убедительная попытка предложить для России стратегическую – ноосферную – модель преодоления кризиса, поскольку сегодня уже достаточно ясно: ни экономика, ни технологический путь индустриализации, ни силовые военно-политические структуры не способны сохранить целостность «страны-материка» и, тем более, дать ей импульс развития. Только «человеческий фактор» – мировоззренческая устойчивость общественного и личностного сознания, менталитет нации, энергетический ресурс ноосферы и ее основания – аксиосферы (сферы

ценностей) – являются базисом устойчивого развития, культурного и социально-политического самостояния страны, обеспечивая самую возможность существования человечества как вида.

Несомненна теоретическая новизна и актуальность исследования, которая состоит, во-первых, в постановке проблемы социогенеза в контексте ноосферных процессов; во-вторых, в разработке и апробации системно-комплексной методологии исследования, позволяющей использовать спектр подходов, которые, как правило, в современных философско-культурологических и социологических текстах работают локально. В данной диссертации социально-философский, историко-культурологический, этно-психологический, структурно-функциональный, семиотический, компаративистский, краеведческий, теоретико-педагогический ракурсы проблемы ноо- и социогенеза рассматриваются в последовательной логике, что позволяет говорить о решении задачи «стирания граней между естественнонаучным и гуманитарным знанием, выводя категории социального времени и пространства на уровень междисциплинарных обобщений» (Автореф., с.23).

В-третьих, на мой взгляд, особую теоретическую значимость имеет тщательная проработка терминологического аппарата, уточнение содержания понятий и категорий, традиционно используемых в гуманитаристике (пространство, время, хронотоп, топохрон и др.), а также инновационных, которые нужны автору и появляются в тексте как необходимые и достаточные для решения конкретной теоретической задачи (сакральные ядра, средокрестие, топохрон пограничья и др.). Так, весьма существенно уточнены понятия «локус укрытия» (конкретное место, реальное пространство) и «топос горы» (семиотическое понятие, в котором разворачивается метафизический, бытийный смысл человеческого присутствия в мироздании).

Социально-философское исследование И.А. Жерносенко построено на весьма объемной библиографической теоретической базе, которая

интерпретируется в свете уникального Алтайского археологического, этнокультурного, мифопоэтического, фольклорного, ритуально-исполнительского, краеведческого материала и представляет собой фундаментальное обоснование предлагаемой модели развития региона.

Более того, рассматривая Алтай и Россию в целом как пространственно-временной феномен, где идеей евразийства «снимается» бинарная оппозиция горизонтали «Восток-Запад», а его целостность структурируется («стягивается») сакральными центрами («ядрами»), которые задают вертикаль архитектоники духа. Автор приводит читателя к выводам стратегического характера: выход из гуманитарного кризиса переходной эпохи для России – в сохранении единства многообразия, в осознании духовной общности ее регионов, ее «вмещающего ландшафта» от Балтики до Тихого океана, от Черного моря до Арктики, с ее равнинными пространствами, ориентирами вертикалей Эльбруса и Алтая. Действительно, такие «сакральные ядра» как Каракольская долина, Приэльбрусье, а на Севере и в Центральной России – Валаам, Кижы, Ростов Великий, Новгород, Пушгоры или Ясная Поляна, – образуют особую карту «центров силы», хранящих и воссоздающих духовные ценности отечественной культуры. При этом, по справедливому слову диссертанта, «Алтайский регион может выступить в качестве модельной территории для отработки стратегии устойчивого развития и конкретных социокультурных технологий» (Автореф., с.2).

Практическая актуальность диссертационной работы И.А. Жерносенко отнюдь не «прикладная», как это часто бывает в фундаментальных гуманитарных исследованиях, но может служить надежным основанием для разработки социокультурной и образовательной политики в регионе. Еще более конкретно практическая значимость работы предьявлена в образовательных программах и учебных пособиях для средних школ региона, работающих в культуротворческой модели, которая ориентирована идеей восхождения личности от локуса к топосу, от родного порога – в ойкумену

всечеловеческой культуры, от экологии места – к экологии сознания, устремленного к горизонтам бытия.

Новизна и эвристичность диссертационного исследования для отечественной социальной философии, культурологии и теории образования состоит в том, что здесь впервые социогенез рассматривается в пространственно-временном континууме сакрального центра: здесь люди (семья, племя, толпа) становятся духовной общностью, происходит рождение того «божественного социального» (Дюркгейм), которое возводит человечество из царства природы (необходимости) в сферу свободы (духа). Конечно, эта идея отнюдь не отменяет вековую традицию теории эволюции и социальной значимости труда, но существенно корректирует материалистические концепции.

Мощный эвристический посыл диссертационного исследования Ирины Александровны, как и следовало ожидать, порождает ряд вопросов.

1. Почему-то в убедительных характеристиках сакрального центра не нашлось места понятию «миф»? Может быть, оно работает в тексте диссертации и не уместилось в автореферате? Или диссертант «не нуждался в этой гипотезе»? А между тем, «есть какая-то неизменная, на многие века и тысячелетия уходящая вглубь безымянная масса мифа, – говорит философ. – Нечто человеческое устанавливается в той мере, в какой устанавливается связь с чем-то вневременным. Так как само по себе время несет хаос и распад, а если есть человек, то есть и какая-то упорядоченность, вневременное, сверхприродное, сверхестественное, значит, существует какая-то фундаментальная связь человеческого феномена со сверхприродным, сверхъестественным, вневременным, существенная для человека»¹.

2. «Сакрализация социокультурного пространства-времени как потенциал ноосферогенеза» – это название работы, на мой взгляд, нуждается в дополнительном пояснении. Сакрализация, коль скоро это культурно-

¹ Мамардашвили М. Появление философии на фоне мифа\Необходимость себя. \Лекции. Статьи. Философские заметки.\Под общ.ред. Ю.П. Сенокосова.- М.: «Лабиринт», 1996. – 432 с. С.12-15.

исторический процесс, завершилась в эпоху мифологического синкретизма как результат одухотворения природы в антропоморфном образе мира, как момент духовной общности человека и мироздания. Этот процесс реализовался как «соборное» переживание тайны, инициируя социогенез. И хотя современное человечество «никогда не вернется домой» (Дюфрен), однако, чтобы выжить, сохранить свой духовно-нравственный видовой статус, оно остро нуждается в мудрости духовного провидчества предков, нуждается в возвращении родства с Природой, с живой метафизикой духа. И тогда понятно, что ноосферогенез, который завершен в истории, сегодня персонализируется и чрезвычайно актуален для личности и социума в процессах обновления, смены парадигмы развития. Сакральные центры, где молились, верили, искали защиты, пророчеств и смысложизненных ориентиров наши предки, «намоленные пространства» храмов и природных «мест силы», обретают особую значимость в ситуации кризиса для становления на новом витке истории ноо- аксио- и социосферы личности.

3. И, наконец, последнее: почему-то в описании комплексной междисциплинарной методологии исследования не назван эстетический подход, хотя он активно используется автором. Так, еще со времен И.Канта известно об априорных эстетических чувствах пространства и времени, их роли в построении целостной картины мира. Метафизика сакрального пространства, его структурная упорядоченность, символика креста, вершины, тайны, чуда, числа и меры – все это категории эстетики сакрального пространства, определяющие соответствие, «резонанс» собственно-человеческой меры и природного феномена.

Разумеется, эти вопросы отнюдь не снижают достоинств представленной к защите диссертационной работы, которая свидетельствует о зрелости философского мышления автора, его энциклопедической эрудиции, свободном и творческом владении категориальным аппаратом современной гуманитаристики, о профессиональном знании широкого спектра Алтайского материала и, что особенно важно, об умении видеть регион в

контексте российской и мировой культуры. Особого внимания заслуживает предложенная автором теоретическая модель ноосферогенеза с ее значимыми компонентами, такими как идея коэволюции природного и социального, определение биосферно-ноосферного потенциала региона, анализ процесса сакрализации и – как реализованный автором практический выход – культуротворческая образовательная модель становления ноосферного сознания в атмосфере «власти святынь».

Автор фундаментального исследования Ирина Александровна Жерносенко, безусловно, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия

Валицкая Алиса Петровна, д. филос. н., проф.
кафедры эстетики и этики Института философии
человека РГПУ им. А.И.Герцена, член-корр. РАО,
Санкт-Петербург.

04.06.2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»

РГПУ им. А. И. ГЕРЦЕНА
подпись *А. П. Волоскуев*
М.п.

удостоверяю «04» 06 2018 года

Отдел персонала и социальной работы
управления кадров и социальной работы

Ведущий документовед
Удостоверен
В.В. Рубинчик

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 26, РГПУ им. А.И. Герцена, каф. эстетики и этики.

Телефон: (812) 312-44-92

Факс: (812) 312-11-95

E-mail: mail@herzen.spb.ru