

ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ И СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь

Иванчик П.А.

Александрова Л.Н. – к. ф. н., доцент

В начале XX века под влиянием кризисных явлений, таких как война в Корее, а затем во Вьетнаме, безработица, расовые столкновения, экономический спад и другие, в мировом обществе начинают формироваться чувства беспокойства и эмоциональной нестабильности, что привело к появлению и развитию идей экзистенциализма.

Человек – это сложное природное существо, которое, с одной стороны, воспринимается нами, как совершенно естественное и понятное создание, хотя бы потому, что: какого человека ни возьми в пример, каждый живёт на планете Земля, каждый является чьим-то ребёнком, каждый живёт в какой-то стране и занимается каким-то своим делом, о чём-то думает и мечтает, чего-то хочет и достигает, – хотя бы поэтому общая оболочка образа существования человека оказывается ясной и сам человек в какой-то степени определён. Но с другой стороны, главенствующее место в данной ситуации совершенно справедливо отходит к неприметным местоимениям в словосочетаниях: «какая-то страна», «какое-то дело», «о чём-то думает», «чего-то хочет» и т.д., а значит человек, помимо общих, поверхностных качеств и свойств, хранит в себе множество индивидуальных тайн и вопросов, на которые только конкретно взятый человек способен дать ответ. Исходя из вышесказанного, можно согласиться с тем, что люди являются очень разными и непохожими друг на друга как по своей внешности, так и по своей судьбе. Непосредственно эта индивидуальность, непохожесть, абсолютная субъективность человеческого существования и взята философами экзистенциализма на глубокое рассмотрение.

Как говорил один из основоположников экзистенциализма, датский теолог и философ С. Кьеркегор, «следует забыть мир, являющийся иллюзией, и глубоко погрузиться в «подлинную» действительность, которой является наше Я»[1, с.366]. Иными словами, каждый человек создаёт в мыслях свою собственную вселенную, является уникальным художником, распоряжаясь красками и кистями без чьих-либо советов и поправок. Создавая свой, сугубо личный, обособленный, не физический, внутренний мир, человек предстаёт перед нами как чувствующий, наполненный эмоциями и переживаниями субъект, который рождён именно для того, чтобы чувствовать, ощущать себя и мир вокруг. Само ощущение и переживание мира и себя в том числе есть экзистенция, обрекающая человека на непрерывно испытываемые эмоции по отношению ко всему, что связано с ним. Вещи же внешнего мира сами по себе, без субъекта, не имеют смысла, так как они не вовлечены ни в чьи переживания, а, следовательно, лишены какой-то строгой определённости. Получается, что базой для человеческого бытия становятся чувства тревоги, заботы, страха, любви, отчаяния и др. Причём они не являются отражением реальности, нашим субъективным отношением к ней, а наоборот в философии экзистенциализма человеческие эмоции наделяются первичностью, априорным свойством, и выступают в роли основы существования в мире.

Поскольку экзистенциалисты признают сугубо индивидуальное, отвлечённое от влияния внешнего мира, субъективное саморазвитие личности человека, постольку общество выступает в качестве оков, клетки, которая сдерживает многослойный внутренний потенциал человека, смывает границы между уникальностью каждой личности, диктует правила и законы, нормы и порядки поведения, тем самым превращая человека в одного из многих, одного из всех. По мысли Ж.П. Сартра, представителя французского экзистенциализма, человек находится в отчужденной форме существования, в которой индивидуальность подчинена вездесущим стандартам и не играет никакой роли в плане исторической самостоятельности, подчинена массовым, коллективным формам быта, организаций, государства, экономики, неотъемлемо связана с ними своим рабским сознанием, где место самостоятельного критического мышления занимают общественно- принудительные стандарты и иллюзии, требования общественного мнения и где даже объективный разум науки представляется отделенной от человека и враждебной ему силой. Поэтому общество с его нормами и бесчисленными манипуляциями людьми играет негативную роль в самореализации личности и проявления её сокровенных возможностей, которые в своём истинном варианте возможны только в полном одиночестве, где человек в своих мыслях и поступках не играет никаких ролей и не надевает масок, абсолютно чист и правдив перед самим собой, демонстрируя исключительно свою подлинную сущность.

Существует ли подчиненность человека каким-либо законам развития? Нет. От самой первой секунды своего появления на свет каждый человек наполнен безграничной свободой, которая предоставляет ему колоссальные вариации возможностей, а их реализация, в свою очередь, зависит ни от чего другого, как от свободного выбора самого человека. И именно поэтому существование человека в мире предшествует его сущности, ибо свою сущность человек в праве выбирать сам, реализовывать себя самостоятельно по собственному, личному решению, и эта бесконечная нужда выбирать и принимать решения, будто бы проклятие, висит над людьми, порождая страх перед неизвестностью результата. «Переход из сферы возможного опыта в сферу, лежащую по ту сторону его, выход за его пределы субъекта к объекту выражается в чувстве страха, предметом же страха является мир как таковой», - говорил М. Хайдеггер [1, с.369]. Неизвестность, случайность, непредсказуемость, заполняющие наш мир, естественным образом пробуждают в человеке страх, который экзистенциалисты понимают, как главный принцип существования человека в мире, абсолютизируют его и называют «вечным свойством каждого человека». Страх в данном

аспекте выступает не как конкретная боязнь чего-либо, а, скорее, как постоянно присутствующая в человеке сила, размытая, неопределённая, но в то же время очень действенная и мощная. Некоторые представители экзистенциализма, в их числе С. Кьеркегор, отдавали страху главную роль в вопросах религии, считая, что именно он, касаясь неясности и непредсказуемости будущего, одиночества в мире и обыкновенной незащищённости, приводит человека к Богу и вере.

Учение экзистенциализма имеет в своём содержании очень мощный, этически направленный посыл на пересмотр ценностей и ориентиров человека в современном мире, выявляя его главные проблемы существования и предоставляя пути их разрешения. Вчитываясь в изречения авторов данного учения, несложно обнаружить позитивное побуждение человека к обретению, восстановлению данной ему свободы и отказу от диктаторства общественного мнения, тем самым обеспечивая себе истинный путь к саморазвитию.

Список использованных источников:

1. Мапельман, В.М. История философии: учебное пособие для вузов/ В.М. Мапельман, Е.М. Пенькова; Московский государственный институт стали и сплавов— Москва: «Издательство ПРИОР» 1997.—464 с.
2. Габрус, И.Ф. Исторические образы философской мысли: учебно-методическое пособие для студентов / И.Ф. Габрус; БГУИР,— Минск:2006 – 88 с.
3. Философия.Ру, философский уголок [Электронный ресурс]/Систематизированный сборник материалов по научной дисциплине "Философия".— Режим доступа:<http://www.filosofia.ru/postklassicheskaya-zapadnaya-filosofiya/ekzistentsializm.html> – Дата доступа: 21.01.2008.

ПРОБЛЕМА ВЕРЫ И РАЗУМА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ

*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь*

Гузаревиц Ю.А.

Александрова Л.Н. - к. ф. н., доцент

В средневековой философии под влиянием развивающихся научных знаний и рационализации теологического учения возникает проблема веры и разума. Своё представление на этот счёт имеет Фома Аквинский, концепция которого актуальна и в нынешнее время.

Средневековая философия – одна из самых ярких эпох формирования философской мысли. Логика, онтология, философия человека, философия языка и другие философские дисциплины получили особое развитие в этот период. Так же система понятий, которую создала схоластика, никогда не была настолько содержательной и законченной. Средневековая философия развивалась в два этапа: патристика и схоластика. Если в первом этапе разрабатывается и оформляется основное содержание христианской теологии, в основе которой лежит религиозное учение Иисуса Христа и философское учение Платона, то во втором этапе Фома Аквинский, главный представитель схоластики, систематизирует и разрабатывает основные понятия христианской философии под влиянием Аристотеля.

Во второй период теологическое учение получает рационализированную форму. Попытки богословов адаптировать античную философию к христианскому вероучению стали причиной возникновения проблемы веры и разума, религии и науки, сравнения значения истин, которые принимались верой, и истин, полученных при помощи разума, логическим путём. Проблема веры и разума начала развиваться уже в период патристики, но наиболее полно она реализовалась позже, во время схоластики.

Философы, придерживающиеся христианского учения, утверждали: чтобы познать Бога и мир, который Он создал, достаточно истин, основанных на вере, Библии и других священных текстах. Научные доказательства бесполезны, т.к. разум может только ввести в сомнения, заблуждения, а что ещё хуже – в ереси. Аврелий Августин утверждал так: «Но мы чувствуем не разумом, а зрением, или слухом, или обонянием, или вкусом, или осязанием... Все же, что мы знаем, знаем разумом; поэтому никакое чувство не есть знание. Итак, что я разумею, тому и верю; но не все, чему верю, то я и разумею. Все, что я разумею, то я знаю; но не все то знаю, чему верю. Я знаю, как полезно верить многому и такому, чего не знаю» [4].

Однако с течением времени рост научных знаний увеличивался, появлялось всё больше сомнений в истинность церковных догм, происходил процесс рационализации средневековой философии. В соответствии с этим теология вынуждена была принять более гибкую точку зрения в отношении истин, основанных на вере, и истин, полученных путём разума.

Проблемой веры и разума занялся Фома Аквинский. Он утверждал, что разум – это всего лишь инструмент человека для познания, который далёк от своего совершенства, это «естественный свет», а не «свет божественный». Воплощением «света божественного» Фома считал веру и Библию. В соответствии с этим разум может быть лишь «слугой» теологии. Фома Аквинский писал: «Необходимо, чтобы философские дисциплины, которые получают свои знания от разума, были дополнены наукой священной и основанной на откровении... Теология может взять нечто от философских дисциплин, но не потому, что испы-