

СОСТРАДАНИЕ КАК КОЭКЗИСТЕНЦИЯ Я И «ДРУГОГО»

Н. Н. Куксачёв

Институт философии НАН Беларуси

Минск, Беларусь

E-mail: kukaruzzi@tut.by

В статье рассматривается проблема сострадания как коэкзистенции. Актуализируется проблема диалога между индивидами в свете экзистенциального развития отдельно взятой личности и развития общества в целом. Очерчивается круг проблем, с которыми приходится сталкиваться индивиду на пути экзистенциального развития.

Ключевые слова: сострадание, экзистенция, позитивный экзистенциализм, Н. Аббаньяно, Другой, со-бытие, коэкзистенция, личность, моральность, этика, смерть, выбор.

Рассмотрение феномена сострадания, понимаемого как стремление к сопереживанию чувств и состояний, а также как активное проявление участливого отношения одной личности по отношению ко всему комплексу проблем существования другой личности, может быть полезно для выстраивания здоровых отношений в обществе, которыерабатываются, в том числе через передачу ценностных ориентиров посредством преемственности гуманитарного образования. Именно такая экзистенциально понимаемая интенциональная направленность на Другого позволяет выделить сострадание в качестве механизма консолидирующего общество путем упрочения связей между его отдельными индивидами. Но процесс консолидации общества сложно представить без утверждения понимания самим человеком своего собственного «я». В то же время выход к своему собственному «я» может происходить только во взаимодействии с другими индивидами, поскольку «любовь к ближнему позволяет достичь целостности самого человека» [1, с. 158]. Этот коэволюционный процесс позволяет преодолеть «одномерность» человека, сформировать личность, полноценно взаимодействующую с окружающим его обществом.

Затрагивая этот вопрос, мы неминуемо сталкиваемся с проблемой сосуществования, то есть «коэкзистенции» одной личности с другой. Хотелось бы развить тему сосуществования в позитивном русле – как может человек обрести подлинность своего существования в сосуществовании с другими индивидами. Термин коэкзистенция был введен итальянским философом Никола Аббаньяно (1901–1990). Аббаньяно является создателем «позитивного экзистенциализма». Позитивный экзистенциализм – это не теоретизирующее конструирование эфемерных систем, а попытка помочь человеку понять самого себя, Другого, окружающий мир и выстроить взаимодополняющие отношения между всеми сторонами этого взаимодействия.

Аббаньяно пытается избежать крайностей, которые характерны как для взглядов Мартина Хайдеггера (1889–1976), так и для представителей религиозного экзистенциализма. Экзистенция должна смотреть не на «ничто», как это происходит у Хайдеггера, и не на «бытие» само по себе, а на самую себя как находящуюся и проблематизирующую себя по отношению к бытию. С одной стороны, Аббаньяно удается направить свое размышление на проблемы, стоящие перед человеком в его повседневной жизни – его философия ориентирована на решение самых острых вопросов повседневного общественного взаимодействия. Позитивный экзистенциализм имеет дело с такими феноменами, как выбор, решение, забота, страдание, сострадание и им подобными. Но, с другой стороны, как мы увидим позже, такого рода философствование не имеет прочного фундамента: проблематизировав экзистенцию, опираясь только на нее саму, Аббаньяно вынужден был трактовать понятия бытия и ничто не онтологически, а аксиологически. Бытие понимается им как «должное или ценность», а должное – как то, что «реально еще не существует». А раз так, «то можно сказать, что оно в этом смысле “ничто”» [3, с. 10].

По Аббаньяно, человек в каждый момент своей жизни стоит перед выбором, и только сделав его, он в состоянии обрести подлинное существование. Критерий правильности выбора, его моральности – это возможность повторения этого выбора снова и снова. Сделанный однажды выбор, человек должен иметь решимость повторять вновь, иначе он будет вынужден признаться в том, что выбор был неверным.

В философии Аббаньяно отправной точкой является самореализация индивида через ориентацию на Другого и постижение существования «Другого не теоретически, а “бытийно”, экзистенциально» [2, с. 7]. Это весьма важный поворот, так как у Хайдеггера и Ж.-П. Сартра (1905–1980), с которыми Н. Аббаньяно ведет диалог в своих работах, сфера социальной жизни – это всегда сфера отчуждения, поэтому поиск подлинной экзистенции следует вести только углубляясь в свой собственный мир. У Аббаньяно сфера социальной жизни не лишена своей противоречивости, но осмысленной, жизнь одного индивида без общества других не может представиться достойной.

Поль Рикёр (1913–2005), отдельные идеи которогоозвучны идеям Аббаньяно, идет в исследовании вопроса моральности по отношению к Другому несколько далее, размежевывая мораль и этику. У П. Рикёра именно на этике базируется подлинная жизнь для Другого. Мораль же неразрывно связана с принуждением, в то время как «этика базируется на стремлении к «благой жизни» (Аристотель)» [4, с. 9]. А благая жизнь не может не быть связанной с отношением к Другому. «Жизнь с другим и для другого» Рикёр называет участливостью. Под взаимным воздействием обращенных друг к другу слов, говорившие до этого на разных языках, я и Другой по-иному начинают конституировать смыслы собственных «я». В этом плане следует различать жизнь с другими и жизнь для другого от институциональных

установлений общества. Жизнь для другого создается на основе дружеских отношений, сопереживания, сострадания, в то время как вторая предполагает собой отношения, обусловливаемые институциональными ролями в обществе. Личность в таком случае теряет свой индивидуальный характер и становится «каждым».

Первым же вопросом этического характера по П. Рикёру становится вопрос «Как я хотел бы прожить свою жизнь?» Поиски благой жизни вновь со времен Аристотеля начинают вестись в государстве, полисе, то есть общественной жизни или «со-бытии» [4, с. 10].

Каждый человек в своей жизни вынужден столкнуться с еще одной важной проблемой, которая должна быть решена тем или иным образом. Так, для Хайдеггера смерть является единственной возможностью выхода к подлинному существованию: рассматривая жизнь лишь как путь приготовления к смерти, человек обретает истинную судьбу. У Сартра этот вопрос вообще снимается с повестки, так как он считает, что человек имеет опыт только смерти других людей, но не может иметь собственного опыта смерти. А поэтому этот факт, не зависящий от нас, не может никак влиять на человеческое существование.

Аббаньяно употребляет по отношению к смерти два термина: «смерть» (*morte*) и «кончина» (*decesso*). Если второй термин означает собственно фактическую биологическую смерть живого существа, то второй термин обозначает смерть как фактор, определяющий всю жизнь человека. Возможность смерти побуждает человека производить деятельность, активно проживать свою жизнь [3, с. 17–18]. Таким образом, Аббаньяно интегрирует два противоположных понимания смерти, но встает еще перед одной проблемой. Смерть у Н. Аббаньяно становится непреодолимой преградой, кладущей конец всем отношениям двух индивидов.

Таким образом, можно констатировать что, только находясь в диалоге с другими индивидами, личность может получать свое экзистенциальное развитие. Проходя этот путь, она должна решить для себя вопросы отношения к Другому, цели и способа проживания собственной жизни, а также отношения к смерти.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дубровная, Е.О. Сострадание как способ достижения многомерности и целостности человека в современном мире / Е.О. Дубровная // Многомерность и целостность человека в философии, науке и религии : материалы Междунар. науч. конф., Казань, 20–21 апр. 2012 г. / Казанский университет ; под ред. Э.А. Тайсиной. – Казань, 2012. – С. 157–159.
2. Байгородов, А.Ю. Коэкзистенциальное общение в свете религиозного персонализма (на основе религиозного экзистенциализма) / А.Ю. Байгородов // Вестник Челябинского государственного ун-та. Вып. 7. Философия. Социология. Культурология. – 2008. – № 14 (115). – С. 7–12.

*I международная Интернет-конференция
«Актуальные проблемы гуманитарного образования»*

3. Аббаньяно, Н. Структура экзистенции. Введение в экзистенциализм. Позитивный экзистенциализм / Пер. с ит., комм. и им. ук-ль. А. Л. Зорина. – СПб.: Алетейя, 1998. – 316 с.
4. Рикёр, П. Я-сам как другой / Пер. с франц. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008. – 416 с.