

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Страх в свете философской рефлексии

Шонюк Юлия Владимировна

Студент

УлГТУ, Строительный, Ульяновск, Россия

E-mail: koketka_rus@mail.ru

Страх является одним из важнейших феноменов человеческого и социального бытия. Эта тема актуальна, ведь каждый человек испытывает страх и при этом не знает что это такое, чем такое чувство вызывается, и как его преодолеть. Страх заставляет задуматься о смысле жизни, ее перспективах, ставит перед человеком вопросы мировоззренческого характера, другими словами, побуждает человека к мысли и действию.

Тема страха занимает важное место среди философских проблем. Уже в античности было показано многообразие форм страха. Одной из значимых тем античной философии была проблема страха смерти. Платон считал человеческую душу бессмертной и полагал, что бессмертие души освобождает человека от тяжелых раздумий, а тем самым и от страха смерти. Эпикур связывал возможность преодоления страха с занятиями философией, поскольку только философствующий разум способен избежать «страха перед будущим» [5]. Этим он хотел сказать, что человек должен рассуждать, осмысливать все свои страхи, искать в них не только минусы, но и плюсы. Общим в теориях Платона и Эпикура было то, что именно разум выступает в качестве решающего фактора на пути избавления человека от страха смерти. Платон, рассуждая о возможности преодоления страха, сделал вывод: страх – это страсть, прообразом которой является добродетель мужества. А формирование мужества предполагает правильное размышление о вещах, внушающих страх и ужас. Разумность связана с мужеством, поскольку она является знанием добра [3].

Философы средневековья описывают две основные формы страха. Первая – это страх, возникающий вследствие греха, например, неверие, падение духом, малодушие, тщеславие, гордость – все это, источники страха, лишают человека надежды. А вторая – душеспасительный «страх Божий», избавляющий человека от греховных помыслов и предвосхищающий встречу человека с Творцом. Этот страх предшествует не только встрече с потусторонней реальностью, но и знанию, которое выступает составной частью спасения. После веры возникают страх, надежда и раскаяние.

В эпоху Нового времени мыслители исследовали проблему соотношения страха и знания. Согласно Т. Гоббсу, страх как «беспокойство о будущем» играет двойную роль. С одной стороны, он стимулирует человека к мышлению и творчеству; с другой – «страх невидимых вещей». Этот страх связан с неведением, непониманием, иллюзиями. Аналогичного мнения придерживался и П. Гольбах, он считал, что религия позволяет свыкнуться с мыслью о смерти, которая неизбежна. Такое восприятие смерти позволяет человеку избавиться от ложных страхов и покорно следовать законам природы. Г.В. Лейбниц говорил, что знание о Боге является средством избавления от страха. Он доказывал, что не только страх перед Богом, но и любовь к Богу, а вместе с ней и надежда, являются важной частью религии [2]. Г.Ф.В. Гегель не видел в таком страхе ничего негативного. Он рассматривал страх как позитивное чувство, помогающее человеку обрести подлинную самость.

В центре философских поисков основателя экзистенциализма С. Кьеркегора оказываются проблемы вины, греха, страха, смерти. Он придерживается того же мнения, что и античные философы: корнем всякого страха является страх смерти. По его мнению, избавиться от страха позволяет вера. Вера в Бога, вера в лучше себя, в совершенство. Именно она дает человеку свободу, а страх парализует. В последующем страх в экзистенциализме рассматривается как наивысшее достижение человека, поскольку только в нем открывается истинное существование [1].

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Понимание страха связано с осмыслением таких состояний, как ужас, робость, стыд, потрясение, испуг, мучение. Здесь всё взаимосвязано: страх – это ожидание зла; ужас – это страх, наводящий оцепенение; робость – страх совершить действие; мучение – страх перед неясным. Таким образом, очевидно, что страх имеет не только разные формы, но и связан с другими феноменами бытия человека.

Ничто рождает страх, который представляет собой влечение и в то же время отвращение к предмету страха. Это что-то значительно глубже, чем простое переживание, вызванное внешними раздражителями. Человек не может даже сказать, что его страшит. Именно в этой неопределённости и проявляется основное свойство страха. Это чувство возникает без какой-либо видимой и определённой причины. Из-за этого человек и не способен оказать сопротивление, так как неизвестно откуда страх наступает. Тогда, кажется, что он подходит со всех сторон и от него не скрыться, потому что даже не знаешь от чего бежать.

С одной стороны, страх делает человека беспомощным, растерянным, бессильным, лишает его рассудка и зачастую приводит вовсе не к тому результату, к которому человек стремился. Это чувство порождает иллюзии, усиливает представление об опасностях, разрушает наслаждение жизнью, делает человека малодушным и трусливым. С другой стороны, страх необходим нам для того, чтобы жизнь человека не была бездумной и бессмысленной. Именно страх даёт возможность найти выход из ежедневных проблем, забот и посмотреть на все происходящее со стороны.

При отсутствии чувства страха, человек бы вел аморальный (а, значит, асоциальный) образ жизни, поддавался соблазнам, развращениям, порокам, жил вне общественных правил и законов.

Страх, стимулирует человека к размышлению о собственной судьбе и дает ему возможность остаться самим собой, сохранить свое Я. Поэтому страх должен присутствовать в каждом человеке. Как говорил Сартр: «Страх – это боязнь самого себя вследствие свободы» [4; 458]. Страх возникает вовсе не от того, что можно упасть в пропасть, а оттого, что можно в нее броситься.

Литература

1. Больнов. О. Ф. Философия экзистенциализма // СПб.: Лань, 1999.
2. Лейбниц Г.В. Сочинения. В 4 тт. Т. 4. М., 1989.
3. Платон. Диалоги. М., 1986.
4. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сартр Ж.-П. Тошнота: Избранные произведения. М., 1994.

5. Эпикур. Из письма к Менекею // Антология мировой философии. В 4 тт. Т. 1. Ч. 1. - М., 1969.