

ТРАКТОВКА АТЕИЗМА В ФИЛОСОФИИ Н.А. БЕРДЯЕВА

Короткая Татьяна Петровна,

Белорусский государственный экономический университет
(г. Минск, Беларусь)

Рассматривается вопрос о трактовке атеизма русским религиозным философом начала 20 века Н.А. Бердяевым. Атеизм трактуется как сложное социокультурное явление, важный момент в диалектике духовного развития человека и общества.

Творчество русского религиозного философа Н.А. Бердяева многогранно. На первый взгляд может показаться, что трактовка им атеизма будет сугубо отрицательной. Однако на самом деле подход и трактовка Бердяевым этой проблемы гораздо сложнее. По мнению философа, вера человека, его религиозные убеждения должны быть глубоко усвоены. Сомнения, критика, борения духа являются необходимым моментом на пути религиозного становления человека. Поэтому философ формулирует парадоксальный тезис – атеизм может стать диалектическим моментом богопознания. Отрицание Бога, критика религии есть момент в диалектике добра и зла, богопознания. По его мнению, следует различать своеобразные этапы в религиозном развитии человечества. На первых ступенях религиозного сознания откровение божества понимается как событие, аналогичное событиям в объективном природном мире. Именно проекция категорий природного мира в сферу религиозную и создает понимание Бога как мощи, силы, небесного монарха. Происходит натуралистическая объективация откровения. Оно понимается как трансцендентное религиозному сознанию, приходящее извне, подавляющее и подчиняющее человека. Вершиной развития религиозного сознания Бердяев считает христианство. Он определяет христианство не только как вершину религиозного сознания, но как «религию религий» (вслед за Ф. Шлейермахером). Однако подлинная духовная сущность христианства, по его мнению, не была усвоена в полном объеме в процессе исторического развития. Христианство имеет свои эпохи, свои возрасты, свои иерархические ступени. Вечная истина христианства, полагал философ, находит в мире лишь символическое выражение, ибо преломляется в ограниченной природе человека. Это происходит в результате того, что христианство действует в природном мире, оно воспринимается природным человеком и получает печать его ограниченности, зависит от уровня развития сознания человека. Это ограниченное и неполное понимание религии и создает благодатную почву для ее отвержения

в процессе истории, для формирования атеизма. И это, по мнению философа, правомерный процесс, поскольку отрицается лишь неполная и неверная форма религиозного сознания. Поэтому прохождение через опыт атеизма может быть очищением человеческой идеи о Боге от плоского социоморфизма. При этом он выделяет два типа атеиста – страдающего атеиста и атеиста злобного. Примером страдающего атеиста для него является Ницше, благочестивым атеистом являлся Фейербах. Этот «страдающий атеизм» Бердяев называет формой религиозного опыта, своеобразного благочестия. Однако даже «атеизм злобный» означает также восстание и борьбу против ложных идей о Боге. Здесь человек раздавлен миром и его страданиями. К атеизму, полагал Бердяев, нельзя относиться свысока, необходимо уяснить его проблематику и болевые точки. Эти болевые точки – проблема зла и страдания, свободы, предназначения и судьбы человека в мире. Таким образом, атеизм отвергает ложную идею Бога, но он же дает возможность человеку осознать свое величие. Атеизм прав в своем возвышении человека. Неправда же его и ложь состоят, по Бердяеву, в идее самодостаточности человека, отрицании сверхличных ценностей. Наиболее четко процесс самообоготворения человека проявился в эпоху Ренессанса. При этом эпоха гуманизма оценивается неоднозначно. Качественная ограниченность этой эпохи видится в утрате религиозных основ, что приводит к жажде целостности во всех сферах человеческого творчества и невозможности ее реализации в творчестве культуры. Итог гуманизма предстает как «распад» человека, как потеря им всего подлинно человеческого. Идя по пути самоутверждения, человек, его разум, порождает научное познание природы, технику, которая освобождает его от служения низшим природным стихиям, но в этой победе человек самоотрицается и саморазрушается, ибо попадает в рабство природному миру. Автономность человека приводит в итоге к разрушению духовного в человеке, к рабству его у космической, природной стихии. По этой причине гуманизм в его ренессансном понимании, утверждал Бердяев, превращается в антигуманизм. Отрицая Бога, гуманизм отрицает этим самым и человека. Проблема человека, по его мнению, может быть решена только на основе религиозного мировоззрения, однако это мировоззрение должно соединить в себе опыт эпохи гуманизма, опыт атеистической критики религии в том числе. Бердяев критикует мировоззренческие основания предшествующей эпохи в целом, он критикует не только предшествующие философские системы, но и традиционные богословские системы. Его собственная религиозно-философская система исходит из понимания первоосновы бытия как свободы. Бог не ответственен за свободу и то зло, которое может ею порождаться, поскольку он не властен над свободой. Особое место отводится в его системе человеку – именно от человека зависит дальнейшая судьба мира. Человек должен искать новую духовность, в основе которой лежит творчество человека, однако это творчество должно основываться на высших христианских ценностях. Бердяев утверждает сотрудничество человека с Богом в созидательном творческом процессе. Благодаря творчеству происходит полное изменение всех норм – интеллектуальных, эстетических, моральных – отчужденного мира. На смену традиционному христианству должно прийти новое христианство, в основе которого лежит творчество человека. Это новое христианство, по мнению Бердяева, будет реализацией подлинного уни-

версального христианства, это будет откровение творчества человека. Философ выступает как религиозный модернист, он утверждает, что миротворение не закончилось, оно продолжается как творческое деяние человека в мире, как проявление его свободы, что следует понимать как восьмой день творения.