АРХЕОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ САМОСТИ КАК ИММАНЕНТНАЯ МИШЕНЬ ФИЛОСОФСКИХ ОНТОЛОГИЗАЦИЙ

В.А. Костенич, г. Могилёв, Беларусь лейтмотивом философских Мировоззренческим всех

размышлений, их глубинной интенцией и стратегической доминантой всегда являлось вопрошание о том, что составляет бытийное основание всякого (в том числе и духовного) Сущего. Причем, не только «онтологическое», но и «экзистенциальное» (смысложизненное) основание. В истории европейской философии (преимущественно, в её «объективно-идеалистической» версии), была предложена «фундаментальная модельная схема» осмысления Первоединого и Всеединства, которая в тезисном пересказе может быть сформулирована в следующих основоположениях:

- 1. «Изначально и Вечно», вне контекста пространственновременных речитативов и предметно-процессуальных объективаций, бытийствует «некое» Абсолютное Первоначало. Это, своего рода, «Сущность до существования», бесконечная «бездна возможностей» (Иного), абсолютная уникальность. Для этого (апофатического) «этапа» бытия Абсолютного Первоначала проблематичны и «косноязычны» любые попытки говорить о его сути на языке метафорических изысканий, ибо, попросту говоря, ещё нет никаких «Автора и Предмета речи», а также коррелятивных их существованию пространственновременных топологий.
- 2. Будучи «причиной самого себя» и, обладая потенциалом бытийной переполненности «возможностями Иного». Абсолютное Первоначало, посредством априорно присущих ему «Мирового Разума» и «Мировой Души», как бы «внутри» своей Вечности «начинает» воплощать и тиражировать себя во «Многом (разнокачественном) Ином», отчуждаясь в «инобытие пространственно оформленных временностей», где оно («теперь и отныне») становится (порой бессознательным и иррациональным) «чистым существованием», лишенным «памяти» (о своей же) предзаданной (и, одновременно, искомой) сущности». Именно на этой стадии самореализации Первоединого, в качестве одной из бытийных «ипостасей (его) Иного», пунктирно начинает «фигурировать» человек, чья миссия в бытии (со «временем») оказывается чрезвычайно важной и ответственной, ибо он, своими экзистенциальными драмами и творческими свершениями, «пробуждает» Абсолютное Первоначало к откровению собственного присутствия во всём Ином, как «своём Ином».
- 3. Однако «своим Иным» в «мире многообразного Иного», являются лишь те «бытийные реальности» естественноисторического и которые «совершенно» экзистенциального плана, соответствуют «своему вневременному Архетипу» и служат «посюсторонним воплощением» его идеального Смысла, задавая своим бытием образцы совпадения Сущности и существования, конечного и бесконечного. Истины и «бытия по-Истине». Здесь-то и выясняется, что вся эта, на первый взгляд, «умозрительная схема», может быть герменевтически и дидактически переинтерпретирована, как «История человеческой жизни и Судьбы», протекающая через столкновения с «инаковостями Иного», и ориентированная на обнаружение и продумывание культурноисторических артефактов экзистенциальной подлинности,

многообразии судьбоносных для человека «со-бытий встреч» (перед лицом Иного) со своим (изъ)обретаемым «Я».

elilo89

Философское сознание всё время, в том числе и имплицитно для самого себя, ищёт прямые и обходные пути-дороги к смысложизненным постижениям того. как рождается И многолико сушностно выстраивается «временность» человеческого бытия, в окружении наших собственных «инобытийных актуализаций». Речь при этом идёт не столько о том, чтобы спекулятивно оккупировать философский дискурс доморощённым изданием приватизированного «антропного принципа». сколько о том, чтобы придать траекториям философских «забегов антропологическую ценностную перспективу. философского Разума на деле Натурфилософская метафизика оказывается столь же «экзистенциальной», как и субъективистские онтологии неклассической философии. В каждую из них имманентно имплантирована мировоззренческая археология человеческого «Я» и вопрос только в том, в мыслеобразах какого (приоритетного) «своего Иного» привязанных нему «технологий артикуляции» осмысливается категориальная картина мира соответствующего «философского домена».

философствующему Иначе говоря, человеку неизбежно приходится обращать внимание на смысловую диагностику тех исходных «бытийных зеркал», посредством пристального вглядывания мировоззренчески настроенное сознание, стремится обнаружить ариаднину нить в пространство человеческой самости. «Объектное» и «операциональное» измерения мировоззренческого поиска оказываются при этом латентно герменевтичны друг другу, ибо нуждаются в очной ставке аксиоматики исходных предпосылок и рефлексивных аккунптур методологических «рационализаций» (на предмет их совместимости в структуре конкретного философского экспериментирования избранными мировоззренческими С конструктами).

Хрестоматийная философского мышления ДЛЯ диалектика трансцендентного и имманентного, их диалогическая относительно постулированных абсолютных первоначал Сущего, задаёт базовый ментальный код того или иного способа философствования, имплицитно сфокусированного под танаталогию и антроподицею человеческого присутствия в бытии. Одновременно (и попутно) выясняется, что трансцендируя в какое угодно «бытийное Иное», как внешнее и по(ту)стороннее» нечто «якобы по соматически, духовно и культурно-исторически идентифицируемому человеческому «Я», философская мысль перманентно «натыкается» на необходимость интерпретации этого самобытного бытия в словаре «экзистенциальных забот» человеческой самости, ищущей смысловые территории для встречи с самой собой.

Неустранимый аспект «Эго-центричности»» системе онтологических построений философского дискурса свидетельствует об аксиологической паутине. которую **упакованы** любые мировоззренческие (по)пытки говорить от имени самого бытия. Да, безусловно, существовало, существует и будет существовать бытие «безразличное» к факту возможного человеческого соседства с собой, но человек, в свою очередь, всегда будет жить (в уже, изначально и навсегда) «очеловеченном» мире, пропитанном неочевидными и актуальными для человека смыслами и значениями его собственной сути.

Параллельно напомним, что возникшая ещё в мифологические времена идея единства микро- и макрокосма, не просто провозгласила магическую сопричастность человеческой жизни и вселенских историй Сущего, но и завизировала определённую «синергетическую парадигму» истолкования (и преодоления) хаосов бытия в бифуркациях экзистенциального человеческого самоопределения. Применительно к социокультурному облику самой философии, данная идея инициировала интеллектуальный пафос экспликации разнообразных тематических плацдармов для мировоззренческого смыкания «онтологических» и «антропологических» векторов Мысли, в контексте их ценностно фундированных аранжировок.

Народная мудрость гласит: «нет, худа без добра». Осуществляемая гуманитарного (и. в частности. фактически аннулировала образования, из реестра дисциплин, такие смыслообразующие направления экзистенциально ориентированной мысли, как этика и эстетика, оставив их в анналах образовательных стандартов. Между тем, масштабно ротируемые мировоззренческие тренды тематические И современной философии, как раз отчётливо свидетельствует о том, что этико-эстетические философской именно «размерности» составляют eë непреходящую ценность «онтологическую» значимость. Следовательно, если мы не желаем остаться «философской провинцией прошлого», нам придётся селективно учёсть это обстоятельство процессе реконструкции своих новых преподавательских стратегий.

Изучая философию, человек приобщается не к «Миру как таковому», а к собственному предназначению и миссии в «этом Мире». На кону вопрос о духовной «онтологии нашего собственного «Я»,

обывательски дезориентированного перед лицом таинственного и многоликого «Другого». Необходимо научиться (интеллектуально, этически и эстетически) ответственно обживать и конгениально осваивать это «своё Иное», толерантно прикасаясь к трансисторическому наследию философской Мысли.

Мысли, по-диогеновски, неустанно «искавшей Человека»! Во всём! И всегда!