

УДК 141.32

**ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА ЖИЗНИ В ЭССЕ АЛЬБЕРА
КАМЮ «МИФ О СИЗИФЕ»****Осипова Анастасия Александровна***,

Студент 1 курса,

факультет налогов, аудита и бизнес-анализа,

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»

РФ, Москва

e-mail: Anosipova01@yandex.ru

Аннотация

В статье исследуются три пути решения проблемы смысла жизни человека, предложенные философом Альбертом Камю в эссе «Миф о Сизифе». Раскрыта сущность таких категорий как абсурд, сознание и бунт, являющихся основными в работе Альбера Камю. Рассмотрено содержание древнегреческого мифа о Сизифе как база рассуждений философа о смысле жизни. Рассмотрена сущность трех путей решения проблемы смысла жизни, предложенных Альбертом Камю: пути самоубийства физического, самоубийства философского и пути абсурдного человека. Кроме того, раскрыты последствия выбора каждого из предложенных философом путей решения проблемы смысла жизни.

Ключевые слова: смысл жизни; абсурд; человек абсурда; бунт; самоубийство.**WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF THE MEANING OF LIFE IN ALBERT
CAMUS' ESSAY «THE MYTH OF SISYPHUS»****Anastasija Aleksandrovna Osipova****

1st year student

Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis,

Financial University under the government of the Russian Federation

Russia, Moscow

e-mail: Anosipova01@yandex.ru

ABSTRACT

The article explores three ways to solve the problem of the meaning of human life, proposed by the philosopher Albert Camus in the essay «Myth of Sisyphus». The essence of such categories as absurdity, consciousness and rebellion, which are the main ones in the work of Albert Camus, is described. The content of the ancient Greek myth of Sisyphus is considered as the basis of the

* **Научный руководитель:** Исмаилов Нурмагомед Омарович, Кандидат философских наук, доцент, департамент гуманитарных наук, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, РФ, Москва e-mail: nur.is.filosof@rambler.ru

** **Scientific director:** Nurmagomed Omarovich Ismailov, Candidate of Philosophy, Associate professor, Department of Humanities, Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia, Moscow e-mail: nur.is.filosof@rambler.ru

philosopher's reasoning about the meaning of life. The essence of three ways of solving the problem of the meaning of life proposed by Albert Camus is considered: the ways of physical suicide, philosophical suicide and the way of an absurd human. The consequences of choosing each of the ways proposed by the philosopher to solve the problem of the meaning of life are also described.

Keywords: meaning of life; absurdity; absurd human; revolt; suicide

Альбер Камю – французский писатель и философ, представитель экзистенциализма, живший и творивший в XX в. Философские эссе Камю пронизаны глубокими размышлениями о смысле жизни человека, что характерно для экзистенциальной философии. Таким образом основным вопросом философии Камю считал вопрос о смысле жизни: стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? В своем эссе «Миф о Сизифе» Камю находит ответы на этот непростой вопрос, обдумывая концепции абсурда, бунта и сознания как трёх столпов его представления о человеческой жизни. Как отмечает в своей статье Н.В. Батуров [1], именно ответ на этот вопрос является ключом к пониманию смысла жизни. Стоит сказать, что философия Камю сформирована в том числе под влиянием событий XX в. Первая и Вторая мировые войны положили начало развитию идей абсурдизма в философии, крах морали, религиозных ценностей, политической и социальной сфер жизни породили в сознаниях масс мысли о бессмысленности существования, доказали, что не все человеческие проблемы могут быть решены лишь с помощью веры в Бога [2]. Поэтому попытку философа дать ответ на вопрос о смысле жизни человека в столько жестоких условиях той реальности может справедливо расцениваться как смелая, в некотором смысле дерзновенная.

Перед рассмотрением содержания и ключевых мыслей эссе «Миф о Сизифе» следует вкратце осветить содержание самого древнегреческого мифа, ведь философом неспроста было дано именно такое название одной из ключевых работ его философского творчества. Миф рассказывает нам о человеке, который бросил вызов Богам. Будучи коринфским царем, Сизиф осознал, что главная проблема человечества – это смерть, поэтому Сизиф осмелился обмануть богов, чтобы обрести вечную жизнь. Сизиф заранее подговорил свою жену не совершать по нему погребальных обрядов, и когда он попал в царство мертвых к Богу Аиду, душа сизифа не могла пройти путь в подземный мир, так как Аид не получил погребальных жертв. Поэтому бог Аид взял с Сизифа слово, что тот накажет свою жену и проведет погребальных обряд, затем его душа снова вернется в подземное царство. Но Сизиф, осуществляя свой хитроумный план, не совершил обряда и продолжить пировать и править так же, как и прежде, то есть смерть ничего не изменила для Сизифа. Тогда моги, разозлившись, посылают к Сизифу Гермеса – бога, истолковывающего людям волю богов. Тогда Боги прокляли Сизифа, сделав его бессмертным, как он и желал, но обреченным вечно толкать циклопических размеров камень на вершину горы. И когда, казалось бы, труд Сизифа завершен и камень уже практически оказался на вершине, он неизбежно скатывается вниз.

В этом и раскрывается трагичность судьбы главного героя древнегреческого мифа: он, будучи человеком, наделенным сознанием, способен осознавать, что он обречен вечно совершать бессмысленный, лишенный всякой цели труд, отчего такая участь, избранная для Сизифа богами, и является его карой, в некоторой степени пыткой его духа. Как справедливо отмечает Филимонова К.А. [3], без способности осознавать свою трагичность, участь Сизифа и не носила бы трагичный характер. Здесь находит отражение одна из основных философских категорий, рассматриваемых в трудах Камю – категория сознания. Категория же абсурда в древнегреческом мифе отражается именно в бесцельности производимых Сизифом действий: и он, и боги понимают, что никакой значимости нет в том, что Сизиф обречен делать до скончания веков, а следовательно, никакой значимости и смысла не несет его жизнь. Обе категории существуют лишь во взаимосвязи, так как абсурд, как было сказано выше, не возможен без его осознания, а человек мыслящий и наделенный осознанием когда-нибудь непременно встретится лицом к лицу с опустошающим чувством абсурда. Далее в работе данные философские категории будут рассмотрены более подробно.

Теперь можно перейти к рассмотрению содержания эссе Альбера Камю. Итак, основная проблема, которая рассматривается в данном эссе – решить, всегда ли осознание абсурда приводит к суициду [4]. Из основного вопроса эссе вытекает также связанный с ним экзистенциальный вопрос: стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить. Таким образом, автор выделяет 3 пути решения проблемы жизни человека в абсурдном мире: самоубийство физическое, философское самоубийство и жизнь в состоянии осознания и принятия абсурда, жизнь бунтующего человека. Для начала следует подробнее рассмотреть, как Камю интерпретирует концепцию абсурд в жизни человека. Каждый человек, живущий ныне или в любой иной период истории, ежедневно выполняя свою работу, совершая привычные действия, не приносящие ему удовлетворения или хоть сколь-нибудь малого чувства осмысленности и важности, изредка ловит себя на мысли о том, что все его существование, его попытки найти свое место в мире и вся его ежедневная деятельность не несут никого смысла, все, что он делает – тщетно, напрасно. Человек, в минуты такого прозрения, начинает терять надежду, а чтобы вновь ее обрести ищет знаки, отклик вселенное, которая вновь укажет на утерянный смысл, вернет ясность, вселит веру в сердце ищущего гласа этого мира. Но вселенная не дает знаков, она ничего не ведает, она лишь молчит. Хорошо суть абсурда отражает отрывок из произведения Льва Толстого «Исповедь»: «Можно жить только, куда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что всё это - только обман, и глупый обман!» [5]. Толстой, как и Камю, очень тонко чувствует эту боль, испытываемую человеком, столкнувшись с холодным молчанием вселенной: пока ты ищешь и находишь знаки, которые она якобы тебе подает, пока видишь смысл всех совершаемых тобой действий и всех происходящих событий – ты живешь, но перестаешь жить, как только начинаешь осознавать абсурд. На этом этапе раскрывается философская и экзистенциальная значимость категорий абсурда и осознания, ведь абсурд начинается ощущаться человеком лишь в мгновения его осознания, полного и ясного понимания отсутствия какого-либо, даже скрытого, смысла. Иными словами, Камю признает рациональными 3 тезиса о том, что: человек – существо целеустремленное, желающее найти смысл собственного существования; вселенная не способна удовлетворить желание человека; столкновение двух первых посылок порождает конфронтацию вселенной и человека [6]. Такой конфликт и есть абсурд, являющийся центром философии Альбера Камю.

Таким образом, как было отмечено ранее, можно сделать вывод, что Камю видит человека, ощутившего абсурд, как Сизифа, проклятого вечно совершать лишённые смысла напрасные действия. И первым решением проблемы жизни человека Камю видит физическое самоубийство, сознательный отказ от жизни в абсурдном мире, признание, что «жить не стоит», что «жизнь кончена». В какой-то степени это действительно выход, можно найти множество исторических и литературных примеров именно такого решения проблемы жизни человека. Такое решение принимают люди, отчаявшиеся после потери надежды. Надо признать, что не отчаиваться в такие моменты способен только человек сильный духом, обладающий крепкой волей к жизни, способный даже на пепелище отчаяния и безысходности взрастить веру в то, что жизнь, и даже счастливая жизнь, способна продолжаться и без так вожделенного каждым человеком смысла. Только такой человек способен не оцепенеть перед лицом всеобъемлющего, иссушающего абсурда, а принять его и обуздать, найти счастье даже утратив надежду. О таком решении вопроса жизни человека, предложенном Камю мы поговорим позже. В данном же случае Камю вполне справедливо находит решением проблемы абсурдной жизни именно суицид. Можно сказать, философ разрешает проблему жизни, основой которой является вопрос, имеет ли человек право на самоубийство. Философия Камю оставляет за человеком такое право. Однако стоит сказать, что сам философ не избирает этот путь, напротив, предлагает от него воздержаться и предпочесть ему путь бунта, который будет рассмотрен далее.

Теперь же рассмотрим второе предложенное Камю решение проблемы жизни – философское самоубийство. Человек, осознавший абсурд, имеет выбор: смириться с ним и научиться с ним жить, либо избегать его. Философское самоубийство и есть попытки избежать абсурда, попытки его игнорировать, не замечать, прятаться. Такие попытки находят выражение в поиске человеком мифа, то есть великой цели, обуславливающей его существование. Этим мифом может быть христианство, коммунизм, какая угодно идеология или сокровенная цель. Но суть такого выхода тем не менее являет собой самоубийство, пусть и не отражающее отказ от жизни, но отражающее отказ от

принятия абсурда. Именно потому, что человек, избравший такое решение проблемы смысла жизни, не учится жить, пребывая в ясном сознании абсурдности, а сознательно примиряется с тем, что будет испытывать страдания и дальше, Камю и называет данный путь самоубийством: хоть физическая сущность человека останется нетронута, но его душа в мгновения «отрезвления» сознания будет всякий раз переживать истязания, что рано или поздно приведет к духовной гибели.

Камю приводит в пример философию экзистенциалиста Льва Шестова, мышление которого хоть и предполагает абсурд, но демонстрирует его лишь с тем, чтобы его развеять, убежать от него. Камю считает такой подход правомерным, однако замечает, что в случае попыток избавиться свой разум от осознания абсурда или напротив прочно интегрировать его в свой разум без допущения его закономерности и естественности, оправдав великой целью избранного человеком мифа, нарушается равновесие рационального и иррационального аспектов этого самого абсурда, ведь эта категория существует исключительно в тесной связи разума и мира. Ведь если человеком абсурд оправдывается божественным замыслом или иным замыслом вселенной, он не избавляется от ощущения этого абсурда в минуты молчания вселенной, а лишь маскирует это чувство тем, что хоть он и по-прежнему не слышит гласа вселенной, но этот глас будет услышан в ином мире или при иных условиях. Таким образом жизнь человека, избравшего «смертельную уловку» приобретает надежду, она наделяется смыслом, пусть и все еще тревожащимся редкими моментами «отрезвления» сознания. Иными словами, избрав путь философского самоубийства, страдания человека, причиняемые ему осознание абсурда, не прекратятся, но будут настегать его и вызывать чувства в равной степени (а вероятно, и в большей степени) болезненные и мучительные, разлагающие человеческую душу.

Хоть перечисленные выше решения вопроса смысла жизни человека, предложенные Камю, рассматриваются им как приемлемые и допустимые, сам же философ, как было отмечено ранее, избирает для себя третий путь – путь бунтующего человека, или абсурдного человека, принимающего абсурд и умеющего не отчаяться, потеряв всякую надежду в конце концов услышать или почувствовать отклик вселенной. Отсюда и вытекает сущность третьей из основных категорий философии Камю – категории бунта, или борьбы с отчаянием и страхом при ощущении и осознании абсурда.

Такое решение главного вопроса философии с первого взгляда несет в себе негативную позицию, отражающую принятие бессмысленности жизни и, как следствие, ее безрадостности. Однако философ убежден, что потерять надежду еще не значит отчаяться. Отчаяние преодолевается, а с преодолением приходит и возможность жить в настоящем, жить в состоянии «вечно сознательной души». Человек, способный изловить огонек надежды в беспросветной тьме потерянного смысла, обретает силы жить, перманентно пребывая в осознании абсурда всего, происходящего вокруг. Иными словами, избрав путь бунта, человек обретает отчуждение, а с отчуждением обретает и победу над отчаянием. Человек, избравший путь бунта, перестает быть жертвой всепоглощающего абсурда, а становится его частью, перестает быть под его влиянием, но начинает сам влиять на него, бросая вызов его непреодолимой силе. Это и отражает правомерность утверждения философа о том, что бунтующий человек не обязательно станет несчастен, ведь обретая силу и своего рода власть над абсурдным, человек способен радоваться жизни, обретенной им духовной свободе. Можно также добавить, что бунтарь, бросивший вызов абсурду, не абсурден сам по себе, ведь абсурд в своей сущности противоречит нигилистическому существованию бунтующего человека [7]. По этой причине и человек, совершивший самоубийство, не может в полной мере считаться абсурдным, так как принятое им решение о суициде является своего рода актом бунта против абсурда.

Таким образом, в своем эссе Камю задается вопросом: «Что испытывает Сизиф, когда ему в очередной раз приходится спускаться к подножию горы за скатившимся вниз камнем?». И философ предлагает представить нам то, что в эти моменты Сизиф может быть счастлив. Сизиф, как и человек, сознающий свою трагедию, трагичен, но именно осознание этой трагедии и дает ему свободу быть счастливым. Сизиф, кроме того, осознает и свою силу, ведь, несмотря на уготовленную ему вечную кару, боги не властны над его мыслями, они не могут удерживать над ними контроль, и именно поэтому никто кроме самого Сизифа не властен над его счастьем [8]. Однако недостаточно просто осознания сознания, осознание абсурда и рожденный из него бунт должны находить

место и мыслях, и в чувствах, и в мечтах бунтующего человека. В этом Камю и видит путь спасения, путь обретения счастья в абсурдном мире, и именно путь бунтующего человека считает главным решением вопроса о смысле его жизни.

Таким образом, в ходе работы, были рассмотрены пути, предложенные Альбером Камю для решения вопроса о смысле жизни человека в условиях абсурда. Философия Камю предполагает то, что человек живет, лишь чтобы умереть, а жизнь не имеет смысла [9], соответственно, философом допускается принятие человеком, встретившимся с абсурдом, пути самоубийства физического, как способа заявить о том, что жизнь без смысла не может продолжаться. Им также допускается и решение проблемы смысла жизни путем философского самоубийства, то есть избегания абсурда, а, следовательно, и отказа от попыток борьбы против отчаяния, вызываемого абсурдом. Однако наиболее предпочтительным (равно как и самым затруднительным) философ считает путь абсурдного человека, предполагающий, в первую очередь принятие существующего положения вещей, и в том числе невозможности скрыться от чувства абсурда, и, как следствие, борьбу против его разрушительного влияния на человеческую душу путем нахождения в состоянии вечно ясного разума.

Каждый человек, ознакомившись с рассуждениями Камю о смысле жизни человека, волен решить, какой путь избрать ему. Практика показывает, что меньшинство людей избирает предпочтительный философом путь борьбы против абсурда. Однако мне верится, что в каждый человек в глубине души желает когда-нибудь ощутить упоительную свободу от оков бесконечного и безрезультатного поиска смысла и гласа немой вселенной. Если же человек испытывает такое желание, он должен стремиться прийти именно к пути абсурдного человека, должен искать в себе силы жить, не прятать глаза перед лицом всеобъемлющего абсурда, а силиться бороться против отчаяния и крепко держаться за веру в то, что свободный человек суть счастливый человек.

Список литературы:

1. Батуров Н. В. Решение вопроса о смысле жизни в «Мифе о Сизифе» Альбера Камю // Материалы XV Всероссийской молодежной научной конференции «Мавлютовский чтения»: Уфимский государственный авиационный технический университет. 2021. – с. 11-15
2. Olaniyan M. E. Dialectical Discourse on Absurdism and Existentialism in Harold Pinter's *The Birthday Party* // Journal of English and Communication in Africa Vol. – 2019. – Т. 2. – №. 1&2.
3. Филимонова К.А. Понятие «абсурда» и «бунта» в философии А. Камю // Сборник статей XXXVIII Международной научно-практической конференции: Наука и Просвещение. 2021. – с. 79-82
4. Альбер Камю. Миф о Сизифе. Калигула: сборник, пер. с фр. М.: АСТ, 2019. – 381 с.
5. Толстой Л.Н. Исповедь – Л. : Худож. лит : Ленингр. отд-ние, 1991. - 410 с.
6. Brown M. A. The myth of absurdity: a critical examination of Albert Camus' *The myth of Sisyphus* from a Buddhist perspective. – 1995.
7. Peter Francev. Camus and the Absurd Cycle // Journal of The Albert Camus Society. – 2010. – с. 29-42
8. Purnamasari L. A. The Portrayal and The Consequence of Tracy Whitney's Absurdity in *If Tomorrow Comes* by Sidney Sheldon // Srawung Journal Of Social Sciences And Humanites. – 2022. – с. 1-16.
9. Fikri M. Absurdism Depicted in Kazuo Ishiguro's *Never Let Me Go* : дис. – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

References:

1. Baturon N. V. Reshenie voprosa o smysle zhizni v «mife o Sizife» Al'bera Kamju // Materials of the XV All-Russian Youth Scientific Conference «Mavljutovskij chtenija»: Ufa State Aviation Technical University. 2021. – p. 11-15
2. Olaniyan M. E. Dialectical Discourse on Absurdism and Existentialism in Harold Pinter's The Birthday Party // Journal of English and Communication in Africa Vol. – 2019. – T. 2. – №. 1&2.
3. Filimonova K.A. Ponjatie «absurda» i «bunta» v filosofii a. Kamju // Collection of articles of the XXXVIII International Scientific and Practical Conference: Nauka i Prosveshhenie. 2021. – p. 79-82
4. Albert Camus. The Myth of Sisyphus. Kaligula: collection of translations from French. M.: AST, 2019. – 381 p.
5. Tolstoj L.N. Ispoved' – L. : Hudozh. lit : Leningr. otd-nie, 1991. - 410 p.
6. Brown M. A. The myth of absurdity: a critical examination of Albert Camus' The myth of Sisyphus from a Buddhist perspective. – 1995.
7. Peter Francev. Camus and the Absurd Cycle // Journal of The Albert Camus Society. 2010. p. 29-42
8. Purnamasari L. A. The Portrayal and The Consequence of Tracy Whitney's Absurdity in If Tomorrow Comes by Sidney Sheldon // Srawung Journal Of Social Sciences And Humanites. – 2022. – c. 1-16.
9. Fikri M. Absurdism Depicted in Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go : дис. – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.