Практичне заняття 14. ***Екзистенціалізм у французькій літературі ХХ ст.***

«Міф про Сізіфа» Альбера Камю.

Для довідки

Екзистенціалізм (від лат. - існування) - модерністська течія минулого століття - запропонував сучасникам *концепцію людини абсурдного,*виходячи з глибокого недосконалості й абсурдності світу. Він домігся значного впливу на літературу і мистецтво, можна порівняти лише з ідеями Фрейда З. (В. В. Шабловська). Екзистенціалізм як філософія склався наприкінці XIX - на початку XX ст. в працях С. К'єркегора, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, Н. Бердяєва, Л. Шестова, М. Хайдеггера та ін. Як літературна течія він сформувався у Франції в роки Другої світової війни, потужно заявив про себе в художніх і теоретичних творах Ж. П. Сартра і Камю А., що зробили вплив на всю післявоєнну культуру: літераторів У. Голдінга, А. Мердок, Кобо Абе та Кендзабуро Ое, Хосе Села і М. Фріша; діячів кіно М. Антоніоні, Ф. Фелліні та інших.

У літературі перших десятиліть XX ст. екзистенціалізм поширився не настільки широко. Разом з тим він окрашивал світовідчуття таких різних письменників, як Ф. Кафка і У. Фолкнер, під його опікою закріплюється в мистецтві абсурд як прийом і як погляд на людську діяльність в контексті історії. Популярність екзистенціалізму серед європейської інтелігенції має переконливе пояснення - розчарування в можливостях людської особистості і культури, не зуміли протистояти фашистському мракобіссю; актуальність низки його тез в умовах 1950-1960-х рр. Це настрій сучасників переконливо передав А.с Камю в одній з "шведських промов": "Життя поставила людей мого покоління перед лицем війни в Іспанії, Другої світової війни, перед особою Європи, перетвореної в континент тортур, тюрем, концтаборів, які сьогодні повинні виховувати синів і творити в світі, що стоїть перед загрозою ядерного знищення".

В абсурдному, порожньому, Ж. П. Сартра, світі, де немає Бога, немає і ідеалів, залишається тільки одне - екзистенція, доля-покликання, якій чоловік стоїчно і беззаперечно підкоряється; існування-турбота, яку людина мусить прийняти, так як розум не здатний впоратися з ворожістю буття, людина приречена на абсолютну самотність, його існування ніхто не розділить. Вихідна позиція екзистенціалізму - не суспільство, а індивідуальне свідомість; воно досліджується на рівні "життя в собі" з граничною ретельністю. Детально опрацьовані в екзистенціалізмові *етичні проблеми* свободи і відповідальності, совісті і жертовності, мети існування і призначення, широко ввійшли в лексикон мистецтва. Екзистенціалізм цікавий бажанням зрозуміти людину, трагізм його долі та існування, що привертало до нього багатьох художників різних напрямів і методів.

Жан-Поль Сартр (1905-1980) - визнаний лідер атеїстичного крила французького екзистенціалізму. Драматург, публіцист, прозаїк, філософ-екзистенціаліст, учасник Опору, він став ідейним керівником молодіжної революції 1960-х рр., прихильником "нових лівих" і екстремізму.

У своїй філософській системі Сартр відштовхується від абсурду як об'єктивної безглуздя людського буття.

Основні положення атеїстичного екзистенціалізму, що став в післявоєнній Франції провідним плином духовного життя, викладені в його роботі "Екзистенціалізм - це гуманізм" (1946). Перші твори Сартра-прозаїка є роман "Нудота" (1938) та збірка оповідань "Стіна" (1939) - принесли йому широке визнання як письменника і *родоначальника літературного екзистенціалізму,* з якими також пов'язані своєю творчістю Камю А. і С. де Бовуар.

Альбер Камю (1913-1960) - видатний письменник-мислитель, як і Сартр, лауреат Нобелівської премії. Культура Середземномор'я сприйнята ним як основа ранньої *пантеїстичної концепції особистості,* яка базувалася на обожненої вірі в радість буття, ототожнення Бога і природи з розчиненим у ній божественним початком. Поступово під впливом подій сучасної історії Камю переходить *до концепції людини абсурдного,* яка зумовила інтерес письменника до экзистенциализму. У тому факті, що дане філософське напрям стало своєрідною релігією творчої інтелігенції першої половини XX ст., є чимала заслуга А.Камю, вся творчість якого - від новел, драм, романів до есе та промов - є філософськими трактатами і притчами екзистенціалізму.

Концепція людини, абсурдного докладно розроблена Камю в есе "Міф про Сізіфа" та романі "Сторонній", що з'явилися в 1942 р.

Сізіф, персонаж давньогрецького міфу, в есе Камю стає символом Людини, її долі, приреченості на смерть і неминучості "екзистанса" в абсурдному світі. Художнім варіантом філософського есе "Міф про Сізіфа" постає роман Камю "Сторонній", композиційно нагадує короткий варіант "Злочину і покарання" Ф. М Достоєвського. Життєва філософія героя роману француза Мерсо - людини абсурдного, розвиваючого на конкретній ситуації міфологічну конструкцію Сізіфа, - є філософія людини самотнього і не приймає ритуалів, яким ідуть інші люди, не приймає ні їх етики, ні їх страждань і прихильностей.

Камю взявся за філософську працю “Міф про Сізіфа”, щоб викласти в логічних викладках свій задум - проаналізувати абсурдність життя як початок усього, “відправну точку”: “абсурд, з якого досі все висновувалося, в моєму есе розглядається як відправна точка”.

Абсурд розглядається Камю не як висновок з аналізу дійсності, а як “ вихідний постулат, з яким треба зіставити дійсність,включаючи в неї людину”. У цьому випадку абсурдним слід вважати не лише світ, а й усі категорії людського буття: абсурдне життя, абсурдне самогубство, абсурдна свобода і т. д.

А.Камю ще на початку своєї праці зауважує, що мова йтиме про “абсурдну чутливість, а не про філософію абсурду”. Відчуття абсурду з’являється з усвідомленням дійсного місця людини у світі, за Камю, абсурд - “метафізичний стан людини в світі”.

У першу чергу Камю звертається до проблеми самогубства. Ця проблема цікавила Камю ще зі студентських років, а в кінці 30х р. для Франції вона стала особливо актуальною, тому Камю у “Міфі про Сізіфа” акцентує: “Існує лише одна по-справжньому поважна філософська проблема - проблема самогубства. Вирішити, варте чи не варте життя того, щоб бути прожитим, - отже, відповісти на головне питання філософії.

У Камю самогубство тлумачиться як явище соціальне, але причини його заховані у глибоко суб’єктивних переживаннях. Почуття абсурду, до якого людина здатна дійти внаслідок розладу між самою собою і своїм життям, на зразок розладу “між актором і його лаштунками”, може стати для людини причиною самогубства. Саме зв’язку між абсурдом та самогубством і присвячене есе “Міф про Сізіфа”. Камю найперше розглядає питання, чи спонукає абсурд до смерті і висуває на перший план питання про виходи з цього “метафізичного стану”.

Абсурд за Камю - це розлад. Сам по собі світ не є абсурдним, і людина також. “Абсурд народжується, - стверджує Камю, - з їхнього зіткнення” (ІІІ,91). Тобто, абсурд не міститься ні в людині, ні в світі, а лише в їхній спільній присутності. Поза людським розумом абсурд не може існувати, бо сам по собі світ не має сенсу - сенсу надає йому людський розум. Якщо на початку дослідження Камю ще пробує констатувати абсурдність світу, то у процесі роботи він все-таки доходить до висновку, що “сам по собі світ є нерозумний, і це все, що про нього можна сказати”, а абсурд однаковою мірою залежить і від людини, і від світу.

Людина, яка усвідомила абсурд, на думку Камю, уже навіки від нього залежна. У таких ситуаціях філософи - екзистенціалісти пропонують втечу. На думку А. Камю зі стану абсурду є лише два виходи: самогубство фізичне і самогубство філософське. Жоден з цих виходів не є для Камю правомірним, тому він не приймає жодного з них. “Поза людським розумом, - пише Камю, - немає абсурду”. Отже, разом зі смертю зникає й абсурд, як і все інше. Абсурд існує лише в людській свідомості, він виникає з протистояння людської свідомості нерозумному світові, з усвідомленням людиною своєї закинутості і минущості. Зникає людська свідомість (сама людина) - зникає абсурд, але це не той вихід, який прагне знайти Камю.

Камю вивів з абсурду три наслідки, якими є “бунт”, “свобода”, “жага”. “Однією лише грою свідомості,- читаємо у Камю, - я перетворюю в правило життя те, що було запрошенням до смерті, і відкидаю самогубство”.

Філософ розглядає абсурд як самоочевидний факт людського існування.

Усвідомлення абсурду для Камю - це стан людини, яка усвідомила, що життя не варте того, щоб бути прожитим. Без цього усвідомлення немає і абсурду. Але важливіше інше - якщо життя не має сенсу, то який інший вихід, крім самогубства? Цьому питанню Камю присвятив останній розділ своєї праці - притчу про Сізіфа.

Метод Камю, який виходить з нездоланності абсурду, з початкового розуміння абсурдності буття отримав назву “ абсурдного методу”.

У філософських дослідженням “Міф про Сізіфа” нерідко називають маніфестом філософії абсурду. Камю вдалося розробити детальний аналіз явища абсурду в усіх сферах буття, він надав йому універсального характеру.

“Міф про Сізіфа” - теоретичні роздуми про абсурд. У цьому філософському есе Камю розглядає всі аспекти “відчуття абсурду”, обґрунтовує “поняття абсурду”, трактує проблеми абсурдної творчості, і, нарешті, завершує притчею про Сізіфа - своєрідною “міфологемою абсурду”

Абсурдною людиною постає у філософії Камю і античний Сізіф, покараний богами на довічну даремну працю - “ викочувати велетенський валун на вершину гори, звідки він під власною вагою щоразу котився донизу”.

Сізіф є героєм абсурду як у своїх пристрастях, так і в своїх муках.

Сізіф цікавить Камю саме в період між підйомами на вершину гори, коли камінь черговий раз скочується вниз і Сізіф спускається до підніжжя, щоб знову викотити камінь. Саме тоді, переконаний Камю, Сізіф вивищується над своєю долею. Але така участь не лише Сізіфа, звичайний робітник впродовж свого життя працює так само як і Сізіф - щодня монотонна і марна праця, якій не видно кінця. Його доля, на думку Камю, не менш абсурдна. Але висновок, який робить філософ - оптимістичний: “ Немає такої долі, яка б не перевершила себе завдяки зневазі”.

До того часу, поки людина не усвідомлює своєї долі, вона не усвідомлює абсурду. Трагедія починається з моменту пізнання. Але з моменту усвідомлення абсурду починається і щастя. Камю наводить приклад царя Едіпа у драмі Софокла, який попри усі випробування визнає, що “ все гаразд”.

Камю доводить, що коли людина залишається сам-на-сам зі своєю трагедією, вона відкидає будь-які вищі сили, примушує замовкнути усіх богів та ідолів і визнає лише одну долю, фатальну долю, яка варта зневаги, а не поклоніння.

Сізіф, у розумінні Камю, теж стверджує, що все добре, він заперечує богів і надає нового сенсу своєму життю і своїй приреченості.

“Самої боротьби за вершину, - підсумовує філософ, - досить, аби сповнити вщерть людське серце. Треба уявляти Сізіфа щасливим”.

Сізіф зумів повернути свою кару у звинувачення богів, у засвідчення сили непокірного духу. У безглуздя він вніс зміст своїм викликом: “єдина правда –це непокірність.”

Сізіфові Камю уподібнює мислячу людину, яка приречена на вічне протистояння абсурду. Усвідомлення абсурду у даному випадку приводить не до самогубства, про яке Камю говорив на початку есе, а, навпаки, до перемоги, до щастя.

У своєму дослідженні про Камю А. Моруа писав: “Міф про Сізіфа” - символ людського життя. Що ж ми робимо на землі, якщо не виконуємо безнадійну роботу? Коли нам вдається з неймовірною працею підняти камінь на вершину, хвороба чи війна знову скидає його до підніжжя, і, щоб там не було, життя все рівно закінчується смертю, падінням. Усвідомити безглуздість цієї суєти - означає побачити абсурдність людського життя. В цьому світі, де немає надії, немає ілюзій, людина почуває себе “сторонньою”.

Камю не приймає відчаю, і тому, як визначив Моруа, “велич людини в знанні, що вона смертна”. І відповідно: “велич Сізіфа в знанні, що камінь неодмінно скотиться вниз”.

Творче завдання

Написати есе на одну із тем за твором А.Камю «Міф про Сізіфа»:

1. **«У чому я бачу щастя Сізіфа?» ;**
2. «Чи варте життя того, щоб його прожити?».
3. «Жити чи не жити?»