

жизни в мире. Второй уровень рассматривает индивидуальное существование, определяющее свободу и самоопределение человека. Но только при «переходе» на третий уровень человек способен преодолеть собственные границы и обрести свободу. Его нельзя сравнить с чем-то определённым, что существует в жизненной практике. Человек может его только познать [2, 3].

К. Ясперс приходит к выводу, что человек является экзистенцией, существом, обладающим свободой выбора и осознающим своё существование, переживающим своё бытие в мире. Одним из способов преобразования своего внутреннего мира является коммуникация с другими людьми. Философ считал, что только через возможность говорить с другими можно стать понятным и услышанным, а значит, познать подлинное «Я» [2].

Важные положения данной концепции нашли отражение в медицине. К. Ясперс считал экзистенциальную коммуникацию одним из основных методов в своей практике. Врач – не аналитическая машина, собирающая сухие факты из жизни пациента, а проявляет себя как экзистенция по отношению к экзистенции. То есть, для того чтобы увидеть в другом человеке не объект, а субъект, следует наладить с ним экзистенциальную связь.

Исходя из данной позиции можно утверждать, что врачу следует контролировать свою речь, поскольку она влияет на состояние пациента. Тогда пациент и врач начинают заниматься общим делом. С другой стороны, врачу необходимо соблюдать дистанцию, ведь он не является собой, когда общается с пациентом, а скорее «сливается» с методами и процессом лечения. В какой-то момент врач встретится с преградой, которая будет скрывать истинную сущность пациента, недоступную для других [4].

В настоящее время данный принцип можно использовать в любой медицинской сфере. Используя его, врач становится внимательным и эмпатичным. Он должен быть готов поделиться с пациентом информацией, опытом и предложить различные варианты лечения.

Полагаясь на принцип экзистенциальной коммуникации, врач способствует осознанию пациентом внутренней силы и ответственности за собственное здоровье, а также мотивации пациента на лечение. Тогда процесс выздоровления становится совместным делом.

Заключение. К.Ясперс, объединяя уникальным образом философию и медицину, ставит на первое место личность человека, а также наличие состояний и страданий. Экзистенциальный подход подчёркивает значимость человеческих отношений и коммуникации при заботе о других. Врачи, основываясь на принципах экзистенциализма, могут стремиться к поддержке пациентов не только физически, но и эмоционально, помогая им находить смысл и цель в борьбе с болезнью.

Список литературы

1. Ясперс К. Смысл и назначение истории // Москва: Издательство Политиздат. – 1991. – 527 с.
2. Ковалева Е.С. Проблема бытия человека в философии экзистенциализма Карла Ясперса // Наука в интерпретации современного образовательного процесса: сборник научных трудов. – Казань: Издательство ИП Барышов Д.А. – 2022. – С. 133–135.
3. Полищук А.И. Карл Ясперс. Проблема коммуникации в философии и медицине // Байкальский медицинский журнал. – 2006. – №. 4. – С. 78–82.
4. Власова О.А. Между психопатологией и философией: путь Ясперса // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2008. – №. 1 (5). – С. 28–34.

КОНЦЕПЦИЯ БОЛИ В ФИЛОСОФИИ МАКСА ШЕЛЕРА

Столярова Д.С., Медведева Е.Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов

Введение. Макс Шелер оказал значительное влияние на различные области философии, включая философию ценностей, религии и этики. Из ключевых аспектов является концепция боли, которая занимает центральное место в его философском учении. М.Шелер рассматривает боль как феномен, обладающий осознанным и значимым характером. В его трудах болезнь и познание боли анализируются не только с физиологической точки зрения, но и с философской перспективы человеческого существования [1].

Актуальность концепции боли в философии М.Шелера заключается в том, что она помогает нам лучше осознать роль боли в человеческом бытии и развитии [2].

Цель исследования. Концепция боли в философии М.Шелера.

Материалы и методы исследования. В данной работе использовались методы и интерпретации идей М.Шелера, а также для изучения истории и контекста развития его философской концепции.

Результаты исследования. М.Шелер рассматривал боль как феномен, который не только связан с ощущениями, но и имеет глубокие моральные и нравственные последствия. В его работе [3], он представляет болевой опыт как неотъемлемую часть человеческого существования. Выделяет три вида боли: органическую, психическую и духовную, каждая из которых имеет свои уникальные качества и воздействие на человека.

Рассматривая феномен боли, задаётся вопросом о том, в чём заключается её сущность и чем она может быть обусловлена [4].

Феноменологический подход к пониманию боли основывается на утверждении М.Шелера, что объективные факты не могут полностью объяснить болевые ощущения. Он аргументировал, что болевая реальность обладает своими особыми свойствами и значениями, которые превосходят простую физиологию.

М.Шелер считал, что болевые ощущения несут определенную ценность и имеют глубокое значение для понимания человеческого существования. Боль становится неотъемлемой частью нашего опыта и формирует наше отношение к окружающему миру.

Эмоциональная составляющая боли также особое значение для философа. М.Шелер интересовался не только физическими ощущениями, но и психологическими реакциями на болевые стимулы. Он уделял внимание эмоциональным аспектам и комментировал их влияние на человеческое существование.

Человеческое достоинство играло существенную роль в философии М.Шелера. Он утверждал, что болезнь и страдание могут быть преодолены через осмысление и переживание. Он призывал принять боль как неотъемлемую часть жизни и искать в ней смысл. По его мнению, преодоление боли помогает раскрыть наше человеческое достоинство.

В результате того, что боль является неотъемлемым элементом в формировании наших ценностей и этических убеждений. М.Шелер считал, что именно через опыт боли мы осознаем нашу уязвимость и зависимость от других, что способствует развитию нашей эмпатии и сочувствия к окружающим. Болевой опыт также имеет важное значение для нашей способности к саморефлексии и самопознанию. [5].

Заключение. Концепция боли в философии М.Шелера открывает перед нами новые горизонты понимания человеческой природы и смысла страдания. Его исследования показывают, что болевые ощущения – это не просто физиологические реакции, а гораздо более сложное явление, которое включает в себя эмоциональные, ценностные и феноменологические аспекты. Это открывает боль в жизни человека и общества, а также ее формирования этических ценностей и моральных убеждений.

Список литературы

1. Шелер М.К феномену трагического. О смысле страдания // Санкт–Петербург: Издательство Центра гуманитарных инициатив. – 2022. – 190 с.
2. Федорова Т.В., Степанов А.В. Феноменологический метод М. Шелера в вопросе метафизического положения человека в философии религии // Новые тенденции развития

общественных наук: сборник научных трудов по итогам международной научно–практической конференции, Ростов–на–Дону, 11 августа 2017 года. – Нижний Новгород: Издательство Инновационного центра развития образования и науки. – 2017. – Т.4. – С. 20–24.

3. Михайлов И.А. Социологические начала философии Макса Шелера // Социодинамика. – 2018. – №. 12. – С. 41–51.

4. Дорофеев Д.Ю. Философская антропология Макса Шелера: уроки, критика, перспективы // Санкт–Петербург: Издательство АЛТЕЙЯ. – 2011. – 568 с.

5. Марков Б.В. Ценности и бытие в философской антропологии Макса Шелера // Вестник Санкт–Петербургского университета. – 1997. – №. 2. – С. 34–42.

ЭТИКА ЛЮБВИ В ФИЛОСОФИИ Л. ФЕЙЕРБАХА

Тастенбекова С.И., Павлова Д.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов

Введение. Любовь – это глубокое и всеобъемлющее чувство, которое невозможно точно описать словами, в полной мере ее можно прочувствовать и ощутить только душой и сердцем, но каждый человек понимает и принимает ее особым образом, смотря на нее через призму собственного восприятия жизни и морали. Любовь необычайно противоречива, она может быть как самым прекрасным чувством в жизни, так и самым ужасным, приносящим боль, поэтому для многих философов эта противоречивость являлась причиной для размышления, а также вдохновения. В философии любовь рассматривается не только как эмоциональное переживание, но и как фундаментальное понятие, способное трансформировать наше бытие и взгляд на мир. Один из выдающихся немецких философов XIX века, Людвиг Фейербах, также затронул этот важный аспект человеческой жизни в своих работах.

Цель исследования. Рассмотреть тему любви в мысли Людвиг Фейербаха, специфику его понимания этого сложного чувства.

Материалы и методы исследования. Анализ литературы.

Результаты исследования. Обращаясь к истории европейской мысли, мы можем проследить трансформации в понимании любви. Так, в эпоху античности Платон выделил два аспекта любви: низкий, связываемый с телом, и высокий – с душой. Истинная любовь мыслилась им в качестве стремления к совершенному миру (миру идей) из мира несовершенного (мира вещей). Позже, в эпоху средневековья, любовь была прочно связана с религиозными представлениями. Любовь к Богу, любовь к родителям, любовь к братьям и сестрам, любовь к своей стране, все это описывается в Библии. Любовь являлась небесным даром и средством созерцания истины. Единственно верная любовь – любовь к богу, она совершенна, мирская же несет за собой только грех. В эпоху Возрождения философы возвращаются к античному взгляду на любовь, земная любовь снова приобретает значение и становится предельно ясно, что тело и душа неразрывно связаны. Тем самым сохраняются два смысла любви: восходящей – к Богу и нисходящей – к телесному началу. Любовь начинает освобождаться от исключительно религиозной интерпретации, и уже представители эпохи Нового времени развивают понятие любви в направлении антропоцентризма, одним из которых был Людвиг Фейербах. К антропоцентризму Фейербах пришел через материализм, ведь посредством него любовь к Богу была разгадана, Фейербах отмечал, что любовь человеческая воплощается в фигуре Бога.

Фейербах подчеркивал, что человек может по–настоящему понять себя только через отношения с другими людьми, через любовь и взаимодействие. Любовь к Богу же затуманивает разум, ведь она голословна и надуманна, а любовь к другим истинна и