Unutrašnje iskusvo I Bog kod Sv. Avgustina

Avgustinovo učenje je odredilo misaoni pravac u kojem se srednjevjekovna filozofija bitno kreće i u kojem je stvorila ono po čemu se u principijelnom vidu nastavlja učenje starog vijeka. On je princip unutrašnjosti, koji je bio pripremljen u opštem završnom razvoju antičke nauke, prvi put pomakao u dominantno središte filozofskog mišljenja, stoga mu pripada u opštoj istoriji filozofije mjesto početnog

člana novog razvojnog niza: jer povezivanje svih linija patrističke kao I helenističke filozofije njegovog vremena, koje je konačno izvršio, bilo je moguće zbog svjesnog sjedinjenja u novoj misli koja je trebalo da postane klica filozofije budućnosti. Ali tek u daljoj budućnosti, njegova je filozofska originalnost prolazila bez delovanja na njegove suvremenike i sljedeće vekove. U krugu stare kulture ugasla je stvaralačka snaga mišljenja i novi će narodi morati tek s vremenom da uđu u naučni rad.

Filozofija velikog crkvenog učitelja Avgustina nije ni u jednom njegovom djelu prikazana kao zatvoreni sistem, ona se više razvijala povremeno, kod obrade različitih, većinom teoloških predmeta u čitavoj širini njegove spisateljske djelatnosti.

Pri tom se, međutim, dobija takav svojevrstan opšti utisak, da se čini kako se po dva različita pravca kreće ovo bogato mnoštvo misli, koje drži zajedno samo snažna ličnost čovjeka. Kao teolog, Avgusitin je imao pred očima kroz sve svoje istraživanje, kao tačku prema kojoj se upravljao, pojam crkve: kao filozof, koncentrisao je sve svoje ideje oko principa samoizvjesnosti svijesti. Po dvostrukom odnosu na ove obje stalne pretpostavke, sva su mu pitanja u živom toku. Misaoni svijet Avgustina liči na eliptični sistem, koji se konstruše pokretanjem oko dva središta, i ovaj njegov unutrašnji dualitet je često dualitet protivurječja. Za istoriju filozofije proizlazi zadatak da iz ove zamršenosti izvadi one ideje po kojima je Avgustin daleko prerasao svoje vrijeme i naredne vjekove i po čemu je postao jedan od začetnika modemog mišljenja. Sve ovo ima svoj poslednji razlog i svoje stvamo sjedinjenje u principu samoizvjesne unutrašnjosti, koji je Avgustin prvi izrekao s punom jasnoćom i formulisao i obrađivao kao izlazište filozofije.

Pod uticajem etičko-rehgioznih potreba pomakao se postepeno i gotovo neprimjetno metafizički interes iz sfere spoljne stvarnosti u onu unutrašnjeg života. Umjesto fizičkih pojmova nastupili su psihički kao osnovni faktori shvatanja svijeta. Tek je Avgustin toj činjenici, koja je kao takva bila potvrđena i prije njega kod Plotina I Origena, dao puno i svjesno važenje. Ovo usmjeravanje prema unutrašnjem iskustvu čini i njegovu spisateljsku posebnost. Avgustin je virtuoz samoposmatranja i samoanaliziranja, njegovo majstorstvo u ocrtavanju duševnih stanja isto je tako vrijedno divljenja kao i njegova sposobnost da unutrašnja zbivanja raščlani refleksijama i otkrije najdublje osjećajne i nagonske elemente. Upravo zato pritiču mu gotovo isključivo iz tog izvora pogledi pomoću kojih traži njegova metafizika da obuhvati čitav svijet. Time je počeo, nasuprot grčkoj filozofiji, jedan novi razvojni niz, čije je napredovanje iznad onog što je Avgustin postigao u početku - vrlo malo bilo zahtjevano za vrijeme srednjeg vijeka i čiji puni razvoj treba tražiti tek u novom vijeku.

Jasno se to već pokazuje kod Avgustinove nauke o izlazištu filozofske spoznaje. Primjereno svom ličnom razvojnom toku, on traži put za izvjesnost kroz sumnju i pri tom mu moraju i same skeptične teorije prokrčiti put. Najprje, s nesavladanom žeđi za srećom svoje vatrene prirode, obara on sumnju sa (sokratovskim) postulatom, da posjedovanje istine (bez čije pretpostavke ne bi postojala ni vjerovatnost) treba posmatrati kao potrebno za blaženstvo, i stoga dostižno: ali on naročito naglašava, da i skeptičar, koji osporava spoljni realitet opažajnih sadržaja, ili to pitanje, u najmanju ruku, ostavlja nerješenim, ipak ne može sumnjati u unutrašnju prisutnost osjeta kao takvog. Ali, umjesto da se zadovolji relativističkim iii pozitivističkim nagovještajima ove činjenice, Avgustin prodire upravo od njih do pobjedonosne izvjesnosti. Sa opažajem, pokazuje on, nije dat samo njegov sadržaj u koji se, u jednom ili drugom pravcu, sumnja, već ujedno i realitet opažajućeg subjekta, i ova samoizvjesnost svijesti slijedi u prvoj liniji iz akta same sumnje. Ukoliko sumnjam, znam da ja, koji sumnjam, jesam, i tako sadrži upravo sumnja u sebi vrlo vrijednu istinu o realitetu svjesnog bića: ako se u svemu drugom varam, to se u tom ne mogu varati, jer da se varam, moram biti. Ova fundamentalna izvjesnos proteže se ravnomjerno na sva stanja svijesti (cotigare) i Avgustin želi da pokaže da su sve njene razne vrste uključene već u aktu sumnje. Ko sumnja ne zna samo da živi, već i da se sjeća, da spoznaje i da hoće: jer razlog njegove sumnje počiva na njegovim ranijim idejama; u odmjeravanju sumnjivih momenata on razvija svoje mišljenje, znanje i suđenje; a motiv njegove sumnje je samo taj da teži za istinom. A da naročito, zatim, ne reflektuje i iz tog izvodi dalje zaključke, pokazuje Avgustin na ovom primjeru svoj duboki uvid u duševni život, ukoliko mu različite vrste psihičke djelatnosti ne vrijede kao odjeljene sfere, već kao nedjeljive, međusobno ujedinjene strane jednog te istog akta. Duša je za njega - i time se on izdiže daleko preko Aristotela i preko novoplatoničara - jedinstveno živa cjelina ličnosti, koja je po samosvijesti svjesna sopstvenog realiteta kao najsigurnije istine.

Ali od ove prve izvjesnosti vodi odmah dalje Avgustinova nauka, te mu ne dozvoljava samo religiozno uvjerenje već i duboko spoznajno-teoretsko razmišljanje, da se u samoizvjesnosti individualne svijesti pojavljuje neposredno, kao urasla, ideja Boga. Mjerilo je i ovdje fiindamentalna činjenica sumnje, i ovdje ona sadržava implicite već punu istinu. Kako bi mi, pita Avgustin, došli na to da se pitamo i da sumnjamo u opažaje spoljnog svijeta, koji nam se sa tako elementamom snagom nameću, kad ne bi posjedovali, pored njih, i iz drugog izvora pojmove za ravnanje I mjerila istine, da ih na njima mjerimo i ispitujemo. Ko surmja, mora poznavati istinu, jer samo zbog nje on sumnja. Doista, nastavlja filozof, čovjek ima, pored osjeta (sensus), višu sposobnost - um (intellectus, ratio) to znači neposredni opažaj bestkelesnih istina, i pod ovima ne razumije Avgustin samo logičke zakone, već I norme dobrog i lijepog, uopšte sve one istine do kojih nismo došli pomoću osjeta, koje zahtijevaju da se dato preradi i prosudi - principe suđenja. Takve norme uma vrijede kao mjerila prosuđivanja u sumnji kao i u svim djelatnostima svijesti, ali one su kao nešto više, dosegle iznad individualne svijesti, u koju su ušle tokom vremena: one su iste za sve one koji umno misle i ne doživljavaju u ovoj svojoj vrijednosti nikakve promjene. Tako se vidi pojedinačna svijest u svojoj vlastitoj funkciji, povezana za nešto opštevažno i sveobuhvatno. (navedeno prema: V. Vindelband, “Istorija filozofije”)