

Любовь как единое

© В.Э. Войцехович, 2012

*О любви так много песен сложено,
Я скажу тебе, скажу ещё одну ...
М. Матусовский*

*Жизнь – это любовь и ошибки.
Э. Олби*

Ключевые слова: человек, дух, психика, тело, высшие свойства духа, любовь, тождество, Единое.

Проблема любви в связи с Единым как будто не рассматривалась ещё в мировой философской литературе. Для одних - в силу очевидности, для других – в силу «несерьёзности» вопроса. «Серьёзные» люди не занимаются пустяками. Однако с нашей точки зрения, вопрос о связи любви и Единого далеко не так прост, как кажется многим. Наоборот, чрезвычайно сложен и глубок.

Мы последовательно рассмотрим любовь как свойство человека и как свойство духа, сущность любви и её основания, «расплывающиеся» в тумане первичного хаоса, «выплывающего» из лона Абсолюта, коснёмся оснований, невыразимых на языках *homo sapiens*.

Любовь как высшее свойство человека.

Что такое человек? Рассмотрим, как в истории философии понимали сущность человека.

В древней философии (в Китае, Индии, Греции) человек – это часть космоса, часть вселенской гармонии, часть природы. Человек понимается как **микрокосм** (малая вселенная). Это живой одухотворенный организм, в котором в принципе есть все, что и в большой Вселенной – все элементы мира. Например, у китайцев – земля, вода, воздух, огонь (иногда добавляли металл). Они же понимали человека как единство Инь и Ян, темного и светлого начал всех вещей, как частное проявление Дао.

В то же время индийские мудрецы впервые выделяют специфическое начало у человека: **Атман** (дух, «самость», вечное Я), которое тождественно всеобщему духовному началу – Брахману.

В Древней Греции Аристотель говорит: **человек – разумное политическое животное**. Это живое существо, наделенное духом, разумом, способностью к общественной жизни.

В Средние века, в эпоху христианской философии человека понимают как наиболее сложное существо, созданное Богом в последний день творения. Он – **образ и подобие Творца**. Человек – свободное существо, выбирающее между добром и злом. Зло не рождено Богом, но есть такое использование человеком свободы, которое противоречит

божественному замыслу любви. Бог есть любовь, поэтому и источник существования личности – любовь. В Средние века впервые возникает персоналистская традиция – традиция уважения к индивиду, личности. В христианстве и в схоластике впервые связывают духовную сущность человека с любовью. В то же время вся реальность раздваивается на высшую и низшую, на Бога и мир, на Рай и ад. Любовь также раздваивается: есть высшая, чистая, духовная любовь к Богу и есть низшая, грязная, телесная, греховная любовь-страсть.

В эпоху Возрождения возникает гуманизм, развиваются представления об автономии человека, о его безграничных творческих возможностях. Человек понимается как **«космический актёр»**, т.е. существо, способное внутренне становиться кем угодно. Подобная идея (но в более примитивной форме) была лишь в греческой мифологии: чудовище Протей могло становиться чем угодно, оставаясь самим собой. Гуманизм пытается снять средневековое противопоставление высшего и низшего: человек целостен, любовь тоже едина, поэтому неправильно противопоставлять в ней духовное и телесное.

В Новое время, в период 17 – 19 веков на передний план выходят творческая и конструктивная стороны человека: разум, рассудок, познавательные и креативно-строительные способности.

Р. Декарт утверждает: «Я мыслю, следовательно, Я существую». Это стало основой европейского рационализма. **Разум признается спецификой человека**. Декарт также ставит психофизиологическую проблему: если человек есть тело и душа, а они, в принципе, независимы друг от друга, то не понятно, как они связываются друг с другом.

Г.В. Лейбниц вводит монадологию – учение о «духовных атомах», или монадах. Сущность любой вещи, любого живого существа – монада. Лейбниц классифицирует монады по степени совершенства. **Сущность человека – разумная монада**. Если продолжить мысль Лейбница в направлении теории эволюции, то естественно считать, что духовный атом развивается от уровня простых монад (камень) к более сложному, к более совершенному – растению, далее животному, к человеку и к ещё более совершенным уровням – «Сверхчеловеку» и далее. Однако какая сила заставляет монаду восходить от простого к сложному, к совершенному – остаётся неясным /Лейбниц/.

Ж. Ламетри отождествляет человека с машиной, а душу с сознанием. При таком подходе любовь полностью исчезает. Уже тогда, в 18 веке, многие философы критиковали столь грубое, механистическое понимание человека.

И. Кант понимает человека дуалистически. Человек принадлежит двум мирам – природной необходимости и нравственной свободе.

Г. Гегель развивает идею **историчности** человека. Он есть субъект духовной деятельности, созидает мир культуры. Он – носитель вселенского духа – разума. Сущность человека, дух есть часть Абсолютного Духа. Дух развивается восходит к Абсолюту.

К. Маркс материалистически преобразует философию Гегеля. Он отходит от духовного подхода к человеку. Для него человек – прежде всего чувственно-телесное существо, реализующее себя через труд и общественные отношения. Для него человек как бы сгусток (квант) «социального поля», **сущность человека есть совокупность всех общественных отношений** (экономических, политических, юридических, нравственных, художественных, религиозных ...). При материалистическом подходе свобода, творчество, духовная любовь остаются необъяснёнными.

В середине 19 века в Западной Европе наряду с традиционным рационализмом начинает развиваться иррационализм как следствие мировоззренческого кризиса цивилизации. Исчерпывается вера в безграничные возможности человека, вера в разум как главное средство решения общественных и личных проблем. Появляется неверие в возможности человека, в общественный прогресс. Впервые проявились грозные признаки кризиса индустриальной, технологической цивилизации Нового времени.

Представители философии жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше) считают, что сущность **человека сводится к воле** - наиболее могучей мировой силе. Сознание и разум несущественны.

Возникает экзистенциализм. По мнению С. Кьеркегора волевой акт, **выбор определяет человека**. Он рождает себя посредством выбора. Через свободный выбор человек становится личностью. Поэтому человек не сводится ни к биологической сущности, ни к социальной, ни к психической, не сводится и к духовной.

Возникает психоанализ. По мнению З. Фрейда **основа человека - бессознательное**. Источник психики – энергия бессознательных влечений. Это натурализация человека, его сведение к природной основе, биологизаторство.

В противоположность иррационализму и материализму на Западе в России 19-го столетия расцветает духовное понимание мира и человека. Сущность человека – вечный дух.

Для В.С. Соловьева смысл жизни человека состоит в восхождении к **Богочеловеку**. Человеческий род восходит к Богочеловечеству. Силой, заставляющей человека восходить к Богу, по Соловьёву, является любовь, глубокое учение о которой развивает Соловьёв.

Н. А Бердяев создает своеобразную христологию человека. Без Бога он теряет самого себя – либо приходит к культуре борьбы (как у Маркса), либо к сверхчеловеку (у Ницше), который есть в сущности человекобог – антагонист Богочеловека. Человекобог стремится к тени Бога – к сатане. Тень эта находится в несовершенной душе человека. Однако у человека есть **ОПРАВДАНИЕ** – это творчество. Мир существует во времени – Бог не завершил создание мира. Он продолжает твориться с помощью человека. **Человек – сотворец Бога**. Поэтому познание, наука и техника – духовно важное, божественно-творческое дело /Бердяев. Философия свободы .../.

Для С.Л.Франка специфика человека в его самопреодолении, **самопреобразовании**. Он способен трансцендировать – возвышаться над самим собой.

У русских философов человек противоречив и «слишком широк» (Ф.М. Достоевский). Выражаясь «околоплатоновским» языком, проект «Человек» далёк и от совершенства, и от завершения. Поэтому личность не есть готовая данность. Она должна неустанно созидать саму себя всю жизнь.

В 20-м веке впервые отрицательно оцениваются все предыдущие попытки определить человека. М. Шелер утверждает, что **принципиально невозможно определить человека**. Такое определение означало бы отрицание его свободы и многообразия /Шелер/.

Аналоги шелеровского подхода есть в основаниях математики, в матлогике и кибернетике. Например, в кибернетике доказана теорема Уиттекера-Такера, суть которой состоит в следующем. Для того, чтобы система А могла создать изоморфный образ системы В, она должна иметь число элементов минимум в 10 раз больше, чем имеет система В. Иными словами, А должна быть **ПРИНЦИПИАЛЬНО** сложнее.

По аналогии с данной теоремой можно сделать вывод и относительно сущности человека: познать сущность человека может лишь «Сверхчеловек» как существо качественно более совершенное.

Подведём итоги исторического обзора понимания человека: он есть и микрокосм, и Атман (вечный дух), и разумное животное, и подобие Бога и т.д. Но любая из этих дефиниций ограничивает человека, а он на самом деле всегда способен выйти за рамки любых определений. Для самого себя человек – terra incognita, тайна, вещь-в-себе, всегда до конца непознаваемая.

Человек как система «тело-психика-дух».

Однако на уровне современной культуры, науки и философии, с целью понимания любви как аспекта Единого имеет смысл ввести модель человека. Будем считать, что **человек есть система**, образованная из трёх составляющих – **тела, психики и духа**.

Тело – физико-биологическая часть человека, которую кратко можно охарактеризовать как определённый геном (набор 25 тысяч генов). Тело сформировано на основе алгоритма, развёртывающего организм от момента зачатия до момента смерти. Тело фрактально, обладает полем и т.п.

Психика – название души, выраженное «околонаучным» языком. Такое понимание «внутреннего мира» человека ввёл (точнее возобновил после греков) Р.Декарт, который начал развитие психологии на основе рационалистической методологии 17-го века. Элементами психики являются эмоции, память, внимание, воля, интеллект, рефлексия и другие. Психика соединяет тело и дух.

Дух есть главная - вечная часть человека. Аналогами её в истории философии являются Атман и монада (духовный атом) Г.В.Лейбница.

Отсюда человек есть система (гармония) «дух-психика-тело».

Что является высшим, наиболее сложным и совершенным в человеке – тело, душа (психика) или дух? Сложность и совершенство той или иной составляющей человека (как и любого существа) связаны с её информационной ёмкостью. Последняя прямо выражается через размерность пространства-времени данной составляющей.

По мнению абсолютного большинства мыслителей Востока, Запада, России тело – наиболее примитивная, низшая часть человека, поскольку в сущности - это животное (или машина), которое имеет минимум степеней свободы, минимум разнообразия. Пространство-время, в котором существует тело, имеет размерность 4 (3+1). $R_T = 4$. Это число порядка 10^1 .

Более развитой частью человека является психика, которая является промежуточным звеном между конечным (телом) и вечным (духом). Передаёт управляющий сигнал от духа к телу.

Какова размерность психического пространства-времени R_P ? По нашей оценке, это число порядка $10^3 - 10^4$. $R_P = 10^4$. Число размерностей составляют 5 чувств, десятки эмоций, сотни размерностей интеллектуального пространства и т.п. Тогда количество психических форм (степень разнообразия состояний души) достигает числа $10^4!$ (факториал). Небольшую часть это числа составляют наглядные образы. По оценкам психологов максимальное количество предметов, которое человек способен охватить наглядно, или чувственно: 10^5 .

Можно ли говорить о подобной математической оценке размерности пространства-времени духа (монады) человека? Чему равна $R_M = ?$ Во-первых, понятие времени в духовном мире исчезает совершенно, т.к. дух по определению вечен, вне времени. Остаётся только пространство. Во-вторых, если как-то исследовать дух человека, то нужно поставить его в ряд других духов. Возможно ли это? Да, возможно.

Из монадологии Лейбница, взглядов П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева, из антропного принципа и других учений можно сделать вывод о возможности «духовной математики» и, в частности, о существовании математической структуры, выражающей homo sapiens, или метафорически выражаясь, «Числа человека» /Войцехович/.

Человек – гармония 3-х составляющих – тела, психики и духа (монады). Гармонию в математике выражают пропорция, или какое-то соответствие. Размерность пространства монады можно оценить из условной пропорции (среднего арифметического):

$$R_M / R_P = R_P / R_T \quad \text{Тогда } R_M = 10^7$$

$$\text{Или среднего геометрического: } R_P = (R_T * R_M)^{1/2} \quad \text{Тогда } R_M = 10^9$$

$$\text{Или ещё более сложного соответствия, согласно которому } R_M = (10^4)^4 = 10^{16}$$

Последнее число уже соответствует интуитивной оценке духовных миров, принятой в буддийской «теологии». Согласно ей в мирах до 16-го уровня встречается существо «дьявол». Средний человек подчинён ему, а потому не поднимается выше 16-го уровня, поэтому оценка размерности пространства духа (монады) человека как $R_M = 10^{16}$ имеет смысл.

Высшие свойствами человека (главными свойствами духа) являются свобода, творчество, любовь.

Согласно предлагаемой гипотезе о «Числе человека» свобода, творчество и даже любовь как свойства монады должны иметь математические формы.

О свободе и творчестве написано достаточно. О любви, с одной стороны, много, с другой, мало. Слишком много, «предостаточно» - на эмоциональном уровне. Мало на интеллектуальном, очень мало на духовном и на уровне Единого.

Любовь как тождество.

Каковы оценки любви в истории философии?

По мнению большинства великих мыслителей любовь есть стремление к соединению. Эту точку зрения выражали Гераклит, Сократ, Платон, Августин, Г.Гегель, В.С.Соловьев и многие другие /Философия любви/.

В диалоге Платона «Пир» Сократ излагает легенду об андрогинах. Когда-то боги создали целостного человека – единство мужчины и женщины. Андрогини были вечны и обладали огромными способностями, так что стали соперниками богов. Желая ослабить свои создания, боги разделили андрогинов на два пола. С тех пор каждый человек ищет свою недостающую половину, чтобы соединиться навсегда, стать вечным и предельно могучим. Основные выводы, которые делает Платон устами Сократа состоят в следующем. Любовь – это жажда целостности и стремление к ней. Любить – значит искать свою половину, стремиться к благу, к бессмертию. Любовь проходит стадии: стремление к цельности – а) телесной, б) душевной, в) цельности в прекрасном (которое одновременно есть истина и добро) /Платон. С. 116 - 142/.

Существенные моменты вносятся в понимание любви христианами. Апостол Павел в «Первом послании к коринфянам» (гл. 13) пишет, что есть вера, надежда и любовь. Но любовь из них большая. Любовь открывает все двери.

В Новое время Гегель в «Философии религии» утверждает, что любовь – это чувство и понимание своего **тождества** с другим: «... любовь есть различие двух, которые, однако, друг для друга совершенно неразличны. Чувство и сознание этого тождества есть любовь. ...сознание ... их тождества, и это созерцание, чувствование, знание единства есть любовь» /Гегель. С. 230/. Здесь под тождеством подразумевается совпадение отдельного свойства двух объектов (людей) – их переживания, чувства по отношению друг к другу. Любовь – корень истинно всеобщего права и осуществления свободы /Гегель, с. 299/. Таким образом, для Гегеля даже свобода зависит от любви как стремления к тождеству.

Соловьев в своем главном философском сочинении о любви пишет, что хотя есть несколько главных видов любви - от любви к еде до любви к Богу, но главный образец для всех ее видов – это половая любовь. Это высший расцвет личностной жизни. Он рассматривает родительскую любовь как чувство по силе своей приближающееся к половой любви. Соловьев пишет: «Смысл и достоинство любви в том, что она заставляет нас признать и почувствовать всем своим существом внутреннее единство, тождество всего на свете» /Соловьёв/. Он же выделяет три уровня любви – 1) животную, родовую силу, 2) социально-нравственный закон, 3) высший - духовный, мистический, божественный уровень.

Именно третий уровень открывает нам проблески неземного блаженства, веяние нездешней радости, которыми сопровождается любовь. Отсюда видна связь любви с чувством соборности, характерным для российского менталитета.

Главным образцом любви для Соловьёва является половая любовь как высший уровень любви человека одного пола к человеку дополнительного пола.

Добавим: любовь между мужчиной и женщиной имеет несколько уровней, в том числе телесный, душевный (психический) и высший – духовный. У всех народов брак заключается через храм господствующей религии. Подразумевается, что наиболее крепкий союз мужчины и женщины имеет лишь духовный смысл, гарантируется только Высшей силой. На духовном уровне любовь обретает черты вечности, как бы воссоздания антропина. Это подтверждает легенда, бытующая с древних времён среди писателей и поэтов о том, что слишком сильная (духовная) любовь ведёт: 1) к уходу любящих с земного плана на небесный (смерти тел), 2) даже если этого не происходит, брак остаётся бесплодным. Зачатие не происходит, т.к. духовная энергия, которой обмениваются любящие в акте взаимодействия, делает половые клетки бесплодными. Подлинная любовь уносит монады в высшие духовные миры, где две монады сливаются в одну - высшую.

Взгляды Соловьёва по-своему развивает Н.А. Бердяев. Он рассматривает образы перволюдей Адама и Евы и показывает, что в половом соединении нет вечности. Пол уводит от нее. Пол – это частичная гибель личности и ее надежды. Через пол рождаются и через него умирают. Вот почему в самой глубине полового соединения скрыта смертельная тоска. Это всегда отравленная радость. Энергия любви – это величайшая энергия, которую мы знаем. Но в деторождении она распадается. Личность гибнет в роде. Поэтому противоречие «личность – общество» вечно /Бердяев. Эрос .../. В чем-то сходные идеи развивал еще Платон. Он показал, что в половой энергии (Эросе) скрыт источник творческого экстаза и гениального прозрения. Это очень похоже на учение Фрейда. Инстинкт жизни Эрос – источник творческой энергии.

В поэзии, художественной литературе многократно повторяется один и тот же сюжет: любовь несет смерть. Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта погибают от любви. «Но это смерть в мире сем». Их любовь не вмещается в земной мир, но реализуется в небесном мире.

Любовь нельзя ни морализировать, ни биологизировать или социологизировать. Она не от мира сего. Действительная тайна любви – духе, в акте творчества. Любовь как форма творчества преодолевает природную необходимость. В любви утверждается личность – единственная, неповторимая. Экстаз любви – выход в мир иной. Это встреча личности с основанием самой себя. Об этом прекрасно сказал Элворт Олби – американский писатель: «Жизнь – это любовь и ошибки».

Против разврата есть лишь два близких средства – 1) подлинная любовь и 2) высшая духовная жизнь.

Таким образом, смысл любви – в духе, в акте творчества, в восхождении личности к Богоподобию.

Возвращаясь к теме «Любовь и Единое», сделаем **выводы**.

- 1) Любовь – стремление к соединению двух существ, в конечном итоге – к тождеству.
- 2) Высший уровень любви – духовный, монадный, атманический.
- 3) Символом духовной (монадной) любви является тождество: « $\equiv$ ». Тождество двух существ, недостижимое на телесном и психическом планах (в силу низкой размерности этих пространств), осуществляется лишь на духовном плане, в пространстве размерности более 10^{16} .

- 4) Существует математическая форма такого феномена как любовь homo sapiens, это форма, выражающая динамику стремления к тождеству.
- 5) Духовная любовь двух существ ведёт к космической любви как тождеству всех существ (как высших, так и низших) и далее к всеобщему слиянию в Единой любви и Абсолютной любви.
- 6) Любовь – атрибут (неотъемлемое свойство) Абсолюта (наряду со свободой, творчеством ...).
- 7) Главный путь восхождения человека к Абсолюту как Единому – любовь, тождество всего со всем.
- 8) Любовь, или стремление к единству в многообразии – основной способ прогрессивного развития человечества – в познании, биологической и социальной жизни, искусстве и управлении.

Литература

1. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
2. Бердяев Н.А. Эрос и личность. М., 1989.
3. Войцехович В.Э. Современная научная картина мира и антропный принцип // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Философия». Выпуск 2 (10). № 21. 2009. С. 23 – 39.
4. Гегель Г.В. Философия религии: В 2 тт. М., 1976. Т.2.
5. Лейбниц Г.В.Monadология // Соч. в 4 тт. М., 1982. Т.1.
6. Платон. Пир // Соч.: В 3 тт. М., 1970. Т.2.
7. Соловьев В.С. Смысл любви // Соч. в 2 тт. М., 1988. Т. 2.
8. Философия любви. М., 1990. Т. 1,2.
9. Шелер М. Избранные произведения. М., 1994.