

**Церковь Объединения
представляет**

**ОСНОВЫ
ФИЛОСОФИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ**

Институт Философии Объединения

Essentials of Unification Thought
The Head-Wing Thought

Ассоциация Святого Духа за
Объединение Мирового Христианства
Copyright © 1996

Все права защищены. Воспроизводство любыми средствами
этой книги или отрывков из нее возможно только при наличии
письменного разрешения издателя.

Репринтное издание на русском языке 2001г.

Переведено на русский язык и отпечатано в России с разрешением
Ассоциации Святого Духа за
Объединение Мирового Христианства
4 West 43rd Street
New York, New York 10036

Во всех случаях, кроме специально отмеченных, цитаты
Приводятся по синодальному переводу Библии.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ТЕОРИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБРАЗА

1.1. Божественный образ

- 1.1.1. Сон-сан и хён-сан
- 1.1.2. Ян-сон и ым-сон
- 1.1.3. Индивидуальный образ

1.2. Божественная природа

- 1.2.1. Сердце
- 1.2.2. Логос
- 1.2.3. Творчество

1.3. Структура Первоначального образа

- 1.3.1. Действие отдавания-и-принятия и
четырёхпозиционное основание

- 1.3.2. Виды четырехпозиционных оснований
- 1.3.3. Действие “начало-разделение-единство”
- 1.3.4. Единство структуры Первоначального образа

1. 4. Традиционные онтологии и философия Объединения

- 1.4.1. Взгляды на Бога Блаженного Августина и Фомы Аквинского
- 1.4.2. Теория ли-ци
- 1.4.3. Абсолютный Дух Гегеля
- 1.4.4. Слепая воля Шопенгауэра
- 1.4.5. Воля к власти Ницше
- 1.4.6. Материализм Маркса
- 1.4.7. Онтология философии Объединения

2. ОНТОЛОГИЯ

2.1. Универсальный образ индивидуального истинного тела

- 2.1.1. Сон-сан и хён-сан
- 2.1.2. Ян-сон и ым-сон

2.2. Субъект и объект

- 2.2.1. Система индивидуальных истинных тел в мире творения
- 2.2.2. Типы субъекта и объекта
- 2.2.3. Действие отдавания-и-принятия
- 2.2.4. Корреляты и противоположности

2.3. Индивидуальный образ индивидуального истинного тела

- 2.3.1. Индивидуализация универсального образа
- 2.3.2. Характерные особенности и индивидуальный образ
- 2.3.3. Индивидуальный образ и окружающая среда

2.4. Взаимосвязанное тело

- 2.4.1. Взаимосвязанное тело и дуальная цель существования
- 2.4.2. Взаимосвязанное тело и Первоначальный образ
- 2.4.3. Материалистическая диалектика и взаимосвязь

2.5. Форма существования

- 2.5.1. Движение по окружности
- 2.5.2. Движение по окружности и вокруг своей оси
- 2.5.3. Виды движения по окружности
- 2.5.4. Критика некоторых вопросов материалистической диалектики

2.6. Позиция существования

2.7. Закон Вселенной

3. ТЕОРИЯ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА

3.1. Существо, имеющее Божественный образ

- 3.1.1. Существо с единими сон-сан и хён-сан

3.1.2. Существо с гармоничными ян-сон и ым-сон

3.1.3. Существо, обладающее уникальностью

3.2. Существо, обладающее Божественной природой

3.2.1. Существо Сердца

3.2.2. Существо, обладающее Логосом

3.2.3. Существо, обладающее способностью творить

3.3. Существо, занимающее позицию

3.3.1. Позиция объекта

3.3.2. Позиция субъекта

3.3.3. Сознание взаимосвязанного тела и демократия

3.4. Выводы

3.5. Оценка экзистенциального анализа существования человека с точки зрения философии Объединения

3.5.1. Сёрен Кьёркегор

3.5.2. Фридрих Ницше

3.5.3. Карл Ясперс

3.5.4. Мартин Хайдеггер

3.5.5. Жан-Поль Сартр

4. АКСИОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ ЦЕННОСТЕЙ

4.1. Основа для ценностей и различные виды ценностей

4.1.1. Что такое ценность?

4.1.2. Дуальность желания, цели и ценности

4.1.3. Виды ценностей

4.2. Определение подлинной ценности и объединение представлений о ценности

4.2.1. Сущность ценности

4.2.2. Определение актуальной ценности в коррелятивном взаимоотношении

4.2.3. Критерии для определения ценности

4.3. Уязвимость традиционных систем ценностей

4.3.1. Уязвимость представления о ценностях в христианстве

4.3.2. Уязвимость представления о ценностях в конфуцианстве

4.3.3. Уязвимость буддистских представлений о ценностях

4.3.4. Уязвимость представления о ценностях в исламе

4.3.5. Уязвимость представления о ценностях гуманизма

4.4. Создание нового представления о ценностях

4.4.1. Создание абсолютного представления о ценностях

4.4.2. Теологическая основа для абсолютной ценности

4.4.3. Философская основа для абсолютной ценности

4.4.4. Историческая основа абсолютной ценности

4.5. Историческая ретроспектива изменений в системах ценностей

4.5.1. Представление о ценностях в Древней Греции

4.5.2. Представление о ценностях эллинистическо-римского периода

- 4.5.3. Представление о ценностях в период средневековья
- 4.5.4. Современные теории ценностей
- 4.5.5. Необходимость нового представления о ценностях

5. ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ

5.1. Принцип Объединения — основа теории воспитания

- 5.1.1. Подобие Богу и Три Благословения
- 5.1.2. Процесс развития человека
- 5.1.3. Три великих идеала воспитания

5.2. Три формы воспитания

- 5.2.1. Воспитание Сердца
- 5.2.2. Воспитание уважения к принятым нормам
- 5.2.3. Воспитание владычества

5.3. Идеальный образ воспитанной личности

- 5.3.1. Личность с устойчивой позицией
- 5.3.2. Хороший гражданин
- 5.3.3. Гений

5.4. Традиционные теории воспитания

5.5. Оценка традиционных теорий воспитания с точки зрения философии Объединения

6. ЭТИКА

6.1. Принцип Объединения — основа теории этики

6.2. Этика и мораль

- 6.2.1. Определение этики и морали
- 6.2.2. Этика и порядок
- 6.3.3. Этика, мораль и Небесный путь
- 6.4.4. Социальная этика как проекция и применение семейной этики

6.3. Порядок и равенство

- 6.3.1. Порядок и равенство, существующие по сей день
- 6.3.2. Порядок и равенство согласно Божественному Принципу

6.4. Оценка традиционных теорий этики с точки зрения философии Объединения

- 6.4.1. Кант
- 6.4.2. Бентам
- 6.4.3. Аналитическая философия
- 6.4.4. Философия прагматизма

7. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

7.1. Принцип Объединения — основа теории искусства

7.2. Искусство и красота

- 7.1.1. Что такое искусство?
- 7.1.2. Что такое красота?
- 7.1.3. Определение красоты
- 7.1.4. Элементы красоты

7.3. Дуальная цель художественной деятельности: творчество и оценка

7.4. Компоненты, необходимые для творчества

- 7.4.1. Качества, необходимые субъекту
- 7.4.2. Качества, необходимые объекту
- 7.4.3. Техника, материал и стиль художественного творчества

7.5. Качества, необходимые для оценки

- 7.5.1. Качества, необходимые субъекту при оценке
- 7.5.2. Качества, необходимые объекту при оценке
- 7.5.3. Суждение о красоте

7.6. Единство в искусстве

- 7.6.1. Единство творчества и оценки
- 7.6.2. Единство содержания и формы
- 7.6.3. Единство всеобщности и индивидуальности
- 7.6.4. Единство вечного и временного

7.7. Искусство и этика

7.8. Типы красоты

- 7.8.1. Типы любви и красоты с точки зрения
Философии Объединения
- 7.8.2. Традиционные типы красоты

7.9. Критика социалистического реализма

- 7.9.1. Социалистический реализм
- 7.9.2. Критика социалистического реализма
- 7.9.3. Обвинение коммунизма писателями
- 7.9.4. Ошибочность коммунистической теории искусства
с точки зрения Философии Объединения

8. ТЕОРИЯ ИСТОРИИ

8.1. Основные положения теории истории в Философии Объединения

- 8.1.1. История зла
- 8.1.2. История воссоздания
- 8.1.3. История восстановления
- 8.1.4. Управляемая природа истории
- 8.1.5. Начало, направление и цель истории

8.2. Законы творения

- 8.2.1. Закон коррелятивности
- 8.2.2. Закон действия отдавания-и-принятия
- 8.2.3. Закон отталкивания
- 8.2.4. Закон владычества центра

- 8.2.5. Закон завершения через три стадии
- 8.2.6. Закон периода числа шесть
- 8.2.7. Закон об ответственности

8.3. Законы восстановления

- 8.3.1. Закон искупления
- 8.3.2. Закон разделения
- 8.3.3. Закон восстановления числа четыре
- 8.3.4. Закон обусловленности Провидения
- 8.3.5. Закон предшествования ложного истинному
- 8.3.6. Закон горизонтального развертывания вертикали
- 8.3.7. Закон идентичности времени в Провидении

8.4. Поворотные моменты истории

8.5. Традиционные концепции истории

- 8.5.1. Концепция циклического развития истории (фаталистическая концепция истории)
- 8.5.2. Провиденциальная концепция истории
- 8.5.3. Духовная концепция истории (концепция поступательного развития истории)
- 8.5.4. Исторический материализм
- 8.5.5. Концепция истории с точки зрения философии жизни
- 8.5.6. Культурологическая концепция истории
- 8.5.7. Традиционные концепции истории с точки зрения теории истории Философии Объединения

8.6. Сравнительный анализ концепций истории: провиденциальная концепция истории, исторический материализм и концепция истории Философии Объединения

9. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

9.1. Традиционные эпистемологии

- 9.1.1. Источник познания
- 9.1.2. Сущность объекта познания
- 9.1.3. Методы эпистемологии

9.2. Эпистемология Объединения

- 9.2.1. Описание эпистемологии Объединения
- 9.2.2. Содержание и форма познания
- 9.2.3. Протосознание, образ и категории протосознания
- 9.2.4. Метод познания
- 9.2.5. Процесс познания
- 9.2.6. Процесс познания и физические условия

9.3. Оценка эпистемологий Канта и Маркса с точки зрения Философии Объединения

- 9.3.1. Критика эпистемологии Канта
- 9.3.2. Критика марксистской эпистемологии

10. ЛОГИКА

10.1. Традиционные системы логики

- 10.1.1. Формальная логика
- 10.1.2. Логика Гегеля
- 10.1.3. Диалектическая логика (марксистская логика)
- 10.1.4. Символическая логика
- 10.1.5. Трансцендентальная логика

10.2. Логика Философии Объединения

- 10.2.1. Основные постулаты
- 10.2.2. Логическая структура Первоначального Образа
- 10.2.3. Две стадии процесса мышления и формирование четырехпозиционного основания
- 10.2.4. Основные формы мышления
- 10.2.5. Основные законы мышления

10.3. Оценка традиционных систем логики с точки зрения Философии Объединения

- 10.3.1. Формальная логика
- 10.3.2. Логика Гегеля
- 10.3.3. Диалектическая логика
- 10.3.4. Символическая логика
- 10.3.5. Трансцендентальная логика
- 10.3.6. Сравнительный анализ логики Объединения и традиционных систем логики

11. МЕТОДОЛОГИЯ

11.1. Исторический обзор

- 10.3.1. Методология античного периода
- 10.3.2. Методология Нового времени и современного периода

11.2. Методология Объединения — метод действия отдавания-и-принятия

- 11.2.1. Виды действия отдавания-и-принятия
- 11.2.2. Сфера действия метода отдавания-и-принятия
- 11.2.3. Типы действий отдавания-и-принятия
- 11.2.4. Характеристики метода отдавания-и-принятия

11.3. Оценка существующих методологий с точки зрения Философии Объединения

- 11.3.1. Методология античного периода
- 11.3.2. Методология Нового времени и современного периода

ПРИМЕЧАНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

С началом 90-х годов мир вступил в эпоху великих и беспрецедентных изменений. Попытка государственного переворота, предпринятая самими консервативными силами Коммунистической партии Советского Союза, явилась толчком для целого ряда неожиданных событий, кульминацией которых стал крах могущественной структуры Советской империи, которая в течение большей части XX столетия держала мир под угрозой глобального насаждения коммунизма.

В самый разгар лавинообразного распада коммунистического блока первый российский президент Борис Ельцин посетил Соединенные Штаты Америки и заявил на совместном заседании Сената и Палаты представителей, что коммунизм умер и никогда вновь не возродится в России.

Однако все республики, которые входили в Советский Союз и теперь освободились от коммунистических оков, находятся в растерянности, не зная, куда идти, и еще не оправались от социального хаоса и экономического банкротства. Тем временем в Китае и других странах, где коммунизм по-прежнему остался основой государственной политики, возникло противоречие между стремлением проводить экономические реформы и осуществлять политику открытых дверей, с одной стороны, и приверженностью социалистической доктрине и коммунистическому диктату — с другой.

Но и в демократических странах ситуация ненамного лучше. Так, Соединенные Штаты, которые являются ведущей державой демократического мира, недолго наслаждались победой, достигнутой в ходе войны в Персидском заливе. Блеск этой победы быстро потускнел в условиях шатаний убыточной экономики США, которые неуклонно теряют свою лидирующую роль в мире.

Сейчас, когда идеалы коммунизма в значительной мере утратили свою привлекательность и нет четкого лидерства в демократическом мире, на всей планете возникают конфликты, порожденные национальным и религиозным противостоянием, а также экономическими трениями, что бросает мрачную тень на будущее человечества. Ситуация осложняется распространением СПИДа и неудачами в борьбе против нищеты и голода в развивающихся странах.

В условиях беспорядка и беспокойства мир ищет новые подходы и нового лидера для вывода человечества из тупика. И только Движение Объединения, основанное преподобным Мун Сон-Мёном, освещает будущее ярким лучом надежды.

Философию Объединения, образующую теоретическую основу учения преподобного Муна и идейную основу Движения Объединения, иногда называют Божизмом или Концепцией головного крыла*. Название Божизм подчеркивает, что ядром учения являются истина и любовь Бога, а название Концепция головного крыла указывает на то, что учение не относится ни к правым, ни к левым, а венчает их обоих.

Только Философия Объединения, пронизанная духом любви к другим, доминантной ценностью которой является Бог, может устранить ненависть, вражду и материализм, присущие коммунистической идеологии, то есть идеологии левого крыла, а также искоренить эгоизм и эгоцентризм, присущие демократии, то есть идеологии правого крыла. Только концепция более высокого уровня способна объединить в едином движении оба противостоящих крыла и повести людей, находящихся по обеим сторонам, вперед, к осуществлению идеального мира, искреннего желания Бога и человечества.

Философия Объединения раскрывает Божественную идею. Ее цель заключается в том, чтобы примирить воюющие народы и конфликтующие религии через истинную любовь Бога, Который является центром всех религий и, более того, Отцом всего человечества. Ее целью является создание единой мировой семьи и осуществление идеального мира вечной любви Бога путем разрешения в самом корне множества проблем, стоящих перед человечеством.

Человек, написавший эту книгу, пытался теоретически систематизировать учение преподобного Мун Сон-Мёна. Испытавший на собственном опыте достаточно страданий при столкновении с множеством жизненных проблем, автор, встретившись с учением преподобного Муна, обнаружил в нем истины, которые могут разрешить все проблемы человеческой жизни.

На Востоке говорят, что, даже имея целый мешок драгоценных камней, ты можешь растерять их, если не нанижешь на нитку и не свяжешь в ожерелье. Подобным образом и некоторые драгоценные истины учения преподобного Муна могли бы исчезнуть из нашей памяти, как пропадают драгоценные камни, не собранные в ожерелье. Автор не мог этого допустить.

Автор, сам страдавший от проблем, с которыми сталкивается каждый человек, и спасенный посредством этих истин, захотел связать их в единое ожерелье и передать тем, кто, быть может, также страдает. Он взялся за объединение нескольких доктрин, как бы собирая драгоценные камни в прекрасное ожерелье. Именно так были созданы различные книги Философии Объединения.

Настоящая работа представляет учение преподобного Сон-Мён Муна, как оно раскрыто к настоящему времени, в изложении автора, осуществленном под руководством преподобного Муна. Автор не считал возможным опубликовать ее под собственным именем, поскольку содержание книги составляет изложение учения преподобного Муна. С аналогичной ситуацией столкнулся ныне покойный президент Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства Ю Хё-Вон, который опубликовал книгу "Божественный Принцип" не под своим именем, а под авторством Ассоциации, ибо содержание работы полностью определяется учением преподобного Муна.

Точно так же первое корейское изложение Философии Объединения под названием "Сущность Философии Объединения" (название на обложке выполнено вручную китайскими иероглифами самим преподобным Муном) было опубликовано в 1973 году от имени Института Философии Объединения, основанного под руководством преподобного Муна (английский перевод этой первой книги был напечатан под названием "Философия Объединения").

Следует отметить, что хотя автор имел намерение максимально точно передать мысли, высказанные преподобным Муном, однако трудно обеспечить абсолютную точность выражения, тем более учитывая ограниченность возможностей самого автора. Именно поэтому первое издание содержало много мест, трудных для восприятия.

Поскольку Философия Объединения представляет собой теоретическую систему великого мыслителя преподобного Мун Сон-Мёна, возникла необходимость познакомить с ней ученых и философов. Поэтому члены Церкви Объединения послали экземпляры вышедшей книги ряду профессоров разных стран. Вскоре после этого появился неожиданный отклик: некоторые ученые считали, что публикация книги без фамилии автора свидетельствует о его недобросовестности и безответственности, поскольку таким образом автор якобы уклоняется от полемики, которая может возникнуть вокруг идей, изложенных в книге.

После такой критики автор объяснил преподобному Муну, что, ввиду необходимости распространять его идеи среди ученых мира, вынужден все последующие книги издавать под собственным именем, чтобы нести ответственность за любые неверные толкования или ошибочные выражения. Вот почему японские, а позже английские издания книги ("Объяснение Философии Объединения" и "Основы Философии Объединения") были выпущены под фамилией автора.

Однако здесь возникла еще одна неожиданность: некоторые ученые решили, что содержание упомянутых книг принадлежит самому автору, хотя в предисловии автор подчеркивал, что излагает идеи преподобного Муна. Это недопонимание глубоко опечалило сердце автора.

Но в последнее время появилось несколько ученых из Движения Объединения, получивших квалификацию лекторов в области Философии Объединения и способных аргументировано отстаивать ее истинность. В этих условиях отпала необходимость указывать имя автора в книге.

В то же время представляется неуместным указывать в качестве автора преподобного Муна, ибо, несмотря на то, что теперь почти нет необходимости автору нести ответственность за содержание книги, следует помнить, что содержание книги — это только часть учения преподобного Муна. Кроме того, трудно предположить, что данная книга дает столь совершенную трактовку его идей, что даже в малой степени не наносит ущерба Небесному авторитету. В этой связи я хорошо понимаю затруднительное положение покойного президента Ю Хё-Вона, который подобным же образом не мог опубликовать “Божественный Принцип” под именем преподобного Муна, хотя книга излагала Принцип его учения.

Таким образом, как в свое время “Божественный Принцип” был издан под авторством Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства, так и книги, излагающие идею Объединения, отныне будут выходить под именем Института Философии Объединения как в Корее, так и в других странах с разрешения преподобного Мун Сон-Мёна, как было с первым изданием.

Данная книга ненамного отличается от “Основ Философии Объединения” (1991), однако она дополнена рядом новых материалов. По причинам, изложенным выше, эта работа по указанию преподобного Муна получила название “Сущность Философии Объединения” с подзаголовком “Концепция головного крыла”.

Философия Объединения оперирует всеми сферами мысли, а последовательность расположения разделов совпадает с порядком, в котором Бог создавал Вселенную. Это соответствие четко выражено ниже.

Первый раздел “Теория первоначального образа” посвящен идее Бога, Первопричине универсума. Поскольку, согласно порядку творения Бога, все сущее было создано раньше человека, далее было уделено внимание онтологии — теории, относящейся ко всему сущему. После всего сущего был создан человек, поэтому третьим разделом стала теория изначальной природы человека, раскрывающая первоначальную человеческую сущность.

После сотворения Адама Бог привел к нему зверей и птиц (Быт. 2:19). Посмотрев на них, Адам дал им названия. Это означает, что, рассматривая с интересом все творение, Адам участвовал в познании и размышлении. Поэтому девятым и десятим разделами стали эпистемология, то есть теория познания, и логика, то есть теория мышления.

Тот факт, что Адам и Ева должны были осуществить Три Благословения, означает, что им следовало совершенствовать свои личности, чтобы реализовать идеальный мир творения. Идеальный мир творения — это мир, в котором ценности сосредоточены на истинной любви. Поэтому шестой раздел раскрывает аксиологию, или теорию ценностей.

Если бы Адам и Ева совершенствовали себя, выполняя свои обязанности, они передали бы детям полученный опыт и тогда их дети выросли бы, неся сравнительно малую долю ответственности при выполнении Первого Благословения. Адам и Ева воспитали бы надлежащим образом своих детей. Поэтому пятый раздел посвящен теории воспитания. Поскольку за Первым Благословением следуют Второе и Третье Благословения, образуя тем самым Три Благословения, теория воспитания рассматривает также воспитательные аспекты Второго и Третьего Благословений. Когда человек взрослеет, он вступает в брак и создает семью, как было задумано изначально, поэтому шестой раздел посвящен этике, которая формулирует нормы взаимоотношений внутри семьи.

Далее следует владычество над всем сущим. Человек должен властвовать с любовью над творением, которое, в свою очередь, возвращает человеку красоту. В соответствии с этим седьмой раздел посвящен теории искусства. Поскольку владычество подразумевает не только господство над природой, но также охватывает различные виды человеческой

деятельности, в концепцию владычества включены экономика, политика, общественные отношения, культура и т.п.

Хотя Философия Объединения еще не обращена к политике и экономике напрямую, тем не менее она касается законов, управляющих историческими изменениями в указанных сферах. В соответствии с этим восьмой раздел посвящен теории истории.

Существуют неизменные законы, действующие во всех сферах человеческой активности, а теория, описывающая эти законы, носит название методологии, рассмотрению которой посвящен одиннадцатый раздел. Учитывая всеобъемлющую природу методологии, этот раздел следовало бы поместить сразу же после раздела “Теория первоначального образа”, однако ввиду необходимости провести сравнительный анализ методологии Объединения и традиционных методологий его пришлось поместить в конце книги.

Именно таким образом должны были быть первоначально скомпонованы одиннадцать разделов Философии Объединения. И все же разделы, посвященные эпистемологии и логике, ввиду того, что в них рассматриваются сложные теории традиционных подходов в эпистемологии и логике, для удобства помещены в конце книги, непосредственно перед методологией.

Как указано выше, содержание данной книги раскрывает важнейшие аспекты учения преподобного Мун Сон-Мёна, охватывая, однако, только часть его идей, ставших достоянием общественности. Вполне возможно, что с течением времени в соответствии с указаниями преподобного Муна будут публиковать новые и более глубокие пласты истины. Если такая необходимость возникнет, новые сведения будут вноситься.

В заключение автор выражает самое искреннее пожелание, чтобы данная книга оказала максимальную помощь всем читателям, ищущим более глубокого понимания идей преподобного Мун Сон-Мёна, жизнь которого является примером полного самопожертвования для объединения всех людей и мира во всем мире.

Автор, август 1992

1. ТЕОРИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБРАЗА

Философия Объединения начинается с представления о Боге. Ее основополагающий постулат состоит в том, что Бог создал человека и Вселенную по Своему подобию. Из этого следует, что в Боге можно найти образец для решения актуальных проблем человека и общества. Возьмем для примера часы, то есть некую вещь, созданную человеком. Если часы сломаны, часовщик, приступая к починке, принимает в качестве стандартного то состояние, в котором они были сразу после изготовления. Другой пример: врач, желающий вылечить пациента, ориентируется на состояние здорового человека. Подобный подход можно применить к вопросу спасения падшего человечества и падшего общества: их несовершенство может быть преодолено, если знать состояние человека и Вселенной в момент сотворения их Богом. Поскольку Бог создал человека и Вселенную по Своему образу и подобию, то, прежде чем пытаться решить свои актуальные проблемы, мы должны понять, какова сущность Бога. Иначе говоря, нам надо начать с атрибутов Бога.

Бог, все человечество и другие элементы творения - *бытие*, но все они пребывают на разных его уровнях, ибо Бог - Творец, а человечество - *суть Его творение*. Таким образом, в философии Объединения Бог предстает как *Первоначальное Бытие*, а человечество и все сущее - *как наличное бытие*. Когда мы спрашиваем: “Что есть Бог?”, мы, по существу, задаемся вопросом о Его атрибутах. Мы называем атрибуты Бога *Первоначальным образом*, а теорию, исследующую эти атрибуты, - *Теорией Первоначального образа*.

Вопрос о природе Бога традиционно связан с вопросом о происхождении Вселенной. Теоретическая область, посвященная происхождению Вселенной, называется онтологией и образует фундамент почти любой системы мировоззрения. В большинстве случаев каждая философская система мировоззрения имеет свойственную онтологию, через призму которой рассматриваются проблемы человека и Вселенной.

Бог и происхождение Вселенной всегда были важнейшими предметами дискуссии в религиозных и философских системах мировоззрения. Однако общепринятые представления о Боге и Вселенной не смогли предложить фундаментальных решений насущных проблем человека и общества. Это свидетельствует о том, что традиционные взгляды на Бога и Вселенную сами по себе были несовершенны и не давали правильного представления о Боге и происхождении Вселенной, поэтому возникла потребность в новом осмыслении этой проблемы и новой онтологии.

1.1. Божественный образ

При изучении атрибутов Бога начнем с их содержания, а затем перейдем к структуре. Содержание касается отдельных атрибутов, тогда как структура раскрывает взаимоотношения между ними. Содержание, в свою очередь, можно разделить на Божественный образ и Божественную природу. Божественный образ относится к аспектам формы атрибутов Бога, тогда как Божественная природа относится к аспектам сущности и способностей. Рассмотрим сначала Божественный образ.

В книге *Бытия* сказано: "...сотворил Бог человека по образу Своему..." (Быт. 1:27). На этом основании мы можем сделать вывод, что, хотя Бог и невидим, Он имеет аспекты формы. Ими являются *дуальные свойства сон-сан и хён-сан, дуальные свойства ян-сон и ым-сон, а также индивидуальный образ.*

1.1.1. Сон-сан и хён-сан

К атрибутам Бога относятся такие свойства, как сон-сан и хён-сан. Сон-сан Бога — это причина внутренних, нематериальных аспектов предметов творения, а хён-сан Бога — это причина внешних, материальных аспектов предметов творения. Сон-сан и хён-сан Бога образуют *гармонично единое тело 1* во взаимоотношениях субъекта и объекта. Формирование гармонично единого тела означает, что сон-сан и хён-сан не разделены, а составляют единое тело, поскольку они объединены. Чтобы отличить сон-сан и хён-сан Бога от соответствующих свойств предметов творения, сон-сан и хён-сан Бога иногда называют *первоначальным сон-сан и первоначальным хён-сан.*

1.1.1.1. Первоначальный сон-сан

Первоначальный сон-сан (сон-сан Бога) — это аспект Бога, соответствующий душе, фундаментальная причина невидимых, функциональных, аспектов всех предметов творения. Нематериальные аспекты творения — это душа человека, инстинкт животных, жизненная сила растений и физико-химические свойства веществ.

Сон-сан Бога проявляется в тварном мире в различной степени, образуя различные уровни нематериальных аспектов. Например, в химических веществах сон-сан Бога находится в скрытом состоянии и проявляется только символически. В растениях сон-сан Бога проявлен более отчетливо. У животных — в еще большей степени. И наконец, у человека сон-сан Бога проявляется наиболее полно.

Дальнейший анализ первоначального сон-сан показывает, что он составляет аспекты функций и аспекты формы, которые называются, соответственно, *внутренним сон-сан и внутренним хён-сан.* Внутренний сон-сан обладает интеллектуальными, эмоциональными и

волевыми способностями; внутренний хён-сан содержит идеи, концепции, принципы (законы), математические зависимости и т.д. Внутренний сон-сан — субъектная часть внутри сон-сан, а внутренний хён-сан — объектная часть внутри сон-сан.

Интеллект — это способность познавать: воспринимать, рассуждать и строить умозаключения; эмоции — способность чувствовать: ощущать радость, гнев, грусть, печаль, утешение и пр.; воля — способность к волевому акту, то есть способность желать, иметь намерение и решимость. Восприятие относится к способности получать представления или воспринимать образы, создаваемые объектом. Рассудок относится к способности строить суждения путем использования концепции. Разум относится к способности делать выводы с помощью концепций, а также постигать универсальные истины и сущность вещей.

Для примера рассмотрим, как Исаак Ньютон (1643—1727) открыл закон всемирного тяготения. Посредством восприятия Ньютон обнаружил, что с яблони на землю упало яблоко. С помощью рассудка он пришел к суждению, что яблоко упало вследствие притяжения конкретной силой. Наконец, с помощью разума Ньютон сделал вывод, что причиной падения яблока на землю явилось существование всеобщего тяготения.

Однако из сказанного не надо считать, что Бог использует в логическом мышлении Свой рассудок, основанный на чувственном познании. Напротив, интеллектуальная способность Бога включает в себе три функции, существующие в единстве: восприятие, рассудок и разум. У человека же эти функции дифференцируются на последовательные стадии: восприятие, рассудок и разум.

Далее рассмотрим внутренний хён-сан. Божественный Принцип гласит, что, “хотя внутренний характер (сон-сан) невидим, он имеет определенную форму” 2. Это означает, что сон-сан уже содержит в себе элемент формы, а именно внутренний хён-сан. Божественный Принцип утверждает также, что “хён-сан может быть также назван вторым сон-сан” 3. Это означает, что форма внутри души (внутренний хён-сан) проявляется как внешняя форма (первоначальный хён-сан).

Когда мы видим цветок, птицу или горы, образы увиденного остаются в нашей душе. Основываясь на этих образах, мы создаем идеи или концепции. Что касается человека, то идея или какая-либо концепция появляется в нашей душе только тогда, когда мы познали нечто эмпирически 4. Бог, однако, владел идеями и концепциями еще до сотворения Вселенной. В книге Бытия написано, что когда Бог сказал: “Да будет свет...” — появился свет, а когда Он сказал: “Да будет твердь!” — появилась земля. После того как Бог провозглашал появление чего-либо, оно появлялось: “И стало так” (Быт. 1:3-9). Это означает, что все осуществилось именно так, как представил себе или задумал Бог. Стало быть, при сотворении Вселенной Бог руководствовался заранее имевшимися у Него идеями и концепциями.

Идеи и концепции относятся здесь к образам, или представлениям внутри души. Идеи относятся к конкретным представлениям об отдельном предмете творения, концепции — к представлениям об абстрактных элементах, присущих многим конкретным предметам. По мнению Платона (427—347 до н.э.), именно нематериальные идеи являются подлинной реальностью. Иначе говоря, Платон постигал идеи и концепции внутри Первоначального образа.

Принципы — это основные законы. Законы, открытые людьми, разнообразны, и некоторые их аспекты со временем меняются. Первоначальные законы тем не менее абсолютны. Законы, существующие внутри Бога, — Принципы. Первоначальные законы обнаруживаются в аспекте сон-сан и в аспекте хён-сан. Аспект сон-сан относится к нормам, действующим в человеческом обществе, таким, как этика и мораль. В отличие от него, аспект хён-сан относится к законам природы.

Более того, Бог, если можно так сказать, — есть Математическая сущность. В Его внутреннем хён-сан заключено математическое содержание в виде бесконечного числа математических величин и отношений. Пифагор (ок. 570—496 до н.э.) рассматривал числа как источник Вселенной. Очевидно, он был способен постичь идею о том, что внутри

Первоначального образа лежат математические закономерности. На протяжении истории ученые вывели множество математических формул. Можно сказать, что каждый из них открывал некую часть математической природы Бога. Британский физик Поль Дирак (1902—1984), сформулировавший законы квантовой механики, говорил, что Бог — это математик высокого класса, ибо при создании Вселенной Он использовал высшую математику 5. Таким образом, Дирак свидетельствовал, что Бог — действительно Математическая сущность.

Эдмунд Гуссерль (1859—1938), основатель феноменологического направления, исследовал структуру чистого сознания. Согласно его воззрениям, чистое сознание — это сознание, из которого временно устранены суждения относительно существ, находящихся во внешнем мире. Анализируя структуру чистого сознания, он выделяет в нем функциональную и объективную части, иными словами, мыслящую часть и часть, являющуюся *сознанием о ...* Эти части, названные им *ноэзис* и *ноэма*, близки по смыслу внутреннему сон-сан и внутреннему хён-сан в философии Объединения. Гуссерль исследовал человеческое сознание. Однако следует отметить, что существование как функциональной, так и объективной части в человеческом сознании обусловлено тем, что именно так организован сон-сан Бога, а человек создан по образу Бога.

1.1.1.2. Первоначальный хён-сан

Первоначальный хён-сан (хён-сан Бога) является аспектом Бога, соответствующим телу, это атрибут Бога, являющийся основной причиной материальных аспектов всего сотворенного мира. Хён-сан соответствует тому, что обычно именуют *материей*. Он представляет собой материал, из которого сформировано все творение и который потенциально способен проявляться в неограниченном разнообразии форм.

Хён-сан Бога — фундаментальная причина материальных аспектов человека, животных, растений и веществ. Иначе говоря, хён-сан Бога в разной степени проявляется в телах людей и животных, в организмах растений и в веществах. Видимые аспекты всего мироздания включают материю и форму, которые появились благодаря наличию первоначальной материи и возможности творения бесконечного числа форм внутри хён-сан Бога. Как уже упоминалось, причина этих форм пребывает во внутреннем хён-сан.

Какова сущность материи? Древнегреческие философы называли причину всех вещей, или первоначальную материю, *архе*. Фалес (ок. 625—547 до н.э.), представитель Милетской школы, идентифицировал *архе* как *воду*; Анаксимандр (ок. 610—547 до н.э.) называл ее *апейрон*, то есть бесконечность; Анаксимен (ок. 585—525 до н.э.) считал, что это воздух. То, что Анаксимандр называл апейроном, можно было бы также назвать недетерминированной, безграничной, беспредельной материей. Добавим, что Гераклит (ок. 520—460 до н.э.) понимал *архе* как *огонь*; Эмпедокл (ок. 490—430 до н.э.) утверждал, что архе состоит из четырех элементов: огня, воды, воздуха и земли; Демокрит (ок. 460—370 до н.э.) рассматривал архе как фундаментальную частицу, которую нельзя далее разделить, то есть атом.

С другой стороны, с древних времен китайцы считали, что первоосновой универсума является ци. Ци представляет собой то, что можно описать как материю, заполняющую Вселенную. Теория инь и ян, основоположником которой был Цзоуянь (305—240 до н.э.), объясняла, что Великий предел (или Тайцзи) породил инь и ян. Инь и ян, в свою очередь, породили *четыре модуса*: большая инь, малая инь, большой ян и малый ян. Эти четыре формы произвели восемь триграмм (или ба-гуа), которые путем взаимодействия и размножения образовали Вселенную. Позднее Великий предел стали интерпретировать как фундаментальный монистический ци, который породил инь и ян 6. Таким образом, теория инь и ян первопричиной Вселенной считала ци.

В соответствии с представлениями современной физики, материя состоит из атомов, атомы состоят из материальных элементарных частиц, а элементарные частицы создаются

энергией. Следовательно, сущностью материи можно считать энергию. С точки зрения философии Объединения, сущность хён-сан Бога представляет собой разновидность энергии. Эта энергия, однако, вовсе не идентична физической энергии в тварном мире. Это энергия, находящаяся в состоянии, предшествующем ее претворению в энергию тварного мира. Энергию хён-сан Бога можно назвать *праэнергией* или *праматерией*, имея в виду ее способность стать материей 7. В любом случае, поскольку конечная природа материи является объектом изучения естествознания, для выяснения этого вопроса нам следует положиться на дальнейшее развитие знаний в этой области.

Сосредоточиваясь на цели, первоначальный сон-сан и первоначальный хён-сан (то есть праэнергия) воплощаются в действии отдавания-и-принятия. При этом образуется энергия, или сила (см. дискурс о действии отдавания-и-принятия в главе 3 настоящего раздела). В зависимости от цели может генерироваться один из двух видов энергии: действующая энергия (или действующая сила) либо формирующая энергия (или формирующая сила). Действующая энергия — это сила Бога, ее именуют *изначальной силой*. Эта основополагающая сила воздействует на все предметы творения и проявляется как сила, вызывающая действия отдавания-и-принятия между субъектом и объектом. Поэтому данная сила называется *универсальной изначальной силой*. С другой стороны, формирующая сила образует множество частиц в сотворенном мире.

Материя (*hyle*, как ее называл Аристотель) первоначально относится к чистому материалу, без какого-либо детерминанта. Почему же тогда в Философии Объединения принято название хён-сан, которое выражается китайским иероглифом, приблизительно означающим *форма*? Это объясняется тем, что хён-сан обладает возможностью принимать конкретные формы. Чтобы пояснить, проведем аналогию с водой. Вода сама по себе не имеет формы, но может принимать множество форм, в соответствии с конфигурацией сосуда, в котором она находится. Поэтому можно сказать, что хотя сама вода не имеет формы, она может принимать разнообразные формы. Материя бесформенна, но она потенциально способна образовывать бесконечное множество форм. По этой причине материя имеет соответствующее ей выражение.

Согласно современной науке, элементарные частицы формируются энергией. Иначе говоря, в вакууме, где отсутствует масса, элементарные частицы рождаются из энергии. Однако, когда энергия колеблется и творит элементарные частицы из вакуумного состояния, вибрация энергии непрерывна, а частицы образуются при определенных состояниях или на разных уровнях. Подобно гамме в музыке, в колебаниях энергии фиксируются ступенчатые состояния, и в результате существует лишь ограниченное число видов элементарных частиц. Это наводит на мысль о том, что энергия сама по себе имеет нечто вроде шкалы колебаний, а следовательно, определенную форму. Хотя энергия невидима, она всегда обладает свойством формы, в соответствии с которой элементарные частицы обретают свое бытие. В этом смысле также целесообразно использовать для материи термин хён-сан.

1.1.1.3. Различие между сон-сан и хён-сан

В этом разделе мы рассмотрим вопрос, существенна ли разнородность сон-сан и хён-сан в Первоначальном образе. Если сон-сан и хён-сан существенно разнородны, то Бога надлежит рассматривать как Дуальную Сущность. Однако Философия Объединения не считает сон-сан и хён-сан существенно разнородными. Поясним это утверждение, используя в качестве аналогии состояния воды.

По своей физической природе вода и пар совершенно различны, однако они абсолютно идентичны в том смысле, что состоят из одних и тех же молекул, а именно H₂O. Вода и пар отличаются только состояниями, что обусловлено различием в соотношениях между кинетической энергией (силой отталкивания) и молекулярным притяжением (силой притяжения) молекул воды. Таким образом, вода и пар по сути существенно не разнородны. Аналогичный подход применим и в отношении сон-сан и хён-сан. Хотя сон-сан состоит в

основном из ментальных элементов, в нем имеются также энергетические элементы, однако в сон-сан ментальных элементов больше, чем энергетических. Хён-сан, соответственно, состоит в основном из энергетических элементов, но в нем имеются также и ментальные элементы, но в хён-сан энергетических элементов больше, чем ментальных. Таким образом, сон-сан и хён-сан не являются существенно разнородными; оба содержат и ментальные, и энергетические элементы.

В сотворенном мире сон-сан и хён-сан проявляют себя как дух (или душа) и материя (или тело). Они взаимно разнородны, но имеют нечто общее. Тем не менее можно утверждать, что в душе имеется элемент энергии. Скажем, хорошо известно, что если нерв мускула лапки, взятой у лягушки, подвергнуть воздействию электрического импульса, то мускул сократится. Но ведь и душа способна привести мускулы в движение точно так же, как и физическая (в нашем примере электрическая) энергия. Это означает, что душа обладает энергией. Более того, некоторые люди способны воздействовать на поведение другого человека посредством гипноза, что доказывает, что душа содержит энергию. Далее, как указано выше, когда энергия возникает в форме элементарных частиц, появляются только те элементарные частицы, которые располагают определенной периодичностью. Это указывает на то, что существует некоторый элемент сон-сан, присущий энергии как таковой.

Таким образом, определенный элемент хён-сан присутствует в сон-сан, а определенный элемент сон-сан присутствует в хён-сан. В Первоначальном образе сон-сан и хён-сан объединены в единое целое. Они являются, по существу, единым абсолютным атрибутом, из которого возникает различие между сон-сан и хён-сан. Когда этот абсолютный атрибут проявляет себя в творении мироздания, он превращается в два разнородных элемента. Это явление подобно проведению двух прямых линий в различных направлениях из одной точки. Одна из линий в этом случае соответствует сон-сан (или духу), другая соответствует хён-сан (или материи) (Рис. 1-1).

В Послании ап. Павла говорится, что невидимую природу Бога можно видеть, наблюдая Его творения (Рим. 1:20). Изучая творение, можно обнаружить, что оно имеет дуальные аспекты: души (или духа) и тела (или материи) либо инстинкта и тела, жизни и тела и т.п. Из этого методом индукции можно сделать вывод, что Бог, как Причинная Сущность, также имеет дуальные свойства. В Боге, однако, дуальные свойства находятся в единстве. Поэтому Божественный Принцип гласит: “Бог является *гармонично единым субъектом*, имеющим дуальные свойства первоначальных сон-сан и хён-сан” 9. Мы называем эту точку зрения *теорией единства*, или *теорией Объединения* 10.

Рассмотрим с этой точки зрения важнейшие положения взглядов Аристотеля на субстанцию и воззрений Декарта на дуализм. Согласно Аристотелю (384—322 до н.э.), субстанция состоит из эйдоса (формы) и хиле (материи). Эйдос относится к сущности, создающей субстанцию такой, какова она есть; хиле относится к материалу, из которого формируется субстанция. Эйдос и хиле Аристотеля, ставшие основными категориями западной философии, соответствуют сон-сан и хён-сан в философии Объединения. Однако между двумя системами взглядов существуют фундаментальные различия.

Согласно Аристотелю, если мы проследим путь эйдоса и хиле до первоначального истока, то в конечном счете придем к чистому эйдосу (или первичному эйдосу) и первичному хиле. Чистый эйдос, или Бог, представляет собой чистую активность, без какого-либо хиле. Это не что иное, как мышление себя. Таким образом, Бог рассматривался как Чистое Мышление, или Мышление Мышления. Первичное хиле, однако, рассматривалось совершенно независимо от Бога. Отсюда онтология Аристотеля была разновидностью дуализма. К тому же, рассматривая первичное хиле как независимое от Бога, она отличалась от христианских воззрений на Бога как Творца всего сущего.

Соединяя христианские взгляды с учением Аристотеля, Фома Аквинский (1225—1274) рассматривал чистый эйдос, или Мышление Мышления, как Бога. Подобно Блаженному Августину (354—430), Фома Аквинский утверждал, что Бог сотворил мир из ничего. Бог сотворил все, в том числе и хиле, и, поскольку никаких элементов хиле нет внутри Бога,

Фоме Аквинскому не оставалось ничего иного, как подтвердить доктрину сотворения из ничего (*creatio ex nihilo*). Доктрина о том, что материя возникает из ничего, неприемлема для современной науки, утверждающей, что Вселенная создана из энергии.

Рене Декарт (1596—1650) считал, что Бог, дух и материя представляют собой три тела субстанции. Он утверждал, что Бог, в конечном счете, является только одной субстанцией, что же касается сотворенного мира, то его субстанция дуальна, то есть дух и материя (или душа и тело) представляют собой отдельные субстанции, совершенно независимые друг от друга, хотя каждая из них зависит от Бога. Тем самым Декарт стоял на позициях дуализма. В результате ему, а позднее и западной философии было трудно объяснить, как могут взаимодействовать дух и материя.

Последователь Декарта, фламандский философ А. Гейлинкс (1624—1669), развивая учение дуализма, попытался решить проблему взаимодействия духа и тела путем допущения, что Бог есть посредник между ними. Иначе говоря, возникновение некоторого ментального состояния является причиной, побуждающей Бога вызвать соответствующее ему физическое действие; появление физического состояния побуждает Бога вызвать соответствующее ему ментальное состояние. Это и являлось сущностью окказионализма 11. Однако этот взгляд неприемлем для объяснения данной проблемы, и сегодня его никто не рассматривает всерьез. Корень декартовой проблемы заключался в том, что он рассматривал дух и материю как совершенно разнородные сущности.

Таким образом, концепции эйдоса (или формы) и хиле (или материи), а также духа и материи, как их трактует западная мысль, поставили трудные проблемы, разрешить которые можно только с помощью концепции сон-сан и хён-сан, содержащейся в философии Объединения.

1.1.2. Ян-сон и ым-сон

Исходя из того, что Бог трактуется в Божественном Принципе как *гармонично единое тело*, которому присущи дуальные свойства ян-сон и ым-сон” 12 наряду с дуальными свойствами сон-сан и хён-сан. Но каков же характер взаимоотношений дуальных свойств сон-сан и хён-сан, с одной стороны, и дуальных свойств ян-сон и ым-сон — с другой?

Божественный Принцип объясняет, что “первоначальное солнечное начало (первоначальный ян-сон) и первоначальное лунное начало (первоначальный ым-сон) Бога являются атрибутами Его первоначального сон-сан и первоначального хён-сан 13. Это означает, что и сон-сан, и хён-сан Бога имеют атрибуты обоих свойств: ян-сон и ым-сон. Иными словами, как сон-сан, так и хён-сан Бога способны потенциально проявлять свойства ян-сон и ым-сон. При этом дуальные свойства ян-сон и ым-сон и дуальные свойства сон-сан и хён-сан существуют в разных измерениях. То есть внутри Первоначального образа сон-сан и хён-сан являются первичными атрибутами, в то время как ян-сон и ым-сон — вторичными.

Как в сон-сан, так и в хён-сан между ян-сон и ым-сон существуют отношения субъекта и объекта (об отношениях между субъектом и объектом см. главу 3). В человеческой душе ян-сон в сон-сан проявляется как ясность, возбуждение, активность и т.п., в то время как ым-сон в сон-сан проявляется как неопределенность, спокойствие, пассивность и т.п. Ян-сон в хён-сан в человеческом теле проявляется в виде выпуклостей, а ым-сон в хён-сан — в виде вогнутостей. Ян-сон и ым-сон универсальны, свойственны всей природе. Например, свет и тьма, возвышенность и низменность, динамичность и статичность, сила и слабость и т.д.

Почему же тогда атрибуты ян-сон и ым-сон существуют дополнительно к атрибутам сон-сан и хён-сан? Ян-сон и ым-сон существуют ради многообразия, гармонии и красоты творения. Чем выше уровень творения, тем сложнее его форма, контуры которой в этом случае скорее являются выпукло-вогнутыми, чем просто округлыми. Природе свойственны изменения разного рода, например цикличная смена времен года, ритмическая смена дня и ночи, чередование в ландшафте гор и равнин. В гармонии подобных изменений таится

красота. Благодаря таким изменениям мы можем ощутить гармонию разнообразия, что было бы невозможно, если бы мир был создан только с сон-сан и хён-сан.

В восточной философии полагают, что все сущее состоит из ян-сон (ян) и ым-сон (инь) и большинство ее положений относится именно к ян и инь. Однако восточная философия содержит двусмысленные и нечеткие определения в своих концепциях ян и инь. В одних случаях ян и инь рассматриваются в ней как субстанции, в других — как атрибуты. Например, такие субстанции, как Солнце, мужчина и горы, а также такие качества, как яркость, жара и высота, трактуются как ян; такие субстанции, как Луна, существа женского пола и долины, а также такие качества, как темнота, холод и низменность, трактуются как инь.

Отнесение ян-сон и ым-сон к субстанциям не согласуется с философией Объединения, которая рассматривает ян-сон и ым-сон только как атрибуты. Мужчина, например, не рассматривается только как сущность ян-сон, а женщина только как сущность ым-сон. Мужчина и женщина являются сущностями, содержащими сон-сан и хён-сан (душа и тело), причем мужчина воплощает свойства ян-сон, а женщина — свойства ым-сон. Другими словами, мужчина является сущностью, которая содержит ян-сон атрибута сон-сан и ян-сон атрибута хён-сан, тогда как женщина является сущностью, содержащей ым-сон атрибута сон-сан и ым-сон атрибута хён-сан. Рассмотрим сначала хён-сан. В атрибуте хён-сан и мужчина, и женщина содержат элементы ян-сон и ым-сон, однако мужчина имеет больше элементов ян-сон, чем ым-сон, а женщина — больше элементов ым-сон, чем ян-сон. Это различие в хён-сан может быть названо количественной разницей. В атрибуте сон-сан и мужчина, и женщина также содержат элементы ян-сон и ым-сон. Однако существует качественное различие между разновидностью элементов ян-сон и ым-сон, которыми обладает мужчина, и разновидностью элементов ян-сон и ым-сон, присущими женщине. (Этот вопрос будет обсуждаться в разделе “Онтология”.)

Западная философия до настоящего времени обсуждает концепции эйдоса и хиле (или духа и материи), но в ней нет концепций, сопоставимых с ян-сон и ым-сон, которые рассматриваются в восточной философии. В восточной философии есть также концепции ли и ци, которые соответствуют духу и материи, однако они не разработаны в ней в той мере, в какой они развиты в идеализме и материализме в западной философии. Подводя итог сказанному, можно отметить, что эйдос и хиле в западной философии соответствуют сон-сан и хён-сан в философии Объединения, а ян и инь в восточной философии соответствуют ян-сон и ым-сон в философии Объединения.

Как западная, так и восточная философии имеют историю, насчитывающую свыше 2000 лет, однако до настоящего времени не было успешной попытки их соединения. Лишь в онтологии философии Объединения в категории сон-сан, хён-сан и ян-сон, ым-сон полностью вошли эйдос и хиле западной теории, а также ян и инь восточной теории. Это значит, что онтология философии Объединения, вобравшая в себя элементы онтологий, составляющих основу восточных и западных философий, создает предпосылку для сближения восточной и западной культур. Культуру, созданную путем слияния культур Востока и Запада, можно назвать *культурой Объединения*. Единство дуальных свойств сон-сан и хён-сан, а также дуальных свойств ян-сон и ым-сон можно проиллюстрировать схемой (Рис. 1-2).

Выше мы рассмотрели сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон как компоненты Божественного образа. Сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон также называют *всеобщим образом*, поскольку эти атрибуты Бога проявляются универсально во всем мироздании. Однако каждый предмет творения наряду с всеобщим образом имеет качества, свойственные только ему. Этот специфический образ проистекает от индивидуального образа Бога. Исследованию индивидуального образа Бога посвящен следующий параграф.

1.1.3. Индивидуальный образ

Атрибут Бога, являющийся причиной специфических атрибутов или специальных качеств, присущих каждому предмету творения, называется индивидуальным образом. Предметы творения имеют собственные специфические качества; человек, в частности, имеет только ему присущие черты лица, физической конституции и личности.

С точки зрения биологии, человек имеет различные гены (ДНК), существующие в его хромосомах. Почему ДНК каждого человека различны? Потому что индивидуальный образ, существующий внутри Бога, пребывает в хромосомах в форме ДНК. При сотворении человека и всего сущего Бог предвидел форму и природу, свойственные каждому предмету творения, в Своем внутреннем хён-сан в виде идеи. Эта идея тождественна индивидуальному образу. Соответственно этому индивидуальный образ располагается во внутреннем хён-сан первоначального сон-сан.

Тот факт, что каждый предмет творения имеет свои уникальные черты, означает, что в каждом из них индивидуализированы сон-сан и хён-сан так же, как ян-сон и ым-сон. Отсюда следует, что индивидуальный образ не существует независимо от всеобщего образа, то есть индивидуальный образ есть не что иное, как индивидуализированный всеобщий образ.

Почему же тогда люди отличаются между собой своеобразием лиц и характеров? Эти различия существуют, чтобы принести больше радости Богу. Бог хотел получить особенную и неповторимую радость от каждой отдельной личности. Не только человек, но и все остальные творения имеют свой уникальный характер, однако они не столь ярко индивидуальны, как люди. Причина этого в том, что человек был создан как прямое подобие Бога, а остальные творения лишь как Его символическое подобие.

Индивидуальный образ Бога, проявляющийся в каждом человеке, отражается в особенностях последнего. Таким образом, человеческая индивидуальность настолько уникальна, что требует к себе предельного уважения. Что касается остальных творений, то их индивидуальность также имеет исток в Боге и вследствие этого заслуживает признания; однако их ценность несравнима с ценностью человеческой индивидуальности. По этой причине человек является владыкой над всем сущим.

Здесь может встать вопрос: не проистекает ли самобытность личности скорее от родителей, чем от Бога? Некоторые черты родителей действительно передаются детям, однако последние наследуют отнюдь не все уникальные качества родителей. Более того, люди рождаются с новыми столь же уникальными свойствами, которыми не обладали их родители. Отсюда следует вывод, что Бог создает человека, используя как материал уникальные свойства его родителей, но также следуя уникальной идее, предусмотренной в своем собственном внутреннем хён-сан.

Согласно Фоме Аквинскому, именно хиле представляет собой “принцип индивидуализации” (*principium individualionis*), все сущее состоит из эйдоса и хиле, но эйдос универсален и не индивидуализирован. Отсюда, по мысли Фомы Аквинского, все сущее индивидуализируется посредством хиле. Однако такой взгляд равносителен признанию, будто индивидуальность возникает случайно. Теория Фомы Аквинского не дает убедительной философской основы для абсолютности человеческой индивидуальности.

В противоположность томистской теории гуманисты также говорят об уважении к человеческой индивидуальности. Но их призывы тоже лишены основания, ибо и это течение не в состоянии предложить философской основы для объяснения человеческой неповторимости. Коммунистическая доктрина, со своей стороны, утверждает, что человек — это не что иное, как животное, которое достигло высокого уровня развития в результате эволюции, и одновременно — продукт социальной среды. Кроме того, в марксизме имеется положение об изменении человека под воздействием этой среды. Однако для коммунистов важна не человеческая индивидуальность, а социальная среда и социальные институты. Геноцид, сопровождающий коммунистические революции, и массовые чистки в ходе послереволюционной борьбы за власть свидетельствуют о том, что коммунизм лишен теоретической базы, обеспечивающей уважение к человеческой индивидуальности.

В отличие от этих учений Философия Объединения утверждает, что человеческая индивидуальность рождается от индивидуального образа Бога и поэтому не определяется окружающими условиями. Несомненно, существуют определенные аспекты индивидуальности, испытывающие влияние окружающей среды, однако следует подчеркнуть, что аспекты, порожденные индивидуальным образом Бога, первичны, тогда как аспекты, зависящие от среды, только вторичны. Таким образом, Философия Объединения провозглашает абсолютность человеческой индивидуальности.

1.2. Божественная природа

В то время как аспект формы в Боге выражает Божественный образ, аспект функции, или способности, выражает “Божественную природу”. В традиционной теологии природа Бога рассматривается как всеведение, всемогущество, вездесущность, вечность, неизменность, всеблагость, всеправедность, всеблаженство и т.д. Философия Объединения выделяет в ней, как наиболее важные, Сердце, Логос и творческие способности. Любовь входит в число важных характеристик Божественной природы, но она проистекает от Сердца, которое является ее источником. Сущность Сердца, Логоса и творческих способностей рассмотрены ниже 14.

1.2.1. Сердце

Сердце, или Щим-Джон, — сердцевина атрибутов Бога. Сердце является эмоциональным импульсом для получения радости, а истинная радость немыслима без любви. Поэтому эмоциональный импульс для радости тождествен с эмоциональным импульсом поиска любви. Соответственно, Сердце — это “эмоциональный импульс для получения радости через любовь”.

Сердце Бога — неукротимый импульс, могучая эмоциональная сила и желание, бьющие ключом изнутри. Богу абсолютно необходим объект для любви. Именно поэтому Бог создал человека и все сущее. Бог сотворил человека как объект Своей любви, и, чтобы дать человеку счастье, Он создал все прочие предметы творения как его объекты.

Радость возникает при существовании любви к объекту. Если объект похож на субъект, последний испытывает еще большую радость. По этой причине Бог создал человека по образу Своему как объект Своей любви, а для того, чтобы дать человеку счастье, Бог сотворил все сущее по его подобию в качестве его объектов.

Ни религия, ни философия до сегодняшнего дня не смогли убедительно объяснить причину, по которой Бог создал Вселенную. Большинство религиозных и философских концепций о Боге и Вселенной рассматривали творение Бога как свершившийся факт. Например, философия Книги перемен утверждает, что из Великого предела (Тайцзи) произошли инь и ян, а инь и ян, в свою очередь, породили большую и малую инь и большой и малый ян. Эти четыре образа породили восемь триграмм (ба-гуа), которые произвели все сущее. Тем не менее, китайская философия не предлагает никакого объяснения причины, по которой Великий предел породил инь и ян и развил их в четыре модуса, восемь триграмм и во все сущее.

Подобные замечания можно сделать и в отношении христианской теологии, утверждающей, что Бог всеведущ и всемогущ. Из того, что Бог является всеведущим и всемогущим, отнюдь не следует, что Он должен был сотворить что-либо; Бог мог оставаться в бездействии и довольствоваться Самим Собой, не делая абсолютно ничего и оставаясь всеблагим, всеведущим и всемогущим. Всеведение и всемогущество никак не могут быть мотивом, побудившим Бога к сотворению Вселенной. Однако христианство сущностью Бога считает любовь. Высшей формой христианской любви при этом является самопожертвование, которое нашло свое проявление в крестном подвиге Иисуса. Цель такой

любви (агапэ) заключается в спасении падшего человечества. Поэтому очевидно, что агапэ не могла стать причиной сотворения Богом человека и Вселенной.

А если причина сотворения Богом человека и Вселенной не особенно ясна, довольно трудно прийти к убеждению о существовании Бога. Такая неопределенность создает лазейку для появления атеизма. И действительно, некоторые философы заявляют, что не Бог создал человека, а человек Бога. На таких позициях стоял, в частности, Людвиг Фейербах (1804—1872).

По Фейербаху, главными свойствами человека являются разум, воля и любовь. Хотя человек, как индивид, ограничен в своих возможностях, он стремится достигнуть совершенства в мышлении, желании и любви, хотя и не достигает его. Совершенный разум, совершенная воля и совершенная любовь являются главными свойствами всего человечества. Фейербах рассматривал эти существенные характеристики как родовую сущность человечества (*Gattungswesen*) 15. Далее он утверждал, что Бог — есть не что иное, как объективизация человеческой родовой сущности, или сущности человечества. Подобно художнику, который создает картины, объективируя концепции, возникшие в его разуме, человек, по мнению Фейербаха, подчиняется идеалам человеческого рода, находящимся внутри него, или объективирует их 16. Таким образом, Фейербах делает вывод, что не Бог сотворил человека, а человек Бога.

Сталкиваясь с подобными аргументами, христианство оказывалось не в состоянии убедительно опровергнуть их. Если бы христианам была ясна причина, по которой Бог сотворил человечество и Вселенную, они смогли бы уверенно опровергнуть аргументы Фейербаха. Однако из-за того, что христиане не владели этим знанием, утверждения, подобные вышеприведенным высказываниям Фейербаха, стали допустимыми, в результате чего образовалась атеистическая почва, на которой вырос марксизм.

Поскольку человек создан по подобию Бога, ему также присущ эмоциональный импульс обретать радость через любовь. Это импульс Сердца, состоящий фактически из двух видов импульсов: одного для радости и другого для любви. В каждом человеке заложен импульс, направленный на поиск радости. Люди ищут богатства, власти, знаний для того, чтобы обрести радость; дети играют с игрушками, ибо это приносит им радость; мученики жертвуют жизнью физического тела, движимые импульсом к поиску духовной радости.

Следовательно, к радости стремятся все. Тем не менее, ясно, что, даже если человек заработает деньги, добьется власти или получит знания, радость от достижения этих целей будет непродолжительной. Но как же тогда получить истинную радость? Единственным способом обретения подлинной радости является любовь. Точнее, занимаясь экономикой, политикой или научной деятельностью и в то же время любя других и будучи любим другими, человек получает радость от глубины Сердца.

Любовь — это эмоциональная сила, которую субъект дает объекту 17. Поэтому импульс субъекта направлен на то, чтобы любить, а импульс объекта — чтобы быть любимым. Например, импульс ребенка заключается в неудержимой потребности быть любимым. Если этот импульс не находит удовлетворения, ребенок может восстать против окружающих или заболеть. Импульс родителей любить своих детей также неукротим. Известно множество примеров, когда родители, столкнувшись с ситуацией, угрожающей их детям, не заботясь о собственной безопасности, готовы сделать все что угодно, лишь бы защитить своих детей. Это объясняется тем, что подлинную радость можно обрести только в любви.

В этом контексте импульс к радости связан с импульсом к любви. Мы говорим здесь не о мирской или эгоцентрической любви. Имеется в виду подлинная, альтруистичная любовь, сосредоточенная на Боге. Радость, полученная от мирской любви, имеет относительный, преходящий характер, тогда как радость, обретенная в истинной любви, абсолютна и вечна. Истинная любовь стремится отдать раньше, чем получить. Японский писатель Такэо Аришима однажды сказал: “Любовь безудержно грабит”. Но он говорил не об истинной любви. Истинная любовь старается доставить удовольствие прежде всего объекту,

поскольку только так можно получить радость и для себя. Бог создал человека и излил на него бесконечную любовь. Бог хотел радоваться, наблюдая, как радуются люди.

Сердце — это сердцевина сущности Бога. Для наглядности можно использовать образ концентрических окружностей: внутренняя окружность соответствует Сердцу, следующая — сон-сан, а внешняя окружность соответствует хён-сан (Рис. 1-3). Поскольку Сердце существует внутри сон-сан в качестве ядра последнего, атрибуты Бога остаются дуальными свойствами сон-сан и хён-сан. В таком случае каковы отношения между эмоциями и Сердцем? И эмоции, и Сердце являются элементами одной и той же эмоциональной функции, причем Сердце — причина, а эмоции — следствие. Когда импульс Сердца удовлетворен, мы радуемся, если же он не находит удовлетворения, мы впадаем в уныние. Радость и уныние — это эмоции, или чувства, возникающие как некий результат, так обычно люди определяют эмоции. Сердце — это внутренняя, причинная эмоция, тогда как эмоция, находящаяся во внутреннем сон-сан (то есть интеллект, эмоции и воля), является внешней, проистекающей эмоцией.

А каково отношение между Сердцем и любовью? Сердце и любовь — это корень интеллекта, эмоций и воли. Однако Сердце — это эмоциональная импульсивная сила для поиска радости, в то время как любовь — это эмоциональная сила, направленная на осуществление связи субъекта и объекта. При наличии импульса Сердца в качестве мотива эмоциональная сила перетекает от субъекта к объекту или от объекта к субъекту. Эта эмоциональная сила и есть любовь. Поэтому Сердце — источник, или отправной пункт любви.

Говоря об интеллекте, эмоциях и воле человека, следует отметить, что интеллектуальные способности направлены на науку, способность чувствовать — на искусство, а волевая способность направлена на этику и мораль. Однако, поскольку Сердце — это ядро сон-сан, интеллектуальные, эмоциональные и волевые способности должны устремляться к Сердцу. Назначение Сердца в том, чтобы осуществлять цель творения — создание Царства Небесного на земле. Иначе говоря, любая деятельность должна строиться на основе Сердца ради построения Царства Небесного на земле.

Творение Бога было начато с Его Сердца как мотивации. Поэтому в Первоначальном образе действие отдавания-и-принятия между первоначальным сон-сан и первоначальным хён-сан концентрировалось на Сердце. При этом импульсная сила Сердца, заложенная в первоначальном сон-сан, была объединена с энергетическим элементом первоначального хён-сан, и это единство выступило как первоначальная сила. Эта первоначальная сила, действующая на все предметы творения и проявляющаяся как сила, вызывающая действие отдавания-и-принятия, получила название универсальной изначальной силы. У людей она проявляется для формирования межличностных взаимоотношений или как сила любви.

Поскольку религии и философии, существовавшие прежде, не объяснили надлежащим образом, что сущность Бога есть Сердце, они оказались не в силах объяснить причину творения мира Богом. В отличие от них философия Объединения предлагает теорию мотивации Сердца, которая раскрывает причину Божьего творения.

Теория мотивации Сердца убедительно подтверждает теорию творения и вселяет в нас уверенность в существовании Бога как Творца. Теория мотивации Сердца позволяет преодолеть противоречия между теорией творения и теорией эманации. Теория творения утверждает, что мир создан Богом, не разъясняя мотивации Его творения. Кроме того, в ней возникла дополнительная проблема, связанная с утверждением, что материя создана из ничего. С другой стороны, теория эманации утверждает, что все существовало в Боге и проистекло из Бога; то есть, в данной теории нет разграничения между Богом и миром, что приводит к пантеизму. В отличие от этих теорий теория мотивации Сердца объясняет, что все причины в мире существуют внутри Бога, но мир не проистекал из Бога сам по себе. Бог создал мир под действием Сердца, вовлекая собственные сон-сан и хён-сан в действия отдавания-и-принятия между собой.

Здесь нам следует обсудить вопрос о разнице между любовью Бога и христианской концепцией агапэ с точки зрения философии Объединения. То, что философия Объединения называет Божьей любовью, есть любовь, которую Бог испытывал во время творения, то есть любовь, которая была полна надежды и явилась источником жизни. Это также любовь, воплощенная в идеале творения, который, безусловно, был бы осуществлен, если бы Адам и Ева не совершили грехопадения, а создали семью, основанную на Боге.

В отличие от нее агапэ — это любовь Бога, стремящегося спасти падшее человечество, полная самопожертвования, вселяющая мужество. Первоначальная цель пришествия Иисуса заключалась в осуществлении на земле идеальной любви Бога. Однако он был распят из-за того, что люди того времени не поверили в него. Иисусу не удалось осуществить этот идеал. Но в нем любовь Бога проявилась как агапэ, чтобы привести падшее человечество вновь к Богу.

1.2.2. Логос

В первой главе Евангелия от Иоанна сказано: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть” (Иоан. 1:1-3). Смысл этого Евангельского постулата в том, что все было сотворено посредством Слова Божьего. Философия Объединения разделяет это положение, допуская, что Бог создал Вселенную Своим Словом. Слово в данном контексте тождественно Логосу. отождествление Слова с Богом принадлежало, как утверждают, Апостолу Иоанну, испытывавшему идейное влияние Филона Александрийского (ок. 25 до н.э.—40 н.э.), который рассматривал Логос как бы второго Бога. Однако отождествление Слова с Богом порождает проблему, нашедшую выражение, в частности, в учении Гегеля. Считая, что Идея, или Логос, является Богом, Гегель описал творение Вселенной как саморазвитие Идеи, или Логоса. В результате личностный аспект Бога как Творца в его философии оказался утраченным.

С точки зрения философии Объединения, Логос — это мышление Бога и Слово, произнесенное Богом. Логос, как Слово Бога, является концепцией, или чертежом, каждого созданного предмета творения в период их создания. Поэтому Логос есть мультиплицированное тело (т.е. созданное тело), возникшее внутри Божьей души.

Когда внутренние сон-сан и хён-сан вовлечены в действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное на цели творения, возникает концепция, или чертеж, который мы называем Логосом. В качестве примера представим себе, что Бог на основе Сердца ставит перед собой цель сотворить ради человека птицу. Стремясь осуществить эту цель, Бог погружается в размышления, используя Свою волю и интеллект, в особенности разум. Он задумывается: “Какой формы мне сделать птицу? Какого цвета? Какой формы и структуры сделать ей крылья? Как сформировать ее скелет и плоть?” Далее, Бог приходит к созданию образа птицы путем сочетания различных идей внутри Своего внутреннего хён-сан. Этот процесс ведет к созданию предварительной концепции птицы. На этом этапе в процесс включаются эмоции Бога, позволяющие Ему почувствовать, насколько удачен тот или иной аспект концепции. Если Бог чувствует, что в идее создания птицы есть нечто неудовлетворительное, Он реконструирует идею, вновь применяя волевые и интеллектуальные способности. Посредством такого процесса Бог в конце концов завершает Свой замысел.

Внутренний сон-сан состоит из интеллекта, эмоций и воли, тогда как внутренний хён-сан состоит из идей, концепций, законов (принципов) и математических зависимостей. Когда внутренний сон-сан и внутренний хён-сан, включаясь в действие отдавания-и-принятия, формируют Логос, особо важная роль приходится на такие элементы, как разум внутреннего сон-сан и законы, находящиеся во внутреннем хён-сан. Имея в виду особую роль разума и законов в формировании Логоса, Логос можно понимать как единство разума и законов.

Поскольку Вселенная сотворена посредством Логоса как единства разума и законов, каждый предмет творения содержит элементы разума и элементы закона (или математические компоненты), причем оба эти элемента работают в единстве. (Разум отражает сущность свободы, ибо составляет часть функционального аспекта, а закон проявляется в виде необходимости.) Таким образом, свобода и необходимость всегда объединены в функции разума-закона — Логос. В человеке функция разума действует сравнительно сильно, в то время как в других элементах природы функция разума слаба по сравнению с законом или необходимостью, которые действуют сравнительно строго.

Логос — это разум-закон, но он известен также как закон Вселенной, или Небесный путь. Фактически Логос, действующий в природе, правильно просто назвать законом. Но это не означает, что в природе нет свободы.

Считается, что Вселенная развивается в течение последних 15 — 20 миллиардов лет, известно также, что ее развитие имеет определенное направление. Некая система планет (например, Солнечная) появилась в результате конденсации газообразной среды в первичной Галактике, в которой и образовалась Земля. На Земле появились растения, животные и, наконец, человек. Как можно охарактеризовать такое развитие Вселенной?

По этому вопросу существуют следующие точки зрения. Согласно первой точке зрения, Вселенная стала такой, как она есть, случайно, в результате реализации одной из нескольких возможностей. Согласно второй точке зрения, Вселенная развивается в определенном направлении, делая это вынужденно, в соответствии с законом природы. А третья точка зрения гласит, что Вселенная развивается автономно в заданном направлении, исключая многие другие альтернативные возможности.

Материализм, естественно, выберет первую или вторую точку зрения. Философия Объединения останавливается на третьей точке зрения и утверждает, что Вселенная была сотворена через Логос. Она также объясняет, что направление развития Вселенной было определено разумом на основе действия законов. Согласно философии Объединения, Вселенная обладает неким космическим сознанием, составляющим ее жизненную энергию. При наличии множества различных возможностей Вселенная развивалась в определенном конкретном направлении.

Чтобы уяснить данный вопрос, рассмотрим, для примера, жизнь растения. Из семени появляется побег, из которого вырастает ствол, на нем образуются ветви и листья, затем расцветают цветы, и растение приносит плоды. Жизненная энергия, заложенная в семени, действует таким образом, что заставляет растение развиваться по определенной схеме. При этом имеют место и приспособление к окружающим условиям, и выбор из ряда возможных вариантов. Таким образом, в развитии растения участвует не только закон, но и разум как ментальный элемент. У животных элемент разума действует более сильно, чем у растений.

В человеческой жизни Логос проявляется как единство свободы и этического закона. Иными словами, люди должны действовать согласно свободной воле, но соблюдая определенные нравственные законы. Несоблюдение этих законов приводит к распаду семьи и возникновению социальных конфликтов. Жизнь человека должна быть основана на законах этики и следовать свободной воле. В Боге Логос сформирован на основе Сердца, а цель Сердца осуществляется через любовь. Следовательно, законы этики направлены на осуществление любви.

Преподобный Мун Сон-Мён говорит, что Вселенной правит закон любви. Это означает, что Вселенная функционирует ради цели, которая состоит в осуществлении любви Бога. Например, Земля вращается вокруг Солнца вследствие действия всемирного тяготения. Таким образом, Земля обеспечивает свое существование, одновременно формируя среду, в которой может жить человечество. До настоящего времени ученые концентрировали свое внимание только на законах природы, однако наступило время, когда они должны открыть ментальный элемент (элемент разума), аспект целесообразности и закон любви, действующие в природе.

1.2.3. Творчество

Творчество связано со способностью создавать. Люди всегда стремились обогатить свою жизнь через создание новых идей и изготовление новых вещей. Это является выражением творчества. Творческие способности Бога, воплощенные в созданной Им Вселенной, были даны людям.

Логос образуется в первоначальном сон-сан путем действия отдавания-и-принятия, сосредоточенного на цели между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан. Творение мироздания осуществляется путем действия отдавания-и-принятия между Логосом и первоначальным хён-сан. Эта способность образования новых тел через действие отдавания-и-принятия представляет собой творчество. Здесь действие отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан в первоначальном образе называется внутренним действием отдавания-и-принятия, а действие отдавания-и-принятия между Логосом и хён-сан называется внешним действием отдавания-и-принятия. Внутренний и внешний в данном случае — это концепции, сосредоточенные на первоначальном сон-сан. Творчество может быть описано как способность создать внутреннее и внешнее четырехпозиционные основания путем участия во внутреннем и внешнем действиях отдавания-и-принятия (более полное объяснение действия отдавания-и-принятия, а также четырехпозиционного основания приведено в разделе 3 “Структура Первоначального образа”). Действие отдавания-и-принятия при творении было сосредоточено на цели. Однако за целью стоит Сердце, поскольку цель возникает из Сердца. Поэтому творчество Бога основывается на Сердце.

Когда Бог создал человека, Он наделил его даром творческих способностей. Бог имел целью дать человеку возможность творчески осуществлять владычество над всем творением. Творчество Бога исходит от Сердца, поэтому творчество Бога может передаваться людям в полной мере лишь тогда, когда они станут совершенными и воплотят в себе Сердце Бога. Иначе говоря, человек подготовлен к тому, чтобы достичь полного владычества над всем сущим только тогда, когда он достигнет совершенства своей личности и, вступив в брак, создаст семью, основанную на любви Бога. Однако человек совершил грехопадение и вследствие этого не смог воплотить Сердце Бога, в результате чего творчество, полученное им от Бога, сосредоточилось только на эгоистическом разуме и оказалось неполным и более эгоистическим. Вот почему до сих пор творческая деятельность человека далеко не всегда связана с любовью Бога.

В своей первооснове творчество должно зиждиться на любви. Это означает, что для того, чтобы контролировать природу, наука должна основываться на истинно ценностном подходе. До настоящего времени, однако, при проведении научных разработок ценности не принимались во внимание. В результате, хотя научные достижения сделали жизнь человека более удобной, они также стали широко использоваться в целях угнетения, войн и разрушения природы, что причиняет огромный ущерб человеку и естественной среде.

В Послании ап. Павла сказано: “... тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суе не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне” (Рим. 8:19-22). Это значит, что из-за грехопадения люди не смогли по-настоящему проявить творческие способности на основе любви, а наоборот оказались жестокими по отношению к природе. Именно поэтому все предметы творения пребывают в печали. Однако, когда люди придут к восприятию Божьей любви и проявят подлинные творческие способности, не будет больше жестокости и разрушения природы и ее страдания прекратятся. В таком мире научные достижения будут служить только осуществлению счастья человечества.

В настоящее время получили распространение движения за охрану природы, и многие обращаются к проблеме применения ценностного подхода в науке. Такой ход развития

можно рассматривать как проявление усилий, прилагаемых для восстановления утраченной первоначальной творческой природы человека.

1.3. Структура Первоначального Образа

Структура Первоначального образа относится к взаимоотношениям между различными атрибутами Бога. В принципе идея структуры может относиться только к сотворенному миру и не подходит для описания Бога, Который находится вне времени и пространства. Но все же, чтобы использовать для понимания Бога привычные концепции, нам не обойтись без аналитического метода. Иначе говоря, мы можем понять Бога, релятивизируя Его. Именно в этом смысле Бог будет рассмотрен здесь в терминах концепции структуры Первоначального образа.

Имеют место и другие случаи, когда мы объясняем нечто невидимое посредством идей структуры. Например, когда мы говорим о чем-либо уме, мы иногда называем его широким или узким. Мы можем также сказать, что ум определенного индивида имеет другую структуру. Эти примеры показывают, что можно понять невидимый разум, говоря о нем как о предмете, имеющем структуру. Аналогично мы можем достичь некоторого понимания Бога, Который не укладывается в рамки времени и пространства, описывая Его так, как если бы Он являлся пространственно-временным существом с определенной структурой.

1.3.1. Действие отдавания-и-принятия и четырехпозиционное основание

Когда сон-сан и хён-сан Бога вступают во взаимодействие, между ними возникает действие отдавания-и-принятия определенных элементов или силы. Это действие называется действием отдавания-и-принятия. Действие отдавания-и-принятия всегда имеет цель и направлено на определенный результат. В Боге центрами действия отдавания-и-принятия являются либо Сердце, либо цель, намеченная на основе Сердца. Сердце — это источник любви, а любовь — это гармония. Поэтому действие отдавания-и-принятия в Первоначальном образе никогда не бывает конфронтационным или антагонистическим. Скорее это гармоничное и цельное действие. Иначе говоря, характерными чертами действия отдавания-и-принятия в Боге являются гармоничность, согласованность и бесконфликтность.

Когда сон-сан и хён-сан Бога участвуют в действии отдавания-и-принятия, сосредоточенном на Сердце, они образуют гармоничное тело (или единство). В ходе этого процесса устанавливаются четыре позиции: центр (то есть Сердце), сон-сан, хён-сан и гармоничное тело (или единство). Структура, построенная из упомянутых четырех позиций, называется четырехпозиционным основанием. Четырехпозиционное основание — это пространственная концепция действия отдавания-и-принятия между дуальными свойствами Бога. При творении Вселенной цель Бога устанавливается в Сердце и, концентрируясь на этой цели, сон-сан и хён-сан Бога вступают в действие отдавания-и-принятия, создавая условие для возникновения нового, или мультиплицированного тела. Этот процесс позволяет создать четырехпозиционное основание, состоящее из цели, сон-сан, хён-сан и нового тела (Рис. 1-4).

Взаимосвязь между сон-сан и хён-сан — это, соответственно, отношения между субъектом и объектом. Субъект и объект находятся в разных позициях: субъект является центральным, динамичным, иницирующим, творческим, активным, или воздействующим извне по отношению к объекту, тогда как объект оказывается зависимым, статичным, реагирующим, консервативным, пассивным, или воздействующим изнутри по отношению к субъекту. Короче говоря, субъект пребывает в главной позиции, позволяющей ему управлять, а объект — в подчиненной. Владычество сон-сан означает, что, когда сон-сан разрабатывает некоторую концепцию, хён-сан (праматерия) приобретает соответствующие

формы и качества. Подчиненное положение хён-сан означает, что хён-сан, имеющий неограниченный потенциал, приобретает формы и качества, отвечающие активности сон-сан.

В Боге ян-сон и ым-сон также участвуют в действии отдавания-и-принятия. Когда сон-сан и хён-сан Бога вступают в действие отдавания-и-принятия, сосредоточиваясь на Сердце, и образуют гармоничное тело (единство), ян-сон и ым-сон также участвуют в действии отдавания-и-принятия и тоже формируют гармоничное тело (единство). Когда сон-сан и хён-сан вступают в действие отдавания-и-принятия, сосредоточиваясь на цели, и возникает новое тело, ян-сон и ым-сон воздействуют на сон-сан и хён-сан, придавая процессу творения разнообразие и гармоничность. Взаимоотношения между ян-сон и ым-сон — это отношения субъекта и объекта, аналогично отношениям между сон-сан и хён-сан.

1.3.2. Виды четырехпозиционных оснований

В Боге не только первоначальные сон-сан и хён-сан, но и внутренние сон-сан и хён-сан участвуют в действии отдавания-и-принятия, образуя четырехпозиционное основание. Действие отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан называется внутренним действием отдавания-и-принятия, а четырехпозиционное основание, сформированное посредством этого действия, называется внутренним четырехпозиционным основанием. Действие отдавания-и-принятия между сон-сан и хён-сан называется внешним действием отдавания-и-принятия, а четырехпозиционное основание, сформированное посредством этого действия, — внешним четырехпозиционным основанием.

Действия отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан либо между первоначальным сон-сан и первоначальным хён-сан, сосредоточенными на Сердце, статичны, и их следствием оказывается единство, или гармоничное тело. Из этого мы можем сделать вывод, что атрибуты Бога включают в себя абсолютность, гармонию, вечность и неизменность. Действие отдавания-и-принятия также сосредоточивается на цели, заданной Сердцем. В этом случае оно динамично и порождает новое, или мультиплицированное, тело. Именно благодаря этому действию отдавания-и-принятия произошло сотворение Вселенной.

Действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное на Сердце, называется действием отдавания-и-принятия, сохраняющим идентичность, а четырехпозиционное основание, установленное в результате этого действия, — четырехпозиционным основанием, сохраняющим идентичность. Действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное на цели, называется действием отдавания-и-принятия для развития, а четырехпозиционное основание, установленное в результате этого действия, — четырехпозиционным основанием развития. В целом в Боге имеются четыре вида четырехпозиционных оснований (Рис. 1-5):

1. Внутреннее четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность, обеспечивает единство, или гармоничное тело, посредством действия отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан, в центре которого Сердце. Это позволяет создать внутреннюю структуру первоначального сон-сан и указывает на абсолютность и неизменность сон-сан Бога.

2. Внешнее четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность, обеспечивает единство, или гармоничное тело, посредством сосредоточенного на Сердце действия отдавания-и-принятия между первоначальным сон-сан и первоначальным хён-сан. Это позволяет создать внутреннюю структуру Первоначального образа и указывает на абсолютность, гармоничность, вечность и неизменность Первоначального образа, или атрибутов Бога.

3. Внутреннее четырехпозиционное основание развития создает Логос как новое тело посредством сосредоточенного на цели творения действия отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан. Цель творения установлена на основе Сердца. Соответственно Логос также основан на Сердце. Это показывает формирование концепции (или плана) Бога в ходе творения.

4. Внешнее четырехпозиционное основание развития порождает новое тело посредством сосредоточенного на цели творения действия отдавания-и-принятия между первоначальным сон-сан и первоначальным хён-сан. В этом случае сон-сан то же, что Логос, созданный как новое тело посредством внутреннего действия отдавания-и-принятия. Создание нового тела посредством действия отдавания-и-принятия между первоначальным сон-сан и первоначальным хён-сан относится к творению Вселенной. Здесь “развитие” относится к появлению нового тела как результата действия отдавания-и-принятия.

Вечное существование Бога обеспечивается внутренними и внешними четырехпозиционными основаниями, сохраняющими идентичность. Единство этих двух оснований составляет двухступенчатую структуру Первоначального образа (Рис. 1-6). В момент акта творения Первоначальный образ развертывается, при этом формируются внутреннее и внешнее четырехпозиционные основания развития. Формирование этих двух четырехпозиционных оснований развития позволяет создать новый элемент творения в виде нового тела. Единство этих двух оснований называется двухступенчатой структурой творения (Рис. 1-7).

Ниже приведены дополнительные объяснения двухступенчатой структуры творения. Новое тело, созданное посредством сосредоточенного на цели действия отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан, есть Логос. Логос — есть Слово Божье, то есть мысль и идея Бога. Точнее, Логос — это сон-сан Бога, Его душа или Сердце во время творения. Иначе говоря, сон-сан Бога (первоначальный сон-сан) в процессе творения становится Логосом 18.

Далее первоначальный сон-сан (на данной стадии — Логос) вступает в действие отдавания-и-принятия с первоначальным хён-сан, который является празнергией. Путем воздействия первоначального сон-сан на первоначальный хён-сан Бог генерировал энергию, в результате чего образовались элементарные частицы. Затем, соединив элементарные частицы, Он создал атомы, а, соединив атомы, образовал молекулы, из атомов и молекул Он сформировал живые организмы, вызвав размножение клеток. Все эти процессы происходили на основе Логоса. В Библии говорится, что Бог сотворил человека из земного праха. Здесь прах нужно понимать как энергию, то есть Бог сотворил каждый предмет путем соединения энергии, согласно Своему плану, заложенному в Логосе.

В мире творения также можно увидеть четыре вида четырехпозиционных оснований, подобные тем, которые находятся внутри Бога. Однако следует отметить, что в мире творения как четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность, так и четырехпозиционное основание развития сосредоточены на цели, тогда как в Боге четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность, сосредоточено на Сердце. Поскольку все предметы творения созданы с определенной целью, последняя заложена уже в самом их существовании. Например, когда муж и жена, сосредоточенные на цели творения и любящие друг друга, соединяются, создавая гармоничную семью, они тем самым образуют четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность. А когда муж и жена, сосредоточенные на цели творения, вступают в действие отдавания-и-принятия и у них рождаются дети, они образуют четырехпозиционное основание развития. Таким образом, в творении центром всех четырехпозиционных оснований является цель. Эта цель, конечно, основана на Сердце (любви).

Цель творения Бога заключалась в том, чтобы сотворить человека по Своему образу и подобию и осуществить вечное Царство Небесное — мир любви, счастья, правды, добра и красоты. Это была высшая цель Бога, которой подчинялась цель творения всего сущего. При всей сложности процессов, происходящих во Вселенной, основные принципы, определяющие их, весьма просты. Это принципы действия отдавания-и-принятия и четырехпозиционные основания. Именно из-за того, что эти основные принципы утратили свою действенность, последовало изменение реального хода исторического развития падшего мира и падшего человечества. Поэтому применение этих принципов в

общественной жизни позволит найти путь к коренному решению проблем современного мира.

1.3.3. Действие “начало-разделение-единство”

Если четырехпозиционное основание представляет собой пространственную концепцию структуры Первоначального образа, то действие “начало-разделение-единство” — это временная концепция Первоначального образа.

В Первоначальном образе первоначальные сон-сан и хён-сан участвуют в действии отдавания-и-принятия, сосредоточенном либо на Сердце, либо на цели соответственно для образования единства или нового тела. При этом действие отдавания-и-принятия можно рассматривать как проходящее три последовательные стадии: стадию Сердца (или цели), соответствующую началу, стадию первоначальных сон-сан и хён-сан, которая соответствует разделению, и стадию единства (или нового тела), соответствующую единству. Такая последовательность называется действием “начало-разделение-единство”. Божественный Принцип гласит, что “так как Бог является абсолютom и в то же время гармонично единым существом с дуальными свойствами, Он воплощает число три” 19. Настоящее утверждение является прямой ссылкой на действие “начало-разделение-единство”.

В действительности Бог выходит за пределы времени и пространства, но, подобно тому, как в связи с четырехпозиционным основанием мы релятивизировали Бога в терминах пространства, мы можем рассуждать о Нем и в терминах времени. Действие “начало-разделение-единство”, проходящее как трехступенчатый временной процесс, реально представляет собой явление, относящееся к творению, в то время как его прототип заключается в существовании Бога.

Подобно четырехпозиционным основаниям, имеющим четыре различных вида: внутреннее и внешнее, сохраняющие идентичность, а также внутреннее и внешнее четырехпозиционные основания развития, — действие “начало-разделение-единство” также бывает четырех видов: внутреннее и внешнее, сохраняющие идентичность, и внутреннее и внешнее действия “начало-разделение-единство” развития. В Боге началом действия “начало-разделение-развитие”, сохраняющего идентичность, является Сердце, а началом действия “начало-разделение-единство” развития — цель. А в творении началом обоих действий, как сохраняющего идентичность, так и действия развития, является цель, за которой, как указывалось ранее, стоит Сердце. Подобное явление наблюдается и в случае четырехпозиционного основания. Следует отметить, что действие “начало-разделение-единство”, сохраняющее идентичность, также называют завершенным действием, так как оно завершается во время своего существования.

1.3.4. Единство структуры Первоначального Образа

До сих пор мы обсуждали структуру Первоначального образа формально, а именно с точки зрения времени и пространства. Это, однако, не значит, что в действительности внутри Бога существуют пространственное распределение или временная последовательность (то есть структура). На самом деле Первоначальный образ существует в абсолютном единстве, как с точки зрения времени, так и с точки зрения пространства. Именно этот смысл заложен в понятии “единство структуры Первоначального образа”.

Отсутствие пространства у Первоначального Образа означает, что в отношении Бога неприменимы понятия впереди или позади, справа или слева, вверху или внизу, далеко или близко. То, что имеется в Боге, — это неопределенное здесь, то есть все в Боге находится здесь. Аналогично отсутствие времени в Первоначальном образе означает, что в отношении Бога неприменимы понятия прошлое, настоящее, будущее, до или после. В мире Бога все существует в бесконечном “сейчас”, то есть “сейчас” сохраняется всегда. Таким образом,

структура Первоначального образа существует в абсолютной тождественности, как во времени, так и в пространстве.

Она существует в состоянии единства, выходящем за рамки времени и пространства. Это можно сравнить с кинолентой. Можно сказать, что на пленке кинофильма запечатлены события, выходящие за временные и пространственные рамки. При проецировании на пространство экрана изображения появляются согласно заданной временной последовательности и события разворачиваются, как в действительности. Так же можно рассматривать и процесс творения. Когда идея Бога развернулась на экране времени и пространства, возникла Вселенная, постепенно на Земле появились растения, затем животные и, наконец, человек.

До сих пор мы использовали временные и пространственные термины для удобства объяснения нашего понимания Бога. И хотя в действительности в Боге не существует такой дифференцированной структуры, действие отдавания-и-принятия внутри Бога в феноменальном мире проявляет себя через время и пространство в форме четырехпозиционного основания и действия "начало-разделение-единство". Соответственно, эти структуры можно рассматривать как находящиеся в единстве с Первоначальным Образом и являющиеся прототипами аналогичных структур в мире творения.

1.4. Традиционные онтологии и Философия Объединения

Рассмотрение вопроса о происхождении Вселенной составляет основу любой системы философских взглядов. Этот вопрос является предметом онтологии. В соответствии с этим подход к проблемам реального мира обычно определяется содержанием используемой онтологии. Поясним эту мысль несколькими примерами.

1.4.1. Взгляды на Бога Блаженного Августина и Фомы Аквинского

Блаженный Августин утверждал, что Бог — есть дух, который создал материю и сотворил мир из ничего. Фома Аквинский, преемник учения Аристотеля о материи и форме, рассматривал Бога как чистую форму, не имеющую материи. Как и блаженный Августин, Фома Аквинский утверждал, что Бог создал мир из ничего.

Как такое понимание Бога соотносится с реальными проблемами? Распространение представлений о том, что дух первичен, а материя вторична, вызвало тенденцию к пренебрежению реальным физическим миром и повышенному вниманию к ментальному и духовному миру. Это привело к господству убеждения, что единственно важным моментом в жизни человека является его спасение после смерти. Но материальный мир также имеет ценность, пренебрегая которой христиане пришли к противоречию между реальным миром с присущей ему погоней за материальными богатствами и миром их веры, где обладание материальными благами допускается лишь в ограниченных, необходимых для жизни размерах. В результате теология христианства оказалась неспособной предложить решение земных актуальных проблем.

1.4.2. Теория ли-ци

В Китае во времена династии Сун неоконфуцианец Чжоу Дуньши (Чжоу Лянь-Си, 1017—1073) утверждал, что началом Вселенной является Великий предел (или Тай цзи). Чжан-Цзай (Чжан Хэнг-Цюй, 1020—1077) назвал его Великой пустотой (или Тай-сюй). Оба говорили о ци, как о единстве инь и ян. Поскольку ци обычно приравнивали к материи, эти теории были близки к материализму.

В отличие от этого теория ли-ци, которую отстаивал Чэн И (Чэн И-Чуань, 1033—1107), утверждала, что все сущее состоит из ли и ци. Эта теория была развита Чжу Си (1130—

1200). Согласно его воззрениям, заявлением стоит ли, которая представляет собой непостижимую субстанцию, а ци является материей. Чжу Си утверждал, что из ли и ци более существенна ли, являющаяся законом как для Неба и Земли, так и для человека. Он считал, что и законы Вселенной, и этические законы человеческого общества суть проявления одной и той же ли.

Повседневная жизнь, основанная на данной системе взглядов, была направлена на достижение гармонии согласия с законами Неба и Земли. В конце концов люди сосредоточили свое внимание на достижении порядка и соблюдении общественной нравственности. Более того, полностью полагаясь на волю законов, люди стали равнодушны к изменениям и кризисам в природе и обществе. Развилась тенденция к недооценке творчества и активного образа жизни, а следовательно, и управления природой и развитием общества. В результате приверженцы теории ли-ци оказались неспособными эффективно справляться с жизненными проблемами.

1.4.3. Абсолютный Дух Гегеля

Согласно Г. Ф. Гегелю (1770—1831), началом Вселенной является Бог, Который есть Абсолютный Дух. По Гегелю, Логос, или понятие, являющееся мыслью Бога, развивается через противоречия. Когда понятие достигает уровня Идеи, она отчуждает или отрицает себя, чтобы стать Природой. Через человека Идея восстанавливает себя, и в конечном итоге Абсолютный Дух актуализируется. Гегель рассматривал историю человечества как процесс, в ходе которого Логос реализует себя, и утверждал, что человеческое общество при осуществлении рационального государства в конечном итоге примет рациональную форму, в которой свобода будет реализована в высшей степени.

Таким образом, в философии Гегеля самореализация Логоса естественным образом приносит рациональные формы в реальный мир. Гегель утверждал, что рациональное государство будет реализовано в Пруссии. Это привело его к мысли, что существующее государство (Пруссия) неизбежно должно было стать рациональным. Таким образом, он утверждал иррациональную реальность. Взгляд Гегеля на Природу, как на форму инобытия Идеи, можно назвать своего рода пантеизмом²⁰, в котором заложена потенциальная возможность трансформации в атеистический гуманизм или материализм. Кроме того, философия Гегеля, трактующая противоречия как основную движущую силу развития, создает основу для создания теории борьбы типа марксистской. Таким образом, философия Гегеля оказалась неспособной разрешить проблемы современного ему прусского общества. Вместо этого она легла в основу атеистических философий, например марксизма.

1.4.4. Слепая воля Шопенгауэра

А. Шопенгауэр (1788—1860) противопоставлял рационализму Гегеля идею иррациональности мира. Согласно его взглядам, сущность мира — это слепая воля, действующая без всякой цели, которую он назвал слепой волей к жизни (*blinder Wille zu Leben*). Эта слепая воля к жизни движет человеком и заставляет его жить только ради жизни. Люди живут, не получая какого-либо удовлетворения, вечно находясь в стремлении к чему-то. Удовлетворение и счастье, по Шопенгауэру, — это не более чем мгновенные ощущения, а в действительности существуют только неудовлетворенность и боль. По существу, он рассматривал данный мир как мир боли. Взгляды Шопенгауэра порождают пессимизм. Он проповедовал спасение от мира страданий в художественном созерцании и религиозном аскетизме, однако то, что он предлагал, по сути сводится к теории эскапизма и едва ли может служить разрешению актуальных проблем.

1.4.5. Воля к власти Ницше

В противоположность Шопенгауэру, пессимистически относившемуся к жизни и утверждавшему, что сущностью мира является слепая воля к жизни, Фридрих Ницше (1844—1900), занимая позицию решительного жизнеутверждения, считал, что сущностью мира является воля к власти (*Wille zur Macht*). Согласно Ницше, воля, стремление быть сильным, управлять являются сущностью жизненной активности. Он создал концепцию сверхчеловека (*Ueberschensch*), как идеального образа, воплощающего в себе волю к власти, и утверждал, что человек должен преодолеть любые испытания судьбы и быть готовым перенести любую боль в стремлении к достижению статуса сверхчеловека. Кроме того, Ницше полностью отрицал христианство и заявлял, что Бог мертв. Он утверждал, что христианская мораль сочувствует слабым, противостоит сущности жизни и фактически является моралью рабов.

Следовательно, взгляды Ницше представляют собой отрицание всех традиционных взглядов на жизненные ценности. Более того, его концепция воли к власти привела к заключению, что подлинным инструментом решения актуальных проблем является сила. Позднее взгляды Ницше были приняты на вооружение Гитлером и Муссолини, стремившимися к достижению власти. Таким образом, можно сделать заключение, что Ницше также не смог предложить решение современных общественных проблем.

1.4.6. Материализм Маркса

Карл Маркс (1818—1883) утверждал, что сущность мира — это материя и что мир развивается вследствие борьбы противоположностей или противоречивых элементов. Социальные преобразования, согласно Марксу, можно осуществить не средствами религии или политики, а только посредством классовой борьбы, радикально изменяющей производственные отношения (то есть экономическую систему).

Человек при этом рассматривается как классовое существо, принадлежащее либо к правящему, либо к управляемому классу. Личность имеет ценность, только если она участвует в революционной деятельности, находясь в борьбе на стороне управляемого класса (то есть пролетариата). В воззрениях Маркса отсутствует признание абсолютной ценности отдельной личности. Вот почему марксисты могли без всяких угрызений совести проводить массовое уничтожение людей, которые не приносили пользы революции или противостояли ей.

1.4.7. Онтология Философии Объединения

Как видно из предыдущих разделов, от того, как человек относится к проблеме происхождения Вселенной и атрибутам Бога, зависит его понимание сущности человека и природы общества, и это определяет методы решения актуальных проблем человеческой жизни и общества. Следовательно, логично предположить, что, имея правильный взгляд на Бога, то есть правильную онтологию, можно прийти к правильным и фундаментальным решениям актуальных проблем жизни личности и общества.

Согласно онтологии Философии Объединения, а именно теории Первоначального образа, ядром атрибутов Бога является Сердце. С Сердцем в центре, внутри первоначального сон-сан, внутренний сон-сан (то есть интеллект, эмоции и воля) и внутренний хён-сан (то есть идеи, концепции и пр.) участвуют в действии отдавания-и-принятия. Аналогично участвуют в действии отдавания-и-принятия первоначальные сон-сан и хён-сан (праматерия). Таково существование Бога. Когда цель задана Сердцем, действие отдавания-и-принятия получает развитие и происходит творение.

Традиционные онтологии сосредоточены на разуме, воле, идее или материи. Некоторые из них являются монистическими (утверждающими существование только духа или только материи), другие — дуалистическими (считающими дух и материю взаимно независимыми субстанциями) и т.д. С точки зрения Философии Объединения, традиционные онтологии не

содержат правильного понимания сущности атрибутов Бога и отношений между этими атрибутами.

Теория Первоначального образа Философии Объединения объясняет, что Божья цель творения заключается в осуществлении Царства Небесного — мира любви, истины, добра и красоты на Земле. Следовательно, интеллектуальные, эмоциональные, волевые способности человека, а также идеи и физические усилия должны быть направлены на достижение этой цели.

2.ОНТОЛОГИЯ

Онтология — это теория, исследующая мироздание. Она рассматривает такие вопросы, как основные и общие атрибуты всех созданных Богом предметов, и пытается описать их существование и действие. Поскольку человек, являясь владыкой творения, занимает в тварном мире особое место, ему будет посвящена отдельная глава “Теория изначальной природы человека”. Если Философия Объединения в теории Первоначального образа исследует природу Бога, то онтология рассматривает, прежде всего, сотворенный мир. Иначе говоря, онтология Объединения содержит теоретическое обоснование теории Первоначального образа. Кроме того, теория Первоначального образа является дедуктивной теорией, основанной на Принципе Объединения. В свою очередь, онтология позволяет выяснить, проявляются ли атрибуты Бога, исследуемые теорией Первоначального образа, во всех предметах творения, и если да, то каким образом. Если можно показать, что атрибуты Бога универсально проявляются во всех предметах творения, то истинность теории Первоначального образа становится доказанной. Таким образом, онтологию, занимающуюся изучением предметов творения, можно назвать теорией, очевидным образом подтверждающей атрибуты невидимого Бога.

Естественные науки, занимающиеся изучением предметного мира, достигли высокого уровня развития. Однако в большинстве случаев ученые рассматривают природу с чисто объективистской точки зрения, вообще не учитывая существования Бога. В настоящих онтологических рассуждениях мы попытаемся показать, что достижения естественных наук создали основу, на которой можно построить теории, рассматривающие Бога.

В соответствии с Принципом Объединения, человек был сотворен по образу Бога, а все сущее — по подобию человека. Прежде чем сотворить Вселенную, Бог представил себе человека в образе, похожем на Свой собственный. Затем, используя образ человека в качестве прототипа, Бог сформировал идею создания различных предметов по подобию этого прототипа. Это называется сотворение по образу и подобию.

В результате грехопадения человек и соответственно человеческое общество утратили свою изначальную природу и перешли в мир хаоса, однако все остальные предметы творения сохранили изначальный вид. Поэтому сколько бы мы ни наблюдали реальных людей и обществ, мы никогда не найдем пути решения их проблем. Именно поэтому многие святые и мыслители прошлого в поисках правильного жизненного пути человека обращались к изучению природного мира и, обретя интуитивное понимание его истинности для жизненного пути человека, проповедовали свои учения. Однако они не могли объяснить, почему естественный мир дает возможность постижения истинного пути для людей и общества. Постигание истины для них было исключительно интуитивным.

Философия Объединения отстаивает позицию, согласно которой (поскольку все предметы были сотворены по образу и подобию человека) познание изначального состояния человека и общества возможно путем исследования природы. В теории Первоначального образа пояснялось, что правильное понимание Бога является ключом к решению проблем индивида и общества. И если правильное понимание атрибутов Бога есть первый критерий для решения проблем, то правильное понимание атрибутов творения является вторым

критерием. Таким образом, онтология абсолютно необходима для решения проблем реального мира и воссоздания изначального идеального общества.

В настоящем онтологическом исследовании будут рассмотрены два отдельных аспекта бытия: аспект образа существования и аспект формы существования. Образ существования относится к атрибутам, которыми обладает различное бытие. Вид существования относится к движению этих видов бытия.

Рассмотрим вначале понятие образа существования. При этом мы остановимся на рассмотрении двух тем: темы индивидуального истинного тела и темы взаимосвязанного тела. Индивидуальное истинное тело относится к образу существования любого предмета творения, рассматриваемого автономно, то есть без учета его взаимосвязей с другими предметами. В действительности, однако, все существующее взаимосвязано. Когда предмет рассматривается во взаимосвязях с другими предметами, его образ существования называется взаимосвязанным телом.

Поскольку все предметы творения были созданы по образу и подобию Бога, образ существования каждого предмета имеет сходство с Божественным образом. Божественный образ включает в себя как универсальный, так и индивидуальный образы. Именно поэтому предмет, обладающий как универсальным, так и индивидуальным образами по образу и подобию Первоначального образа, называется индивидуальным истинным телом. Перейдем к обсуждению универсального образа индивидуального истинного тела, а именно к обсуждению его аспектов сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон.

2.1. Универсальный образ индивидуального истинного тела

2.1.1. Сон-сан и хён-сан

Каждый предмет творения обладает теми же атрибутами, что и Первоначальный образ, а именно дуальными аспектами сон-сан и хён-сан. Сон-сан относится к нематериальным аспектам тварного мира, то есть функциям или свойствам, а хён-сан — к его материальным аспектам, таким, как масса, структура и форма. В веществах сон-сан представляет физико-химические свойства, а хён-сан — массу, структуру, форму и другие параметры, характеризующие атомы и молекулы.

Растения обладают собственными сон-сан и хён-сан. Применительно к растениям аспектом сон-сан является жизнь, а аспектом хён-сан — клетки и ткани, обуславливающие их строение и форму, то есть тело растения. Жизнь — это сознание, скрытое в теле, которому свойственны целеустремленность и целенаправленность. Функция жизни — это способность расти, сохраняя контроль над собой. Следовательно, жизнь обладает автономией. Наряду с собственными аспектами сон-сан и хён-сан растения обладают также элементами сон-сан и хён-сан, присущими веществам. Иначе говоря, растения содержат качество веществ.

Животным свойственны аспекты сон-сан и хён-сан более высокого уровня, чем у растений. Аспектом сон-сан, характерным для животных, является инстинкт, а характерные для животных аспекты хён-сан включают в себя органы чувств и нервную систему. Животные также включают в себя качество веществ, содержащее аспекты сон-сан и хён-сан на уровне минералов. Кроме того, они также обладают аспектами сон-сан и хён-сан на уровне растений, так как все живые ткани животных существуют на этом уровне.

Человек — также существо, состоящее из двух аспектов: духовного “я” и физического “я”. Аспекты сон-сан и хён-сан человека уникальны и стоят на более высоком уровне, чем у животных. Аспектом, присущим сон-сан человека, является душа духа, центр духовного “я”, а аспектом хён-сан является душа тела, центр физического “я”. Но дело в том, что в физическом теле содержится и вещество; в этом смысле человек также обладает аспектами сон-сан и хён-сан на уровне веществ. Человек состоит из клеток и тканей и, следовательно,

обладает аспектами сон-сан и хён-сан на уровне растений. Подобно животным, человек имеет органы чувств и нервную систему и, следовательно, обладает аспектами сон-сан и хён-сан на уровне животных. Аспект сон-сан на уровне животных в человеке, а именно инстинктивный компонент, называется душой тела. Душа духа устремлена к ценностям истины, добра и красоты, а душа тела стремится к пище, одежде, жилищу и сексу. То, что мы называем душой человека, является сочетанием души духа и души тела.

Рассмотрим теперь понятия физического “я” и духовного “я” человека. Физическое “я” состоит из тех же элементов, что и любой природный предмет, оно существует в ограниченном временном пределе. В противоположность ему духовное “Я” состоит из духовных элементов, недоступных нашему чувственному восприятию; однако внешний вид духовного “я” ничем не отличается от физического “я”. При смерти физического “я” духовное “я” освобождается от физического “я”, подобно тому, как мы снимаем с себя одежду. Покидая свое физическое “я”, духовное “я” переходит в духовный мир и живет там вечно.

Духовное “я” обладает дуальными характеристиками сон-сан и хён-сан: сон-сан духовного “я” — это душа духа, а его хён-сан есть “духовное тело”, то есть душа духа и тело духа. Восприимчивость духовного “я” развивается в процессе взаимоотношений с физическим “я” в течение земной жизни. Следовательно, если человек за время жизни на земле достаточно воплотил любовь Бога и умер, то его духовное “я” продолжает в духовном мире жизнь, полную радости и любви. И наоборот, тех, кто на земле творил зло, после смерти ожидает жизнь, полная мучений. В физическом “я” сон-сан — душа тела, а хён-сан — физическое тело.

Таким образом, человек обладает аспектами сон-сан и хён-сан, присущими веществам, растениям и животным. Кроме того, он располагает аспектами сон-сан и хён-сан более высокого уровня. В этом смысле человека можно рассматривать как интегрированное бытие, или микрокосм Вселенной. Из сказанного выше ясно, что с переходом на более высокие уровни бытия — от веществ к растениям, животным, человеку — аспекты сон-сан и хён-сан с каждым новым слоем становятся более существенными. Это так называемая многослойная структура аспектов сон-сан и хён-сан в предмет творения, схематическое изображение которой представлено на Рис. 2-1.

Следует отметить, что человек был сотворен не путем механического накопления соответствующих аспектов сон-сан и хён-сан, характерных для веществ, растений и животных и добавления к ним аспектов сон-сан и хён-сан, присущих только человеку. В процессе творения мира Бог сначала представил себе человека, как существо, объединяющее в себе аспекты сон-сан и хён-сан. Далее Он представил себе животных, растения и вещества путем уменьшения и исключения определенных элементов из аспектов сон-сан и хён-сан, присущих человеку. Однако в действительности при сотворении мира Бог действовал в обратном порядке, то есть Он сначала создал вещества, затем растения, затем животных и, наконец, человека. Поэтому, с точки зрения результатов, может показаться, что аспекты сон-сан и хён-сан человека были созданы путем накопления слоев сон-сан и хён-сан, присущих веществам, растениям и животным.

Тот факт, что сон-сан и хён-сан, свойственные человеку, имеют многослойную структуру (Рис. 2-1), приводит к двум важным заключениям: во-первых, такая многослойная структура означает неразрывность различных слоев в пределах аспекта сон-сан. В частности, хотя душа человека состоит из души духа и души тела, эти две души неразрывно связаны между собой. Следовательно, человек может управлять душой тела (инстинктами) посредством души духа. Более того, душа человека связана с жизнью, или автономией. И хотя с помощью сознательного разума, как правило, нельзя управлять автономной нервной системой, общеизвестно, что такое управление становится возможным в результате тренировок. Люди, занимающиеся йогой, например, могут посредством медитации изменять ритм работы сердца и даже полностью его останавливать¹. Кроме того, в пределах тела душа связана с аспектом сон-сан, присущим веществам. Душа человека имеет также внешнюю связь с

аспектом сон-сан растений и животных. Известно также, что человек может воздействовать на вещества (то есть материю) за пределами себя самого без применения физических средств 2.

С другой стороны, по данным современных исследований, животные, растения и вещества реагируют на проявления человеческого разума. Эта способность хорошо известна у животных, однако в последнее время выяснилось, что растения также реагируют на проявления человеческого разума 3. Более того, имеются данные о возможном существовании способности к восприятию даже в сфере веществ и элементарных частиц 4.

Далее многослойная структура сон-сан и хён-сан, присущих человеку, позволяет сделать важные предположения относительно феномена жизни. Теисты и атеисты постоянно спорят о существовании Бога, однако в наше время в результате развития естественных наук те, кто отрицает существование Бога, во многих отношениях находятся в более выгодном положении. Основываясь на достижениях естественных наук, неспособных доказать существование Бога, атеисты утверждают, что Бога нет. Однако в вопросе о жизни даже атеисты не могут с полной уверенностью отрицать существование Бога. Причина в том, что они не могут объяснить происхождение жизни с научной точки зрения. Таким образом, феномен жизни стал единственной точкой опоры теизма. Сегодня, однако, эта точка опоры становится шаткой, ибо в настоящее время ученые утверждают, что они достигли такого уровня, который позволяет творить жизнь.

Итак, действительно ли человек может создавать жизнь? Согласно современным достижениям биологии, ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), имеющаяся в хромосомах клетки, содержит четыре вида азотных оснований: аденин, гуанин, цитозин и тимин. Структурная расстановка этих четырех видов оснований формирует генетическую информацию клетки, которую можно назвать светокопией живого организма. Эта генетическая информация определяет строение и функции живого организма. Следовательно, можно утверждать, что живые существа в конечном счете создаются через ДНК. Сегодня ученые уже могут синтезировать ДНК. Поэтому материалисты делают вывод о ненужности Бога для объяснения феномена жизни.

Однако тождественны ли синтез ДНК учеными и сотворение жизни? С точки зрения Философии Объединения, ответ отрицательный. Даже если ученые могут синтезировать ДНК, они могут воспроизвести лишь аспект хён-сан феномена жизни. Жизнь же представляет собой аспект сон-сан этого феномена жизни. Следовательно, то, что сегодня могут воспроизвести ученые, есть не сама жизнь, а лишь ее носитель.

Образно говоря, эту точку зрения можно пояснить, используя в качестве примера радиоприемник. Радиоприемник — это устройство, которое преобразует магнитные волны в звуковые. Он принимает электромагнитные волны, излучаемые передающей станцией, и преобразует их в звуковые. Однако тот факт, что ученые изобрели радио, не означает, что они изобрели звук. Аналогично, тот факт, что ученые воспроизвели ДНК, не означает, что они воспроизвели саму жизнь; это лишь означает, что они воспроизвели механизм, способный нести жизнь.

Вселенная — это поле жизни; она наполнена жизнью. Жизнь берет начало из аспекта сон-сан Бога. Жизнь может возникнуть лишь тогда, и только тогда, когда имеется механизм, способный воспринять жизнь. И именно этим механизмом являются особые молекулы, именуемые ДНК. К этому выводу можно прийти, исходя из многослойной структуры аспектов сон-сан и хён-сан.

2.1.2. Ян-сон и ым-сон

Рассмотрим теперь свойства ян-сон и ым-сон индивидуального истинного тела. Согласно теории Первоначального образа, характеристики ян-сон и ым-сон — атрибуты сон-сан и хён-сан. Это означает, что как сон-сан, так и хён-сан содержат характеристики ян-сон и ым-сон.

Исследуем сначала характеристики ян-сон и ым-сон, присущие сон-сан и хён-сан человека. Сон-сан человека — это разум, обладающий умственными, эмоциональными и волевыми способностями. И каждой из этих способностей присущи аспекты ян-сон и ым-сон. Аспектом ян-сон умственных способностей становятся ясность ума, хорошая память, способность вызывать информацию из памяти, точность, живость ума и т.д. Аспекты ым-сон умственных способностей представлены рассеянностью, забывчивостью, способностью памяти впитывать информацию, неясностью мысли, серьезностью и т.д. Аспектами ян-сон эмоциональных способностей являются способность испытывать приятные ощущения, шумливость, радость, возбуждение и т.д. Аспекты ым-сон эмоциональных способностей представлены самообладанием, способностью испытывать неприятные ощущения, состоянием покоя, печалью и т.п. Аспектами ян-сон волевых способностей являются активность, агрессивность, способность к творчеству, беззаботность и т.д. А аспекты ым-сон волевых способностей представлены пассивностью, способностью к восприятию, консерватизмом, осторожностью и т.д.

Что касается хён-сан, или физического тела, то аспекты ян-сон в нем представлены выступающими вперед, выпуклыми частями, лицевой стороной и т.д., тогда как вогнутые части, отверстия, тыльная сторона и т.д. являются аспектами ым-сон. Подробное описание этих аспектов представлено на Рис. 2-2.

Аналогично, как сон-сан, так и хён-сан животных, растений и веществ имеют аспекты ян-сон и ым-сон. Животные иногда ведут себя активно, иногда они вялые; растения то хорошо растут, то порой засыхают, иногда раскрывают цветки, иногда закрывают их. В веществах физико-химические свойства могут выражаться с разной степенью отчетливости. Вышеуказанные феномены являются характеристиками ян-сон и ым-сон аспекта сон-сан. Что касается характеристик ян-сон и ым-сон аспекта хён-сан, то они проявляются, соответственно, в виде выступающих частей и полостей, выпуклостей и углублений, лицевой и тыльной сторон, света и тени, силы и слабости, чистоты и нечистоты, тепла и холода, дня и ночи, лета и зимы, неба и земли, гор и долин и т.д.

До сих пор мы рассматривали характеристики ян-сон и ым-сон как атрибуты сон-сан и хён-сан индивидуальных истинных тел. Кроме того, на каждом из уровней, то есть на уровне человека, животных, растений и веществ, можно обнаружить предметы с более или менее выраженными характеристиками ян-сон или ым-сон. На уровне человека — мужчины и женщины, на уровне животных — самки и самцы, на уровне растений — тычинки и пестики, в веществах — катионы и анионы, в атомах — протоны и электроны. Существует предположение, что даже одноклеточные бактерии имеют мужской и женский пол 5.

Как уже указывалось выше, как сон-сан, так и хён-сан человека обладают атрибутами ян-сон и ым-сон. Это относится как к мужчине, так и к женщине. В таком случае какова же разница между мужчиной и женщиной?

В части аспекта хён-сан мужчина и женщина четко отличаются друг от друга, что очевидно из различий в хромосомах их клеток. Мужское тело имеет больше элементов ян-сон, чем женское, а женское — больше элементов ым-сон, чем мужское. Различия в аспекте хён-сан для мужчин и женщин сводятся к количественной разнице.

В противоположность этому, различия между мужчиной и женщиной в части аспекта сон-сан (т.е. умственных, эмоциональных и волевых способностей) представляют собой качественную разницу. Как пояснялось ранее, и мужчина, и женщина имеют характеристики ян-сон и ым-сон как умственных, так и эмоциональных, и волевых способностей. Однако имеется качественное различие между мужчиной и женщиной в выражении характеристик ян-сон и ым-сон. Например, мужчины и женщины отличаются по манере выражения радости, что относится к аспекту ян-сон эмоциональных способностей. Они также отличаются по манере выражения печали, что является аспектом ым-сон эмоциональных способностей. Образно говоря, эти различия можно сравнить с вокальной музыкой. В верхнем вокальном регистре мужской тенор и женское сопрано относятся к аспекту ян-сон, а в нижнем вокальном регистре мужской бас и женское контральто относятся к аспекту ым-

сон. В каждом из этих случаев наблюдается качественная разница. Это сравнение показывает, что разница между ян-сон и ым-сон в аспекте сон-сан является качественной и, следовательно, в мужчине проявляется мужественность, а в женщине — женственность.

Проанализируем теперь, как воплощались ян-сон и ым-сон в процессе творения Вселенной. Процесс творения Вселенной можно сравнить с исполнением симфонии, то есть можно сказать, что Бог исполнял величественную симфонию под названием “Творение Неба и Земли”. Бог начал исполнение симфонии с Большого взрыва б, затем сотворил Галактики, Солнечную систему и Землю. На Земле Он сотворил растения, животных и, наконец, человека. В процессе исполнения симфонии различные ян-сон и ым-сон выступают в роли высоких и низких тонов, сильных и слабых, долгих и коротких звуков, а также в роли инструментов ян-сон и ым-сон. Подобно этому и рассматривается действие различных ян-сон и ым-сон в процессе творения Вселенной.

В нашей Галактике насчитывается около 200 миллиардов звезд, расположенных по спирали. Участки Галактики с большой концентрацией звезд являются ян-сон, а с малой — ым-сон. На Земле были созданы суша и океаны: суша является ян-сон, а океаны — ым-сон. Горы и долины, день и ночь, утро и вечер, лето и зима и т.д. — все это является выражением ян-сон и ым-сон. Путем воплощения различных ян-сон и ым-сон, действующих таким образом, произошло творение Вселенной, Земли, живых существ и людей.

Человеческая деятельность также состоит из ян-сон и ым-сон. Через гармонию в отношениях между мужем и женой создается семья. В живописи необходимо гармоничное сочетание четких и едва заметных линий, светлых и темных тонов, больших и малых масс.

Именно так ян-сон и ым-сон выражены в рамках сон-сан и хён-сан как при творении Вселенной, так и в жизни человеческого общества. Гармоничное сочетание ян-сон и ым-сон — неперенное условие многообразия, развития и выражения красоты.

2.2. Субъект и объект

Как уже говорилось, индивидуальное истинное тело обладает универсальным образом, состоящим из сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон. Сон-сан и хён-сан, как и ян-сон и ым-сон, существуют во взаимоотношениях субъекта и объекта. Индивидуальное истинное тело, являющееся элементом творения, кроме сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон, обладает еще одним видом субъектно-объектной пары. Данная пара состоит из главного и подчиненного элементов. Это обусловлено временной и пространственной природой сотворенного мира.

Например, взаимоотношения между родителями и детьми в семье, между учителями и учениками в школе, Солнцем и Землей в Солнечной системе, между ядром и протоплазмой клетки не относятся ни к типу сон-сан и хён-сан, ни к типу ян-сон и ым-сон. Они являются взаимоотношениями между главным и подчиненным элементами. Это указывает на то, что у индивидуальных истинных тел есть три вида субъектно-объектных взаимоотношений: взаимоотношения сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон и главного элемента с подчиненным элементом. Все они проистекают от взаимоотношений между субъектом и объектом в рамках дуальных свойств Бога.

Отличительной чертой отношений между субъектом и объектом являются взаимоотношения главного и подчиненного, активного и пассивного, динамического и статического, созидательного и консервативного, проявляющего инициативу и отвечающего на инициативу экстравертного и интровертного и т.д. Это не означает, что всегда некий отдельный главный элемент и некий отдельный подчиненный элемент находятся во всех этих отношениях одновременно. Иногда они могут вступать в отношения главного и подчиненного, иногда в отношения активного и пассивного и т.д. Иными словами, отношения между субъектом и объектом являются отношениями между владычествующими и подчиняющимися этому владычеству.

2.2.1. Система индивидуальных истинных тел в мире творения

Каждый предмет творения характеризуется коррелятивными отношениями между субъектом и объектом, то есть между сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон, главным и подчиненным элементом. Поясним это, приведя несколько примеров индивидуальных истинных тел на разных уровнях по нисходящей, от наиболее широкого мира (макрокосма) до мельчайших элементарных частиц (микрокосма).

Космос сам по себе является одним индивидуальным истинным телом, состоящим из духовного мира и физического мира (физический мир также называют Вселенной). Духовный мир является нематериальным, в то время как физический мир — материален. Эти два мира находятся в субъектно-объектном отношении. В данном частном случае это отношение между сон-сан и хён-сан.

Вселенная (то есть физический мир), в свою очередь, также является индивидуальным истинным телом. Она имеет свой центр, вокруг которого вращается около 200 миллиардов галактик (или туманностей). В этой системе отношений центр Вселенной оказывается главным элементом, а каждая галактика — подчиненным элементом. Галактика также является одним индивидуальным истинным телом. Например, Галактика, в которой мы живем, состоит из ядра и около 200 миллиардов звезд. Ядро Галактики является главным элементом, а звезды — подчиненными элементами, и эти два вида элементов находятся в субъектно-объектных отношениях.

Солнце — одна из звезд Галактики. Солнечная система также представляет собой индивидуальное истинное тело. Она состоит из Солнца и девяти планет. Солнце и планеты занимают положение, соответствующее положению главного элемента и подчиненных элементов, и находятся в субъектно-объектных отношениях. Земля, представляющая собой одну из планет Солнечной системы, также является индивидуальным истинным телом. С одной стороны, Земля имеет ядро, а с другой — поверхность и кору, то есть главный элемент (ядро) и подчиненный элемент (поверхность и кора) находятся в субъектно-объектных отношениях.

По аналогии с вышесказанным, поверхность Земли также может рассматриваться в качестве индивидуального истинного тела. Поверхность Земли состоит из элементов природы и населена людьми. Люди выступают в качестве главных элементов (субъекта), а элементы природы — в качестве подчиненных элементов (объекта). Люди образуют государства, которые также являются индивидуальными истинными телами, состоящими из правительства и народа, где правительство является главным элементом (субъектом), а народ — подчиненным элементом (объектом).

Семья также представляет собой индивидуальное истинное тело, состоящее из родителей и детей или мужа и жены. Родители и дети находятся в отношениях главный индивид — подчиненный индивид, тогда как отношения мужа и жены представляют собой отношения ян-сон и ым-сон между индивидами. Родители и дети находятся в субъектно-объектных отношениях; муж и жена также находятся в субъектно-объектных отношениях. И отдельный человек представляет собой индивидуальное истинное тело, состоящее из духовного “я” и физического “я”. При этом духовное “я” и физическое “я” находятся в субъектно-объектных отношениях, образуя отношения сон-сан и хён-сан.

В свою очередь, физическое “я” состоит из души тела и физического тела, находящихся в субъектно-объектных отношениях сон-сан и хён-сан, соответственно.

В рамках человеческого тела каждая клетка представляет собой индивидуальное истинное тело, состоящее из ядра, которое выступает в качестве главного элемента, и протоплазмы, выступающей в качестве подчиненного элемента. В свою очередь, и ядро клетки является индивидуальным истинным телом, состоящим из хромосом, которые выступают в качестве главного элемента, и оболочки ядра, выступающей в качестве подчиненного элемента. Каждая хромосома также представляет собой индивидуальное истинное тело, состоящее из дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) как главного элемента и протеина как подчиненного элемента. Нуклеиновая кислота представляет собой молекулу,

которая сама является индивидуальным истинным телом, состоящим из азотных оснований (пурины и пиримидины) как главного элемента; сахара (рибоза и дезоксирибоза) и соли фосфорной кислоты выступают при этом в роли подчиненного элемента. Основания, сахар и соль фосфорной кислоты состоят из атомов. Атом является индивидуальным истинным телом, состоящим из протонов как главного элемента и электронов, выполняющих роль подчиненного элемента. Атомы состоят из элементарных частиц. Элементарная частица также является индивидуальным истинным телом и состоит из главного и подчиненного элементов.

Таким образом, во Вселенной существует много уровней индивидуальных истинных тел — от элементарных частиц микрокосма до небесных тел макрокосма, включая саму Вселенную. Каждое из них состоит из коррелятивных элементов — субъекта и объекта. При рассмотрении одного индивидуального истинного тела с точки зрения индивидуального истинного тела более высокого уровня, оно является не чем иным, как составным элементом тела более высокого уровня. Например, Солнечная система — это индивидуальное истинное тело, состоящее из Солнца и планет. Однако, если рассматривать ее с точки зрения Галактики (индивидуального истинного тела более высокого уровня), Солнечная система оказывается не чем иным, как составной частью Галактики. Это означает, что “индивидуальное истинное тело” является относительным понятием. Более того, “субъект” и “объект” — также относительные понятия. Например, Солнце — субъект по отношению к планетам, однако в Галактике оно является объектом по отношению к ядру Галактики. Прогрессивная система индивидуальных истинных тел и их коррелятивных субъектно-объектных элементов представлена на Рис. 2-3.

2.2.2. Типы субъекта и объекта

Концепция субъекта и объекта в Философии Объединения отличается от концепции субъекта и объекта в традиционной философии. Поясним эту разницу.

С эпистемологической точки зрения, к понятию субъект в традиционной философии относится то, что познает, то есть сознание, или “я”, в то время как к понятию объект относится все познаваемое. Таким образом, к субъекту относится все, что существует в пределах сознания (идеи), а к объекту — все, что существует вне сознания (материя). С онтологической точки зрения, то есть в практике, понятие субъект в традиционной философии относится к существу, наделенному сознанием (человеку), тогда как понятие объект относится к предмету, с которым сталкивается субъект. Короче говоря, в традиционной философии понятия субъект и объект относятся к взаимоотношениям сознания (или человека) и вещи, с которой оно (или он) сталкивается.

В Философии Объединения концепции субъекта и объекта несут в себе другое содержание. Эти концепции рассматривают не только взаимоотношения между человеком и всем сущим, но и взаимоотношения между человеком и человеком и между вещью и вещью. Выделяются четыре типа таких взаимоотношений.

2.2.2.1. Первоначальный тип

Первоначальный тип взаимоотношений — это постоянные и универсальные отношения между субъектом и объектом с точки зрения творения Бога, например: взаимоотношения между родителями и детьми, мужем и женой, учителем и учениками, Солнцем и планетами, ядром и протоплазмой, протонами и электронами и т.д.

2.2.2.2. Временный тип

К временному типу взаимоотношений относятся взаимоотношения, имеющие место в ограниченный период времени. Такой тип взаимоотношений часто встречается в

повседневной жизни. Одним из примеров таких отношений могут служить взаимоотношения между лектором и аудиторией, которые устанавливаются во время лекции. Даже при первоначальном типе взаимоотношений стороны иногда меняются местами, чтобы вступить во взаимоотношения временного типа. В семье, например, жена может брать на себя обязанности мужа или дети — обязанности родителей. Такие взаимоотношения могут рассматриваться как взаимоотношения временного типа. Но даже при подобной перемене взаимоотношения первоначального типа между сторонами полностью не исчезают, более того, они образуют их основу, на которой создаются взаимоотношения временного типа.

2.2.2.3. Чередующийся тип

Чередующийся тип взаимоотношений — это взаимоотношения, при которых субъект и объект попеременно меняются местами. Примером таких взаимоотношений может служить беседа двух людей. Говорящий оказывается субъектом, слушающий — объектом. При этом в ходе разговора говорящий и слушающий попеременно меняются местами, следовательно, они находятся во взаимоотношениях чередующегося типа.

2.2.2.4. Произвольный тип

Сталкиваясь с определенными взаимоотношениями, человек произвольно решает, какой из элементов является субъектом, а какой объектом. Такие отношения называются отношениями произвольного типа. Например, во взаимоотношениях животных и растений имеет место следующее: животные выдыхают углекислый газ, который поглощается растениями, а растения, в свою очередь, вырабатывают кислород, который поглощается животными. В случае с потоком кислорода растения могут рассматриваться в качестве субъекта, а в случае с потоком углекислого газа субъектом можно считать животных. Этот и другие подобные случаи можно квалифицировать как взаимоотношения произвольного типа.

2.2.3. Действие отдавания-и-принятия

Когда формируются субъектно-объектные отношения, сосредоточенные на общей цели, между двумя элементами одного предмета или между двумя предметами, они начинают отдавать и принимать определенные элементы или силы. Благодаря этому действию предметы, вступающие во взаимоотношения, поддерживают свое существование и обладают способностями движения, изменения и развития. Это действие между субъектом и объектом называется действием отдавания-и-принятия.

Например, при поступлении учеников в школу между ними и учителями возникают коррелятивные отношения: учителя обучают, а ученики получают новые знания. Это действие является действием отдавания-и-принятия. Через это действие передаются знания и навыки, при этом происходит формирование личности и характера учеников.

Другой пример: когда мужчина и женщина знакомятся, будь то по чистой случайности или намеренно, они вступают в коррелятивные отношения. Если затем они женятся, создают семью и живут в любви, между ними возникает действие отдавания-и-принятия. Солнечная система также может служить примером: в течение 4,6 миллиардов лет Солнце и планеты находятся в коррелятивных отношениях, сохраняя Солнечную систему за счет взаимного притяжения посредством силы всемирного тяготения, действия отдавания-и-принятия.

Бог имеет два аспекта: аспект сохранения идентичности и аспект развития. В аспекте сохранения идентичности первоначальные сон-сан и хён-сан вступают в действие отдавания-и-принятия, в центре которого Сердце, и образуют единство. В этом заключается вечное существование Бога. В аспекте развития первоначальные сон-сан и хён-сан вступают

в действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное на цели творения. При этом образуется мультиплицированное тело, то есть тварный мир. Первый вид взаимоотношений называется также действием отдавания-и-принятия для сохранения идентичности, а второй вид взаимоотношений — действием отдавания-и-принятия для развития.

По аналогии с вышесказанным, в сотворенном мире также существуют действия отдавания-и-принятия, сохраняющие идентичность, и действия отдавания-и-принятия для развития. Например, в нашей Галактике действие отдавания-и-принятия имеет место между ее ядром и звездами (около 200 миллиардов) и сосредоточено на ядре. Галактика имеет форму выпуклой линзы, которая является постоянной, а звезды вращаются по собственным орбитам. В этом смысле Галактика обладает аспектом неизменности. С другой стороны, утверждают, что первоначально Галактика вращалась медленно, но с течением времени скорость ее вращения увеличивалась. Хорошо известно также, что старые звезды умирают и рождаются новые. Следовательно, Галактика также обладает аспектом изменчивости. Таким образом, в Галактике имеют место как действие отдавания-и-принятия для сохранения идентичности, так и действие отдавания-и-принятия для развития.

Более того, внутри сон-сан Бога (первоначального сон-сан) между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан возникает действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное либо на Сердце, либо на цели, посредством которого они порождают, соответственно, либо единство, либо новое (мультиплицированное) тело. Это явление называется внутренним действием отдавания-и-принятия. С другой стороны, между первоначальным сон-сан и первоначальным хён-сан также возникает действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное либо на Сердце, либо на цели, посредством которого они, соответственно, порождают либо единство, либо новое (мультиплицированное) тело. Это явление называется внешним действием отдавания-и-принятия.

Эта двухступенчатая структура действий в Боге, то есть внутреннего и внешнего действий отдавания-и-принятия, полностью применима к сотворенному миру. Например, во взаимоотношениях между человеком и всем сущим человек через внутреннее действие отдавания-и-принятия вовлекается в процесс мышления, а затем через внешнее действие отдавания-и-принятия познает все сущее и осуществляет над ним свое владычество. В человеческом обществе внутренним действием отдавания-и-принятия является действие отдавания-и-принятия между душой духа и душой тела внутри человека, тогда как внешнее действие отдавания-и-принятия представляет собой действие отдавания-и-принятия между двумя индивидами.

Исходя из наличия или отсутствия у субъекта и объекта сознания, можно выделить пять типов действия отдавания-и-принятия, которые описаны ниже.

2.2.3.1. Взаимный биоосознанный тип

В аудитории преподаватель является субъектом, а студенты — объектами. Между ними происходит действие отдавания-и-принятия, причем обе стороны осознают наличие этого действия, которое называется действием отдавания-и-принятия биоосознанного типа. Действия как субъекта, так и объекта могут быть осознанными не только в случае взаимоотношений между двумя индивидами, но также и во взаимоотношениях человека и животного и, более того, во взаимоотношениях двух животных. Такие взаимоотношения относятся к биоосознанному типу.

2.2.3.2. Одноосознанный тип

Когда преподаватель пишет слова на доске, между преподавателем и доской возникает действие отдавания-и-принятия. При этом преподаватель действует осознанно, а доска — нет. Только одна сторона (субъект) осознает действие, другая же (объект) — нет. Такое действие называется действием отдавания-и-принятия одноосознанного типа.

2.2.3.3. Неосознанный тип

В процессе дыхания животные вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. С другой стороны, днем растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. При этом как животные, так и растения не выделяют сознательно друг для друга углекислый газ либо кислород. В процессе обмена "углекислый газ — кислород" обе стороны действуют неосознанно. Случаи, когда обе стороны участвуют в действии отдавания-и-принятия неосознанно, даже если одна или обе стороны обладают сознанием, классифицируются как действия отдавания-и-принятия неосознанного типа.

2.2.3.4. Гетерономный тип

Случаи, когда ни субъект, ни объект не обладают сознанием, но по воле третьей стороны между ними возникает действие отдавания-и-принятия, классифицируются как действия отдавания-и-принятия гетерономного типа. Например, в соответствии с Божьей целью творения, Солнце и Земля вовлечены в действие отдавания-и-принятия, хотя оба эти тела не имеют сознания. Другой пример: различные детали часов вовлечены в действие отдавания-и-принятия между собой по воле их изготовителя. Такие виды действий отдавания-и-принятия рассматриваются как действия гетерономного типа.

2.2.3.5. Сопоставительный тип (сравнительный тип)

Когда мы сопоставляем два или более предметов и таким образом находим гармонию между ними, мы считаем, что между ними имеет место своего рода действие отдавания-и-принятия. Этот вид действия отдавания-и-принятия называется действием сопоставительного, или сравнительного типа. В этом взаимоотношении человек выступает в роли наблюдателя и принимает (осознанно или неосознанно) один элемент за субъект, другой — за объект, сравнивает их и тем самым считает, что между ними имеет место действие отдавания-и-принятия.

Процесс оценки произведения искусства — типичный случай действия отдавания-и-принятия сопоставительного типа. В процессе создания произведения искусства художник подбирает и противопоставляет цвета, свет и тени, композитор — звуки и т.д. с тем, чтобы привести все элементы в состояние гармонии. Оценивая произведение искусства, человек также сопоставляет различные его элементы, чтобы найти в них гармоничное сочетание.

Действие отдавания-и-принятия сопоставительного типа можно также обнаружить в процессе мышления. Например, суждение "этот цветок — роза" основывается на рассмотрении словосочетания "этот цветок" как субъекта и слова "роза" — как объекта и их сопоставления. В процессе познания происходит сопоставление сенсорных возбудителей, идущих из внешнего мира (формы, цвета, запаха), с прототипами, существующими внутри человека, являющегося субъектом. В эпистемологии Объединения этот процесс называется сравнением и является разновидностью действий отдавания-и-принятия сопоставительного типа.

2.2.4. Корреляты и противоположности

Как отмечалось выше, в каждом индивидуальном истинном теле всегда присутствуют парные элементы субъекта и объекта. Эти парные элементы называются коррелятами. Субъект и объект вступают в коррелятивные отношения, сосредоточенные на цели, и между ними имеет место гармоничное действие отдавания-и-принятия, приводящее либо к единству, либо к возникновению мультиплицированного тела. В философии Объединения это понятие называется законом действия отдавания-и-принятия или просто законом

отдавания-и-принятия. Эта точка зрения расходится с точкой зрения материалистической диалектики, утверждающей, что внутри каждого явления имеются противоположности, или несовместимые элементы, и что развитие вещей происходит только через борьбу этих противоположностей.

Итак, действительно ли все предметы творения существуют и развиваются через гармоничное действие отдавания-и-принятия между коррелятами, как утверждает философия Объединения, или они существуют и развиваются через борьбу противоположностей, как утверждает материалистическая диалектика? Прежде всего следует сказать, что философия Объединения и материалистическая диалектика сходятся в том, что в каждом предмете всегда присутствуют два элемента. Для того чтобы определить, находятся эти два элемента в состоянии гармоничного действия отдавания-и-принятия или в состоянии борьбы, необходимо лишь установить наличие или отсутствие у них общей цели. При наличии у элементов общей цели мы можем говорить о гармоничном действии отдавания-и-принятия и о том, что эти два элемента являются коррелятами; при отсутствии каких бы то ни было общих целей можно утверждать, что эти два элемента являются противоположностями. Другой способ состоит в определении характера взаимодействия двух элементов, то есть в выяснении, находятся ли они в состоянии гармонии или противоречия. Если мы установим, что взаимодействие находится в состоянии гармонии, мы имеем дело с действием отдавания-и-принятия; если же оно находится в состоянии противоречия — это диалектическое действие.

К. Маркс утверждал, что все явления развиваются диалектически, однако он рассматривал только социальные вопросы и не привел ни одного примера, который бы свидетельствовал о том, что природные явления развиваются через борьбу противоположностей. Поэтому Ф. Энгельс в целях устранения этого уязвимого места в теории Маркса изучал естественные науки и изложил свои выводы в книгах “Диалектика природы” и “Анти-Дюринг”. В последней из них Энгельс делает вывод, что “природа есть пробный камень диалектики” 7.

Однако тщательный анализ природных явлений, на которые ссылается Энгельс, показывает, что все происходящее в рамках этих явлений есть результат не борьбы, а, скорее, гармоничных действий, сосредоточенных на общей цели. (Более подробно этот пункт рассмотрен в книге “Конец коммунизма” и поэтому опускается в данном исследовании.) Таким образом, утверждение, что “природа есть пробный камень диалектики” несостоятельно, наоборот, природа есть доказательство закона действия отдавания-и-принятия. Явление борьбы существует только между людьми в человеческом обществе, и это — результат грехопадения человека.

2.3. Индивидуальный образ индивидуального истинного тела

Наряду с универсальным образом каждое индивидуальное истинное тело обладает также уникальными и только ему присущими атрибутами. Эти уникальные атрибуты составляют индивидуальный образ индивидуального истинного тела. И само собой разумеется, что этот индивидуальный образ берет начало от Первоначального образа.

2.3.1. Индивидуализация универсального образа

Индивидуальный образ не является обособленным от универсального образа, скорее он представляет собой уточненный, индивидуализированный универсальный образ. Поскольку универсальный образ состоит из атрибутов сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон, отличные друг от друга проявления этих атрибутов у каждого предмета являются не чем иным, как их индивидуальным образом.

У людей личность (сон-сан) и физическая внешность (хён-сан) разных индивидов отличаются друг от друга. Более того, атрибуты ян-сон и ым-сон аспекта сон-сан и атрибуты

ян-сон и ым-сон аспекта хён-сан у разных индивидов также разные. Например, разные индивиды выражают эмоциональное состояние радости (атрибут ян-сон), а также эмоциональное состояние печали (атрибут ым-сон) по-разному. У разных индивидов носы (характеристика ян-сон тела) отличаются по размеру и форме. Ушная раковина (характеристика ым-сон тела) по размеру и форме у разных индивидов также разная.

2.3.2. Характерные особенности и индивидуальный образ

Признаки, являющиеся общими для представителей данного класса, называются таксономическими признаками, а таксономические признаки, характерные для отдельных видов, принадлежащих к одному роду, называются характерными особенностями этих видов. Следовательно, таксономические признаки отдельного живого существа — это сочетание характерных особенностей на различных уровнях.

Рассмотрим, к примеру, человека. Как живому существу, человеку свойственны характерные особенности (то есть таксономические признаки) в большей степени животного, чем растения. Более того, как животное, человек обладает характерными особенностями в большей степени позвоночного, чем беспозвоночного. Как позвоночное, человек в большей степени обладает характерными особенностями млекопитающего, нежели рыбы или пресмыкающегося. Как млекопитающему, человеку скорее присущи характерные особенности примата, чем грызуна или плотоядного животного. Как примат, человек скорее обладает характерными особенностями представителя семейства гоминидов, чем обезьяны. Как представителю семейства гоминидов, человеку скорее присущи характерные особенности человека как представителя семейства приматов, чем человекообразной обезьяны. И наконец, как представитель семейства приматов, человек скорее обладает характерными особенностями человека как разумного существа (*Homo Sapiens*), чем первобытного человека.

В этом смысле таксономические признаки человека включают в себя характерные особенности семи уровней: животного мира, типа, класса, отряда, семейства, рода и вида. Формирование этих характерных особенностей на семи уровнях закладывает специфические качества в индивиде, а именно создает его индивидуальный образ. Рассматривая это с точки зрения теории эволюции, можно сказать, что таксономические признаки человека дополняются индивидуальным образом, который включает в себя особенности на семи уровнях.

Классификация характерных особенностей человека на этих семи уровнях изобретена биологами для удобства. Однако Бог не создавал человека путем послойного нагромождения этих специфических черт. В соответствии с Принципом Объединения, Бог создал все сущее по образу и подобию как свойств, так и формы человека, которого Он сотворил позднее 8. Первое, о чем подумал Бог при сотворении Вселенной, было сотворение человека, однако человек стал самым последним, кого создал Бог. То есть Бог сформировал концепцию всего сущего, положив в ее основу образ человека. Исходя из замысла использования человека в качестве прототипа, Бог развил концепцию животных. Затем, основываясь на концепции животных, Он создал концепцию растений, а на основе концепции растений — концепцию небесных тел и веществ. Следовательно, при разработке концепций Бог сначала создал концепцию человека, затем, по нисходящей, животных, растений и, наконец, веществ. Однако фактическая очередность в творении Вселенной была строго обратной. Это означает, что первыми Бог создал вещества и небесные тела, затем, идя по восходящей, растения, животных и, наконец, человека.

В процессе творения Бог разрабатывал концепцию человека не путем механического соединения характерных особенностей, а, скорее, путем непосредственного замысла человека, обладающего всеми атрибутами Бога (асpekтами сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон). Более того, концепция, созданная Богом, была не абстрактной, а конкретной концепцией мужчины (Адама) и женщины (Евы) с определенными индивидуальными

образами. Затем Бог исключил из концепции человека специфические качества и элементы, трансформировал ее и тем самым создал концепции различных животных. Аналогично из концепции животных Он изъял определенные качества и элементы, трансформировал ее и создал концепцию различных растений. Затем из концепции растений Он изъял определенные качества и элементы, трансформировал ее и, таким образом, создал концепции различных небесных тел и веществ.

Что касается животных, Бог начал с концепции животных более высокого уровня развития и, трансформируя ее путем изъятия из нее определенных качеств и элементов, постепенно развил концепции животных, стоящих на более низком, простом уровне развития. (То же относится и к растениям.) Следовательно, при рассмотрении только результатов творения создается впечатление, что характерные признаки каждого отряда животных по возрастающей накапливались послойно в человеке. Однако это лишь впечатление.

Что касается микромира (то есть молекул, атомов и элементарных частиц), следует отметить, что то, что справедливо для индивидуальных образов, не относится к характерным признакам всех индивидуальных молекул, атомов или элементарных частиц. Их индивидуальные образы скорее относятся к характерным признакам каждой категории молекул, атомов и элементарных частиц. Причем в этом случае индивидуальный образ тождествен характерной особенности. Причиной этого является то, что атомы и молекулы являются составными элементами бытия более высокого уровня развития. Что касается мира веществ, то каждый предмет, состоящий из вещества (горы, реки, небесные тела и т.п.), имеет свой индивидуальный образ. Однако индивидуальный образ каждого элемента вещества есть не что иное, как его специфическая особенность.

2.3.3. Индивидуальный образ и окружающая среда

Индивидуальный образ — это характерное качество каждого предмета, которым он обладает по своей природе, однако в нем также присутствует аспект, который изменяется в соответствии с окружающей средой. Причина этого заключается в том, что каждый предмет творения, равно как и Первоначальный образ, имеет аспект сохранения идентичности и эволюционный аспект, находящиеся в единстве. Аспект сохранения идентичности неизменен, эволюционный же аспект развития подвержен изменениям. Из этих двух аспектов неизменный аспект является основным, а изменяющийся — второстепенным. С точки зрения генетики, можно утверждать, что индивидуальный образ соответствует наследственному признаку. В процессе развития предмета его индивидуальный образ подвергается частичным изменениям через постоянное действие отдавания-и-принятия с окружающей средой. С точки зрения генетики, изменившуюся часть индивидуального образа можно считать приобретенным признаком.

Т. Д. Лысенко (1898—1976) проводил эксперименты по яровизации озимой пшеницы и утверждал, что характерные свойства живых существ можно изменить путем изменения окружающей среды. Более того, он отрицал, как чисто метафизические, генетические теории Менделя-Моргана, согласно которым, живое существо обладает неизменными признаками, передающимися через гены. Лысенко отрицал наличие неизменных признаков в живых существах и выделял только способность к изменению под влиянием окружающей среды. Теория Лысенко получила настолько сильную поддержку со стороны И. В. Сталина (1879—1953), что ученые “менделисты-морганисты” были изгнаны из советской науки. Позднее, однако, в результате дальнейших экспериментов зарубежных ученых теория Лысенко была признана ошибочной, а теория Менделя-Моргана была восстановлена в своих правах как научная. В конце концов стало очевидным, что лысенковщина представляла собой теорию, сфабрикованную по указанию советского правительства в целях подтверждения материалистической диалектики.

Относительно индивидуального образа все еще остается нерешенным вопрос о том, действительно ли условия жизни определяют природу человека. Коммунистическая идеология утверждает, что человек является продуктом окружающей среды и настаивает, например, на том, что такой вождь, как В. И. Ленин (1870—1924), мог родиться только в условиях России в соответствующее время. С точки зрения философии Объединения, однако, человек является субъектом и властвует над окружающей средой. В этой связи человек, наделенный от рождения выдающейся индивидуальностью, становится в итоге вождем (субъектом), способным контролировать окружающий мир. Таким образом, можно сказать, что в русской революции Ленин пытался подчинить Российское общество коммунистической задаче.

2.4. Взаимосвязанное тело

Индивидуальное истинное тело содержит в себе коррелятивные элементы субъекта и объекта, сосредоточенные на цели и объединенные через действие отдавания-и-принятия. В дополнение к этому, как субъект, так и объект индивидуального истинного тела могут также вступать в отношения с другим индивидуальным истинным телом, в результате чего между ними возникает действие отдавания-и-принятия. При наличии такого рода отношений индивидуальное истинное тело называется взаимосвязанным телом.

2.4.1. Взаимосвязанное тело и дуальная цель существования

Если рассматривать взаимосвязанное тело с точки зрения цели, то в своих отношениях с другими предметами это тело подчинено дуальной цели: всеобщей и индивидуальной. Индивидуальная цель заключается в сохранении и развитии собственного существования, а всеобщая цель состоит в содействии существованию и развитию целого.

В качестве примеров дуальной цели рассмотрим систему тварного мира, который простирается от уровня элементарных частиц до уровня самой Вселенной. Цель элементарных частиц состоит в образовании атомов, однако одновременно они ведут собственное существование как элементарные частицы. Атомы существуют для образования молекул, и одновременно они сохраняют свое существование в качестве атомов. Цель молекул состоит в образовании клеток, однако одновременно они сохраняют собственное существование как молекулы. Клетки существуют для образования тканей и органов и в то же время они сохраняют собственное существование как клетки. Атомы и молекулы также существуют для образования веществ, из которых состоят все материальные тела, например Земля. Цель Земли состоит в формировании Солнечной системы, однако одновременно она сохраняет свое существование и как отдельная планета. Цель Солнечной системы — образование Галактики, однако в то же самое время она не утрачивает свое существование как Солнечная система. Более того, Вселенная существует во имя человечества, однако одновременно она сохраняет свое существование как Вселенная.

Аналогично и все предметы творения имеют двойственную цель, то есть всеобщую цель и индивидуальную. Что же является высшей всеобщей целью? В сотворенном мире она заключается в существовании во имя человека, а у человека — в жизни во имя Бога. Таким образом, все предметы творения, от элементарных частиц до Вселенной и человека, существуют как взаимосвязанные тела, имеющие дуальную цель.

Выделяются два типа всеобщей цели: всеобщая цель аспекта сон-сан и всеобщая цель аспекта хён-сан. Например, Земля служит для образования Солнечной системы и одновременно местом проживания человека. Электроны вращаются вокруг ядра атома для образования тела человека и одновременно для человека, образуя все сущее, существующее во имя человека как его объект. Таким образом, каждый уровень сотворенного мира — от элементарных частиц до самой Вселенной — существует как для того, чтобы быть частью

бытия более высокого уровня развития, так, одновременно, и во имя человечества. Первая из вышеуказанных целей называется всеобщей целью аспекта хён-сан, а вторая — всеобщей целью аспекта сон-сан (Рис. 2-4).

2.4.2. Взаимосвязанное тело и Первоначальный образ

Как было сказано выше, Первоначальный образ имеет двухступенчатую структуру, то есть состоит из внутреннего и внешнего четырехпозиционных оснований. В сотворенном мире все предметы имеют аналогичную двухступенчатую структуру, то есть сохраняют внутренние четырехпозиционные основания как индивидуальные истинные тела, в то же время образуя внешние четырехпозиционные основания с другими индивидуальными истинными телами.

В человеке внутреннее четырехпозиционное основание образуется через действие отдавания-и-принятия между душой духа и душой тела, а внешнее четырехпозиционное основание образуется через действие отдавания-и-принятия с другими людьми. Человек должен гармонично сохранять как свое внутреннее, так и свое внешнее четырехпозиционные основания. Иначе говоря, праведная жизнь — это жизнь в соответствии с моральными ценностями (формирование внутренних четырехпозиционных оснований), наполненная любовью к ближнему (формирование внешних четырехпозиционных оснований).

При формировании внешнего четырехпозиционного основания человек участвует в действиях отдавания-и-принятия с другими людьми в шести направлениях: вверх и вниз, вперед и назад, вправо и влево. Если разместить человека в центре, то вверху будут располагаться его родители, начальники и старшие по возрасту; внизу — его дети, подчиненные и младшие по возрасту; впереди — лидеры, учителя и более опытные коллеги; сзади — последователи, ученики и менее опытные коллеги и ученики; справа — братья и сестры, друзья и сослуживцы; слева — противники, конкуренты и лица, несовместимые по характеру. Изначальный образ жизни человека заключается в установлении гармоничных взаимоотношений во всех шести направлениях (Рис. 2-5).

Человек также находится во взаимоотношениях с естественной окружающей средой. Он чувствителен даже к влиянию звезд, ведь общеизвестно, что космические лучи оказывают определенное влияние на физиологические функции человека. Человек находится в тесных взаимоотношениях с веществами, растениями и животными, и в этом смысле он является взаимосвязанным телом.

2.4.3. Материалистическая диалектика и взаимосвязь

Как и Философия Объединения, материалистическая диалектика утверждает, что во Вселенной все взаимосвязано. Сталин, к примеру, делал особый акцент на взаимосвязанности всего существующего и клеймил, как метафизическую, позицию тех, кто рассматривал предметы по отдельности. Он писал: “В противоположность метафизике, диалектика рассматривает природу не как случайное скопление предметов, явлений, оторванных друг от друга, изолированных друг от друга, а как связанное, единое целое, где предметы, явления органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обуславливают друг друга” 9.

С точки зрения Философии Объединения, все предметы созданы по образу и подобию дуальных свойств Бога и, следовательно, они обнаруживают себя не только как индивидуальные истинные тела, но и как взаимосвязанные тела, что обеспечивает их прямую или косвенную связь друг с другом. С этой точки зрения Вселенная рассматривается нами как огромное органическое тело. Материалистическая диалектика объясняет это термином единого мира. Однако материалистическая диалектика только признает всеобщую взаимосвязанность, не предлагая сколько-нибудь адекватного объяснения ее причин.

В противоположность материалистической диалектике, Философия Объединения утверждает, что каждый предмет связан с другими в соответствии с какой-либо целью. Взаимосвязанность является неизбежной, так как каждый предмет творения имеет всеобщую цель и вступает в действие отдавания-и-принятия с другими предметами, разделяющими ту же всеобщую цель. Для всего сущего наивысшей всеобщей целью (аспекта сон-сан) является непренность существования во имя человечества. С этой точки зрения Вселенную в целом можно рассматривать как необъятное органичное тело, состоящее из бесчисленного количества предметов, взаимосвязанных между собой.

До настоящего времени мы рассматривали образ существования предметов творения: индивидуального истинного тела и взаимосвязанного тела. Теперь рассмотрим формы их существования.

2.5. Форма существования

Форма существования предметов творения относится к способу их существования. Если говорить кратко, то ни один предмет творения не может существовать без движения, поскольку движение является формой существования. Бог, являющийся Абсолютом, не участвует в движении, и поэтому о форме существования Первоначального образа не может быть и речи. Предметы творения существуют во времени и в пространстве, следовательно, движение — это их форма существования.

2.5.1. Движение по окружности

Если в тварном мире между двумя элементами, субъектом и объектом, появляется действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное на цели, одновременно возникают как единство, так и движение. Поскольку цель сама по себе не может существовать субстанциально, единство является состоянием, возникающим как следствие действия отдавания-и-принятия. Следовательно, участниками в действии отдавания-и-принятия являются два предмета, выступающие в роли субъекта и объекта. Для уточнения скажем, что центр действия отдавания-и-принятия находится не где-то между субъектом и объектом, а внутри самого субъекта. Следовательно, движение вышеупомянутого действия отдавания-и-принятия не может быть ничем иным, как движением по окружности, центр которой пребывает в субъекте (Рис. 2-6). Например, электроны атома вращаются вокруг ядра, аналогично планеты Солнечной системы — вокруг Солнца.

Какова же причина неизбежного вовлечения предметов творения в движение по окружности? Причина заключается в самом Первоначальном образе. У Бога не существует ни времени, ни пространства, следовательно, отсутствует и движение. Однако, хотя Бог не имеет формы существования и не участвует в движении по окружности, в Первоначальном образе все же должен быть некий прототип движения по окружности, проявляющегося в сотворенном мире. Таким прототипом является цикличная и гармоничная природа действия отдавания-и-принятия между первоначальным сон-сан и первоначальным хён-сан. В Первоначальном образе они осуществляют гармоничное действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное либо на Сердце, либо на цели. Если цикличную и гармоничную природу действия отдавания-и-принятия выразить в терминах пространства и времени, то мы получим движение по окружности.

Мир творения — символическое выражение Бога. Например, безбрежность океана символизирует безбрежное Сердце Бога; тепло солнца символизирует теплоту любви Божьей; свет солнца символизирует яркость истины Божьей. По аналогии с этим, круговое движение в мире символизирует нечто Божье, а именно цикличную и гармоничную природу действия отдавания-и-принятия в самом Боге. Гармоничное действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное на Сердце, является не чем иным, как выражением любви. У любви нет

углов, и она выражена формой круга. Таким образом, если бы нам надо было выразить Первоначальный образ в виде диаграммы, она бы имела форму круга или сферы.

Бог не имеет формы или какого-либо определенного внешнего вида, однако Он может являться в любой форме. Бог не имеет конкретной формы и в то же время имеет бесчисленное множество форм. Это можно сравнить с формой, которую принимает вода. Если воду налить в кубический сосуд, она примет форму куба; если ее налить в пирамидальный сосуд, она примет форму пирамиды; если ее поместить в сфероидальный сосуд, она примет форму шара. Иначе говоря, вода может принимать любую форму в зависимости от формы сосуда. Следовательно, вода может принимать бесчисленное множество форм. Однако из всех этих форм все-таки сферическая форма является характерной для воды. Это подтверждается тем фактом, что капля воды имеет сферическую форму.

Бог также может выражать Себя в форме волн, ветра и т.д., но если бы нужно было выбрать характерную форму Бога, это была бы сферическая форма. В этом смысле Первоначальный образ может быть выражен формой круга или сферы. Эти формы следует рассматривать как символическое выражение гармоничности действия отдавания-и-принятия внутри самого Бога. Именно поэтому все предметы творения, по аналогии с Первоначальным образом, в основном имеют сферическую форму. Атомы, Земля, Луна, Солнце, звезды и т.д. — все они имеют сферическую форму. Отправной точкой роста растения является семя, а отправной точкой рождения животного — яйцо. И то, и другое, в основном, имеет сферическую форму. Когда предметы творения вовлекаются в движение действия отдавания-и-принятия, они движутся по окружности или сферической траектории, отражая цикличную и гармоничную природу действия отдавания-и-принятия в самом Первоначальном образе.

Существует еще одна причина возникновения движения именно по окружности при наличии действия отдавания-и-принятия между субъектом и объектом. Если бы объект вместо движения по окружности вокруг субъекта двигался по прямой, он в конце концов покинул бы субъект. Тогда субъект и объект не были бы способны осуществлять действие отдавания-и-принятия. Если бы они не могли осуществлять действие отдавания-и-принятия, ничто не могло бы существовать, так как силы, обеспечивающие существование, размножение и действие, возникают именно посредством действия отдавания-и-принятия. Таким образом, для того чтобы между субъектом и объектом возникло действие отдавания-и-принятия, объект должен находиться в постоянном отношении с субъектом, для чего он должен совершать движение по окружности вокруг субъекта.

2.5.2. Движение по окружности и вокруг своей оси

Любой предмет творения, вовлеченный в движение по окружности, фактически выполняет два вида одновременного движения: круговое движение и вращение вокруг своей оси. Это обусловлено тем, что каждый предмет творения одновременно является индивидуальным истинным телом и взаимосвязанным телом. В результате двух видов действия отдавания-и-принятия каждого предмета творения, то есть внутреннего и внешнего, возникает два вида движения по окружности. Движение, возникающее посредством внутреннего действия отдавания-и-принятия, — это движение по окружности, а движение, возникающее посредством внешнего действия отдавания-и-принятия, — это вращение вокруг своей оси. Например, Земля вращается вокруг Солнца, одновременно вращаясь вокруг своей оси; электрон вращается вокруг ядра атома, одновременно оборачиваясь вокруг своей оси. Тот факт, что в мире творения существуют вращение по окружности и осевое вращение, доказывает, что характер внутренних и внешних движений предметов творения обусловлен гармонично круговой природой внутреннего и внешнего действий отдавания-и-принятия в Первоначальном образе.

2.5.3. Виды движения по окружности

Все предметы творения двигаются по окружности. Но в действительности не все предметы совершают движение по окружности в буквальном смысле. Основной формой их существования является движение по окружности, однако есть и другие виды движения, которые являются разновидностями движения по окружности. Рассмотрим эти разновидности.

2.5.3.1. Основное движение по окружности

Основное движение по окружности относится к типовой форме движения по окружности. Оно может быть двух видов: движение по окружности в пространстве и движение по окружности во времени.

а) Движение по окружности в пространстве

Земля вращается вокруг Солнца, одновременно оборачиваясь вокруг собственной оси; электроны вращаются вокруг ядра атома, одновременно оборачиваясь вокруг собственной оси. Эти примеры являются примерами движения по окружности в буквальном смысле, и, ввиду того, что они практически всегда сохраняют свою траекторию, их движение можно также назвать повторяющимся движением.

б) Движение по окружности во времени (движение по спирали)

Процесс развития и размножения живых существ, а также последовательную смену поколений можно рассматривать в качестве одного из видов движения по окружности — движения по спирали. Рассмотрим процесс развития растений. Семя дает росток, который развивается в растение; растение цветет, приносит плоды и дает большое количество новых семян. Новые семена, по количеству превышающие исходные, снова дают ростки, которые вырастают и приносят новые плоды. Аналогично происходит и развитие животных. Оплодотворенное яйцо развивается, рождается детеныш, который, достигнув поры зрелости, участвует в процессе воспроизводства, и снова появляются новые оплодотворенные яйца. Новые оплодотворенные яйца, превышая числом исходное количество, снова развиваются, рождаются детеныши, которые вступают затем в процесс воспроизводства. Таким образом, как растения, так и животные сохраняют свой род путем повторения жизненного цикла (истории жизни).

Последовательная смена поколений, направленная на сохранение рода, представляет собой разновидность движения по спирали, характерными особенностями которого являются целенаправленность, количественный рост во времени, возобновление действия на определенных этапах. Этот процесс называется движением по спирали (Рис. 2-7). Например, целью, которую семя яблока выполняет в течение процесса, развертывающегося в определенный период времени, является яблоко. Этап (цикл) развития полностью завершается, когда новый плод дает новые семена.

Рассмотрим теперь значение живых существ, выполняющих движение по спирали. Когда у человека физическое “я” заканчивает свою органическую жизнь, духовное “я”, которое совершенствовало себя на земле, продолжает жить вечно в духовном мире. (Хотя из-за грехопадения люди физически умирают раньше, чем их духовное “я” достигает совершенства.) Осуществление цели творения заключается в выполнении Трех Благословений (Быт 1:28): совершенствование личности, преумножение через рождение детей и владычество над всем сущим. Следовательно, человек сотворен для того, чтобы прожить на земле жизнь в течение определенного периода времени и размножиться через последовательную смену поколений. Поэтому все сущее, выполняющее роль объекта по отношению к человеку, сохраняет свой род через последовательную смену поколений и размножается, чтобы стать объектом владычества человека на земле.

2.5.3.2. Измененное круговое движение

В основном индивидуальное истинное тело существует в форме участия в движении по окружности. Однако ввиду отдельных требований всеобщей цели во время его существования как взаимосвязанного тела его круговое движение не может не претерпевать изменений. Имеется два вида измененного движения по окружности: движение с постоянными свойствами и движение с переменными свойствами.

а) Движение с постоянными свойствами

Атомы, из которых состоят предметы творения, устойчиво взаимосвязаны между собой, при этом каждый атом сохраняет свое строго определенное место. Рассмотрим, например, Землю: если бы многочисленные составляющие атомы двигались хаотично, Земля вновь вернулась бы к газообразному состоянию, и человек не смог бы на ней жить. Если же Земля предназначена для того, чтобы на ней жил человек, атомы, из которых она состоит, должны находиться в неизменном единстве, образуя твердь Земли. Поэтому эти атомы осуществляют измененное круговое движение, за счет которого они сохраняют свою строго определенную позицию ради образования места для жизни человека.

Точно так же клетки, из которых состоят ткани живых существ, объединены друг с другом. Например, клетки, из которых состоит сердце животного, находятся в постоянном единстве друг с другом, что позволяет ему сокращаться и расширяться для выполнения своих функций. Если бы клетки сердца двигались независимо друг от друга, сердце не смогло бы выполнять свои функции.

Растения не меняют своего местоположения, их корни находятся в земле. Их назначение в том, чтобы человек мог наблюдать их цветение, собирать урожай их плодов. Это служит примером движения с постоянными свойствами.

б) Движение с переменными свойствами

У животных клетки живой ткани не совершают движения по окружности, а циркулируют кровь и лимфа, соединяющие клетки и тем самым создающие такой же эффект, как если бы движение по окружности совершали сами клетки. В растениях вода и вещества, впитываемые корнями, также циркулируют по телу растений через ксилемные сосуды и трахеиды, а пища, вырабатываемая листьями, — через флоэмные (ситовидные) трубки, соединяя тем самым клетки. В результате получается тот же эффект, как если бы сами клетки совершали движение по окружности. Земля также имеет конвекционные течения в мантии, в ней наблюдается движение пластов (называемое тектоникой) и т.п., что является проявлением кругового движения.

Действия отдавания-и-принятия в экономической жизни человека состоят из действий отдавания-и-принятия между владельцами предприятий и предприятиями, между предприятиями и потребителями и т.д., где в роли движения по окружности выступает денежное обращение.

Таковы некоторые примеры движения с переменными свойствами.

2.5.3.3. Ментальное движение по окружности (движение по окружности на уровне сон-сан)

Действие отдавания-и-принятия между душой духа и душой тела у человека является не физическим, а, скорее, ментальным видом движения по окружности, то есть движением на уровне сон-сан, в том смысле, что душа тела откликается на желания души духа. Примером движения по окружности на уровне сон-сан как реакции объекта на желание субъекта является также гармоничное действие отдавания-и-принятия между двумя индивидами в семье или обществе. Например, если родители воспитывают своих детей правильно и с любовью, то дети будут слушаться родителей.

2.5.4. Критика некоторых вопросов материалистической диалектики

2.5.4.1. К вопросу о развитии

Живые существа наделены жизнью. Жизнь относится к понятию автономии и владычества Принципа, или сознательной энергии, скрытой в живых существах. Развитие живых существ основано на автономии и господстве Принципа и является движением самой жизни, осуществляемой единством сознания и энергии, скрытой в живых существах. Автономия есть способность направлять собственное движение без принуждения со стороны других существ. Земля вращается вокруг Солнца, делая это чисто механически, следуя закону. Живые же существа не следуют законам чисто механически, они способны контролировать себя по мере роста и преодоления различных ситуаций в окружающей их среде. В этом заключается значение понятия автономии Принципа.

С другой стороны, владычество Принципа относится к функции воздействия на окружающую среду 10. Например, когда семя посеяно, оно дает росток, и благодаря автономии Принципа появляются листья. Одновременно растения оказывают влияние на окружающую их среду. Следовательно, с точки зрения аспекта роста, жизнь является автономией, а с точки зрения аспекта влияния на окружающую среду, она является владычеством.

Этот вид развития живых существ является эволюционным движением. Оно имеет конкретные цель и направление, определяемые жизнью. Иначе говоря, в семени растения заложена жизнь, и именно жизнь заставляет семя превращаться в дерево и плод. Жизнь также содержится в оплодотворенном яйце животного, и именно она заставляет его развиваться до состояния взрослого животного.

Теперь рассмотрим вопрос развития Вселенной. Согласно теории Большого взрыва, Вселенная получила начало в виде массы энергии чрезвычайно высокой температуры и плотности, сконцентрированной в одной точке. Произошел Большой взрыв, и Вселенная начала расширяться. Предположительно, это произошло 15—20 миллиардов лет тому назад. После первоначального взрыва горячие вихревые потоки газов со временем остыли и сконденсировались в виде галактик. В каждой галактике возникли многочисленные звезды, многие из которых окружены планетами. Одной из звезд, окруженных планетами, было Солнце, и одной из этих планет была Земля. На Земле возникла жизнь, и, в конце концов, появился человек.

Рассматривая сравнительно непродолжительный период эволюции Вселенной, мы сможем обнаружить действие только физико-химических законов. Если же мы рассмотрим более длительный период этого процесса, скажем протяженностью в несколько миллиардов лет, то увидим, что, в соответствии с физико-химическими законами, Вселенная развивалась в определенном направлении. Это говорит о наличии цели в развитии Вселенной. Эта цель состояла в создании небесных тел как среды обитания человека, который, по замыслу Бога, должен был стать владыкой Вселенной. И именно функция сознания, или разума, стоявшая за Вселенной, определила развитие Вселенной в этом направлении. Это понятие можно назвать сознанием Вселенной или жизнью Вселенной.

Подобно тому как растение развивается из семени и плодоносит, можно считать, что в начале развития Вселенной было семя Вселенной, развивающееся и по сей день. Человек — конечный плод Вселенной. Следовательно, так же как плод является целью растения, человек был целью эволюции Вселенной. Как указывалось выше, явление роста существует только у живых существ, однако при изучении огромного периода в несколько миллиардов лет становится ясно, что растет вся совокупность сотворенных предметов, включая мир веществ, то есть вся Вселенная.

Развитие представляет собой необратимое, целенаправленное движение к определенной цели. Однако диалектический материализм никогда не рассматривает развитие как движение к цели, ограничиваясь признанием понятий закономерности и необходимости. Почему же диалектический материализм отрицает целеполагание? Причина заключается в том, что в случае признания цели встает вопрос о Существо, задавшем эту цель. Задать цель могут

только воля или разум. Приходится признать, что цель Вселенной задана Богом. Именно поэтому диалектический материализм никогда не признавал существование цели.

В отличие от диалектического материализма, Философия Объединения помимо описания развития в терминах необходимости и закономерности утверждает наличие в развитии цели. Например, посеянные семена обязательно прорастают. Это является необходимым результатом их стремления к цели плодоношения. Функция закономерности также действует в развитии всех предметов творения, она направлена на осознание ими их цели творения. Как утверждает теория Первоначального образа, внутри сон-сан Бога, сосредоточиваясь на цели, между внутренним сон-сан (разум) и внутренним хён-сан (закон) возникает действие отдавания-и-принятия, в результате чего формируется Логос. Логос — это единство разума и закона. Закон уже существовал во внутреннем хён-сан Бога еще до сотворения Вселенной для осуществления цели творения. Иными словами, закон был подготовлен с самого начала для выполнения цели.

Диалектический материализм отрицает целенаправленность эволюции Вселенной. Из этого убеждения следует, что человек — это существо, не имеющее цели, рождение которого не обусловлено законом. Каким бы стал мир, если бы человек был случайным существом, не имеющим цели? Он стал бы миром, в котором не было бы места ценностям и нравственности. Мир же без ценностей и нравственности может стать только миром, в котором сильные угнетают слабых, где лишь сильные способны выжить.

2.5.4.2. К вопросу о движении

Диалектический материализм понимает материю как материю в движении. Фридрих Энгельс (1820—1895) писал: “Движение есть форма существования материи. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения. Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи” 11. Какова же цель такого утверждения диалектического материализма? Она заключается в отрицании существования Бога. Ньютон рассматривал Вселенную как огромную машину и признавал Бога Существом, создавшим и запустившим эту машину. Если исходить из такого суждения и рассматривать материю и движение как отдельные реальности, нельзя не признать, что движение должно быть инициировано не самой материей, а чем-то другим, неким Существом наподобие Бога. Таким образом, чтобы предотвратить метафизическое толкование движения, теория диалектического материализма определила движение как форму существования, изначально присущую материи.

С точки зрения философии Объединения, все существует и движется благодаря действию отдавания-и-принятия между субъектом и объектом. Следовательно, движение является формой существования всех предметов творения. Здесь действие отдавания-и-принятия, происходящее между субъектом и объектом, является действием, направленным на выполнение цели творения. Таким образом, в конечном итоге движение предназначено для осуществления цели творения. Например, Земля вступает во внутреннее и внешнее действия отдавания-и-принятия во имя осуществления цели творения, то есть сотворения окружающей среды, пригодной для жизни человека, и по этой причине осуществляет круговое и осевое вращения.

Марксистская диалектика утверждает, что движение является формой существования материи, но абсолютно ничего не говорит ни о причинах, ни о видах движения, не объясняет, является ли оно линейным движением, движением по окружности или каким-либо другим. Она просто утверждает, что все находится в движении через борьбу противоположностей.

2.6. Позиция существования

Каждое индивидуальное тело имеет свою позицию существования. Разница между позициями существования двух предметов определяет характер отношения субъекта и объекта (отношения господствующего и принимающего господство) и действия отдавания-и-принятия между ними. Будучи взаимосвязанным телом, один предмет одновременно находится как в позиции объекта, так и в позиции субъекта. В результате многочисленные предметы вступают во взаимосвязи для образования системы позиций. Именно это подразумевается под порядком или упорядоченной системой. Такая система позиций субъекта и объекта — не что иное, как отражение в сотворенном мире позиций субъекта и объекта в Первоначальном образе.

Вселенная состоит из множества звезд, которые осуществляют действие отдавания-и-принятия со своих различных позиций и образуют одну упорядоченную систему и громадное органичное тело. Различают два порядка построения Вселенной: вертикальный и горизонтальный. Вертикальный порядок Вселенной заключается в следующем: Луна (спутник) и Земля (планета) вступают в действие отдавания-и-принятия, в котором Земля выполняет роль субъекта, а Луна — объекта. Одновременно Земля вступает в действие отдавания-и-принятия с Солнцем (звездой), образуя часть Солнечной системы. При этом Земля является объектом, а Солнце — субъектом.

Солнце вступает в действие отдавания-и-принятия с центром Галактики и вместе с множеством других звезд образует Галактику. В этом случае Солнце является объектом, а центр Галактики — субъектом. Далее, Галактика в единстве со множеством других галактик вступает в действие отдавания-и-принятия с центром Вселенной, образуя целую Вселенную. При этом Галактика является объектом, а центр Вселенной — субъектом. Эта линия, идущая от спутника к планете, звезде, центру Галактики и до самого центра Вселенной, составляет вертикальный порядок построения Вселенной.

Рассмотрим теперь горизонтальный порядок построения Вселенной. Например, девять планет Солнечной системы образуют упорядоченную горизонтальную систему, в которую входят планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Эта система планет с центром притяжения в Солнце является примером горизонтального порядка построения Вселенной. Вертикальный и горизонтальный порядок построения Вселенной изображены на Рис. 2-8.

Человеческая семья в своем изначальном виде также должна была иметь упорядоченную систему по аналогии с Вселенной. Семья имеет вертикальный порядок построения, который включает в себя внуков, детей, родителей, прародителей и т.д., и горизонтальный порядок, включающий братьев и сестер, сконцентрированных на родителях. Вертикальный и горизонтальный порядок построения семьи изображены на Рис. 2-9.

С точки зрения Философии Объединения, человек является микрокосмом, или Космосом в миниатюре. С точки зрения порядка, семья является Вселенной в миниатюре, а Вселенная — увеличенной копией семьи. Общеизвестно, что Вселенная состоит из бесчисленного количества планетарных систем, аналогичных Солнечной системе. Следовательно, можно утверждать, что Вселенная представляет собой совокупность бесчисленных семей небесных тел.

Безупречный порядок во Вселенной поддерживается через гармоничное действие отдавания-и-принятия. В Солнечной системе, где Солнце является центром притяжения, девять планет поддерживают общую форму диска, одновременно двигаясь по определенным индивидуальным орбитам вокруг Солнца. Около 200 миллиардов звезд Млечного Пути поддерживают в целом его форму в виде выпуклой линзы, одновременно оставаясь на своих стабильных орбитах. Во Вселенной существуют также около 200 миллиардов галактик, поддерживающих целостность Вселенной и в то же время остающихся на своих стабильных орбитах.

Следовательно, по первоначальному замыслу предполагалось, что порядок как в семье, так и в обществе будет поддерживаться через гармоничное действие отдавания-и-принятия. Однако вследствие грехопадения человека и семья, и общество утратили свой изначальный

образ. В семьях часто имеют место разводы между супругами, конфликты между родителями и детьми, и общество, являющееся продолжением семьи, также стало исключительно беспорядочным.

2.7. Закон Вселенной

Из вышесказанного следует, что для определения правильного образа жизни семьи и общества важно обратиться к пониманию Вселенной. Закон, управляющий Вселенной, иногда называется Небесным путем. Этот закон относится к гармоничному действию отдавания-и-принятия между субъектом и объектом. Он имеет семь характерных признаков.

1. Коррелятивность

Каждый предмет не только обладает коррелятивными элементами субъекта и объекта внутри себя, но также вступает во внешние коррелятивные взаимоотношения с другими. Без коррелятивности как внутренней, так и внешней ни один предмет не может ни существовать, ни развиваться.

2. Целенаправленность и сосредоточенность

Коррелятивные элементы субъекта и объекта всегда имеют общую цель и осуществляют действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное на этой цели.

3. Порядок и позиция

Каждый предмет имеет свою позицию, посредством которой он поддерживает определенный порядок.

4. Гармоничность

Действие отдавания-и-принятия между субъектом и объектом является гармоничным. В их взаимоотношениях не может быть ни какого-либо противостояния, ни борьбы, так как они всегда находятся под действием любви Бога.

5. Индивидуальность и взаимосвязанность

Каждый предмет является индивидуальным истинным телом и одновременно взаимосвязанным телом. Сохраняя свои уникальные черты, он вступает во взаимоотношения с другими предметами и взаимодействует с ними.

6. Свойство сохранения идентичности и свойство развития

Каждый предмет в течение всей своей жизни сохраняет свою идентичность (свойство сохранения идентичности), и одновременно в его жизни присутствуют аспекты, позволяющие ему изменяться и развиваться (свойство развития) по мере роста.

7. Движение по окружности

В процессе действия отдавания-и-принятия между субъектом и объектом объект вращается вокруг субъекта, являющегося центром притяжения, и совершает движение по окружности в пространстве и времени.

Можно утверждать, что закон Вселенной — есть обнаружение действия Логоса. Логос — это закон, однако в то же время он содержит разум. Более того, за Логосом стоит действие любви, ибо при творении Богом Вселенной через Логос побуждающими факторами к творению явились Сердце и любовь. Именно поэтому преподобный Мун Сон-Мён утверждает, что во Вселенной действуют не только силы физической природы, но также и сила любви.

Применительно к семье и обществу, закон Вселенной проявляет себя через этику и мораль. Иначе говоря, закон Вселенной и законы этики находятся в отношении соответствия.

Когда индивидуальное тело нарушает закон Вселенной, оно утрачивает способность сохранения своего существования. Например, если бы одна из планет Солнечной системы отклонилась от своей орбиты, это привело бы не только к гибели самой планеты, но и к

колоссальной катастрофе в Солнечной системе. Это правило действует аналогично в семье и обществе — если люди нарушают законы этики, это приводит к разрушению и хаосу.

Следовательно, во имя спасения общества, зашедшего в тупик, необходимо прежде всего и срочно установить законы этики. Однако законы этики, основывающиеся на традиционных религиях и теориях, не содержат достаточно совершенных логических объяснений и поэтому не являются убедительными для современных рациональных людей, и ими сегодня могут пренебрегать. Вместе с тем в Философии Объединения предпринимается попытка укрепления этических законов исходя из их соответствия закону Вселенной. Этот вопрос будет более детально рассмотрен в главах “Аксиология” и “Этика”.

И в заключение рассмотрим положения диалектического материализма по вопросу о законах Вселенной с позиции философии Объединения.

Диалектический материализм рассматривает Вселенную с диалектической точки зрения, утверждая, что явления движения, изменения и развития во Вселенной происходят через противоречия, или борьбу противоположностей, присущие всему существу. Диалектический материализм также утверждает, что борьба (конкретнее — классовая борьба) необходима для развития человеческого общества. В. Ленин (1870—1924) писал по этому поводу: “Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение” 12. Ленин пошел даже дальше, безоговорочно утверждая, что “развитие есть борьба противоположностей” 13.

Коммунистическая теория исходит из того, что развитие происходит через борьбу противоположностей, но в действительности такого феномена во Вселенной не существует. Как в прошлом, так и в настоящем Вселенная развивалась и развивается только через сохранение гармонии. При наблюдении за Вселенной можно обнаружить такие явления, как взрывы звезд, которые представляются разрушительным действием, однако в действительности это не так. Эти явления не отличаются от того, что происходит в живой ткани. Когда клетки живой ткани стареют, они заменяются новыми. Таким же образом старые звезды исчезают и рождаются новые. Точно так же Вселенная, являясь огромным органическим телом, поддерживает себя.

Некоторые могут согласиться с этим, напоминая, что для мира животных, в котором сильный поедает слабого, теория борьбы противоположностей справедлива. Например, змеи поедают лягушек, кошки — мышей. Ссылаясь на такие факты природы, коммунизм пытается подтвердить свою теорию борьбы в человеческом обществе. Следует отметить, однако, что борьба между змеями и лягушками, кошками и мышами является борьбой между животными, принадлежащими к разным видам. Согласно таксономии, живые существа имеют следующую классификацию: мир, тип, класс, отряд, семейство, род и вид. В случае с кошками и мышами кошки принадлежат к отряду плотоядных (Carnivora), а мыши — к отряду грызунов (Rodentia). Кошки и мыши отличаются друг от друга на уровне отряда. В случае со змеями и лягушками змеи принадлежат к классу пресмыкающихся (Reptilia), а лягушки — к классу земноводных (Amphibia). Змеи и лягушки разнятся друг с другом на уровне класса. Иначе говоря, когда одно животное охотится на другое, в большинстве случаев животное-охотник отличается от своей жертвы по меньшей мере на уровне вида. В природе едва ли можно привести пример борьбы не на жизнь, а на смерть животных, принадлежащих к одному и тому же виду. Разительным контрастом являются люди, которые принадлежат к одному и тому же виду (Homo Sapiens), однако грабят и убивают друг друга. Следовательно, наличие борьбы между людьми не может быть обосновано природным феноменом поедания слабого сильным.

В качестве иллюстрации рассмотрим случай борьбы между львами. Когда в львиную стаю попадает новый лев, возникает борьба. Однако убийства не происходит, так как более слабый лев капитулирует перед более сильным. Очевидно, что такая борьба имеет целью выяснение, который из львов должен быть вожаком, и борьба направлена на установление порядка. Эта борьба не является непременной. Таким образом, данный вид борьбы в том

смысле, как он описан выше, не может служить обоснованием борьбы, в которой один человек убивает другого.

Более того, хотя в природе можно обнаружить явления поедания слабого сильным, все же чаще мы являемся свидетелями взаимодействия и сосуществования животных. Поэтому логически обосновать борьбу между людьми и тем самым вывести из этого закон, основываясь на феномене поедания слабого сильным, невозможно.

Люди встали на путь взаимных грабежей и убийств только потому, что человечество отступило от Бога и стало эгоистичным. Следовательно, если человечество вернется в свое изначальное состояние, борьба исчезнет из общества. Более того, если бы не произошло грехопадения, человек стал бы владыкой Вселенной и осуществлял бы владычество над природой через любовь. Если человечество начнет осуществлять свое владычество с любовью, в природе наступит еще большая гармония.

Итак, мы приходим к выводу о том, что развитие Вселенной и человеческого общества происходило не через борьбу противоположностей, как утверждает диалектический материализм, а через гармоничное действие отдавания-и-принятия между коррелятами, то есть между субъектом и объектом.

3. ТЕОРИЯ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА

Теория изначальной природы человека посвящена исследованию вопроса о том, каким бы был образ человека, если бы тот не совершил грехопадения. Именно в результате грехопадения человек утратил свое изначальное состояние. Он утратил не только свое изначальное “я”, но и мир изначального образа. На всем протяжении истории люди, зачастую бессознательно, старались восстановить утраченное изначальное “я” и изначальный мир. В течение всей своей истории человек вынашивает идею самосовершенствования и надежду жить в лучшем мире. Однако история человечества продолжается, а идеалы не реализованы и поныне.

Рыбы свободно плавают в воде, птицы летают в небе по своему желанию. Но что случилось бы, если бы их лишили привычной жизненной среды? Если рыбу вытащить из воды и выбросить на сушу, она будет испытывать страшные муки, стремясь вернуться в воду, в естественную для себя среду. И птица, если ее поймать и посадить в клетку, почувствует себя не свободной и будет рваться обратно в небо.

Люди также страстно желают осуществить цели и в то же время ощущают безысходность реального мира. Это значит, что люди утратили свое изначальное “я” и идеальный мир. Поскольку идеалы не удалось реализовать, до сих пор многим приходится жить в постоянном разочаровании, в условиях страшных трудностей, но за неимением выбора они вынуждены жить в таком реальном мире. И все же некоторые прилагали все силы, чтобы вести изначальный образ жизни, в особенности это относится к религиозным подвижникам и философам. Всерьез пытаясь разрешить эту проблему и ответить на вопрос: “Что представляет собой человек?”, они искали пути восстановления изначального образа жизни человека.

Например, Будда провел шесть лет в строгом иночестве и аскетизме, погруженный в глубокие размышления. В результате он открыл, что люди изначально владели основами буддистского понимания мира, но вследствие невежества предали мирским желаниям и пришли к страданиям. Будда учил, что путь к восстановлению изначальной природы личности проходит через жизнь, основанную на духовной дисциплине.

Не менее глубоко исследовал проблемы человеческой жизни Иисус, который много путешествовал, а затем в возрасте около тридцати лет начал проповедовать. Он говорил, что

люди грешны и унаследовали родословную сатаны из-за своего грехопадения, что каждый должен переродиться, уверовав в Отца своего Небесного, как это сделал сам Иисус.

Сократ говорил, что истинный путь человеческой жизни — в стремлении к истинным знаниям. У Платона высший идеал жизни человека — признание идеи Блага. Для Аристотеля разум — это то, что делает человека личностью. Аристотель учил, что добродетель лучше всего реализуется в коллективной жизни полиса (города-государства), и считал человека общественным (или полисным) животным. Греческие философы в целом отстаивали представления о том, что разум выражает сущность человеческой природы, и, если дать разуму возможность работать в полную силу, человек станет идеальным созданием.

В средние века в философии господствовала христианская теология, рассматривавшая человека как грешное существо, которое может быть спасено только милостью Божьей. В этих средневековых концепциях разум считался неэффективным. В Новое время, однако, снова стали возникать философские течения, исходящие из веры в человеческий разум. Декарт считал людей разумными существами, но, по его мнению, люди совершают ошибки или попадают в затруднительное положение, поскольку не умеют правильно пользоваться своим разумом. Поэтому Декарт рассматривал метод правильного применения человеческого разума.

Кант утверждал, что люди являются личностными существами, которые подчиняются голосу моральных обязанностей, налагаемых соображениями практики, и что они должны жить согласно разуму, не поддаваясь соблазнам и желаниям.

Гегель также считал людей разумными существами. По его мнению, разум — это то, что реализует себя в мире. Свобода, являющаяся сущностью разума, должна быть осуществлена в ходе исторического развития. Согласно теории Гегеля, человек и мир должны стать рациональными с установлением современного (то есть рационального) государства. В действительности, однако, люди, как и прежде, остались лишенными своей человеческой природы, а мир продолжал быть столь же иррациональным, как и прежде.

Кьёркегор возражал против экстремальных типов рационализма, подобных предложенному Гегелем. Он не соглашался с утверждением Гегеля о том, что по мере развития мира человечество будет становиться все более рациональным. В реальном обществе, считал он, человеческие существа — не более чем средние люди, чья истинная природа утрачена. Соответственно, только строя свою жизнь независимо, как индивид, отдельно от общества, человек может восстановить свою истинную природу. Концептуальная система, позволяющая рассматривать людей в реальном обществе, утратившем свою изначальную природу, и вести поиск путем независимого восстановления человеческой природы, была разработана позднее в философии экзистенциализма. Последняя будет рассмотрена более подробно.

Фейербах, в противоположность гегелевскому рационализму, рассматривал человека как чувственное существо. Согласно Фейербаху, люди отторгли свою сущность как рода человеческого, стали рассматривать ее как нечто объективное и пришли к поклонению ей как Богу. Именно в этом он видел истоки утраты человеческой природы. Таким образом, Фейербах утверждал, что люди должны восстановить свою изначальную человеческую природу и что это может быть сделано только путем отрицания религии. На основе гегелевской идеи осуществления свободы Маркс выступил с требованием подлинного освобождения человека. Во времена Маркса жизнь рабочих действительно была ужасающей. Им приходилось трудиться в течение долгого рабочего дня, получая при этом зарплатки, позволявшие едва-едва поддерживать жизнь. Болезни и преступления были распространены среди рабочих, лишенных всех благ, а в это же время немногие избранные жили в непомерной роскоши, создаваемой в результате беспощадной эксплуатации и угнетения рабочих. Однако, согласно Марксу, капиталисты также были лишены собственной изначальной человеческой природы.

Стремясь во что бы то ни стало освободить человечество, Маркс сначала утверждал путь восстановления человеческой природы самим человеком в духе фейербаховского гуманизма. Однако позднее он стал рассматривать человека не только как представителя рода, но и как субъекта, вовлеченного в производственную деятельность. Это привело его к выводу, что сущностью человека является свобода труда. А в капиталистическом обществе рабочие лишены продуктов своего труда и работают не по своей воле, а вынужденно. Именно в этом, считал Маркс, лежит причина утраты рабочими их человеческой природы.

Из этого Маркс сделал вывод, что для освобождения рабочего класса следует разрушить капиталистическое общество, в котором рабочие подвергаются эксплуатации со стороны капиталистов. Маркс считал, что, когда освобождение рабочих свершится, капиталисты также обретут свою человеческую природу. Более того, основываясь на материалистической методологии, Маркс пришел к выводу, что человеческое сознание определяется производственными отношениями, которые являются основанием общества, и что экономическая система может быть изменена силой. Тем не менее, коммунистические страны, в которых произошли революции в соответствии с теорией Маркса, превратились в общества, где свобода была подавлена, а человеческая природа стала объектом насилия и пренебрежения. В этих обществах люди все больше утрачивали свою изначальную природу. Это говорит о том, что Маркс был не прав, как в понимании причин человеческого отчуждения, так и в выборе методов решения этой проблемы.

Однако проблема отчуждения человека присуща не только коммунистическому обществу. В капиталистическом обществе укоренены такие пороки, как индивидуализм и прагматизм, а эгоцентрический образ мыслей, при котором люди считают, что им все дозволено, проник повсюду. В результате и в капиталистическом обществе можно наблюдать утрату человеческой природы.

Таким образом, многие религиозные подвижники, святые и философы разработали собственные взгляды на человеческую природу и приложили огромные усилия для восстановления изначальной человеческой природы, однако им не удалось достичь успеха в реальном освобождении человечества. Все мыслители всегда испытывали трудности при определении понятия “человеческое существо”.

Преподобный Мун Сон-Мён посвятил всю свою жизнь поиску принципиального решения этих исторически трудноразрешимых вопросов. Он провозгласил, что изначально каждый человек является чадом Божьим, хотя сейчас люди утратили свою изначальную природу и впали в невежество. Человек был создан по образу Божьему, но из-за грехопадения первых прародителей человечества он оказался оторванным от Бога. Однако люди могут восстановить свою изначальную природу, живя в соответствии со Словом Божьим и таким образом обретая любовь Бога. В данной главе не рассматриваются проблема грехопадения человека и пути восстановления изначальной человеческой природы (этим вопросам посвящен раздел “Божественный Принцип”), наше внимание сосредоточено здесь на изначальном образе человека как таковом.

Наши исходные постулаты сводятся к следующему. Каждый из нас является существом, имеющим Божественный образ, подобный образу Бога, и Божественную природу, отражающую природу Бога. Кроме того, мы являемся существами, имеющими позицию, по своим свойствам подобную позиции Первоначального образа. Каждая из этих характеристик рассмотрена ниже.

3.1. Существо, имеющее Божественный образ

Человек — это существо, имеющее Божественный образ, подобный образу Бога. Божественный образ содержит универсальный образ: сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон, а также индивидуальный образ. Будучи подобным этому Божественному образу, каждый из нас должен стать существом с едиными сон-сан и хён-сан, гармоничными ян-сон и ым-сон и собственной уникальностью.

3.1.1. Существо с едиными сон-сан и хён-сан

Человеческой природе присущи сон-сан и хён-сан четырех видов. Во-первых, человек является субстанциональным образом, воплощением всего сущего. В своих сон-сан и хён-сан человек содержит не только элементы сон-сан и хён-сан животных, растений и веществ, но также элементы сон-сан и хён-сан, присущие только человеку, ибо именно он обладает душой духа и телом духа. Во-вторых, человек — существо дуальных свойств: духовного “я” и физического “я”. В-третьих, человек — это существо, в котором душа и тело едины. И наконец, в-четвертых, человек — существо, у которого душа дуальна, она состоит из души духа и души тела.

Теперь, когда мы рассматриваем человека с точки зрения того, что он утратил изначальный образ, отношения между душой духа и душой тела (четвертый вид сон-сан и хён-сан, упомянутый выше) имеют особо важное значение. Рассмотрим эти отношения более детально. Функция души духа заключается в том, чтобы вести жизнь, ориентированную на такие ценности, как истина, добро, красота и любовь. Любовь — основа истины, добра и красоты. Поэтому жизнь, основанная на ценностях, воплощает в себе истину, добро и красоту на основе любви. Конечно, одну из сторон жизни, основанной на ценностях, составляют личные поиски радости в приобретении духовных ценностей, однако ее более существенный аспект — стремление принести радость другим, осуществляя эти ценности. Жизнь, основанная на ценностях, — это жизнь ради других, то есть жизнь человека для своих семьи, рода, нации, человечества и, в конечном счете, для Бога. В противоположность этому функции души тела заключаются в том, чтобы обеспечить материальную сторону жизни, связанную с питанием, одеждой, жилищем и сексом. Материальная жизнь ведется для индивидуальной личности.

Изначально душа духа и душа тела находились во взаимоотношениях субъекта и объекта, то есть душа тела повиновалась душе духа. Единство души духа и души тела составляет человеческую душу. Душа человека, в которой душа духа является субъектом, а душа тела — объектом, представляет собой изначальную душу. То, что душа тела должна подчиняться душе духа, означает, что жизнь, основанная на духовных ценностях, первична, а материальная жизнь — вторична. Иными словами, та сторона жизни, которая связана с истиной, добром, красотой и любовью, образует цель, а сторона жизни, связанная с пищей, одеждой, жилищем и сексом, является средством для достижения цели. Именно так изначально должны были жить люди.

Чтобы осуществить такие отношения между душой духа и душой тела, человек должен был расти согласно Слову Божьему. Тогда он смог бы достичь единства в гармоничном действии отдавания-и-принятия между сон-сан и хён-сан подобно тому, как в Боге имеется единство между первоначальным сон-сан и первоначальным хён-сан, сосредоточенными на Сердце.

Однако вследствие грехопадения людям не удалось осуществить изначальные взаимоотношения между душой духа и душой тела. В результате душа тела, которая должна находиться в позиции объекта, стала занимать позицию субъекта, а душа духа, которая должна занимать позицию субъекта, стала объектом. Таким образом, жизнь, связанная с пищей, одеждой, жилищем и сексом, стала первичной целью людей, а жизнь, ориентированная на истину, добро, красоту и любовь, превратилась в средство достижения этой цели. Любовь к другим и действия, основанные на истине, добре и красоте, стали служить таким целям, как обретение богатства и достижение высокого общественного положения. Это не значит, что в падшем мире не существует ценностей, они имеются, однако в большинстве случаев эти ценности обеспечивают эгоистичную материальную жизнь. Это объясняется тем, что душа тела стала субъектом, а душа духа — объектом.

В этом смысле изначальные отношения между душой духа и душой тела оказались перевернутыми. Поэтому, чтобы восстановить изначальное состояние жизни человека, необходимо вернуть указанные отношения к изначальному виду. Вот почему на протяжении

всей истории человечества самые различные религии учили людей, как победить самих себя. Конфуций, например, говорил о “возврате к соблюдению ритуалов через преодоление собственного “я”¹. Иисус сказал: “Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною” (Матф. 16:24), а также: “Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих” (Матф. 4:4). Чтобы добиться победы над собой, люди часто выбирали монашеский образ жизни, аскетизм, посты и молитвы.

До сих пор монахи и монахини, святые и праведники боролись с собой, но они не знали, как исправить грешный мир. Поэтому в реальном мире по-прежнему властвуют желания души тела, а монашество продолжает вести праведную жизнь обособленно от общества.

3.1.2. Существо с гармоничными ян-сон и ым-сон

ям-сон и ым-сон являются атрибутами сон-сан и хён-сан. Рассмотрим здесь гармонию между воплощениями ян-сон и ым-сон. В человеческом мире гармония между ян-сон и ым-сон относится к гармонии между мужчиной и женщиной, или более точно, между мужем и женой.

Вопросу об идеальном муже, жене и семье с древних времен придавалось большое значение. Животные, растения и вещества существуют и размножаются посредством создания единства между ян-сон и ым-сон. Однако рассматривать единство между ян-сон и ым-сон у людей как простое соединение между мужчиной и женщиной, все равно что рассматривать единство мужа и жены как простое биологическое слияние. В развитых странах сегодня мужчины и женщины легко женятся и разводятся, в результате чего брак утратил признаки святости и вечности. Такой подход к отношениям между мужем и женой не является изначальным. Пока нет удовлетворительных ответов на такие вопросы, как, например, для чего существуют мужчины и женщины или для чего они вступают в брак. Поэтому многие люди предпочитают одинокую жизнь. Философия Объединения предлагает простое решение этих вопросов.

Во-первых, муж и жена, каждый, представляет одно из дуальных свойств Бога, благодаря чему в их брачном союзе проявляется Бог. Когда муж и жена любят друг друга, и в центре их любви пребывает Бог, и Божья любовь является для них вертикальной осью, они любят друг друга горизонтально, осуществляя круговое движение вокруг этой оси. Когда так происходит, в этой паре живет любовь Бога.

Во-вторых, каждый из них изначально представляет одну из половин Вселенной, поэтому единство мужа и жены означает завершение создания Вселенной. Если бы Адам и Ева не совершили грехопадения, творение мироздания было бы завершено через совершенство Адама и Евы, поскольку конечной целью сотворения Вселенной являлось совершенствование человека как владыки всего сущего. Таким образом, совершенство мужа и жены означает завершение творения Вселенной. Однако ни одной паре не удалось достичь совершенства, и творение Вселенной до сих пор не завершено. Поэтому Бог провидел восстановление, которое до сих пор не закончено. Восстанавливать падшего человека — означает вести его к личному совершенству, а затем к совершенству супружеской пары. Человек был сотворен, чтобы стать владыкой над всем сущим, однако в одиночку ни мужчина, ни женщина не могут стать владыками мира творения. Они могут осуществить это только как супружеская пара, и лишь тогда создание Вселенной будет завершено.

В-третьих, поскольку каждый из супругов изначально олицетворяет одну половину человечества, единство мужа и жены представляет единение человечества. Можно сказать, что любой муж представляет всех мужчин, а любая жена — всех женщин человечества. Население земного шара сегодня насчитывает примерно 5 миллиардов человек. Поэтому и любой муж, и любая жена уполномочены представлять 2,5 миллиарда человек.

В-четвертых, изначально муж и жена представляют каждый свою половину семьи, поэтому единство мужа и жены означает совершенство семьи. Муж представляет всех мужчин в семье, жена — всех женщин.

В свете сказанного истинная любовь между мужем и женой означает, что они через семью усовершенствовали свою любовь к человечеству и стали центром Вселенной. Единство мужа и жены в действительности — это священный и драгоценный союз 2.

Однако из-за грехопадения Адам и Ева не смогли стать мужем и женой, как предполагалось изначально. В результате в падшем человечестве не оказалось ни одной супружеской пары, которая смогла бы объединиться, поставив в центр любовь Бога, и все утратили Бога. Таким образом, сотворение Вселенной осталось незавершенным, человечество стало разобщенным, а в семьях постоянно возникают разногласия.

Сегодня проблемы семьи и общества существуют повсюду. Причина всех этих проблем кроется в том, что между мужем и женой отсутствуют надлежащие отношения. Вот почему разрушаются семьи, общества находятся в беспорядке, нации теряют контроль, мир впадает в хаос. Поэтому достижение гармоничного единства между мужем и женой равносильно установлению единства в мире. Говоря иначе, единство между мужем и женой является ключом к разрешению социальных и мировых проблем.

3.1.3. Существо, обладающее уникальностью

Создавая Вселенную, Бог заранее представил себе индивидуальные образы различных предметов. Он задумал образы каждого человека, каждого животного и каждого растения. Особенно это касается индивидуального образа человека, причем следует отметить, что чем ниже класс существ, тем менее яркой является их индивидуальность. Например, трудно различить индивидуальные особенности бактерий или амёб. В противоположность этому, лица и характеры людей четко различимы. Бог наделил каждого человека единственным индивидуальным образом для того, чтобы получить от каждого человека индивидуальную стимулирующую радость. Другими словами, человек обладает высшей ценностью, которая доставляет высшую радость Богу благодаря своей уникальной индивидуальности. Этот индивидуальный образ является другим аспектом изначальной природы человека.

Во-первых, человеческая индивидуальность проявляется во внешнем облике. Несмотря на то, что в мире существует пять миллиардов человек, нет двух индивидов с совершенно одинаковыми лицами.

Во-вторых, человеческая индивидуальность выражается в поведении, которое у каждого различно. Если внешность представляет уникальную характеристическую черту хён-сан, то поведение можно рассматривать как уникальную характеристическую черту сон-сан, ибо оно является прямым выражением души.

В-третьих, человеческая индивидуальность проявляется в творческом самовыражении. Творчество не ограничивается деятельностью в области искусств, под творчеством понимается любой вид деятельности, в которой человек может проявить свои творческие способности. Эти способности у отдельных индивидов различны.

Таким образом, Бог испытывает радость от внешнего вида, поведения и творческой деятельности каждого человека, обладающего изначальной природой. Это являет Богу неповторимую красоту — красоту уникальной личности, включающей в себя внешнюю красоту, красоту поведения и красоту творчества.

Когда родители смотрят на своих детей, каждый из них кажется им красивым и достойным восхищения. Аналогично Бог, глядя на людей, видит, что внешность, поведение и творческая активность каждого из них прекрасны и восхитительны, и испытывает радость.

Однако вследствие грехопадения уникальность людей в большинстве случаев была утрачена или ее перестали воспринимать как ценность. Последнее особенно ярко проявилось в обществах с диктаторским режимом.

Наиболее ярким примером таких обществ служат коммунистические режимы. Это объясняется тем, что коммунизм принижает человеческую индивидуальность, рассматривая личность всего лишь как продукт окружающей среды, что обусловлено материалистическими воззрениями. С точки зрения Философии Объединения, человеческая

индивидуальность не является случайной, она не есть продукт окружающей среды. Скорее она обусловлена индивидуальным образом Бога. Иными словами, это есть нечто, исходящее от Бога, а потому обладающее чрезвычайной ценностью.

3.2. Существо, обладающее Божественной природой

3.2.1. Существо Сердца

Сердце (или Шим-джон) Зявляет собой эмоциональный импульс для поиска радости в любви, это источник любви и суть природы Бога. Поэтому и у человека ядром изначальной природы является Сердце. Иными словами, человек является существом Сердца.

Наследуя Сердце Бога, мы испытываем сильное желание любить каждого человека и все творение. Действуя вразлад с этим чувством, человек причиняет своему сердцу боль. Падшим людям трудно любить других, но, когда они вступают в единение с Божьим Сердцем, их жизнь наполняется любовью. Также можно сказать, что любовь благословляет людей, способных поделиться с неимущими. Благодаря ей, разрыв между имущими и неимущими, богатыми и бедными, иначе говоря, реальность эксплуатации в мире исчезает. Так проявляется способность любви все гармонизировать. Когда утверждают, что люди — это существа с Сердцем, это означает, что они ведут жизнь в любви. Очевиден вывод, что человек есть *Nomo amans*, человек любящий.

Сердце составляет суть личности. Поскольку человек — это существо Сердца, он должен проявлять свои личные свойства. Его душа духа и душа тела должны вступать в гармоничное действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное на Сердце, и его интеллект, эмоции и воля должны гармонично развиваться на основе Сердца.

У падшего человека функция души духа зачастую слаба и подчинена душе тела. Например, некоторые люди с высокоразвитым интеллектом не обладают достаточной эмоциональной зрелостью или им не хватает силы воли, чтобы делать добро. Но если личность наследует и воплощает Сердце Бога, то ее интеллект, эмоции и воля развиваются в гармонии и вступают в гармоничное действие отдавания-и-принятия. У такой личности душа духа управляет душой тела.

Более того, Сердце является движущей силой, стимулирующей интеллект, эмоции и волю человека, и оно служит основанием для таких ценностей, как истина, красота и добро. Интеллект — это способность к познанию, стремление к такой ценности, как истина; эмоции — способность радоваться, сердиться, грустить, испытывать счастье и т.п., стремление к такой ценности, как красота; воля — это способность к решительным действиям, стремление к добру. Изначально все эти способности должны проявиться на основе мотивации Сердца. Если человек стремится к истине, занимаясь интеллектуальной деятельностью, он достигает знаний в области науки, философии и т.п. В результате волевого стремления человека к добру вырабатывается мораль и этика. Политика, экономика, юриспруденция, средства массовой информации, спорт и др. — все это результаты интеллектуальной, эмоциональной и волевой деятельности. Совокупность интеллектуальной, эмоциональной и волевой деятельности образует культуру. Это проиллюстрировано на Рис. 3-1.

Именно Сердце является движущей силой деятельности культуры. Поэтому культура в ее изначальном значении должна быть культурой Сердца. Именно Сердцу должна посвящаться истинная культура. Бог изначально предполагал осуществить ее через Адама, как “Адамову цивилизацию”. Однако Адам и Ева совершили грехопадение, культура Сердца не была осуществлена, вместо того появились культуры, основанные на эгоцентризме, или культуры, в которых интеллект, эмоции и воля были разобщены.

Например, современная экономическая деятельность людей направлена на зарабатывание денег. В изначальном мире богач, живущий в изобилии, в изоляции от остальных людей, живущих в бедности, неизбежно испытывал бы сердечную боль за

страждущих. Те, кто зарабатывает много денег, испытывали бы естественное желание поделиться с соседями или обществом. Иначе говоря, через свою экономическую деятельность люди стремились бы воплощать в жизни любовь Бога. Они желали бы выражать любовь Бога не только в материальной области, но и в других областях, осуществляя культуру Сердца.

Человечество пыталось построить истинную культуру различными способами, но все попытки оказывались неудачными. Это объясняется тем, что люди не знали, какой должна быть подлинная культура. В качестве примера можно привести Великую культурную революцию в Китае. Лидеры этой революции пытались построить культуру, основанную на труде, согласно материалистической диалектике, однако их усилия привели только к пренебрежению человеческой природой и культурному отставанию. Истинная культура — это культура, основанная на Сердце. Новая культурная революция, проводимая преподобным Мун Сон-Мёном, направлена на установление культуры Сердца.

Теперь, по-видимому, уместно подробнее рассмотреть концепции культуры и цивилизации. Результатом материальных аспектов интеллектуальной, эмоциональной и волевой деятельности (наука, техника и т.п.) является “цивилизация”, а ее духовных аспектов (религия, искусство и т.п.) — “культура”. Однако поскольку четко отделить духовные аспекты от материальных трудно, значение этих терминов обычно не разграничивают. Поэтому и в философии Объединения термины “культура” и “цивилизация” применяются и используются в одинаковом значении.

3.2.2. Существо, обладающее Логосом

Вселенная была создана посредством Логоса и осуществляет свое движение в соответствии с ним. Люди также были сотворены посредством Логоса, и потому их жизнь должна соответствовать ему. Таким образом, человеческое существо обладает Логосом.

Логос является мультиплицированным телом, которое возникло благодаря действию отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан Бога, сосредоточенных на цели. Поскольку “душа” играет особо важную роль во внутреннем сон-сан, а “закон” — столь же важную роль во внутреннем хён-сан, Логос представляет собой единство души и закона. Поскольку характерной чертой души является свобода, а закона — необходимость, то под “существом, обладающим Логосом”, понимается существо, объединяющее в себе свободу и необходимость. Это значит, что человек является нормативным, то есть живет согласно законам (или общественным нормам), и одновременно — разумным, то есть ведет себя согласно свободной воле.

Сегодня распространено мнение, что, поскольку человек свободен, его нельзя ограничивать какими-либо законами или нормами. Подлинная свобода, однако, заключается в подчинении законам или, точнее, в добровольном соблюдении законов. Свобода, которая игнорирует законы, является анархией и не приносит ничего, кроме разрушения. Например, оставаясь на рельсах, поезд может двигаться быстро или медленно, перемещаться вперед или назад. Однако, если поезд сходит с рельсов, он вообще теряет способность двигаться. Сойдя с рельсов, он может разбиться и причинить ущерб людям и имуществу.

Точно так же люди могут пользоваться свободой лишь до тех пор, пока они живут в согласии с нормами. Конфуций (в семьдесят лет) сказал: “я следовал желаниям своего сердца, не переступая допустимой черты” 4. Это подлинное описание человеческого существа, обладающего Логосом, то есть единством свободной воли и закона.

Поскольку люди обладают Логосом, их изначальная природа заключается в том, чтобы стремиться следовать закону. Закон, которому мы должны следовать, действует во всей Вселенной, это закон действия отдавания-и-принятия. Мотивом создания Логоса в Первоначальном Образе являлось Сердце, представляющее собой корень любви. Поэтому закон Вселенной изначально мотивирован любовью, а цель закона заключается в осуществлении любви.

Как уже говорилось в разделе “Онтология”, человеческая семья представляет в миниатюре систему вселенского миропорядка. Поэтому, подобно Вселенной, упорядоченной по вертикали и по горизонтали, в семье также должен быть свой вертикальный и горизонтальный порядок. Нормы, относящиеся к этим двум видам порядка, называются вертикальными и горизонтальными. Вертикальная норма в семье — это правила, регламентирующие отношения родителей и детей. Горизонтальная норма — это норма, регулирующая отношения между братьями и сестрами, а также между мужем и женой. Кроме того, имеются нормы, определяющие действия отдельных индивидов, то есть индивидуальные нормы. Эти нормы служат для того, чтобы совершенствовать личность каждого человека. Вертикальные, горизонтальные и индивидуальные нормы подробно рассматриваются в разделах “Аксиология” и “Этика”.

Как указывалось выше, семейные нормы применимы также непосредственно к обществу и государству. Вследствие грехопадения человек не смог полностью овладеть Логосом, и поэтому сегодня все отчетливее заметно разрушение семьи, общества и государства. Когда люди восстановят свою изначальную природу и обретут Логос, семьи, общества и государства смогут вернуться к своему изначальному упорядоченному состоянию.

3.2.3. Существо, обладающее способностью творить

Бог сотворил Вселенную Своим творчеством и передал людям творческие способности. Именно способность к творчеству впоследствии позволила людям создать науки и искусства.

Творчество Бога основано на Сердце. При сотворении Вселенной внутренние сон-сан и хён-сан Бога вступили в действие отдавания-и-принятия, сосредоточенное на Сердце, и образовали Логос. Потом через действие отдавания-и-принятия между Логосом и первоначальным хён-сан, сосредоточенным на цели, возникли предметы творения. Способность образовать эти двухступенчатые четырехпозиционные основания для развития, то есть внутреннее и внешнее четырехпозиционные основания для развития, и является творческой способностью Бога.

Человек также сначала определяет цель, а затем составляет эскиз или разрабатывает план для достижения цели. Затем на основе упомянутого эскиза или плана он создает вещи. Бог наделил человека способностью творить для того, чтобы он владычествовал, обращал Сердце и любовь на все сущее. Владычество включает в себя такие понятия, как управление, руководство, наблюдение, защита и т.п. Таким образом, различные виды деятельности с использованием материалов или деятельности, связанной с управлением обществом (первичная, вторичная и третичная промышленность), в том числе политика, искусство и наука, входят в понятие деятельности, направленной на владычество над миром творения. Если бы люди полностью унаследовали творческие особенности Бога, они осуществляли бы все виды деятельности, сосредоточившись на Сердце и любви Бога.

В изначальном понимании владеть какой-либо вещью может только тот, кто сам ее изготовил, поэтому мы не можем по собственной воле владычествовать над Божьим творением. Следовательно, Бог не мог безусловно отдать человечеству Вселенную, как бы сильно Он ни хотел это сделать. Чтобы владычествовать над тварным миром, люди должны были выполнить определенные условия, чтобы помогать творить Вселенную, то есть стать сопричастными к сотворению мира.

Когда Бог сотворил Вселенную, человек еще не был создан и, естественно, не мог принимать участия в сотворении Вселенной. Сопричастность человека творению Вселенной должна была осуществиться, по замыслу Бога, в процессе самосовершенствования человека, то есть творения себя самого, исполнения тем самым своего предназначения. Так как человек — суммарное воплощение всего сущего, то, будучи микрокосмом, один человек столь же ценен, как и вся Вселенная в целом. Поэтому, если человек добился личного

совершенства, Бог готов принять это как условие, равное по значению сотворению Вселенной.

Вот почему Бог направлял человека к самосовершенствованию, совершенствованию его личности и духовного “я”. Поэтому в процессе роста Адама и Евы Бог дал им только одну заповедь — не есть плодов с древа познания добра и зла, то есть воздерживаться от сексуальной любви до определенного срока. Бог не вмешивался в их поведение. В противном случае Адам и Ева никогда не смогли бы приобрести качеств, необходимых для владычества над всем сущим. Однако Адам и Ева ослушались Бога, и человечество не смогло обрести качеств, необходимых для владычества над тварным миром.

В результате люди лишились способности наследовать творчество Бога, а их творческая деятельность стала основываться на разуме, сосредоточенном на самом себе. Таким образом, в межличностных отношениях люди стали отдавать предпочтение собственным интересам, в отношениях между семьями каждая семья ставит на первое место собственные интересы, в межгосударственных отношениях для каждого государства главное место занимают его интересы. Таким образом, в основном творческая активность стала эгоцентричной. Более того, люди стали совершенно безразличны к тому, что происходит с природой. Это породило различные проблемы, например разрушение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и изготовление оружия массового уничтожения.

Чтобы разрешить эти проблемы, людям следует воссоздать изначальное творчество, основанное на Сердце. Сердце должно стать центром творчества. Иначе говоря, мотивом творчества должна стать любовь, а творческая деятельность должна основываться на истинных ценностях. Например, ученый должен прежде всего быть личностью, выбравшей правильную систему ценностей, и уж затем ученым. Иначе говоря, основой для наук должна стать этика.

Однако в наше время ученые ограничиваются поиском объективных фактов, пренебрегая нравственными ценностями. Результатом подобной деятельности является ужасающая ситуация, которую мы наблюдаем сегодня. Чтобы решить эту проблему, преподобный Мун Сон-Мён организовал и финансирует Международную конференцию по объединению наук (ICUS), цель которой состоит в том, чтобы убедить ученых учитывать нравственные ценности и таким образом следовать по пути восстановления истинного творчества. Предпосылкой истинного научного творчества является выполнение условия: “Любить природу, переосмыслить отношение к достоинству человека, сеять любовь среди всех людей и стремиться найти Бога, источник любви” 5.

3.3. Существо, занимающее позицию

Отражая отношения субъекта и объекта в Первоначальном образе, человек также занимает позиции субъекта и объекта. Когда человек рождается, он оказывается на позиции объекта по отношению к своим родителям. Став взрослым и родителем, он занимает позицию субъекта по отношению к своим детям. В общественной жизни человек также начинает с низших позиций и постепенно поднимается к более высоким. Таким образом, человек сначала находится на позиции объекта, а затем постепенно вырастает, чтобы занять позицию субъекта.

3.3.1. Позиция объекта

Бог сотворил человека как объект Своей любви, чтобы испытывать радость. Поэтому изначально назначение жизни человека состоит в том, чтобы доставлять радость Богу. Иными словами, человек находится на позиции объекта по отношению к Богу.

Таким образом, человек прежде всего занимает позицию объекта Бога. В обществе люди также находятся на позиции объектов по отношению к различным субъектам. Например,

народ стоит на позиции объекта по отношению к правительству, дети находятся на позиции объекта по отношению к своим родителям, студенты — по отношению к преподавателям, подчиненные — по отношению к руководителям. Аналогично индивид находится на позиции объекта по отношению к организациям или группам, к которым он принадлежит, а также к народу, государству и человечеству.

Суть ментального отношения объекта к субъекту должно составлять объектное сознание. Атрибуты объектного сознания человека в его отношении к Богу — это служение и верность. Объектное сознание по отношению к старшим по положению или к государству предполагает лояльность. Объектное сознание детей по отношению к своим родителям — это дух почтения и послушания. Объектное сознание подчиненных по отношению к руководителям — повиновение, объектное сознание личности в отношении общества — служение. Общим для всех видов объектного сознания является жизнь ради других, кротость Сердца и смирение.

В истории падшего мира было много диктаторов, которые, воспользовавшись объектным сознанием людей, вели себя так, словно они по праву занимали положение субъектов по отношению к людям, что и позволило им снискать уважение и поддержку. Яркие примеры такого рода являют Гитлер и Сталин. Однако ложные субъекты процветают лишь некоторое время, и в конечном итоге они обязательно теряют поддержку людей. Это факт, подтвержденный историческим опытом.

Почему же возникают подобные исторические явления? Поскольку человек был сотворен Богом как Его дитя, в глубине его сердца живет объектное сознание служения Богу, стремление принести Ему радость. Поэтому, когда люди встречают лидера, выступающего представителем Бога, скрытое объектное сознание заставляет их следовать за этим лидером, иногда не останавливаясь даже перед тем, чтобы пожертвовать ради него собственной жизнью. Но людям свойственно ошибаться в распознавании истинности лидера, поэтому они нередко оказываются обманутыми ложными субъектами, например диктаторами, и слепо идут за ними. Очевидно, поиск подлинных субъектов имеет важное значение.

Объектное сознание является существенным элементом этики. В современном обществе, однако, объектное сознание почти полностью сошло на нет. Среди людей растет тенденция к игнорированию авторитета субъекта. И естественно, что общество оказалось ввергнутым в беспорядок. Поэтому для установления этически гармоничного общества в первую очередь необходимо установить истинное объектное сознание.

3.3.2. Позиция субъекта

По мере взросления человек начинает занимать позицию субъекта. В семье, например, родители являются субъектами для своих детей, в школе учителя являются субъектами для своих учеников, в фирме администрация является субъектом для подчиненных, для народов субъектом является правительство. Более того, целое (например, человечество, государство, народ) является субъектом для частного, то есть индивида.

С точки зрения Философии Объединения, субъект по отношению к объекту занимает позицию представителя Бога. Поэтому субъект должен властвовать над объектом так, как если бы он делал это вместо Бога. Ментальное отношение, которое субъект должен иметь к объекту, является субъектным сознанием, включающим в себя участие, любовь и полноту власти по отношению к объекту. Рассмотрим каждую из этих характеристик.

Во-первых, субъект должен испытывать участие в отношении объекта. Отчуждение людей, являющееся сегодня серьезной проблемой, проистекает от того, что субъекты не испытывают участия к своим объектам. Отсутствие участия означает, что субъект не ощущает ответственности за объект. В таких условиях объект перестает доверять субъекту и не подчиняется ему. Поэтому субъект не должен пренебрегать объектом.

Во-вторых, субъект должен любить объект. Обычно управление путем применения приказных методов рассматривается как проявление сознательности субъекта, но в действительности это не так. Быть субъектом — значит любить объект. Как Бог любит человечество, которое является для Него объектом, так каждый субъект должен любить свой объект. Как говорилось выше, объектное сознание означает, что объект подчиняется и служит субъекту, однако, чтобы привить объектное сознание, больше всего субъект должен любить объект.

В-третьих, субъект должен обладать авторитетом. Субъект должен любить объект, но, если руководитель всегда снисходителен к своим подчиненным, ему трудно завоевать авторитет. Если лидер не обладает авторитетом, подчиненные не будут воспринимать его всерьез. Поэтому субъект должен завоевывать авторитет и в то же время любить объект. Это значит, что любовь имеет не только ласковую сторону, подобную весне, но и строгую сторону, подобную зиме. Любовь может выражаться по-разному, в зависимости от времени и конкретных обстоятельств.

Таким образом, субъект должен обладать авторитетом, но не должен проявлять авторитарности. Если власть слишком сильна, подчиненные могут испытывать страх перед субъектом, что помешает им проявить творческие способности. Подлинной властью обладают те, чьи подчиненные с благодарностью примут даже выговор от своего руководителя.

Это, безусловно, справедливо по отношению к Богу. Бог — сама любовь, но в то же время Он обладает властью. Например, когда Авраам не смог принести в жертву телицу, овна, горлицу и голубя, Бог приказал ему принести в жертву своего сына Исаака. Но когда, повинаясь приказу Бога, Авраам был готов пожертвовать Исааком, Бог остановил его и сказал: "...ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога..." (Быт. 15:9-17; 22:12). Как видим, Бог ясно дал понять, что Он хочет, чтобы мы боялись Его, или, точнее, Он хочет быть Богом власти.

В заключение рассмотрим позицию субъекта, которую люди занимают по отношению ко всему сущему. Как говорилось выше, когда человек наследует Сердце Бога, он может владычествовать над миром творения, проявляя свою способность к творчеству на основе любви. При этом он занимает позицию субъекта по отношению к миру творения в истинном смысле этих слов. Это противоречит марксистским представлениям, согласно которым в условиях национализации средств производства и плановой экономики "человек... превращается в подлинного, сознательного хозяина природы" 6. Можно видеть, что из-за безрезультатной аграрной политики, промышленного застоя и других экономических проблем Советский Союз, Китай и другие коммунистические страны, вопреки коммунистическому учению, не смогли осуществлять владычество над миром. Это подтверждает, что, основываясь на марксистских взглядах на человеческую природу, человек не может занимать в истинном смысле позицию субъекта по отношению к миру творения.

3.3.3. Сознание взаимосвязанного тела и демократия

Каждая личность участвует в общественной жизни как взаимосвязанное тело, одновременно являясь и субъектом, и объектом. Иначе говоря, человек занимает дуальную позицию субъекта и объекта, то есть он находится на позиции взаимосвязанного тела. Например, в фирме человек может находиться на позиции субъекта по отношению к своим подчиненным и в то же время на позиции объекта по отношению к своим руководителям. Даже занимая высшее место в социальном мире, человек находится на позиции объекта по отношению к Богу. Иначе говоря, человек всегда находится в позиции взаимосвязанного тела. Ментальное состояние, которое должно быть присуще взаимосвязанному телу, характерно одновременным обладанием как объектным, так и субъектным сознанием, ибо таково сознание взаимосвязанного тела.

Как указывалось выше, человек сначала занимает позицию объекта, а затем позицию субъекта. Поэтому в сознании взаимосвязанного тела приоритет должен быть отдан объектному сознанию. Иначе говоря, субъектное сознание должно основываться на объектном сознании. Но в случае павшего человека следует отметить, что, находясь на позиции объекта, он часто забывает об объектном сознании и в нем преобладает субъектное сознание. Типичными примерами такого рода являются диктаторы. Они рассматривают себя как верховную власть и стремятся делать все согласно своему желанию. В противоположность этому, в изначальном обществе лидеры сознавали бы, что сами всегда находятся на позиции объекта по отношению к Богу, и поэтому не забывали бы о скромности, даже занимая высшие посты среди людей.

Теперь рассмотрим сознание взаимосвязанного тела и демократию. Фундаментальными принципами демократии являются свобода и равенство, то есть равенство прав. Эти принципы базируются на теории естественного закона, предложенной Дж. Локком (1632—1704). В противоположность Т. Гоббсу (1588—1679), полагавшему, что естественным состоянием человека является война против всех (*bellum omnium contra omnes*), Локк доказывал, что, поскольку естественный закон существует в естественном состоянии, люди находятся в свободном и равном положении. Он утверждал, что в естественном состоянии люди имеют естественные права, то есть равные права на жизнь, свободу и собственность 7.

Теория равенства прав, основанная на естественном законе, следует из равенства всех людей перед Богом как объектов перед субъектом 8. Следовательно, теория всеобщего равенства первоначально базировалась на объектном сознании. Демократия первоначально строилась на основе объектного сознания.

В современный период, однако, религия и политика окончательно разъединились, в результате чего концепция Бога исчезла из мира политики, оставив концепцию равенства на произвол судьбы. Таким образом, равенство перед Богом превратилось в равенство перед законом. Бог, как субъект, был исключен из политической жизни, и в результате люди были вознесены на позицию субъектов, а концепция равенства превратилась в равенство между людьми как субъектами. Иначе говоря, объектное сознание было исключено из сознания взаимосвязанного тела, а субъектное сознание стало доминирующим.

В нынешнем демократическом обществе субъектное сознание чрезмерно усилилось. Мало обращая внимание на соблюдение прав других, люди слишком заботятся о собственных правах, что приводит к неизбежным конфликтам. Публичная критика в адрес правительств стала повседневной практикой, а демократические общества превратились в средоточия беспорядка. Чтобы взять под контроль такие ситуации, к власти, особенно это касается развивающихся стран, зачастую приходят диктаторы, которые проводят политику жестокого подавления. Как же можно решить эти проблемы?

Прежде чем возникли упомянутые нарушения, демократия достигла относительно высокого развития. Это объяснялось тем, что люди обрели объектное сознание перед Богом благодаря христианскому духу. Однако сегодня христианство утратило свою жизнеспособность. Люди перестали верить в Бога и в то же время утратили уважение к своим руководителям. В результате возникло противоречие, присущее демократии, — выход на поверхность конфликтов между субъектами и различные общественные потрясения. Например, в типичном государстве развитой демократии — Соединенных Штатах Америки — общество сталкивается с серьезными проблемами, в частности с ростом преступности, упадком сексуальной морали, увеличением числа разводов, развалом семьи, ростом наркомании, расширением эпидемии СПИДа и т. п. Поэтому современный мир можно охарактеризовать как мир духовного одичания.

Ключ к решению этих проблем лежит в возрождении объектного сознания. Для этого мы должны стремиться вернуть Бога внутрь нас. Кроме того, мы должны восстановить изначальный дух, с которого начиналась современная демократия, а именно идею о том, что все люди равны перед Богом. Чтобы осуществить это, первым и самым важным шагом является приведение разумных доказательств существования Бога, дабы современный

человек мог принять Его. Уверовав в Бога, люди смогут уважать и старших в обществе. Те, кто занимает руководящее положение, начнут с любовью вести за собой подчиненных. Правительство станет любить свой народ, и народ станет лояльно к нему относиться. Тогда демократия, утратившая Бога, снова станет демократией, сосредоточенной на Боге, что позволит радикально устранить причины болезней современной демократии. Философия Объединения рассматривает демократию, сосредоточенную на Боге, как братство, поскольку в демократии, сосредоточенной на Боге, все человечество превращается в любящих братьев и сестер, в центре жизни которых — любовь Бога.

3.4. Выводы

Как объясняется выше, человек изначально является существом, имеющим Божественный образ, Божественную природу и занимающим определенные позиции. Так Философия Объединения отвечает на вопрос: “Что такое человек?” В заключение можно подытожить свойства изначальной природы человека следующим образом.

В изначальном смысле человек должен быть:

- а) существом с едиными сон-сан и хён-сан, подобным Божественному образу;
- б) существом с гармоничными ян-сон и ым-сон, подобным Божественному образу;
- в) существом, обладающим неповторимостью, подобным Божественному образу;
- г) существом с Сердцем, подобным Божественной природе; существом, воплощающим в жизни любовь, то есть Ното Аманс, человеком любящим;
- д) существом, обладающим Логосом, подобным Божественной природе; существом, приверженным нормам, живущим в соответствии с Небесным путем, или законом Вселенной;
- е) существом с творчеством, подобным Божественному, владыкой над всеми вещами, сосредоточенным на Сердце;
- ж) существом, занимающим позицию, имеющим дуальную цель и осознание взаимосвязанного тела.

Это изначальный образ человека, драгоценного, священного существа, несущего в себе великие свойства. Если выбирать одно из этих свойств человека как наиболее существенное, то человек есть существо Сердца. Традиционно человека описывали как разумное существо (Ното sapiens), сущностью человеческой природы которого является наличие разума, или как созидающее существо (Ното Faber), сущностью которого является способность использовать инструменты, и т. д. Греческая философия и современная рационалистическая философия ближе к первым взглядам, тогда как марксизм и прагматизм ближе к последним. В противоположность этому, Философия Объединения защищает концепцию существа любящего (Ното Аманс), утверждающую, что сущностью человеческой природы являются Сердце и любовь.

3.5. Оценка экзистенциального анализа существования человека с точки зрения Философии Объединения

Может возникнуть впечатление, что разные философы по-разному трактуют понятие экзистенции, или существования. Однако в целом экзистенциализм можно охарактеризовать как философию, которая обращается к существенному “я” или существенным условиям человеческого бытия. Согласно представлениям экзистенциалистов, в современном обществе люди оказались отчужденными от этого существенного “я” и пришли в состояние

отчаяния и страха. Мыслители этого направления всерьез задумались над тем, как можно освободить человека от отчаяния и страха. В данном разделе кратко рассматриваются и сопоставляются с воззрениями Философии Объединения взгляды экзистенциалистов на природу человека. Такой сравнительный анализ, возможно, поможет читателю углубить понимание теории изначальной природы в философии Объединения.

3.5.1. Сёрен Кьёркегор

3.5.1.1. Взгляды Кьёркегора на человека

Сёрен Кьёркегор (1813—1855) задавал себе вопрос: “Что есть человек?” Логика его ответа такова: “человек — это дух. А что такое дух? Дух — это “я”. А что такое “я”? “Я” — это отношение, которое относится к самому себе” 9. Тогда кто же тот, кто устанавливает такие отношения? Это должна быть третья сторона, реальность, не совпадающая с собственным “я”, которая, согласно Кьёркегору, есть не что иное, как Сам Бог. Поэтому изначальное “я” — это “я”, стоящее пред Богом. Таково заключение Кьёркегора.

Однако человек, который должен жить во взаимоотношениях с Богом, отошел от Бога. Кьёркегор объяснил природу этого отхода в своем анализе Книги Бытия, изложенном в работе “Понятие страха”, следующим образом. Вначале Адам находился в состоянии мира и комфорта, но в то же время он испытывал страх (Angst). Когда Бог сказал Адаму: “А от дерева познания добра и зла, не ешь от него” (Быт. 2:17), у Адама появилась возможность выбора. Эта возможность выбора повергла Адама в ужас. Заглянув в бездну свободы, Адам оцепенел и ухватился за собственное “я”. Именно в этот момент возник первородный грех.

В результате появился барьер в отношениях человека с собственным “я”, и человек впал в отчаяние (Verzweiflung). Человек стремился сам устранить отчаяние, полагая, что есть нечто, пришедшее извне. Но он никогда не сможет избавиться от него таким путем. Только посредством веры, посредством открытия заново отношений с Богом мы можем восстановить изначальное отношение к себе и избавиться от отчаяния.

Кьёркегор критиковал толпу за ее безответственность и отсутствие совести, говоря: “Человеческая масса — это все и ничто, наиболее опасная из всех властей и самая ничтожная” 10.

Он утверждал, что для осуществления своей подлинной человеческой природы человек должен покинуть мир толпы и предстать перед Богом сам по себе как индивид. Он описал этапы, через которые люди должны пройти, чтобы вернуться к самим себе, назвав их тремя стадиями экзистенции.

Первая стадия — это стадия эстетической экзистенции. На этой стадии человек просто следует своим чувственным желаниям по мере их возникновения и живет, как хочет. Целью такой жизни является удовольствие. Позиция существа, ведущего эстетическую экзистенцию, — это роль соблазителя, жаждущего эротической любви. Однако, поскольку удовольствие не может длиться непрерывно, личность, ведущая эстетическое существование, попадает в ловушку усталости и страха. При этом надежды рушатся и человек впадает в отчаяние. Однако, приняв необходимые решения, он может перейти к следующей стадии.

Вторая стадия — этическая экзистенция. Личность, находящаяся на этой стадии, стремится жить в соответствии со своей совестью, исходя из представлений о добре и зле как критерия. Человек стремится быть хорошим гражданином, сознавая свои ответственность и обязанности. Однако независимо от того, сколь велики его усилия, ему не удастся жить в полном согласии со своей совестью. Поэтому и на данной стадии надежды человека рушатся и он впадает в отчаяние. И снова, приняв необходимые решения, можно перейти к следующей стадии.

Третья стадия — это религиозная экзистенция. Здесь каждая личность со своей верой стоит перед Богом, и только таким путем человек становится подлинно экзистенциальным существом. Чтобы вступить в эту стадию, необходим скачок. Такой скачок возможен, если

человек способен принять парадокс, который невозможно понять посредством интеллекта. Например, нужно верить столь иррациональному утверждению, как следующее: “Вечное Существо, Бог, воплотился в человеке, конечном во времени”. Только с помощью такого прыжка человек может по-настоящему восстановить свои отношения с Богом. Готовность Авраама принести в жертву своего сына Исаака по приказу Бога, противоречащая человеческой этике, стала моделью религиозной жизни.

Когда личности, ставшие экзистенциальными существами перед Богом, то есть те, кто обрел свое изначальное “я”, любят друг друга любовью Бога, следуя заповеди Иисуса “любите ближнего своего, как самого себя”, только тогда через такую “работу любви” будет установлено здоровое общество.

3.5.2.2. Оценка взглядов Кьёркегора на человека с точки зрения Философии Объединения

Согласно Кьёркегору, когда человек отошел от Бога, возник барьер в отношениях, связывающих его с собственным “я”, что стало причиной отчаяния человека. С точки зрения Философии Объединения, эти отношения можно рассматривать как отношения между душой и телом, либо как отношения между душой духа и душой тела. То есть у Кьёркегора речь идет о том, что вследствие грехопадения душа и тело человека оказались обособленными друг от друга. А в изначальном “я” душа и тело должны пребывать в единстве. Эта идея соответствует представлению о существе с единными сон-сан и хён-сан, о чем шла речь в теории изначальной природы человека в философии Объединения.

Кьёркегор говорил, что перед лицом Бога личность, как индивид, находится в абсолютных отношениях с Абсолютом, Богом. Это соответствует представлению о существе, обладающем уникальностью, о чем шла речь в теории изначальной природы человека в Философии Объединения. И все же, почему этого индивида рассматривают как абсолютное существо? С точки зрения Философии Объединения, Бог является существом Сердца и хочет получать уникальную радость от каждой личности. Отсюда следует абсолютность и уникальность каждого человека.

Как видим, Кьёркегор осознал следующие аспекты изначальной природы: человек как существо, обладающее единством сон-сан и хён-сан, и как существо, обладающее уникальностью. Но это не раскрывает полностью изначальную природу человека. Самой сутью изначальной природы человека является Сердце. Более того, личность перед Богом просто как индивид несовершенна. Только стоя перед Богом как муж и жена, люди могут обрести совершенство. Это значит, что человек является существом с гармоничными ян-сон и ым-сон. Кроме того, человек является существом, обладающим Логосом и творческой способностью. Более того, люди являются существами, наделенными свойствами субъекта и объекта, и занимают определенные позиции. Представление Кьёркегора о человеке, который предстает перед Богом как личность, истинно, но не завершено.

Почему же человек отошел от Бога? Без выяснения причины этого явления невозможно вернуться к изначальному “я”, то есть к личности, соответствующей идеалу Бога. Кьёркегор считал, что Адам совершил грехопадение из-за страха, охватившего его вследствие появившейся возможности свободы выбора. Может ли это быть правдой? Согласно философии Объединения, ни свобода, ни страх не были причиной грехопадения человека. Прародители человечества — Адам и Ева — не последовали Слову Божьему, а вняли искушениям падшего архангела, сбившего их любовь с истинного пути. Сила беспринципной любви, возникшей в результате, заставила их отойти от Бога. Когда Адам и Ева готовы были сойти с праведного пути, нарушив Слово Божье, свобода их изначальной души заставила их устрашиться. Таким образом, свобода и страх действовали как раз наоборот, в направлении удержания их от соблазна. В результате грехопадения люди отошли от Бога и впали в страх и отчаяние. Поэтому, не решив правильно проблему грехопадения, нельзя освободить людей от страха и отчаяния.

Кьёркегор считал, что для того, чтобы мы могли восстановить свое существенное “я”, нам следует бороться против ложных мнений толпы и вернуться к Богу. Эти воззрения отражают его собственный путь поиска встречи с Богом, в ходе которого Кьёркегор испытывал преследования и насмешки со стороны своих современников.

В возрасте двадцати семи лет Кьёркегор влюбился в Регину Ольсен и был с ней помолвлен. Однако позднее, опасаясь, что брак с ним может принести ей несчастье, Кьёркегор разорвал помолвку и стал искать любовь более высокого уровня, чем романтическое чувство. Общество не понимало и осуждало его, но мы можем видеть, что он хотел осуществить истинную любовь между мужчиной и женщиной, но лишь после того, как усовершенствует свою личность с Богом в центре. Изначальный образ человека, к которому стремился Кьёркегор, во многом близок положениям Философии Объединения. Тем не менее, образ человека, предложенный им, имеет немало неясностей.

3.5.2. Фридрих Ницше

3.5.2.1. Взгляды Ницше на человека

В противоположность Кьёркегору, утверждавшему, что, только стоя перед Богом, люди могут обрести свое изначальное “я”, Фридрих Ницше (1844—1900) заявил, что изначальное “я” можно обрести, только освободившись от веры в Бога.

Ницше не принимал процессы, наблюдавшиеся в современном ему европейском обществе, рассматривая их как нивелирование и принижение людей, и считал, что они происходят от христианских взглядов на человеческую природу. Христианство отрицало жизнь и проповедовало аскетизм, помещая человеческие ценности в загробный мир. Более того, оно утверждало, что все люди равны перед Богом. С точки зрения Ницше, такие взгляды лишали людей их жизненной энергии, придавливая сильных людей и нивелируя всех по одной мерке.

Ницше провозгласил смерть Бога и выступал с резкой критикой христианства. Он считал, что христианская мораль подавляет жизнь и физическое тело человека такими концепциями, как “Бог” и “дух”, а ее отрицательное отношение к жизненным реалиям преграждает пути развития для сильных людей. По его мнению, эта мораль поддерживает только слабых и страждущих, поэтому он назвал ее моралью рабов. Он отрицал христианскую жизнь в любви и духовности, откровенно противопоставляя ей существование, основанное на инстинктах жизни и ее потребностей.

Для Ницше жизнь — это сила, чтобы расти, или сила, чтобы развиваться. Он доказывал, что за каждым действием человека стоит воля к власти (*Wille zur Macht*), которая направлена на увеличение сил индивида. Известны его слова: “...где я находил жизнь, там я находил волю к власти, даже в воле тех, кто служит, я находил волю стать господином” 11. Таким образом, он отвергал “рабскую мораль” христианства и отстаивал “мораль господ”, в которой власть составляла основную ценность. Ницше описывал основу добра и зла следующим образом:

“Что хорошо? Все, что повышает чувство власти в человеке, волю к власти, саму власть. Что плохо? Все, что происходит от слабости. Что такое счастье? Чувство, что власть растет, что сопротивление преодолено... Слабые и неудачники погибнут — это первый принцип нашего человеколюбия. И в своей гибели они получают всяческую помощь. Что более вредно, чем какой-либо порок? Активная жалость ко всем неудачникам и слабым — это христианство” 12.

Идеальный человек, соответствующий морали господ, — это сверхчеловек (*Ueberschensch*). Сверхчеловек, по Ницше, это некто, реализовавший человеческий потенциал в широчайших пределах и воплощающий в себе волю к власти. Возможности сверхчеловека позволяют ему перенести любую боль в жизни и достичь абсолютного утверждения жизни как самостоятельной ценности. Абсолютное утверждение жизни происходит через принятие идеи “вечного возвращения”, которую Ницше выражает так: “Все идет, все возвращается —

вечность вращает колеса бытия” 13. Эта идея означает, что мир повторяет себя вечно без какой-либо цели и смысла. Абсолютное утверждение жизни означает способность переносить любую судьбу. Он говорил, что это становится возможным, если “рассматривать неизбежное как прекрасное” и если “любить свою судьбу”, проповедуя “любовь к судьбе” (Amor fati).

3.5.2.2. Оценка взглядов Ницше на человека с точки зрения Философии Объединения

Ницше считал, что христианство, делающее чрезмерный упор на загробной жизни, делает людей неспособными ценить реальную жизнь и ослабляет их. Искренние усилия Ницше, направленные на восстановление изначальной природы человека, заслуживают высокой оценки. Критика христианства была предупреждением в адрес христианства, которое, по мнению философа, изменило своему изначальному духу. Ницше рассматривал христианского Бога как Существо из другого мира, вершащее суд, сидя на высоком троне на небе и обещающее воскрешение после смерти тем, кто поступал хорошо, и наказание тем, кто поступал плохо. Однако то, что критиковал Ницше, вовсе не было учением Иисуса, это было скорее учение апостола Павла, который в учении Иисуса чрезмерно акцентировал жизнь после смерти 14.

С точки зрения Философии Объединения, Бог не является Существом из другого мира, отвергающим реальность и находящимся где-то далеко на небе. Цель Божественного творения заключается не только в осуществлении Царства Небесного в загробном мире, но и в создании Царства Небесного на земле. Когда Царство Небесное установится на земле, те, кто познал жизнь в Царстве Небесном на земле, будут строить его в духовном мире. Миссия Иисуса, согласно Философии Объединения, первоначально заключалась в осуществлении Царства Небесного на земле. Поэтому можно согласиться с утверждением Ницше о том, что учение Иисуса было изменено апостолом Павлом в разновидность учения, в котором слишком большой акцент сделан на загробной жизни. Тем не менее действительно также то, что, поскольку Иисус был распят на кресте вследствие неверия в него Израиля, спасение, которое он мог принести, стало чисто духовным, тогда как в реальном мире люди продолжают жить под влиянием сатаны, являющегося субъектом зла. Из-за этого христианство, естественно, стало уделять особенно много внимания духовной жизни. Серьезная ошибка Ницше заключалась в том, что, не остановившись на критике учения апостола Павла, он зашел настолько далеко, что стал отрицать само христианство и даже провозгласил смерть Бога.

Обратимся к утверждению Ницше, что все живые существа имеют “волю к власти”. Согласно Книге Бытия, Бог благословил людей и сказал: “Владычествуйте над всем”. То есть Бог наделил людей даром владычества. Это указывает на то, что желание править является одной из характеристик изначальной природы человека, которой его наделил Бог. Это соответствует позиции субъекта, как одной из характеристик изначальной природы человека, данных Философией Объединения. Однако, как уже говорилось при рассмотрении позиции субъекта, истинное владычество основано скорее на любви, чем на власти. Условием, определяющим способность человека владычествовать, является то, что вначале он должен добиться личного совершенства, сосредоточившись на Сердце Бога и соблюдая этику любви в семейной жизни. На этой основе может быть осуществлено подлинное владычество. Однако Ницше не видел этой основы и настаивал на “воле к власти”. Именно в этом и заключалась его ошибка.

Ницше утверждал, что христианская мораль — это мораль слабых, отрицающая волю сильных, но этот взгляд ошибочен. Христианство проповедовало истинную любовь, чтобы научить человека правильно осуществлять владычество. Сначала человек должен сражаться с силами зла, проникающими через инстинктивные желания физического тела. Инстинктивные желания не являются сами по себе злом, но если падший человек, чей уровень Сердца духовного “я” еще не совершенен, живет, сообразуясь с инстинктивными

желаниями тела, то, как правило, в них преобладают злые силы. Только с повышением уровня Сердца духовного “я” душа духа обретает власть над душой тела, лишь тогда деятельность тела можно считать подлинно благотворной.

Преувеличивая значение тела, инстинктов и жизни, Ницше пренебрегал аспектами духа и любви. Иначе говоря, он отрицал наличие духовного “я” у человека. При этом люди у него низводятся до уровня животных. И хотя Ницше призывает людей становиться сильными, по сути он призывает их становиться зверями. Это не то состояние, для которого Бог сотворил людей. Следует высоко оценить попытку Ницше привести людей к их изначальному образу, однако предложенный им метод был совершенно ошибочным. Человек — это существо, обладающее единством хён-сан и сон-сан, причем сон-сан является субъектом, а хён-сан — объектом. Ницше же делал упор только на аспект хён-сан.

3.5.3. Карл Ясперс

3.5.3.1. Взгляды Ясперса на человека

Для Карла Ясперса (1883—1969) существование — это состояние подлинного пробуждения, возвращения к самому себе как к личности. Он говорит: “Существование никогда не является объективированным источником моих мыслей и действий... Оно является тем, что относится к самому себе и таким образом — к своему трансцендентному” 15. Такой подход в основном не отличается от взглядов Кьёркегора.

Существо, которое находится в процессе обретения изначальной экзистенции, еще не достигшее трансцендентного, или исчерпываемости (*das Umgreifende*), обозначается как возможная экзистенция. Обычно человек является потенциальной экзистенцией, развивающейся в различных условиях, но, действуя в заданных условиях, он может жить положительно. Однако Ясперс замечает, что “существуют определенные условия, от которых мы не можем избавиться и которые не можем изменить”, имея в виду смерть, страдания, борьбу и вину. Такие условия он называл пограничными ситуациями 16.

Хотя люди хотели бы жить вечно, никому еще не удалось избежать смерти. Для Ясперса смерть — это отрицание собственного существования некоего индивида. Человеческая жизнь включает в себя различные виды страданий, например: физическую боль, болезни, старческую дряхлость и голод. Пока люди живы, им не уйти от борьбы. Более того, люди живут с неизбежным чувством вины за то, что в своей собственной жизни им приходится эксплуатировать других.

В пограничных ситуациях люди испытывают отчаяние и разочарование, понимая ограниченность своих возможностей. Именно то, как они воспринимают в этот момент свою безысходность, определяет их будущее. Если они встречают безысходность, не уклоняясь, переносят ее молча, достойно, не пытаясь закрыть глаза на происходящее, они постигают реальность, которая “изначально существует, выходя за пределы мира экзистенции” 17. Иначе говоря, они придут к пониманию того, что за природой, историей, философией и искусством, которые ранее казались бессмысленными, стоит Трансцендентное, или Бог, который заключает нас в объятия и говорит с нами. В этом случае Трансцендентное является нам не непосредственно, а в виде зашифрованных посланий. В форме шифров Трансцендентное достигает нас через природу, историю, философию, искусство и пр. Те, кто испытал фрустрацию в пограничных ситуациях, смогут прочесть эти зашифрованные послания. Это явление называется толкованием шифров (*Chiffredeutung*). Путем прочтения зашифрованных сообщений люди становятся лицом к лицу с Трансцендентным каждый по-своему. Это и есть пробуждение, возвращение к самому себе.

Встретившись с Богом, люди начинают воплощать в своих отношениях с другими любовь. Первоначальный подход к жизни у людей заключается в соблюдении равенства, в ощущении любви к ближним и понимании независимости других людей. Любовь к ближним позволяет совершенствовать существование. Ясперс говорил: “...цели философии, дающей окончательную почву для значения всех целей, то есть цели внутреннего восприятия цели,

просветляющей любовью и совершенствующей утешение, можно достигнуть только в общении” 18. Общение — это отношения напряжения и борьбы в любви 19.

3.5.3.2. Оценка взглядов Ясперса на человека с точки зрения Философии Объединения

По мнению Ясперса, человек в обычной ситуации является лишь потенциальным существом, неспособным воспринять Трансцендентное, однако, пройдя через пограничную ситуацию, он может стать экзистенцией, относящейся к Трансцендентному, то есть изначальным “я”. Но почему же в обычной жизни человек остается лишь потенциальным существом, отделенным от Трансцендентного? И почему он обретает связь с Трансцендентным, только пройдя через пограничную ситуацию? Ясперс не отвечает на эти вопросы. Однако, не ответив на упомянутые вопросы, нельзя понять, каково изначальное “Я” или как его восстановить.

Согласно философии Объединения, человек создан, чтобы осуществить цель творения. Осуществление цели творения относится к выполнению Трех Благословений (Быт. 1:28), то есть совершенствованию личности, совершенствованию семьи и совершенствованию владычества. Однако в действительности Адам и Ева, прародители человечества, не смогли последовать Слову Божьему в период своего роста и еще тогда, когда их личности были несовершенно, стали мужем и женой, сосредоточились на любви, следующей наперекор Принципу, и дали жизнь грешным детям. В результате все человечество отошло от Бога. Поэтому истинный путь восстановления изначального “я” предполагает отказ от любви, противоречащей Принципу, и выполнение цели творения на основе любви Бога.

Очевидно, что изначальная природа человека в полной мере проявит себя, если человек осуществит свою цель творения. Подобно Кьёркегору, Ясперс считал, что цель существования заключается в том, чтобы в итоге установить связь с Трансцендентным, сохранив в то же время связь с самим собой. Но Ясперс говорил о совершенствовании личности, которое является только одним из Трех Благословений. Это относится к одной из характеристик изначальной природы человека в философии Объединения — к существу, обладающему единством сон-сан и хён-сан. Ясперс утверждал, что мы должны осуществить любовь в нашем общении с другими, однако, как и у Кьёркегора, его концепция любви неопределенна. Истинная любовь — это любовь Бога, проявляющаяся раздельно в любви к трем объектам (любовь детей, супружеская любовь или любовь родителей). Когда эта основная любовь к трем объектам расширена, она проявляется как любовь, выраженная в общении с другими. Согласно Ясперсу, общение между экзистенциями — это отношения напряженности и борьбы в любви. Этот тезис находится в противоречии с взглядами Философии Объединения, согласно которым сущностью любви является радость. Поэтому изначальная любовь не является тем, что может быть описано как напряженность и борьба.

Следующий вопрос заключается в том, почему человек обретает связь с Трансцендентным, пройдя через пограничные ситуации. По мнению Ясперса, человек встречается с Богом, сталкиваясь напрямую с разочарованием в пограничной ситуации и честно воспринимая ее. Тем не менее среди тех, кто действительно столкнулся лицом к лицу с безысходностью в пограничной ситуации и по-настоящему честно воспринял ее, имеются и те, кто, подобно Ницше, еще дальше отошел от Бога, и те, кто подобно Кьёркегору, приблизился к Богу. Почему же результаты столь различны? Причины такого различия философия Ясперса оставляет без объяснений.

В противоположность ей Философия Объединения предлагает четкое разъяснение этих различий. Нарушая Божье Слово, человек отошел от Бога и попал под власть сатаны, субъекта зла. Поэтому он не может вернуться к Богу, не выполняя каких-либо условий. Возвращение к Богу возможно только путем установления некоторого условия возмещения, то есть условия искупления. То, что Ясперс называл отчаянием и безысходностью, переживаемыми в пограничной ситуации, соответствует условию искупления. Когда это условие выполнено, человек становится ближе к Богу. Для этого человек должен, находясь в

пограничной ситуации и испытывая боль, прийти к смирению и выработать в себе объектное сознание в поисках Абсолютного Субъекта, как тому учит Библия: “Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам” (Матф. 7:7). Тот, кто сохраняет эгоцентричное субъектное сознание или продолжает хранить дух недоброжелательности и мести, никогда не встретится с Богом, даже если пройдет через пограничные ситуации.

Ясперс говорил, что мы можем встретить Трансцендентное путем прочтения шифра безысходности, но Бог, познанный через прочтение шифра, — это всего лишь символический Бог. Такими средствами мы не сможем понять истинного образа Бога. Мы должны осознать грехопадение человека и цель Божьего творения, а также постараться осуществить Три Благословения через жизнь в вере. Если мы сделаем это, то сможем ощущать Сердце Бога и стать подлинной экзистенцией.

3.5.4. Мартин Хайдеггер

3.5.4.1. Взгляды Хайдеггера на человека

Для Мартина Хайдеггера (1889—1976) человек — это "бытие-здесь" (Dasein), которое он рассматривал не как некое характерное для современной ему философии “я”, смотрящее на мир, а как существо, которое живет в мире, устанавливает связи с другими существами, само имеет отношение к окружающей среде и заботится о других людях. Этот основной способ экзистенции бытия Хайдеггер описал как "бытие-в-мире" (In-der-Welt-sein). "Бытие-в-мире" означает, что человек оказался выброшенным в мир, не будучи информированным относительно того, откуда он явился и для чего существует. Эта ситуация называется заброшенностью (Geworfenheit) или фактичностью (Faktizitaet).

Как правило, прилагая излишние усилия к тому, чтобы приспособиться к повседневной жизни и внешним обстоятельствам, а также мнениям других, люди утрачивают свою субъектность (или независимость). Это ситуация так называемых “тех” (das Man), кто, как считает Хайдеггер 20, утратил свое изначальное “Я”. Такие “они”, согласно Хайдеггеру, проводят свою повседневную жизнь в пустых разговорах, движимые любопытством, и находятся в состоянии безмятежной двусмысленности. Им дано название падшие (Verfallen) "бытия-здесь".

Это "бытие-здесь", выброшенное в мир без всякой цели, олицетворяет также и страх, страх-тоску (Angst). Если мы глубоко исследуем такой страх, то поймем, что это ужас смерти. Но если личность не пребывает в страхе перед неясным будущим, а сознательно принимает факт, что человек есть "бытие-к-смерти", и живет с непоколебимой устремленностью в будущее, то она может прийти к изначальному “я”. Таким образом, человек проецирует себя в будущее. Это получило название проекция (Entwurf). Природа бытия названа экзистенциальностью (Existenz).

Но тогда возникает вопрос, на чем же основываются люди, проецируя себя? Они осуществляют это, основываясь на зове совести. Зов совести — это внутренний голос, который призывает людей покинуть свое падшее “я” и вернуться к изначальному “я”. Хайдеггер так говорит о зове совести: “Зов, безусловно, приходит не от кого-либо из находящихся вместе со мной в мире. Зов исходит из самого меня, но также и извне” 21..

По Хайдеггеру, важнейшей характеристикой человека ("бытия-здесь") является забота ("бытие-впереди-себя-в-мире-в-качестве-бытия-при-сущем"), момент броска, его можно воспринимать как забегание вперед, а когда смотрят на уже заброшенное бытие, его можно воспринимать как "бытие-всегда-уже-в-мире", когда же на него смотрят с точки зрения беспокойства за окружающую среду и заботы о других, его можно воспринимать как "бытие-при". Если все эти аспекты рассматривать с временной точки зрения, они отвечают, соответственно, будущему, прошлому и настоящему.

Человек не движется в направлении одинокого “я”, отделенного от мира. Люди движутся к будущей потенциальности, прислушиваясь к зову совести, чтобы спасти свое “я” от

падения в настоящем, и одновременно беря на себя груз прошлого. Таковы взгляды Хайдеггера на человеческую природу с точки зрения соотнесенности со временем.

3.5.4.2. Оценка взглядов Хайдеггера на человека с точки зрения Философии Объединения

По Хайдеггеру, человек — это "бытие-в-мире", а также некто, утративший изначальное "я". Характерной чертой такой ситуации является страх. Однако Хайдеггер не уточнял, почему человек утратил свое изначальное "я" или на что это изначальное "я" похоже. Он писал о проецировании себя на изначальное "я", но если образ "я", которого нужно достигнуть, неясен, то невозможно проверить, действительно ли мы движемся в направлении изначального "я". Хайдеггер утверждал, что зов совести ведет людей обратно к их изначальному "я", но это не может рассматриваться как подлинное решение проблемы. Действительно, это не более чем философское выражение общей истины, что люди должны жить, повинаясь своей совести. В мире, не знающем Бога, может быть только один из двух путей жизни: жизнь согласно инстинкту, как предлагал Ницше, или согласно совести, как предлагал Хайдеггер.

Однако, с точки зрения Философии Объединения, недостаточно жить только в согласии с совестью. Люди должны также жить и в соответствии со своей изначальной душой. Совесть ориентирована на то, что каждая личность считает хорошим, и поэтому эталон добра меняется в зависимости от представлений каждого индивида. Таким образом, когда люди живут согласно своей совести, нет гарантии, что они действительно движутся в направлении своего изначального "я". Люди будут действительно двигаться к своему изначальному "я", только когда их жизнь будет соответствовать их изначальной душе, образцом для которой является Бог.

Хайдеггер считал, что люди могут спастись от страха, если они серьезно исполнятся решимости принять будущее, а не пассивно ждать его прихода. Как же мы можем спастись от страха, не располагая четким определением образа будущего "я"? Согласно философии Объединения, причина страха лежит в удалении от Божьей любви. Поэтому люди избавятся от страха и обретут чувство мира и радости, только возвратившись к Богу, ощущая Сердце Бога и став существами Сердца.

Хайдеггер доказывал, что для того, чтобы человек возвысился над чувством смерти, он должен принять смерть как часть своей судьбы. Однако в действительности это не является подлинным решением проблемы смерти. Философия Объединения рассматривает людей как существа, у которых духовное и физическое "я" находятся в единстве, то есть как существа с единными сон-сан и хён-сан, и при этом исходит из того, что совершенствование духовного "я" основывается на физическом "я". Когда люди выполняют цель творения через свою физическую жизнь на земле, их усовершенствованные духовные "я" после смерти физического "я" переходят в духовный мир, где живут вечно. Таким образом, человек является не "бытием смерти", а, скорее, — бытием вечности. Смерть физического "я" можно сравнить с линькой насекомых. Страх смерти проистекает от незнания значения смерти, а также от ощущения, осознанного или бессознательного, что совершенство еще не достигнуто.

Хайдеггер далее считал, что человек — бременен. Но почему же мы должны брать на себя груз прошлого, отделять себя от настоящего и проецировать себя в будущее? Эти положения Хайдеггера не обоснованы. Согласно философии Объединения, с момента грехопадения Адама и Евы люди наследовали первородный грех через родословие, кроме того, получали в наследство грехи своих предков и коллективные грехи, за которые несет ответственность народ или все человечество в целом, да еще к тому же совершают собственные грехи. Таким образом, перед падшими людьми стоит задача восстановить изначальное "я" и изначальный мир, создавая предпосылки очищения от греха (условие искупления).

Такая задача не может быть выполнена в течение жизни одного поколения, ее можно решить, лишь передавая из поколения в поколение. В частности, в нынешнем поколении на

нас возложены условия искупления, которые не были выполнены нашими предками. Мы стараемся установить новые условия в нашем поколении, неся ответственность за будущее своих потомков. В этом и заключается подлинное значение временности человека.

3.5.5. Жан-Поль Сартр

3.5.5.1. Взгляды Сартра на человека

Достоевский выразил устами одного из своих персонажей следующую мысль: “Если Бога нет, то все дозволено”. Отрицание существования Бога является отправной точкой философии Жана-Поля Сартра (1905–1980). В отличие от Хайдеггера, который строил свою философию человека, не опираясь на Бога, Сартр в защите экзистенциализма полностью отвергал Бога. Он объяснял, что у человека существование предшествует сущности, следующим образом: “Какой смысл вкладывают в слова, что существование предшествует сущности? Это означает, что прежде всего человек существует, поднимается вверх, появляется на сцене и только после этого определяет себя. Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально он — ничто. Только впоследствии он станет кем-то, и ему самому предстоит определить, кем ему быть. Таким образом, не существует человеческой природы, поскольку нет Бога, который задумал ее”²².

Способ применения или назначение инструмента, то есть сущность инструмента, определены его создателем еще до изготовления. В этом случае сущность предшествует существованию. Точно так же, если Бог существует и Он создал человека, основываясь на своей идее, то можно сказать, что и в случае человека сущность также предшествует существованию. Но Сартр отрицал существование Бога, поэтому для него сущность человека не определена с самого начала. Согласно Сартру, люди появились не из бытийности, а как бы из ничего.

Более того, Сартр утверждает, что “существование — это субъектность”. Люди случайны, появились из ничего и не определены никем. Поэтому они сами планируют, на кого будут похожи. Они сами себя выбирают. Это то, что Сартр понимает под “субъектностью”. То есть люди сами выбирают, кем им быть: коммунистами либо христианами, женатыми либо холостыми.

По Сартру, основополагающей чертой существования является страдание. Человек выбирает себя, это означает в то же время, что, “делая этот выбор, он также выбирает всех людей”²³. Поэтому выбрать себя — значит принять ответственность за все человечество, ответственность, включающую страдание. Однако страдание не удерживает людей от действий, напротив, это является основным условием и частью действия.

Согласно взглядам Сартра, люди “свободны”. Поскольку существование предшествует сущности, люди не детерминированы ничем и имеют право делать все что угодно. Свобода, однако, подразумевает полную собственную ответственность за совершаемые действия. В этом смысле свобода — это своего рода бремя для человека. Обретая свободу, он тем самым становится бытием, обреченным на свободу²⁴. Иначе говоря, люди страдают, поскольку они свободны. Сартр объяснил это так: “...человек свободен, человек — это свобода. С другой стороны, если Бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных ценностей или предписаний, которые оправдывали бы наши поступки. Таким образом, ни за собой, ни перед собой — в светлом царстве ценностей — у нас нет ни оправданий, ни извинений. Мы одиноки, и нам нет прощения. В этом и заключается идея, которую я пытался передать, говоря, что человек обречен быть свободным”²⁵.

Мы говорим, что человеческое бытие — это субъектность, но чтобы, человек мог реализовать свою субъектность, должен существовать объект, над которым он может владычествовать. Среди разных типов бытия существует “бытие-в-себе”, то есть все сущее, и “бытие-для-себя”, то есть бытие, которое есть самосознание, другими словами, человеческое бытие. Когда объектом человека является “бытие-в-себе”, то не возникает никаких проблем, однако когда он встречает “бытие-для-себя”, возникают проблемы.

Причина этого заключается в том, что в подобных взаимоотношениях оба человека утверждают свою субъектность.

Когда одна личность встречается с другой, человеческая экзистенция превращается в "бытие-для-другого". Здесь, согласно Сартру, одно бытие противостоит другому. Фундаментальная структура "бытия-для-другого" — это отношение, в котором выявляетесь либо "бытием-глядящим-на-другого", либо "бытием-под-взглядом-другого", то есть отношение, в котором "другой" является "объектом-для-меня" или я сам являюсь "объектом-для-другого" 26. Это означает, что отношения людей — это постоянный конфликт. Сартр объяснил это так: "Бесполезно для человеческой реальности искать выход из указанной дилеммы: человек должен либо захватить другого, либо позволить ему захватить себя. Сущность отношений между сознаниями — это не сосуществование (Mitsein), а конфликт" 27.

3.5.5.2. Оценка взглядов Сартра на человека с точки зрения Философии Объединения

Одна из главных идей учения Сартра заключается в том, что существование предшествует сущности, и что человек сам создает себя. Аналогично Хайдеггер утверждал, что люди должны проецировать себя в будущее. Но если у Хайдеггера зов совести, хотя и смутно, но все же ведет людей к изначальному "я", то у Сартра полностью отрицается изначальное "я". Согласно философии Объединения, отсутствие изначального "я" является естественным следствием того, что человек полностью отошел от Бога. Если бы мы приняли взгляды Сартра, то лишились бы критериев для выбора между добром и злом. В такой ситуации независимо от того, чем люди занимаются, они всегда могли бы оправдать себя, сказав, что сделали нечто под свою собственную ответственность. Неизбежным следствием этого постулата является общество без этических норм.

Сартр также считал, что человек — это субъектность. В противоположность этому утверждению Философия Объединения считает, что человек является как субъектным, так и объектным в одно и то же время, то есть изначальная природа человека включает в себе как позицию субъекта, так и позицию объекта. То, что Сартр называет субъектностью, относится к тому факту, что люди способны выбирать себя и объективировать других. В понимании же Философии Объединения субъектность относится к способности человека властвовать над объектом, основываясь на любви. Чтобы осуществить истинную субъектность, люди должны прежде всего установить собственную объектность. Объектность — это состояние, в котором некто ощущает радость от любви субъекта, причем сердце его заполнено благодарностью к субъекту. Только рост в условиях объектности дает людям возможность, став субъектами, осуществлять влачество над объектами, основываясь на любви.

Согласно Сартру, характерным для взаимоотношения личностей является конфликт между субъектностью и субъектностью, или конфликт между свободой и свободой. В этом взгляды Сартра близки к позиции Гоббса о войне всех против всех. Без преодоления этих ошибочных взглядов на субъектность и свободу нельзя победить беспорядок, существующий в нынешнем демократическом обществе. Когда люди установят такие условия субъектности и объектности, при которых во всех сферах отношений между субъектом и объектом будут господствовать гармоничные действия отдавания-и-принятия, восторжествует мир любви и благополучия.

Сартр делает вывод о том, что человек обречен быть свободным. С точки зрения Философии Объединения, свобода — вовсе не приговор. Свобода не может существовать отдельно от Принципа, а Принцип — это норма для осуществления истинной любви. Подлинная свобода — это свобода для осуществления истинной любви. Поэтому свобода в своем изначальном смысле наполнена радостью и надеждой.

4. АКСИОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ ЦЕННОСТЕЙ

Современной эпохе свойственны глубокие потрясения и тяжкие утраты. Не прекращаются войны и конфликты, мир переполнен бесчисленными проявлениями зла, такими, как терроризм, разрушения, поджоги, похищения людей, убийства, наркомания, алкоголизм, сексуальный разврат, распад семей, несправедливость, коррупция, угнетение, преступные сговоры, клевета и т.д. Сегодняшнее человечество почти утратило высшие ценности, которые унесли вихри страшных потрясений. Нет взаимного доверия между людьми, падает авторитет родителей, учителей, правительств, принижается личное достоинство человека, забываются традиции и теряется уважение к жизни.

В чем же причина этих потрясений и потерь? Она кроется в разрушении традиционных представлений о ценностях. Иначе говоря, утрачены традиционные представления об истине, добре и красоте, больше всего ослабили позиции добра, морально-этические нормы теряют значение для людей. Чем же вызвано разрушение традиционных представлений о ценностях?

Во-первых, Бог вытесняется из всех областей общественной жизни, включая экономику, политику, образование и искусство. Одновременно рождается пренебрежительное отношение к религиозным ценностям. Поскольку все традиционные системы ценностей основаны на религиях, взгляд на ценности, лишенный религиозной основы, неизбежно деградирует.

Во-вторых, наблюдается повсеместное проникновение материализма, атеизма и коммунистической теории. Теория коммунизма разделяет людей на классы, чтобы затем спровоцировать конфликт между классами путем разжигания всеобщего недоверия и враждебности. При этом коммунистическая теория принижает и стремится уничтожить традиционные представления о ценностях, объявляя их феодальными пережитками, направленными исключительно на сохранение существующих социальных систем.

В-третьих, столкновение религий и философий само по себе ускоряет процесс разрушения ценностей. Существующие ценности восходят к различным религиям и философиям. Следовательно, при наличии расхождений во взглядах, религиях и философиях люди неизбежно начинают рассматривать эти ценности как чисто относительные понятия.

В-четвертых, в глазах современного человека, который склонен оценивать мир по меркам науки, традиционные религиозные добродетели утратили силу убеждения. Учения традиционных религий, которые либо противоречат науке, либо не имеют к ней отношения, становятся неприемлемыми для современного человека, склонного полностью полагаться на науку.

Наблюдая процесс разрушения традиционных ценностей, мы приходим к выводу о необходимости появления нового представления о ценностях. Этот новый взгляд на ценности прежде всего должен обладать способностью охватить все основные доктрины религий и философских теорий. Он также должен обладать способностью преодолеть материализм и атеизм. Более того, он должен не только охватывать науку, но и направлять ее развитие. Это должно быть такое представление о ценностях, которое сосредоточено на абсолютном Боге. Аксиология в философии Объединения предлагает такое представление о ценностях.

Эта система ценностей должна создать основу будущего общества, построенного людьми, чья природа изначально, чьи умственные, эмоциональные и волевые способности сконцентрированы на Сердце. Следовательно, будущее общество — это общество, в котором приложение человеческих умственных, эмоциональных и волевых способностей осуществляется гармонично и сосредоточено на Сердце. Рассматриваемые новые ценности относятся к категориям, соответствующим изначальному умственному, эмоциональному и волевым способностям.

Умственные, эмоциональные и волевые способности стремятся к святыням истины, добра и красоты, и на их основе будет восстановлено общество истины, искусства и этики. При этом для осуществления ценности истины в обществе истинности необходима теория воспитания; для осуществления ценности красоты в обществе прекрасного, или обществе искусства, нужна теория искусства; для осуществления ценности добра в обществе добродетели, или обществе этических норм, важна теория этики. Поскольку аксиология — это теория, занимающаяся в основном ценностями истины, добра и красоты, она также является общей основой для этих трех особых теорий.

Таким образом, будущее общество — это общество, в котором будут осуществлены ценности истины, добра и красоты. В нем экономика достигнет высокого уровня развития путем прогресса науки и полностью раз и навсегда решит экономические проблемы общества. Жизнь людей будет в первую очередь сосредоточена на реализации ценностей. Общество, в котором воплотятся ценности истины, добра и красоты, сосредоточенные на Сердце, станет обществом культуры Сердца, или обществом культуры Объединения.

4.1. Основа для ценностей и различные виды ценностей

Прежде чем перейти к изучению нового представления о ценностях, рассмотрим, что такое ценности, затем перейдем к основе, на которой возникают различные ценности, и, наконец, к различным видам ценностных категорий.

4.1.1. Что такое ценность?

В широком смысле слова ценности можно разделить на материальные и духовные. Материальные ценности относятся к ценностям, определяющим повседневные потребности человека, например к вещам. В отличие от материальных, духовные ценности соответствуют умственной, эмоциональной и волевой способностям, или истине, добру и красоте. Из этих двух видов ценностей аксиология Объединения в первую очередь имеет дело с духовными ценностями.

Понятие ценности относится к свойству объекта, которое удовлетворяет желание субъекта. Другими словами, когда объект обладает определенным свойством, соответствующим желанию или воле субъекта, и признается субъектом в качестве отвечающего его требованиям, это особое свойство объекта можно назвать ценностью. Иначе говоря, ценность есть нечто, принадлежащее объекту. Она становится реальной, только если субъект признает ее в качестве таковой. Например, несмотря на возможное наличие в данный момент цветка, ценность этого цветка не станет реальной, если кто-либо (субъект) не осознает его красоту. Чтобы ценность обозначилась, субъект должен признать свойство объекта и оценить его как имеющее значимость.

4.1.2. Дуальность желания, цели и ценности

Прежде чем обсуждать понятие ценности, необходимо проанализировать желание субъекта. Философские интерпретации ценностей (в том числе и материальных) обычно ограничивались рассмотрением объективных феноменов, без анализа человеческих желаний. В этом была их слабость, они были подобны дереву без корней или зданию без фундамента. Дерево без корней не может не зачахнуть, а здание без фундамента обязательно рухнет. Поэтому существующие теории обнаруживают свою беспомощность в решении различных социальных проблем. Например, экономические теории, касающиеся материальных ценностей, не в состоянии устранить беспорядок в современной экономике. Кроме того, одна за другой возникают проблемы, неожиданные для экономистов, например влияние взаимоотношений между рабочими и администрацией на результаты производственной

деятельности. Почему же так происходит? Причина кроется в отсутствии анализа самого человеческого желания. Каждый экономист знает, что поводом для экономической активности служит человеческое желание. Однако сколько-нибудь серьезных исследований этой темы нет. Поэтому многие теории стали похожи на здание без фундамента. Итак, чтобы правильно понять суть дела, начнем с анализа желания.

Поскольку человек является существом с объединенными аспектами сон-сан и хён-сан, то есть существом с дуальной душой (духовное и физическое), то и человеческое желание также бывает двух видов: аспекта сон-сан и аспекта хён-сан. Желание аспекта сон-сан является желанием души духа — стремлением к истине, добру, красоте и любви, тогда как желание аспекта хён-сан — это тяга души тела — желание еды, одежды, жилища и секса.

Ради чего рождаются человеческие желания? Они рождаются для осуществления цели творения. Божья цель творения заключается в обретении радости, основанной на любви к своему объекту. Применительно к человеку цель творения состоит в том, чтобы воздать Богу красоту и доставить Ему радость. Цель, ради которой был создан человек, может быть выполнена путем осуществления Трех Благословений, а именно: плодиться, наполнять землю и владычествовать над всем творением (Быт. 1:28). Следовательно, цель человека — выполнение Трех Благословений.

Если бы при сотворении Бог дал людям цель, но не наделил их желанием, то самое большее, что они могли бы сделать, это прийти к выводу о “наличии цели творения”, то есть о “существовании Трех Благословений”. Но цель творения (Три Благословения) никогда не была реализована. Поэтому Бог наделил людей импульсивной готовностью осуществить эту цель, побуждением разума делать что-либо или добиваться чего-либо. Желание и является этим побуждением. Таким образом, человек растет, достигая поры зрелости, движимый природным побуждением осуществить цель творения, а именно Три Благословения.

Желания человека включают в себя желания аспекта сон-сан и аспекта хён-сан. По аналогии с желаниями цель также имеет аспект сон-сан и аспект хён-сан. Цель аспекта сон-сан относится к аспекту сон-сан цели творения, а цель аспекта хён-сан связана с аспектом хён-сан цели творения.

Человек является также взаимосвязанным телом, имеющим двойную цель: всеобщую и индивидуальную. Следовательно, и цель аспекта сон-сан, и цель аспекта хён-сан включают в себя всеобщую и индивидуальную цели. Таким образом, цель творения реализуется через осуществление всеобщей и индивидуальной целей. Всеобщая цель состоит в служении семье, обществу, народу, государству, миру и, наконец, Богу — Родителю человечества, то есть она направлена на то, чтобы приносить радость человечеству и Богу. С другой стороны, индивидуальная цель воплощается в жизни ради собственного роста и собственной радости. Всеобщая и индивидуальная цели присущи не только человеку, но и всему сущему.

Человек и различные виды предметов творения осуществляют цель творения по-разному. Неживая природа осуществляет свою цель творения, следуя законам природы; растения следуют закону автономии Принципа 1 (жизни); животные руководствуются своими инстинктами. Люди, однако, должны осуществлять свою цель творения, следуя желанию, данному им Богом, по собственной воле и в меру своей ответственности. Желание есть побуждение души достичь определенной цели. Побуждение к достижению всеобщей цели называется желанием осуществить ценности, а побуждение к достижению индивидуальной цели называется желанием обрести ценности. Таким образом, оба желания аспекта сон-сан и аспекта хён-сан включают в себя желание осуществить ценности и желание обрести ценности.

Что касается ценностей (которые будут подробно рассмотрены ниже), они также состоят из ценностей аспекта сон-сан и аспекта хён-сан и называются “дуальными ценностями”. Реализованная ценность и ценность, к которой стремятся, рассматриваются как дуальная ценность во имя общего и во имя личного. Дуальный характер желаний, целей и ценностей и их взаимосвязь показаны на Рис. 4-1.

4.1.3. Виды ценностей

Ценность — это свойство объекта, удовлетворяющее желанию субъекта. Желания делятся на желания аспекта сон-сан и желания аспекта хён-сан и, как следствие, различают также ценности аспекта сон-сан и ценности аспекта хён-сан (Рис. 4-1). Ценности аспекта сон-сан являются духовными ценностями, которые реализуют желание аспекта сон-сан. Они включают в себя истину 2, добро, красоту и любовь 3. (Уточним, что любовь составляет основу для ценностей истины, добра и красоты). Истина, красота и добро — это ценности, соответствующие трем видам способностей души: умственным, эмоциональным и волевым. Иначе говоря, когда субъект воспринимает какой-либо элемент объекта как ценность, он оценивает его как истину, красоту или добро, пользуясь своими умственными, эмоциональными или волевыми способностями.

С другой стороны, ценности хён-сан, удовлетворяющие желаниям хён-сан, относятся к ценностям повседневных потребностей, а именно: еде, одежде, крову, то есть материальным (вещным) ценностям 4. Материальная ценность есть ценность физической жизни, ценность, воплощающая желание души тела. Физическая жизнь — основа для развития души духа и выполнения Трех Благословений. Таким образом, ценность хён-сан представляет собой необходимое условие для реализации ценности сон-сан.

Любовь служит основой таких ценностей, как истина, добро и красота. Чем сильнее любовь субъекта к объекту, тем глубже любовь объекта к субъекту, а значит, тем ближе к истине, лучше и красивее представляется объект субъекту. Например, чем больше любовь родителей к своим детям, тем ярче любовь детей к своим родителям, тем красивее дети. А когда дети красивы, родители испытывают к ним еще большую любовь. В этом смысле любовь представляет собой источник и основу ценности. Без любви не может проявиться истинная ценность. Следовательно, чем больше мы ощущаем любовь Бога и чем последовательнее ведем жизнь любви, тем сильнее мы способны воспринимать и осуществлять самые возвышенные ценности.

Таким образом, ценности включают в себя как ценности аспекта сон-сан, так и ценности аспекта хён-сан. Однако аксиология относится к области философии и рассматривает в первую очередь ценности аспекта сон-сан.

4.2. Определение подлинной ценности и объединение представлений о ценности

4.2.1. Сущность ценности

Ценность реализуется через действие отдавания-и-принятия между субъектом и объектом. Сущность ценности, воспринимаемой субъектом, заключена в объекте. Иначе говоря, различают два аспекта ценности: аспект сущности ценности, которой наделен объект, и аспект осуществленной ценности, имеющей место между субъектом и объектом. Первый аспект называется потенциальной ценностью, а второй — актуальной ценностью.

Сущность ценности, или потенциальная ценность, состоит из цели творения объекта и гармонии взаимоотношений парных элементов внутри объекта. Во-первых, каждый предмет творения имеет цель, во имя которой он был создан, а именно цель творения. Например, в нашем контексте назначение цветка — нести людям радость своей красотой. Цель творения всегда присутствует не только в предметах, сотворенных Богом, но и в предметах, созданных людьми (например, в произведениях искусства, товарах). Во-вторых, гармония взаимоотношений парных элементов относится к гармоничным связям между элементами сон-сан и хён-сан, между элементами ян-сон и ым-сон, а также главным и подчиненным элементами внутри объекта. Таким образом, гармоничные отношения парных элементов устанавливаются на основе цели творения. Именно в этом и состоит сущность ценности, или потенциальная ценность.

4.2.2. Определение актуальной ценности в коррелятивном взаимоотношении

Ценность определяется или воспринимается через действие отдавания-и-принятия между субъектом и объектом. Как упоминалось выше, объект должен отвечать необходимым условиям, то есть иметь цель творения и гармоничные взаимоотношения между парными элементами. С другой стороны, для определения ценности субъект также должен отвечать определенным условиям, то есть, так сказать, “условиям субъекта”. Во-первых, субъект должен иметь тягу к ценности; во-вторых, он должен проявлять участие или интерес к объекту. Кроме того, к условиям, влияющим на определение ценности, относятся мировоззрение субъекта, его вкус, личность, образование, взгляды на жизнь, историю и т.д. Таковы условия аспекта сон-сан, которым непременно должен отвечать субъект. Есть и определенные условия аспекта хён-сан субъекта: он должен иметь здоровое физическое тело.

При наличии условий, которым должны отвечать субъект и объект, между ними может возникать действие отдавания-и-принятия, посредством которого определяется ценность. Определение ценности означает определение ее количественных и качественных характеристик. Количественная характеристика ценности включает в себе ее количественную оценку, например: “очень красивый”, “не очень красивый”. Ценность имеет также качественные признаки. Например, красоте присущи различные оттенки: изысканная красота, вызывающая благоговение красота, возвышенная красота, оригинальная красота (см. главу “Теория искусства”), что составляет качественные признаки ценности.

Один и тот же предмет воспринимается различными людьми по-разному. Например, если луну наблюдают разные люди, одному она может показаться грустной, другому — веселой. Даже если один и тот же человек смотрит на луну в грустном, а потом в радостном настроении, то и луна может казаться ему грустной или веселой. Разное восприятие красоты зависит от настроения, в котором пребывает субъект. Это справедливо не только по отношению к красоте, но и по отношению к добру и истине; то же самое относится и к вечным ценностям. Таким образом, различие в количественных и качественных признаках предмета зависит от индивидуального восприятия субъекта, переносимого им на объект. Иными словами, условия субъекта могут влиять на определение ценности, что называется “субъективным действием”. В речах преподобного Мун Сон-Мёна субъективному действию в определении ценности уделяется много места. Например, рассуждая о Сердце, он говорил:

“Допустим, что сын Божий дал вам носовой платок. Этот платок дороже золота, дороже жизни, дороже всего в этом мире. Если вы настоящий сын Бога, то, как бы ни было скромно место, где вы укладываетесь спать - это дворец. Тогда одежда не проблема, и место, где мы спим, не проблема, поскольку мы уже богаты. Мы — принцы и принцессы Бога” 5.

Один из буддистских афоризмов гласит: “Три царства служат единственным проявлением души”. Это означает, что все феномены трех царств (т.е. всего мира) оказываются проявлениями души 6. С этой точки зрения оценка ценности объекта сугубо субъективна. Однако субъективному действию придается слишком большое значение.

4.2.3. Критерии для определения ценности

4.2.3.1. Относительный критерий

Как отмечалось ранее, определение (оценка) ценности происходит по-разному, в зависимости от индивидуальности субъекта. Но если в условиях субъектов имеется много общего, много одинакового будет также и в определении ценности. Для людей, исповедующих одну религию или философию, характерно родство в отношении к ценностям. Например, среди конфуцианцев почтительное отношение детей к родителям считается общей добродетелью.

Следовательно, там, где люди исповедуют одну религию или философию, вполне возможно объединение ценностей. Например, во времена Римской империи общепринятыми ценностями считались стоический дух, самообладание и космополитизм. В эпоху Тан в Китае объединяющую роль в формировании представлений о ценностях играл буддизм. То же самое было и во времена правления объединенной династии Силла в Корее. В Соединенных Штатах роль объединяющего фактора в формировании системы ценностей играло христианство, особенно протестантизм. Таким образом, в регионах, где люди исповедуют одну религию или философию, их восприятие ценностей становится очень похожим.

Однако разные религии, культуры и философские течения имеют различные системы ценностей. Например, индуизм запрещает употребление в пищу говядины, а ислам, разрешая говядину, запрещает свинину. Или пример из другой области: когда коммунисты говорят о мире, они имеют в виду нечто совершенно отличное от того, что подразумевается под этим термином в демократических обществах.

Поэтому мы называем критерии определения ценностей, относящиеся только к ограниченной сфере, относительными критериями.

4.2.3.2. Абсолютный критерий

При определении человеческих ценностей нельзя ограничиваться только относительными критериями. Если мы будем опираться только на относительные критерии, то конфликты и борьба, вызываемые различными подходами к ценностям, будут продолжаться. Для объединения всех человеческих ценностей необходимо выработать общий для всего человечества критерий ценностей, который возвысился бы над барьерами различий в религии, культуре, идеологии, национальной принадлежности и т.д. Такой критерий ценностей можно считать абсолютным.

Однако возможен ли такой абсолютный критерий? Чтобы показать его реальность, надо доказать, что первопричиной Вселенной, давшей начало всем религиям, культурам, системам взглядов и всем людям, является единственное и абсолютное существо. Далее необходимо выявить те общие черты, которые берут начало из этого источника.

В разделе “Онтология” мы выяснили, что общие атрибуты обнаруживаются во всем сущем. Во Вселенной есть множество способов существования, однако все сущее движется, соблюдая определенный порядок, и между его видами имеется определенная общность. Причина заключается в том, что все сущее было сотворено по образу и подобию Первопричины — Бога.

Аналогично при всем разнообразии культур, религий, философских течений и народов, при условии существования Единой Первопричины, давшей начало всем им, между ними должна существовать общность, проистекающая из этого каузального, или основополагающего, Существа.

В истории человечества возникло большое количество религий, однако их основатели создавали их не на случайной основе. Во имя спасения человечества Бог назначал разных основателей для разных мест и эпох, стремясь спасти народы этих мест и эпох. Это обусловлено тем, что Божье провидение спасения было ниспослано народам, говорящим на разных языках, имеющим разные традиции и живущим в разных природных условиях, в подходящей для каждого из них форме.

Таким образом, для того чтобы раскрыть общность разных религий, необходимо доказать, что Первоначальным Существом, создавшим все религии, является один единственный Бог. Каузальным Существом, давшим начало всем предметам Вселенной, является Бог в христианстве, Иегова в иудаизме, Аллах в исламе, Брахман в индуизме, Татхагата в буддизме и Небо в конфуцианстве. Однако ни одна из этих религий не содержит четкого определения атрибутов каузального, или основополагающего, Существа.

Так, в конфуцианстве нет убедительных представлений о конкретной природе Неба, в буддизме — достаточного раскрытия природы Татхагаты, в индуизме отсутствует

определение природы Брахмана. Более того, ни одна из этих религий не объясняет причины, по которой Бог (в христианстве), или Иегова (в иудаизме), или Аллах (в исламе) сотворил человечество и Вселенную, а также не объясняет, почему создатель не может в один миг избавить человечество от страданий. Следовательно, образ первоначального существа в разных религиях очень туманен, как будто скрыт под покровом. Кроме того, поскольку каждая религия постигает только отдельные аспекты каузального Существа, то в разных религиях Оно представлено по-разному.

Чтобы доказать, что каузальное Существо всех религий, в конечном итоге, — одно и то же, необходимо правильно понять атрибуты Бога, цель творения, закон (Логос) творения Вселенной и т.д. Добившись этого, мы увидим, что все религии — сестры, берущие начало от одного и единственного Бога. Тем самым будет положен конец длительным конфликтам и борьбе между религиями, и люди придут к взаимному примирению и взаимной любви. Как видим, адекватное понимание природы Бога является ключом к решению существующих проблем. То же касается и культур, философских течений и народов. Если мы понимаем, что основополагающее Существо, давшее начало всем культурам, философским течениям и народам, одно и то же, можно установить общность, имеющуюся между ними.

Так в чем же состоит общность, способная стать абсолютным критерием оценки всех ценностей? Эта общность заключается в Божьей любви (абсолютной любви) и Божьей истине (абсолютной истине) 7. Бог сотворил человечество, чтобы получить радость, основанную на любви. Любовь Бога служит общим источником для любви к ближнему в христианстве, сострадания в буддизме, человеколюбия в конфуцианстве, милосердия в исламе и т.д. В человеке любовь Бога проявляется в виде трехобъектной любви: родительской, супружеской и любви детей.

Общей чертой любви к ближнему в христианстве, сострадания в буддизме, человеколюбия в конфуцианстве, милосердия в исламе и т.д. является реализация трехобъектной любви.

Истина (Логос), через которую Бог сотворил Вселенную и которая управляет движением Вселенной, также является вечной и всеобщей. Основным законом Вселенной состоит в том, что все существует не ради себя, а ради других и во имя Бога. Иными словами, все сущее — “для других”. Следовательно, всеобщим критерием добра и зла является определение, живет ли человек для ближних (человечества) или занят исключительно собой.

Исходя из этого устанавливается абсолютный критерий определения ценностей. Но как же тогда быть с индивидуальностью человека? Установление общего критерия ценностей отнюдь не означает, что индивидуальность исчезает. Индивидуальность как таковая сохраняется. Люди являются существами, наделенными дуальной целью: всеобщей и индивидуальной. Одновременно они являются уникальными телами истины, имеющими универсальный и индивидуальный образы. Следовательно, они реализуют индивидуальную цель, сохраняя приоритет всеобщей цели, тем самым раскрывая индивидуальность и сохраняя универсальный образ.

Таким образом, определение ценности, даже основываясь на абсолютном критерии, не может быть совершенно свободно от конкретной индивидуальности, то есть от субъективного действия. Тем не менее индивидуальные различия также должны основываться на общности. Наличие общей основы исключает хаос в представлении о ценностях. И все же в обществе падшего человечества общность ничтожна, а различия очевидны и акцентированы. Смещение ценностей имеет место именно из-за отсутствия общей основы.

Философия Объединения предлагает такую общую основу, позволяющую выработать новую точку зрения на ценности и объединить существующие системы ценностей. Эта новая точка зрения основана на абсолютной Божьей любви и абсолютной истине, которые являются абсолютными ценностями 9. На основе этих абсолютных ценностей все системы ценностей можно привести в состояние гармонии, то есть достичь объединения систем ценностей.

4.3. Уязвимость традиционных систем ценностей

Одна из причин разрушения ценностей заключается в том, что традиционные системы ценностей, прежде всего основанные на религии, сегодня утратили убедительную силу для людей. В этой главе объясняется, почему традиционные представления о ценностях четырех основных религий и гуманизма утратили свою силу убедительности. Проанализируем слабые места этих представлений о ценностях.

4.3.1. Уязвимость представления о ценностях в христианстве

Христианство проповедует превосходные добродетели, изложенные в Новом Завете:

“Возлюби ближнего твоего, как самого себя” (Матф. 22:39).

“Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас” (Матф. 5:44).

“Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними” (“Золотое правило”, Матф. 7:12).

“Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное” (Матф. 5:3-10).

“А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше” (1 Кор. 13:13).

“Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона” (Гал. 5:22-23).

Проповедуя эти и многие другие добродетели, христианство тем не менее подчеркивает, что “любовь назидает” (1 Кор. 8:1), то есть основой всех добродетелей является любовь. Утверждается также, что “любовь от Бога... Бог — есть любовь” (1 Иоан. 4:7,8). Это означает, что Бог есть основа любви. Однако в современную эпоху существование Бога отрицается Ницше, Фейербахом, Марксом, Расселом, Сартром и многими другими. Христианство оказалось неспособным эффективно противостоять идеям, отвергающим существование Бога. Иными словами, в столкновении теизма с атеизмом христианство потерпело поражение. В результате огромное количество людей перешло на сторону атеизма.

Кроме того, христианскому представлению о ценностях противостоит коммунистическая теория. Коммунистическая теория отрицает понятия абсолютной любви и любви к человечеству, провозглашаемые христианством, и утверждает, что истинная любовь имеет классовый характер, то есть оказывается любовью к товарищу по борьбе. В обществе, где существует борьба интересов, неклассовой любви быть не может. Человеку приходится выбирать либо сторону пролетариата, либо — буржуазии. И наконец, коммунистическая идеология утверждает, что любовь к человечеству — это пустые слова, которые нельзя претворить в жизнь. Для человека, слышащего такие утверждения, слова о классовом характере любви представляются более подлинными, чем чисто концептуальное христианское понятие любви. Христианское понятие любви оказывается не слишком убедительным, особенно для тех, кого невозможно убедить в существовании Бога.

Кроме того, сегодня в странах третьего мира появились “теологическая теория освобождения” и “теория зависимости стран”. Согласно теологической теории освобождения, Иисус был революционером, пришедшим освободить угнетенных и бедных своей эпохи. Поэтому теологическая теория освобождения призывает истинных христиан на борьбу за социальную революцию. Таким образом, солидарность с неимущими при решении существующих проблем 10 хорошо согласуется с классовым характером любви коммунистической теории, что в итоге ставит эту теорию в один ряд с коммунистической. Согласно теории зависимости стран, нищета стран третьего мира проистекает от структурных противоречий между развитыми странами и странами третьего мира и оказывается неизбежной. Эта теория утверждает, что страны третьего мира могут избавиться от нищеты только путем противостояния развитым странам. Как и теологическая теория освобождения, теория зависимости стран имеет много общего с коммунистической теорией 11.

В отличие от коммунистической теории и теологическая теория освобождения и теория зависимости стран не имеют под собой сколько-нибудь прочной философской основы, исторической или экономической теории. Поэтому в итоге коммунистическая теория должна их поглотить. Что же касается христианства, то оно, по-видимому, неспособно разрешить эту проблему.

4.3.2. Уязвимость представления о ценностях в конфуцианстве

Учение Конфуция о ценностях можно свести к пяти нормам нравственного поведения, управляющим пятью видами человеческих отношений, четырем добродетелям, четырем началам, восьми принципам, принципу верности долгу и сыновней почитательности. Охарактеризуем в нескольких словах каждую из вышеприведенных составных частей.

4.3.2.1. Пять норм нравственного поведения, управляющих пятью видами человеческих отношений

Пять норм нравственного поведения описываются следующим образом: “Отношения отца и сына должны отличаться любовью; отношения монарха и подданного — справедливостью и добродетельностью; отношения мужа и жены — уважением; отношения старших и младших братьев — порядком; отношения друзей должны строиться на доверии”. Эти принципы считались основой человеческих взаимоотношений, и именно на них делал упор Мэн-цзы.

4.3.2.2. Четыре добродетели

Мэн-цзы проповедовал четыре добродетели: человеколюбие (жэнь) 12, справедливость, благонравие и знание. Позднее Дун Чжуншу из династии Хань добавил “веру” и создал концепцию “Пути пяти основных добродетелей” (человеколюбия, справедливости, благонравия, знания и веры).

4.3.2.3. Четыре начала

Согласно учению Мэн-цзы, четыре начала это — сочувствие, чувство стыда и неприязни, чувство скромности и любезности, а также чувство одобрения и неодобрения. Согласно его учению, каждое из них дает начало одной из четырех добродетелей: человеколюбию, справедливости, благонравию и знанию.

4.3.2.4. Восемь принципов

Для достижения мудрого управления миром человек должен выполнять следующее:

а) исследовать большое количество вещей; б) расширять свои знания; в) руководствоваться праведными мыслями; г) очищать сердце; д) совершенствовать свою

личность; е) направлять жизнь своей семьи; ж) хорошо управлять государством; з) нести миру спокойствие 13.

4.3.2.5. Верность долгу и сыновняя почтительность

Верность долгу и сыновняя почтительность — это добродетели, придерживаясь которых человек служит вышестоящим лицам и своим родителям.

Конфуцианство проповедует много других добродетелей, однако основа у них одна — жэнь (человеколюбие), а основой жэнь оказывается Небо 14. Однако конфуцианство не дает четкого объяснения понятия Неба.

В своей критике конфуцианства коммунисты используют положение коммунистической теории о “базисе и надстройке”, считая, что учение Конфуция есть не что иное, как средство обоснования существующего строя. Они утверждают, что конфуцианские ценности были сфабрикованы правящим классом в эпоху феодализма, чтобы держать народ в послушании, и, следовательно, конфуцианство не соответствует требованиям современного демократического общества, следующего принципам равноправия и подчинения меньшинства большинству. Поэтому сегодня ценности конфуцианства забыты, конфуцианское представление о ценностях разрушается, семьями и обществом овладели беспорядок и смятение.

4.3.3. Уязвимость буддистских представлений о ценностях

Основополагающая добродетель буддизма — сострадание (*maitri*), и, чтобы осуществлять его в жизни, нужно вести подвижническую жизнь. Через такую жизнь человек сначала достигает уровня *Sravaka* (человека, пробуждаемого учением), затем уровня *Pratyeka Buddha* (человека, пробуждаемого самим собой в результате какого-либо события), затем — *Bodhisattva* (человека, стремящегося к просветлению) и, наконец, уровня Будды (человека, являющегося просветленной и совершенной личностью). Осуществление сострадания в жизни становится возможным только на уровнях Бодхисаттвы и Будды. На уровнях *Sravaka* и *Pratyeka Buddha* человек еще не готов проявлять сострадание.

Человек не осознает того, что все в мире изменяется, то есть является преходящим, он привязан к реальностям в течение всей жизни, и в этом и кроется причина его страданий. Чтобы избавиться от страданий, он должен отказаться от этой привязанности через жизнь подвижника. Уход от привязанности к жизни и избавление от страданий называются в буддизме “спасением” (*Vimukti*). Буддизм утверждает, что через спасение человек может погрузиться в самозабвение и прийти к осуществлению истинного сострадания в жизни.

Основополагающая идея Будды систематизирована в учении о четырех благородных истинах и о благородном восьмеричном пути. Четыре благородные истины включают в себя: а) истину страдания; б) истину причины страдания; в) истину прекращения страдания; г) истину благородного пути к преодолению причины страдания. Вкратце поясним содержание каждой истины:

а) Истина страдания говорит, что жизнь есть страдание.

б) Истина причины страдания проповедует, что причиной страдания является привязанность человека к жизни.

в) Истина прекращения страдания гласит, что для избавления от страдания человек должен отказаться от привязанности.

г) Истина благородного пути преодоления причины страдания состоит в том, что для избавления от страдания человек должен вести себя в соответствии с принципами благородного восьмеричного пути.

Благородный восьмеричный путь включает в себя:

1. Праведное воззрение.
2. Праведное стремление/мышление.
3. Праведную речь.

4. Праведное поведение.
5. Праведную жизнь.
6. Праведное усилие.
7. Праведное созерцание.
8. Праведное самоуглубление.

В результате исследования причин возникновения страданий у человека была создана система, состоящая из двенадцати пунктов и называемая учением о двенадцати причинах. Согласно этому учению, главной причиной страдания человека являются его желания, или жадность, а если посмотреть глубже, то невежество по отношению к Tathata (источнику Вселенной) или непонимание того, что боль и страдание не имеют существенного значения. Все виды страдания проистекают от этого невежества.

Махаяна, одно из направлений буддизма, проповедует необходимость соблюдения шести заповедей (Paramita) для достижения ступени Бодхисаттвы, включающих:

1. Щедрость — давать людям свое имущество и закон (истину).
2. Нравственность — соблюдать заповедь.
3. Терпеливость — вынести притеснения.
4. Мужественность — постоянно воплощать в жизнь путь Будды.
5. Способность к созерцанию — объединить дух.
6. Мудрость — обладать истинным всезнанием.

Источником упомянутых буддистских добродетелей является сострадание, а основой сострадания — Tathata, источник Вселенной 15. Однако сегодня буддистское представление о ценностях утратило убедительность. Это произошло потому, что буддистская доктрина столкнулась со следующими проблемами:

- а) нет объяснения точной природы Tathata (источника Вселенной);
- б) неясно происхождение дхарм (всех явлений);
- в) отсутствует убедительное объяснение происхождения невежества;
- г) невозможно добиться коренного решения существующих проблем (человеческой жизни, общества, истории) только путем подвижничества.

Буддизму также противостоит коммунистическая теория. Ее разногласия с буддизмом можно свести к следующему выводу. В реальном обществе сплошь и рядом наблюдаются эксплуатация, угнетение, противостояние богатых и бедных и другие социальные недуги. Причина этих пороков кроется не столько в невежестве, сколько в противоречиях внутри самой капиталистической системы. Согласно буддизму, подвижничество направлено только на спасение личности, однако не является ли оно способом ухода от реальности, способом избежать действительного решения проблем? Уход в подвижничество без решения существующих проблем - есть не что иное, как ханжество. Подвергшись нападкам такого рода, буддизм не смог дать достойного ответа.

4.3.4. Уязвимость представления о ценностях в исламе

Ислам считает Мухаммеда величайшим пророком, а Коран наиболее полным из священных писаний. Однако ислам также признает Авраама, Моисея, Иисуса и пророков, а пятикнижие Моисея, псалмы Давида и Евангелия — священными книгами. Поэтому исламские добродетели имеют много общего с иудейскими и христианскими.

Исламское учение о вере и исполнении религиозных предписаний сформулировано в шести догматах веры и пяти обязанностях верующего. Шесть догматов веры включают в себя: веру в Аллаха, в ангелов, в священные книги, в пророков, в Судный день, в то, что судьба человека находится в руках Аллаха. Пять обязанностей верующего включают в себя: произнесение слов исповедания веры, молитву, пост, налог в пользу бедных, паломничество в святые места.

Объектом веры является Аллах, единый и единственный, Творец и Владыка. На вопрос о том, кто такой Аллах, исламские теологи приводят 99 атрибутов, среди которых основные —

“относящийся с состраданием” и “милосердный” 17. Следовательно, можно сказать, что из всех добродетелей ислама основополагающими оказываются сострадание и милосердие.

Таким образом, первоначально исламское представление о ценностях имело много точек соприкосновения с системами ценностей других религий и находилось с ними в гармонии. Однако в истории возникало множество конфликтов, включая войны между исламскими сектами и между исламом и другими религиями. Возникновение этих конфликтов позволило приверженцам коммунистической теории сделать вывод об отсутствии человеколюбия в исламе и заявить: “Любви к человечеству, как ее проповедует ислам, быть не может. Борьба между исламскими сектами доказывает это. В классовом обществе любовь имеет только классовый характер”. Используя все эти конфликты в своих целях, коммунисты предприняли попытку превратить исламские страны в коммунистические или по крайней мере прокоммунистические.

Особенно серьезен конфликт между исламом, иудаизмом и христианством. Этот вопрос можно решить, только обратившись к истокам враждебности между двумя сторонами. Если Аллах милосерден, то почему он просто не покончит с этим конфликтом? Чтобы решить этот вопрос, необходимо найти ответы на несколько основных вопросов. Какова была цель Бога при сотворении человечества и Вселенной? В чем суть конфликтов между людьми в истории человечества? Каким образом Бог пытался спасти падшее человечество на протяжении всей истории?

4.3.5. Уязвимость представления о ценностях гуманизма

Термин гуманизм зачастую используется в том же значении, что и термин гуманизм. Однако, строго говоря, гуманизм, безусловно, отличается от гуманизма. Гуманизм — это совокупность взглядов, направленных на освобождение человечества путем создания благоприятных условий для самостоятельности человеческой личности. Гуманизм же содержит откровенные этические правила и настаивает на уважительном отношении к людям, филантропии, всеобщем братстве и т.д. В отличие от животных, людям присуща человечность, следовательно, ко всем людям следует относиться с уважением. Эту довольно туманную идею и представляет гуманизм. На сегодняшний день он не дает ясного объяснения природы человека. Гуманизм поэтому не защищен от нападков со стороны коммунистической идеологии. Представим себе, например, крупного бизнесмена-гуманиста. Коммунист может обратиться к нему с таким рассуждением: “Вы эксплуатируете своих рабочих, даже если не отдаете себе в этом отчета. Почему бы нам не построить общество, где все люди пользовались бы благами в равной мере?” А молодого человека-гуманиста, считающего овладение знаниями самым важным делом на свете, коммунист может спросить: “Чего ради вы учитесь? Не следует думать только о своем успехе. В конечном итоге все ваши знания будут служить интересам буржуазии. Не думаете ли вы, что свою жизнь мы должны посвятить людям?” Размышляя над такими вопросами, совестливый гуманист не сможет ничего возразить и будет считать, что коммунисты имеют основания для подобных утверждений. Люди с гуманистическими представлениями о ценностях не могут уверенно отражать нападки коммунистической идеологии.

Приведенные примеры показывают, что традиционные системы ценностей утратили убедительность. Следовательно, назрела острая необходимость в создании нового представления о ценностях.

4.4. Создание нового представления о ценностях

4.4.1. Создание абсолютного представления о ценностях

Сегодня, когда ценности рушатся, создание нового представления о ценностях приобретает первостепенное значение. Однако предотвратить распад ценностей, противопоставив ему относительные представления о ценностях, невозможно. Необходимо абсолютное представление о ценностях, созданное на основе выяснения природы Бога, Его цели (цели творения) и законов (Логоса), которыми Он руководствовался при сотворении человечества и Вселенной.

Бог сотворил человека в качестве объекта Своей любви, стремясь получить радость от его любви. Чтобы доставить радость людям, Бог сотворил все сущее как объект любви человека. Абсолютные ценности относятся к ценностям истины, добра и красоты, основанным на Божьей любви (абсолютной любви), то есть Абсолютной истине, абсолютном добре и абсолютной красоте. Важной чертой нового представления о ценностях является то, что истинные ценности возникают на основе абсолютной любви.

Объединение систем ценностей представляет собой объединение критериев оценки ценностей (особенно это касается такой ценности, как добро), из чего следует, что все добродетели — это абсолютные ценности в различных формах выражения и, наконец, что все добродетели существуют во имя осуществления абсолютной любви.

Новое представление о ценностях — это не новая система, которая отрицала бы традиционные представления о ценностях христианства, конфуцианства, буддизма, ислама и т.п. Оно базируется на традиционных ценностях. Поскольку основы, на которых зиждутся традиционные ценности, разрушены, их необходимо восстановить, чтобы возродить и упрочить традиционные ценности. Ниже рассматриваются теологические, философские и исторические основы, утверждающие абсолютность нового представления о ценностях.

4.4.2. Теологическая основа для абсолютной ценности

Теологическая основа сводится к вопросу о реальности существования Абсолюта во Вселенной, именуемого “Богом” в христианстве, “Небом” в конфуцианстве, “Татхагата” в буддизме, “Аллахом” в исламе и т.п.

Обоснование данной теологической основы требует выяснения не решенных традиционными религиями вопросов, например о том, с какой целью Бог (или Абсолют) сотворил человечество и Вселенную. Как уже было сказано в теории Первоначального Образа, причина сотворения человечества и Вселенной Богом заключается в том, что Бог — это Существо Сердца. Сердце есть “чувственное побуждение поиска радости путем любви”. Это побуждение и стало причиной того, что Бог сотворил людей в качестве объектов Своей любви, а Вселенную — в качестве среды их обитания. Таким образом, с позиций положения о Боге Сердца мы имеем обоснованное объяснение цели творения Бога. Это положение — убедительное основание для подтверждения существования Бога.

Бог желал, чтобы человек имел Его образ и подобие, ибо в этом случае радость Божья обрела бы высшую степень осуществления. По этой причине Бог дал человеку Три Благословения. Иными словами, Бог дал наставления мужчине и женщине совершенствовать свою личность, свою семью, свое владычество над всем творением. Таким образом, Божья цель творения была бы достигнута через осуществление человеком Трех Благословений. Рассматривая вопрос с этой точки зрения, мы приходим к заключению, что добродетели, проповедуемые различными религиями, могут согласоваться друг с другом в воплощении Трех Благословений как пути реализации цели творения Бога.

4.4.3. Философская основа для абсолютной ценности

Системы ценностей христианства, конфуцианства, буддизма и ислама возникли приблизительно в период с VI века до н.э. по VII век н.э. В этот период истории людям приходилось безоговорочно подчиняться авторитетам. Поэтому общества того времени безропотно принимали учения Конфуция, Будды, Иисуса или Мухаммеда. Однако в наше

время сохранение этих ценностей сопряжено с трудностями, так как современные люди обладают более практичным, аналитическим и логическим складом ума. Отсюда очевидна необходимость придать этим системам ценностей более современный характер с помощью их рационального объяснения.

В Древней Греции и на Востоке на основе изучения природы мудрецы вырабатывали представления о ценностях и жизни. В Китае, в частности, Чжу Си утверждал соответствие законов природы законам этики, убеждая, что законы природы соотносятся с законами этики человеческого общества. В наше время сходную позицию занимает марксизм, хотя его концепция закона природы ошибочна. Марксизм считает, что общество развивается по законам природы (иначе говоря, материалистической диалектики).

Следовательно, нам также необходимо исследовать природу и Вселенную, рассмотреть действующие там законы и как производное получить представление о ценностях. Закон, действующий во всей Вселенной, — Небесный путь — является критерием для определения этических и нравственных норм. Именно в этом заключается понятие философского обоснования абсолютных ценностей.

Перед нами встают вопросы о соответствии законов природы законам этики и о возможности непосредственного перенесения законов природы на законы этики. С точки зрения Философии Объединения, все сущее обладает дуальными аспектами сон-сан и хён-сан. Следовательно, можно прийти к заключению, что законы этики, являющиеся законами аспекта сон-сан, и законы природы, являющиеся законами аспекта хён-сан, находятся во взаимоотношениях соответствия.

Самым важным моментом при этом надо считать правильное понимание природы. Как уже говорилось в главе “Онтология”, марксизм базируется на неверном понимании природы и поэтому пришел к ложному выводу о развитии природы через борьбу противоположностей. В результате образ жизни, основанный на таком толковании природы, также оказался неверным.

Согласно философии Объединения, основополагающий закон Вселенной проявляется не в законах диалектики, а в законе отдавания-и-принятия, который, как говорилось в главе “Онтология”, имеет следующие характеристики: 1) коррелятивность; 2) целенаправленность и сосредоточенность; 3) порядок и местоположение; 4) гармоничность; 5) индивидуальность и взаимосвязанность; 6) сохранение индивидуальности и развитие; 7) круговое движение. Итак, рассмотрим представления о ценностях на основе этих характеристик закона Вселенной.

Вселенная имеет как вертикальный, так и горизонтальный порядок построения. Луна вращается вокруг Земли, Земля — вокруг Солнца, Солнечная система — вокруг ядра Галактики, а Галактика вращается вокруг центра Вселенной. Это вертикальный порядок построения Вселенной. С другой стороны, планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон двигаются каждая по своей орбите вокруг Солнца, являющегося центром притяжения. Это горизонтальный порядок построения Вселенной. Планеты располагаются в гармоничном порядке, и между ними нет какого-либо несоответствия или противоречий.

С точки зрения системы упорядоченности, семья — вселенная в миниатюре. Следовательно, в семье также имеется система упорядоченности, соответствующая системе упорядоченности Вселенной, а значит, и ценности, создаваемые на основе этой системы. В соответствии с вертикальным порядком построения Вселенной в семье устанавливается система вертикальных ценностей. Родители проявляют родительскую любовь к детям, а дети — сыновнюю любовь и почтение к родителям. В этом заключается система вертикальных ценностей на уровне семьи.

При перенесении этой системы на общество и государство можно прийти к различным видам других ценностей. Милосердие и справедливость правителя к народу и верность народа правителю; долг учителей по отношению к ученикам и уважение и послушание учеников к учителям; защита младшего старшим и уважение старшего младшим; власть

начальников над подчиненными и повиновение подчиненных начальникам и т.д. — все это примеры вертикальных ценностей на различных уровнях.

В соответствии с горизонтальным порядком построения Вселенной в семье присутствует и система горизонтальных ценностей. Это гармоничная любовь между супругами и братская любовь между братьями и сестрами. Эта любовь в свою очередь перерастает в представление о ценностях и обнаруживается по отношению к коллегам, соседям, соотечественникам, обществу, человечеству и т.д. в виде таких ценностей, как доброжелательность, терпимость, справедливость, верность, вежливость, скромность, милосердие, сотрудничество, помощь, взаимопонимание и т.д.

Если такие вертикальные и горизонтальные ценности будут поддерживаться в обществе, последнее будет жить в мире и благотворно развиваться. В противном же случае в обществе воцарится смятение. Упомянутые ценности — не пережитки феодализма, скорее это ценности, которые человечество должно соблюдать вечно, ибо вечен закон Вселенной, а закон развития общества соответствует закону Вселенной.

Кроме того, закону Вселенной присуща особенность, которая также определяет индивидуальные ценности человека. Все индивидуальные существа во Вселенной участвуют в порядке построения Вселенной, одновременно сохраняя свои уникальные характеристики. В человеческом обществе каждый человек также развивает свои способности и одновременно вступает во взаимоотношения с другими людьми. Индивидуальные ценности включают в себя честность, праведность, воздержание, храбрость, мудрость, самообладание, терпение, независимость, стремление к самосовершенствованию, самоконтроль, справедливость, усердие, целомудрие и т.д. Все вышеупомянутые ценности позволяют индивиду совершенствовать самого себя.

Рассмотренные вертикальные, горизонтальные и индивидуальные ценности не новы. Их проповедовали конфуцианство, буддизм, христианство, ислам и другие религии. Однако не имея под собой философской основы, эти традиционные ценности утратили четкость. В результате сегодня они уже неспособны привлекать людей. Именно поэтому мы стремимся возродить традиционные ценности на прочной философской основе.

4.4.4. Историческая основа абсолютной ценности

Перед нами также встает вопрос, можно ли утвердить ценности с исторической точки зрения? Коммунистическая теория утверждает, что не только феномены природы, но и история человечества развивается через борьбу (так называемую классовую борьбу). Однако, как это показано в разделе “Теория истории”, развитие человеческих обществ через борьбу не соответствует действительности, так как оно осуществляется только через гармоничное действие отдавания-и-принятия между субъектом и объектом (то есть между руководителями и народами). Действительно, в истории имела место борьба, однако это противостояние неправомерно классифицировать как классовое. Уточним, что это конфронтация между силами относительного добра и относительного зла. Можно также сказать, что это конфликты между различными системами ценностей. Иными словами, это была борьба между стороной, цель которой находилась больше в согласии, чем в разногласии с Небесным путем (сторона, представляющая относительное добро), и стороной, цель которой находилась больше в разногласии, чем в согласии с Небесным путем (сторона, репрезентирующая относительное зло). Бывали случаи, когда сторона относительного зла на некоторое время побеждала сторону относительного добра, однако в конечном счете победа всегда была на стороне относительного добра. По словам Мэн-цзы, выжили те, кто повиновался Небу, те же, кто ослушался, погибли.

Борьба между добром и злом скорее имела целью повернуть историю на более правильный путь, чем цель ее развития (см. раздел “Теория истории”). Анализ хода истории подтверждает этот вывод. Светские государства возникали и рушились, а религии, стремившиеся следовать Небесам, сохранились. Кроме того, учения и дела святых, а также

жизнь праведников служили примером для людей, живших после них, несмотря на то, что в свое время многие из этих святых и праведников пали жертвами сил зла. Это доказывает действие закона Небесного пути в истории, а также то, что Небесный путь есть феномен абсолютный и ни один правитель не может отвергать его безнаказанно.

Другой закон истории гласит, что уже в ее начале существовала цель. Сотворение Вселенной происходило согласно идеалу (Логосу), сосредоточенному на цели (цели творения). Семени или яйцу (их генетической структуре) живых существ изначально присуща идея развития, и рост семени и яйца происходит в соответствии с ней. Точно так же и на заре истории существовал идеал, и история развивалась в направлении достижения этого идеала. Иными словами, истории присуща цель, в соответствии с которой и должна была двигаться история. Этой целью был народный идеал совершенной страны, о чем говорится в мифологии и других памятниках культуры, равно как и совершенное человечество, описанное в священных религиозных книгах.

История человечества стала искаженной из-за грехопадения прародителей человека. Несмотря на это, через мифологические символы и образы, через священные книги Бог донес до нас представление об идеальном мире, каким он должен был быть согласно изначальному идеалу творения, об утраченном идеальном мире, который необходимо восстановить на протяжении истории человечества. Идеал, к которому стремится человечество, — это мир добра, покоя и счастья. Условием существования этого мира является следование Небесному пути. Таким образом, можно сказать, что мир будущего, к которому стремится история, — это мир, пребывающий в гармонии с Небесным путем и имеющий прочно утвердившееся истинное представление о ценностях.

4.5. Историческая ретроспектива изменений в системах ценностей

В этой главе предлагается ретроспективный анализ изменений, происшедших в системах ценностей Запада. Это даст нам возможность понять те исторические процессы, в результате которых относительные понятия о ценностях стали доминировать над ценностями древнегреческой философии и христианства, стремившихся постичь абсолютные ценности. В конечном итоге абсолютные ценности стали неэффективными. Такой подход — еще одно доказательство того, что смятение, царящее в современном мире, нельзя преодолеть без нового (то есть абсолютного) представления о ценностях.

4.5.1. Представление о ценностях в Древней Греции

4.5.1.1. Материалистическое представление о ценностях

Материалистическая натурфилософия возникла в Ионии, древнегреческой колонии, в VI веке до н.э. До этого Греция представляла собой племенное общество, в котором господствовало мифологическое мировоззрение. Однако ионийских философов не удовлетворяло мифологическое толкование мира и человеческой жизни, и они пытались объяснить их по аналогии с природными процессами.

В ионийском Милете процветала внешняя торговля, и купцы торговали по всей акватории Средиземного моря. Они были прагматичными и деятельными людьми. В этих условиях люди постепенно отказывались от мифологического образа мышления.

Фалес (ок. 624—546 до н.э.) считал первопричиной (архе) всех вещей воду; Анаксимандр (ок. 610—547 до н.э.) утверждал, что это нечто неопределенное и безграничное (апейрон); Анаксимен (ок. 585—528 до н.э.) называл первопричиной воздух; Гераклит (ок. 535—ок. 475 до н.э.) — огонь. Натурфилософия способствовала возникновению объективного и рационального мышления.

4.5.1.2. Произвольное (софистское) представление о ценностях

В V веке до н.э. в Греции, с центром в Афинах, получила развитие демократия. Молодые люди стали стремиться овладеть знаниями, чтобы добиться успеха в жизни. Особое значение приобрело искусство красноречия (риторика). Молодые люди брали платные уроки ораторского искусства у специальных учителей. Этих учителей называли софистами (искусник, мудрец - греч.).

До этого времени греческая философия в основном занималась изучением природы, однако философы пришли к убеждению, что проблемы человека нельзя решить только через натурфилософию, и постепенно обратили свои взоры на проблемы человеческого общества. Вскоре они пришли к выводу, что если законы природы объективны, то законы и моральные устои человеческого общества в разных странах и в разные времена различны и явно не имеют объективного и всеобщего характера. Поэтому софисты заняли по отношению к ценностям релятивистскую, скептическую позицию и отказались от попыток решения социальных проблем. Протагор (ок. 481—ок. 411 до н.э.) утверждал, что “человек есть мера всех вещей”, подразумевая, что критерий истины у разных людей разный, и это служит четким доказательством релятивизма.

Вначале софисты оказывали на людей определенное просветительское воздействие, однако постепенно они скатились на позиции скептицизма и в отношении существования истины. Придавая значение только искусству убеждения, они стремились выиграть спор любой ценой. В своих спорах они вскоре стали прибегать к использованию ложных аргументов, к “софистике”. Именно поэтому термин “софист” стал употребляться по отношению к “человеку, который использует искусные, но вводящие в заблуждение доводы”.

4.5.1.3. В поисках абсолютных ценностей

а) Сократ

Сократ (470—399 до н.э.) появившийся на исторической арене, когда софизм в греческом обществе переживал период расцвета, выступил с его осуждением. Сократ считал, что, претендуя на ученость, софисты фактически ничего не знают. О себе он говорил: “Я знаю только то, что ничего не знаю”. Это утверждение является отправной точкой его философии познания истины. Он искал основы человеческой нравственности в Боге (Daimon) и утверждал, что нравственность абсолютна и универсальна. Он проповедовал как высшую добродетель стремление к знанию с любовью, и его основополагающий принцип заключался в изречении “добродетель есть знание”. Он также проповедовал единство знания и действия, утверждая, что человек, познавший добродетель, непременно должен воплощать ее в жизни.

Как же человек может овладеть истинным знанием? Такое знание не передается человеку другими людьми, но он также не в силах постичь его самостоятельно. Сократ утверждал, что человек может обрести истинное знание (всеобъемлющую истину), способное удовлетворить всех, только через диалог (вопросы и ответы) с другими людьми. Путем утверждения абсолютных всеобъемлющих добродетелей Сократ стремился спасти Афины от социальных беспорядков.

б) Платон

Платон (427—347 до н.э.) учил, что за изменяющимся миром феноменов стоит неизменный мир сущности, который он называл миром Идей. Но душа человека заключена в ловушке тела, поэтому он обычно убежден, что мир феноменов и является истинной реальностью. Изначально человеческая душа жила в мире Идей, но, поселившись в теле, отделилась от него. Поэтому душа постоянно стремится в мир Идей, который и является истинной реальностью. Для Платона знание Идей есть не что иное, как воспоминание души о том, что она знала до того, как поселилась в теле. Этика Платона включает в себя идеи красоты, истины и добра, причем доминирующее положение занимает Идея Блага. Платон выделял четыре добродетели, которыми должен обладать человек: мудрость, мужество, умеренность и справедливость. Он утверждал, что в особенности правители должны быть философами и обладать добродетелью мудрости и пониманием Идеи Блага. Согласно

Платону, Идея Блага является источником всех добродетелей. Унаследовав сократов дух, Платон стремился к познанию абсолютной ценности.

4.5.2. Представления о ценностях эллинистическо-римского периода

Эллинистическо-римский период длился примерно три столетия: со времени победы Александра Македонского (356—323 до н. э.) над Персией и до завоевания римлянами Египта и объединения Средиземноморья. Доминирующим направлением в эту эпоху был индивидуализм и стремление к спокойствию духа. Падение города-государства (полиса) сделало теории ценностей, сосредоточенные на государстве, бесполезными, и в условиях все более нестабильной социальной обстановки греки стали делать упор на индивидуальный образ жизни. Одновременно возросло влияние космополитизма, перешагнувшего национальные границы. Философскую мысль эпохи представляли школы стоицизма, эпикуреизма и скептицизма.

Индивидуалистические тенденции вызвали у людей ощущение бессилия, поэтому для римского периода характерен поиск путей возвышения человека над существующими условиями, что со временем привело к развитию религиозных устремлений. Плодом такой тенденции стал неоплатонизм.

4.5.2.1. Школа стоицизма

Логос (закон, разум) присутствует во всех элементах Вселенной, а движение Вселенной упорядочено и подчинено законам. Точно так же Логос живет и в людях. Следовательно, они не могут постичь закон Вселенной своим разумом и должны следовать “законам природы”. Именно это положение составляло основу учения школы стоицизма.

Согласно учению школы стоицизма, человек испытывает страдания из-за своих страстей. Чтобы покончить со страданиями, он должен избавиться от страстей и достичь состояния апатии (бесстрастности), то есть полной свободы духа, который неподвластен каким бы то ни было соблазнам. Таким образом, стоики проповедовали аскетизм, в котором бесстрастие считалось высшей добродетелью.

Все люди, будь то греки или жители Востока, должны следовать закону Вселенной. Для школы стоицизма Бог есть Логос, а все люди, будучи детьми Божьими, являются братьями и сестрами. Так появился космополитизм. Основателем школы стоицизма был Зенон из Китиона (ок. 336—ок. 264 до н.э.).

4.5.2.2. Школа эпикуреизма

В противоположность стоицизму, проповедовавшему аскетизм, школа эпикуреизма, основанная Эпикуром (341—270 до н.э.), пропагандировала удовольствия как высшее олицетворение добра. Эпикур считал, что удовольствие находится в полном согласии с добродетелью. При этом он подразумевал не физическое удовольствие, а отсутствие страданий тела и состояние безмятежности души. Безмятежное состояние духа Эпикур называл атараксией, или состоянием освобождения от страданий, и считал его высшим состоянием бытия.

4.5.2.3. Школа скептицизма

Люди испытывают страдания потому, что так или иначе пытаются выносить суждения о вещах. Пиррон (ок. 356—ок. 275 до н.э.) призывал людей к отказу от каких-либо суждений как способу обретения безмятежности духа. Это называется “эпохе”, или “воздержанием от суждений”. Согласно учению скептицизма, воздерживаться от вынесения каких-либо суждений следует потому, что человек все равно не может постичь истину.

Таким образом, в учениях стоицизма об избавлении от страстей (апатии), эпикуреизма — о радостном состоянии духа (атараксии) и скептицизма — о воздержании от вынесения суждений (эпохе) выразились попытки открыть каждому путь к достижению безмятежности

духа. Следовательно, все вышеперечисленные школы рассматривали вопрос об абсолютности ценности, который пытались разрешить Сократ и Платон.

4.5.2.4. Неоплатонизм

Кульминацией философии эллинистическо-римского периода стал неоплатонизм, философские позиции которого наиболее ярко выразил Плотин (205—270 н.э.).

Плотин проповедовал “теорию эманации”, согласно которой все субстанции бытия проистекают из Бога. Он, в частности, утверждал, что от Бога поэтапно проистекают нус (разум), являющийся субстанцией, наиболее близкой к Божьему совершенству, затем дух и, наконец, несовершенная материя. Прежде греческая философия придерживалась дуализма, рассматривая Бога и материю как противоречащие друг другу субстанции. В противоположность этому, Плотин отстаивал монизм, утверждая, что Бог есть все.

Человеческая душа вливается в чувственный материальный мир и одновременно стремится вернуться от разума к Богу. Следовательно, люди не должны находиться в плену физических вещей, а их души должны возвыситься до уровня постижения Бога, тем самым соединяясь с Ним. Достижение этого уровня считается высшей добродетелью. Плотин утверждал, что полное слияние человека с Богом происходит в “экстазе”, который есть высшее состояние духа.

При Плотине эллинистическая философия достигла наивысшего расцвета, а неоплатонизм оказал большое влияние на христианскую философию, которую мы будем рассматривать ниже.

4.5.3. Представление о ценностях в период средневековья

4.5.3.1. Блаженный Августин

Блаженный Августин (354—430) заложил философскую основу Западного христианства. В его учении Бог предстает как вечная, неизменная, всеведущая, всемогущая субстанция, Существо, обладающее высшим добром, высшей любовью, высшей красотой, Творец Вселенной. В противоположность Платону, считавшему мир Идеи по своей сущности независимым, Августин полагал, что Идеи служили прототипами всех предметов творения. В отличие от неоплатонистов с их учением о эманации мира из Бога, Августин отстаивал теорию сотворения, утверждая, что Бог по Своей воле сотворил мир из ничего, не пользуясь никаким материалом. Почему же тогда человек грешен? Согласно Августину, греховность человека происходит оттого, что прародитель Адам злоупотребил свободой и предал Бога. Падшие люди могут быть спасены только милостью Божьей. Августин утверждал, что путь к истинному счастью заключается в вере в Бога, надежде на спасение души и любви к Богу и ближнему, и проповедовал три добродетели: веру, надежду и любовь.

4.5.3.2. Фома Аквинский

Фома Аквинский (1225—1274), заложивший прочное основание христианской теологии, разделял добродетели на религиозные и этические. К религиозным добродетелям он относил основные добродетели христианства: веру, надежду и любовь, а к этическим — четыре основные добродетели греческой философии: мудрость, мужество, умеренность и справедливость. Религиозные добродетели, высшей из которых считалась любовь, должны вести к благодати, и люди подготавливаются к принятию благодати через любовь к Богу и ближнему. Этические добродетели находятся в гармонии с велением разума. Этические добродетели рассматриваются как средство обретения религиозных добродетелей.

4.5.4. Современные теории ценностей

В современную эпоху в теориях ценностей не возникло ничего значительного. Современные концепции можно рассматривать как расширение и преобразование греческой философии и христианских представлений о ценностях.

Так, Рене Декарт (1596—1650) начал с того, что поставил под сомнение все установившиеся ценности. Однако это было не выражением его скептицизма, а, скорее, попыткой через сомнение прийти к чему-то постоянному. В результате он пришел к основополагающему принципу, гласившему: “Мыслю, следовательно, существую”. В основу суждения он поставил разум. Это положило начало декартовому представлению о ценностях, согласно которому действия людей должны определяться твердой волей, а страсти контролироваться разумом.

Блез Паскаль (1623—1662) рассматривал человека как противоречивое существо, характеризующееся величием и ничтожностью, выразив это воззрение в словах: “Человек — мыслящий тростник”. По своей природе люди являются самыми слабыми существами, однако по способности мыслить — самыми великими. Тем не менее он утверждал, что истинное счастье людей основывается не на разуме, а на сближении с Богом через веру, то есть Сердце 18.

Иммануил Кант (1724—1804) разработал концепции происхождения истины, добра и красоты, подробно изложив их соответственно в работах “Критика чистого разума”, “Критика практического разума” и “Критика способности суждения”. Он утверждал необходимость воплощения этих добродетелей в жизни. В частности, говоря о нравственности, он утверждал, что человек должен действовать в соответствии с безусловным нравственным императивом, то есть в соответствии с категорическим императивом, рождаемым практическим разумом.

Иеремия Бентам (1748—1832) проповедовал концепцию “наибольшего счастья для наибольшего числа людей”, утверждая, что счастье есть отсутствие страдания. Он пришел к заключению, что поведение человека можно оценить количественным подсчетом удовольствия и страдания. В теории ценностей Бентама, возникшей в контексте промышленной революции, проявился утилитаризм, представлявший собой взгляд на ценности с точки зрения аспекта хён-сан.

Сёрен Кьёркегор (1813—1855) отстаивал концепцию трех стадий существования, утверждая, что для достижения “религиозной стадии” человек должен пройти “эстетическую” и “этическую” стадии. Он выдвинул тезис о том, что человек должен жить не для удовольствия, что вести добропорядочную жизнь, соблюдая этические нормы, недостаточно, ибо человек должен жить в вере в Бога. Кьёркегор пытался возродить истинно христианское представление о ценностях.

Фридрих Ницше (1844—1900) рассматривал Европу конца XIX века как бытие в эру нигилизма, когда рушились все системы ценностей. Он называл христианство “моралью рабов” на том основании, что, по его мнению, христианство отвергает сильных личностей и нивелирует всех людей. Ницше предложил новую теорию ценностей, критерием которой объявил “волю к власти”. Ницше призывал “быть сильным в этом нечестивом мире”.

Вильгельм Виндельбанд (1848—1915), представитель школы неокантианства, определял философию как учение о ценностях и рассматривал ценности истины, добра и красоты как единое целое. Будучи последователем Канта, разделявшего сущность факта и сущность права, Виндельбанд разделял суждения о факте и суждения о ценностях, утверждая, что предметом философии должны быть суждения о ценностях.

Суждение о факте служит объективным утверждением о факте, в то время как суждение о ценности — это утверждение, в котором дается субъективная оценка факта. Например, утверждения “этот цветок красный” и “человек построил дом” являются суждениями о факте, в то время как утверждения “этот цветок красивый” и “поведение этого человека хорошее” являются суждениями о ценностях. Это положило начало практике полного размежевания факта и ценности, основывающегося на убеждении, что суждениями о фактах должно заниматься естествознание, а суждениями о ценностях — философия.

В XX столетии возникла аналитическая философия, которая видит задачу философии в “логическом анализе средств языка”, что считает наиболее адекватным методом. По отношению к аксиологии аналитическая философия заняла следующие позиции: 1) нельзя познать ценность иначе, как через интуицию; 2) суждение о ценности есть не что иное, как выражение морального одобрения или неодобрения говорящим; 3) аксиология имеет значение только для анализа ценности языка. В целом аналитическая философия стремится исключить аксиологию из философии.

Прагматизм, виднейшим представителем которого является Джон Дьюи (1859—1952), ставит в основу суждения о ценности ее практическую полезность. Понятия о таких ценностях, как истина, добро и красота, рассматриваются в прагматизме только как инструменты для решения практических задач. Исходя из этой точки зрения разные люди могут понимать ценности различно. Даже один и тот же человек в разных случаях может понимать ценности по-разному. Точка зрения Дьюи относится к философии релятивизма и прагматизма.

И в заключение коснемся представления о ценностях в коммунистической теории. Б. П. Тугаринов дает следующее определение ценностям: “Ценности суть те явления природы и общества, которые являются благами жизни и культуры людей определенного общества или класса в качестве действительности или идеала”¹⁹. С точки зрения коммунистической идеологии, критерием ценности служит полезность вещи или идеи для пролетариата. Одним из постулатов коммунистической теории по вопросу ценностей являлось отрицание и разрушение всех религиозных систем ценностей как буржуазных. Под этикой коммунистическая идеология подразумевает то, что поддерживает дух коллективизма в деле построения коммунистического общества. Коммунистическая этика включает в себя такие добродетели, как преданность делу, повиновение, честность, любовь к соратникам по борьбе, взаимопомощь и т.д.

4.5.5. Необходимость нового представления о ценностях

Из сказанного видно, что в истории возникало столько систем ценностей, что она сама может рассматриваться как последовательная смена тщетных попыток создания абсолютных ценностей.

В древней Греции Сократ и Платон пытались создать абсолютные ценности путем постижения истинного знания. Однако с крушением общества города-государства разрушились и представления о ценностях греческой философии. Затем христианство стремилось создать абсолютные ценности на основе любви Бога (агапэ). Христианские представления о ценностях господствовали в средневековом обществе, однако с его упадком утратили свою силу и они.

В современную эпоху Декарт и Кант создали представление о ценностях, подобно греческой философии основанное на разуме. Однако их понимание Бога, на котором строились представления о ценностях, было расплывчатым. Поэтому их представления о ценностях не поднялись до абсолютных. Паскаль и Кьёркегор пытались возродить истинные христианские ценности, но потерпели неудачу в создании прочных нерушимых систем ценностей.

Школа неокантианства рассматривала вопрос о ценностях как один из главных вопросов философии, однако представители неокантианства полностью отделяли философию от естественных наук, предоставив первой заниматься вопросом ценностей, а естественным наукам — исследовать факты. В результате возникло много проблем. Пренебрежение ценностями со стороны ученых привело к разработке оружия массового поражения, бездушному обращению с природой, загрязнению атмосферы и т.п.

Системы ценностей утилитаризма и прагматизма являются материалистическими, а значит, чисто относительными. В аналитической философии представление о ценностях

отсутствует. Философию Ницше и коммунистическую теорию можно отнести к философиям антиценностей, находящимся в противоречии с традиционными теориями ценностей.

Традиционные теории ценностей, основанные на греческой философии и христианстве, утратили былое значение. Они неубедительны и оторваны от естественных наук. В настоящее время они оказались полностью исключенными из области философии. В результате современное общество переживает состояние крайнего смятения и пребывает в надежде на появление нового представления о ценностях, способного сформулировать абсолютные ценности, одновременно возродив традиционные системы ценностей. Новое представление о ценностях должно быть способно преодолеть материализм и направлять науку в соответствии с правильным пониманием ценностей. Ценность и факт находятся во взаимоотношениях сон-сан и хён-сан, и как едины сон-сан и хён-сан в сотворенных существах, так изначально едины ценность и факт. Аксиология Философии Объединения возникла именно с целью ответа на эту потребность нашего времени.

5. ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ

Воспитание в современном демократическом обществе переживает кризис, о чем свидетельствует деградация молодежи в вопросах сексуальной культуры, частые случаи насилия среди школьников и т.д. Однако не существует теории воспитания, способной преодолеть указанное состояние, а нынешнее воспитание утратило цель и направление развития. Надлежащие отношения между учителем и учениками исчезают. Ученики не уважают своих учителей, а учителя теряют авторитет и энтузиазм. Вследствие этого отношения между учителями и учениками сложились так, что учителя просто продают свои знания, а ученики покупают их, так что школы превратились в места, где по существу идет купля и продажа знаний. Коммунисты использовали эти обстоятельства, превратив школы в средоточие беспорядков. В условиях отсутствия четких идей воспитания было трудно преградить путь коммунистическому нашествию.

Коммунисты выдвинули такое обвинение “буржуазной школе”: “Может ли в классовом обществе правящий класс уважать права рабочих и крестьян? Чтобы выполнять свои обязанности и задачи в классовом обществе, нужно быть послушным слугой правящего класса, не так ли? Это не настоящая демократия. Подлинная демократия — это демократия рабочих и крестьян, другими словами — это народная демократия. Поэтому подлинное демократическое воспитание должно быть воспитанием во имя людей. Оно должно помочь уничтожить капиталистическое общество и построить социалистическое общество”.

Новая теория воспитания должна опираться на критерии, которые Бог первоначально стремился установить для развития людей. Такая теория даст правильное направление современному воспитанию, находящемуся в упадке, и создаст перспективы воспитания будущего общества. Другими словами — это теория воспитания, позволяющая подготовиться к приходу будущего идеального общества. Именно этой цели служит представленная здесь теория воспитания Философии Объединения.

Теории воспитания обычно имеют два аспекта. Один аспект относится к идеалам, целям, методам и прочим вопросам воспитания, то есть относится к философии воспитания. Второй аспект относится к научной стороне воспитания, то есть рассматривает его как объективное явление, поддающееся наблюдению. Этот аспект предусматривает исследование учебных планов, оценку и тестирование учеников, совершенствование техники обучения, проведение консультаций, улучшение административного управления школой и руководства воспитанием и т.п.

Эти две области находятся между собой в отношениях сон-сан и хён-сан. Философия воспитания — это аспект сон-сан, а наука воспитания — аспект хён-сан. В то время как наука воспитания в нынешних условиях придает большое значение и она получила

заметное развитие, философия воспитания неуклонно приходит в упадок. Тот факт, что воспитание сегодня потеряло свои ориентиры, указывает именно на отсутствие философии воспитания. Поэтому, чтобы восполнить этот пробел, Философия Объединения предлагает теорию воспитания, являющуюся предметом рассмотрения данной главы.

5.1. Принцип Объединения — основа теории воспитания

5.1.1. Подобие Богу и Три Благословения

Бог создал мужчину и женщину в качестве Своих объектов по Своему образу и подобию (Быт. 1:27). Это самая важная основа воспитания. На этом основании воспитание может быть описано как процесс, в ходе которого дети приобретают сходство с Богом. Другими словами, воспитание — это усилия, ведущие детей к достижению сходства с Богом. Быть подобным Богу — значит иметь сходство с Божественным образом и Божественной природой. Изначально человек имеет Божественный образ по наследству, от рождения. Поэтому для него быть подобным Богу — означает расти и приобретать сходство с Божественным образом, а также наследовать Божественную природу, а именно: Сердце, Логос, творчество и другие черты Бога. Когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он дал им Три Благословения: расти, приумножаться и владеть всем творением. Бог дал им благословения (заповеди), сказав: “... плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте... над всяким животным, пресмыкающимся по земле” (Быт. 1:28). Здесь тезис “плодитесь” означает растите; “размножайтесь, и наполняйте землю” — рождайте детей; и, наконец, “наполняйте (землю)” — владейте всем творением. Путем осуществления этих Трех Благословений (или трех великих заповедей) мужчина и женщина наследуют Сердце Бога, Его Логос, творчество, приобретая сходство со следующими чертами Бога: совершенство, приумножение и владычество (Рис. 5-1).

5.1.1.1. Совершенство

Иисус сказал: “... будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный” (Матф. 5:48). Это призыв к людям быть подобным Божьему совершенству. Совершенство относится к гармонии взаимоотношений сон-сан и хён-сан, или единству сон-сан и хён-сан. В Боге сон-сан и хён-сан находятся в гармоничном взаимодействии отдавания-и-принятия в отношении субъекта и объекта, основанных на Сердце и связанных в единство. Это состояние и есть совершенство.

Для человека быть подобным Богу в совершенстве означает, что его сон-сан и хён-сан связаны воедино, будучи сосредоточенными на Сердце. Как указано в разделе “Онтология”, в человеке имеется четыре типа сон-сан и хён-сан, но здесь имеются в виду душа духа и душа тела. Чтобы душа духа и душа тела стали едины, душа духа должна стать субъектом, а душа тела объектом, то есть душа духа должна управлять душой тела. Душа духа руководствуется такими ценностями, как истина, добро и красота, тогда как душа тела стремится к пище, одежде, жилью и сексу. Таким образом, их единство означает, что стремление к истине, добру и красоте является первичным, а стремление к пище, одежде, жилью и сексу является вторичным. Центром действия отдавания-и-принятия между душой духа и душой тела являются Сердце и любовь.

В итоге можно отметить, что жизнь, устремленную к пище, одежде и жилью, следует вести, основываясь на стремлении к истине, добру и красоте, основанных на любви. В этом и состоит сходство с совершенством Бога. В молодости человек плохо понимает такие ценности, как истина, добро и красота, но по мере взросления Сердце постепенно развивается и люди, сосредоточившись на любви, начинают вести праведную, хорошую и красивую жизнь. Таким образом, постепенно они начинают обретать сходство с Божьим Совершенством.

Поскольку люди имеют дуальные свойства, будучи одновременно духовными и физическими “я”, взросление человека включает в себя рост духовного “я” и рост физического “я”. Первое Благословение, а именно — “расти”, относится не столько к росту физического “я”, сколько, в первую очередь, к росту духовного “я”, в частности повышению духовного уровня личности. Более того, людям дано обещание, что если они обретут зрелость, то унаследуют совершенство Бога. Таким образом, это Первое Благословение, данное людям в виде Завета.

5.1.1.2. Приумножение

Человек должен иметь сходство со способностью Бога к приумножению. Сходство с природой Бога приумножаться означает сходство с взаимоотношениями ян-сон и ым-сон Бога. Бог является гармоничным существом со свойствами ян-сон и ым-сон. Поэтому предполагается, что мужчина и женщина обладают гармонией свойств ян-сон и ым-сон, сходной с Богом. В данном случае гармония свойств ян-сон и ым-сон в людях относится к гармонии мужа и жены. Люди приходят в жизнь через гармонию свойств ян-сон и ым-сон Бога, которые образуют способность Бога к приумножению. Таким образом, и у людей ян-сон и ым-сон (мужчина и женщина) обретают гармонию, на чем основано деторождение.

Призыв к обретению сродства со способностью Бога к размножению обращен к мужчинам и женщинам, носителям ян-сон и ым-сон, вступать в гармоничное действие отдавания-и-принятия подобно тому, как участвуют в гармоничном действии отдавания-и-принятия ян-сон и ым-сон Бога. В связи с этим мужчина и женщина должны развить свои способности, чтобы быть готовыми к супружеству и рождению детей. Иначе говоря, мужчина должен обрести совершенные мужские качества, а женщина — совершенные женские качества. Таким образом, они приобретают способность выполнить обязанности мужчины как мужа и обязанности женщины как жены. Когда они обретают необходимые качества, то должны вступить в брак и рожать детей. В этом и заключается Второе Благословение.

5.1.1.3. Владычество

Мужчина и женщина должны иметь сходство со свойством Бога владычествовать. Иметь сходство со свойством “владычество Бога” означает быть сходным с Богом в творчестве. Творчество Бога относится к способности создавать объекты на основе Сердца (любви). Поэтому Бог сотворил человека и все сущее, чтобы владеть ими, используя Свое творчество. Поскольку люди изначально были наделены творческой способностью, они были созданы, чтобы на основе Сердца владычествовать над всем сущим. Точнее говоря, люди будут обладать такой способностью, когда полностью вырастут. Таково Третье Благословение.

Например, вся промышленная деятельность связана с владычеством над вещами. Фермеры обрабатывают землю, что является одним из аспектов владения землей. На фабриках рабочие производят товары из сырья с применением машин. Это одна из форм владычества над сырьем и машинами. Рыболовство является одной из форм владычества над рыбой и водами, а лесничество — над деревьями и лесами.

Владычествовать над творением означает проявлять творческую способность. С точки зрения четырехпозиционного основания, творческая способность подразумевает умение образовать внутреннее и внешнее четырехпозиционные основания. Например, в сельском хозяйстве фермеры обрабатывают поля, затрачивая при этом творческие усилия, основанные на собственных представлениях, позволяющих получить большой урожай. Коммерсанты также не добьются успеха, если не вложат в дело идеи и творческую волю. Короче говоря, сельское хозяйство, горная индустрия, промышленное производство, коммерция, лесоводство, рыболовство и другие области человеческой деятельности — все являются формами человеческого владычества над всем сущим с проявлением при этом творческой способности. Наука и искусство также входят в эту категорию. Владычество в обществе, а именно участие в политике, также входит в категорию владычества над всем сущим.

Однако в результате грехопадения люди утратили дар наследовать творчество Бога. Поэтому человек начал проявлять творческую способность, основанную на самом себе, чаще, чем творческую способность, основанную на Сердце, что зачастую наносит вред другим людям и природе. Поэтому при новом подходе к воспитанию учителя должны вести своих учеников к овладению умением проявлять истинную творческую способность, дабы обрести сходство со свойством Бога владычествовать на основе Сердца.

5.1.2. Процесс развития человека

Человек создан по подобию Бога. Это не значит, однако, что человек подобен Богу с момента своего рождения. Чтобы стать подобным Богу, ему требуется определенное время. Таким образом, люди проходят в своем развитии три стадии, а именно: формирование, рост, завершение, чтобы в результате обрести сходство с Богом в отношении совершенства, приумножения и владычества. Развитие человека — это процесс приобретения сходства с Богом, в ходе которого люди начинают походить на Личность Бога, обретаю гармоню ян-сон и ым-сон и Божественное творчество.

Три Благословения, которые Бог дал людям, означают, что, достигая совершенства, люди должны принять в наследство аспекты совершенства, приумножения и владычества Бога. Поэтому Три Благословения фактически являются Тремя Заветами, данными Богом человеку. Однако вследствие грехопадения эти три Завета не были выполнены. Тем не менее, хотя люди отошли от Бога, Заветы, данные Богом, не были отменены и сохранили свою силу до настоящего времени. Это значит, что Небесная воля побуждала человека через его подсознание выполнить три великих Завета. Вот почему люди старались выполнять три великих Завета даже бессознательно. Можно сказать, что и в падшем обществе все люди стремились согласно Небесной воле довести свою личность до зрелого состояния, найти хорошую супружескую пару, создать семью, улучшить общество и править природой. Именно по этой причине желания человека расти, жениться, править, улучшить себя и пр. были непреодолимы во всех обществах и во все времена.

Очевидно, что человек должен расти, чтобы выполнить Три Благословения. Все остальное творение в природе растет под влиянием автономии и владычества Принципа. Другими словами, они растут естественным путем, подчиняясь жизни, бурлящей в них. В отношении человека, однако, следует подчеркнуть, что физическое “я” также растет под влиянием автономии и владычества Принципа, как и другие творения, но духовное “я” растет не так. Чтобы росло духовное “я”, человек должен принять долю ответственности. Это значит, что люди совершенствуют свою личность посредством собственных усилий и принимая на себя ответственность. Таким образом, люди должны расти, ощущая любовь Бога и соблюдая нормы (Принцип) по доброй воле.

Первые прародители человека Адам и Ева должны были расти, соблюдая заповеди Бога, должны были стать мужем и женой и осуществить любовь Бога. Поскольку Адам и Ева представляли все человечество, они несли ответственность не только за себя, но и за своих потомков. Поэтому Бог воздержался от вмешательства в их ответственность. Если бы Адам и Ева в этих жестких условиях не утратили ответственности и росли с соблюдением Слова Бога, их наследники смогли бы расти в хороших условиях. Другими словами, что касается Адама и Евы, то им нужно было самим выполнить Три Благословения на основе строгой ответственности, тогда их потомки смогли бы выполнить Три Благословения при менее строгой ответственности, то есть просто послушно следуя урокам, полученным от родителей. Отсюда происходит требование к родителям учить своих детей, то есть необходимость воспитания.

Таким образом, в наиболее общем виде воспитание представляет собой руководство, которое родители дают детям, чтобы последние могли выполнить Три Благословения. Следовательно, первой формой воспитания является воспитание в семье. Фактически исконные типы воспитания изначально были семейными. Однако по мере развития

цивилизации объем обучения и воспринимаемой информации вырос, а стиль жизни изменился. Поэтому воспитание приобрело форму частных классов, а позднее превратилось в образовательную систему государственных школ. Такова ситуация сегодня. Поскольку родителям трудно обеспечить воспитание своих детей, эта задача возложена на учителей, выполняющих воспитание в школе от имени родителей. Поэтому учителя должны обучать учеников как представители родителей, вкладывая в это душу. Таков изначальный подход к воспитанию.

5.1.3. Три великих идеала воспитания

Цель воспитания заключается в том, чтобы помочь человеку достичь совершенства, делающего его подобным Богу, с Его свойством приумножения и способностью владычествовать. Эти идеалы и определяют цель воспитания.

Во-первых, стремление к сродству с Богом в Его Совершенстве определяет такой идеал воспитания, как совершенствование личности. Совершенство личности является Первым Благословением. Следовательно, воспитание должно быть направлено на достижение совершенства личности.

Во-вторых, стремление к сродству с Богом в свойстве приумножения может быть достигнуто через такой образец воспитания, как совершенная семья. Поэтому цель воспитания детей заключается в том, чтобы они выросли совершенными личностями, вступили в брак и, воплощая супружескую гармонию, создали гармоничную семью. Иначе говоря, эта часть воспитания состоит в подготовке детей к выполнению Второго Благословения.

В-третьих, стремление к достижению сродства с Богом во владычестве воплощается в третьем идеале воспитания — совершенстве владычества. Это значит, что детей необходимо воспитывать так, чтобы они обладали умением владычествовать над природой и обществом на основе Сердца, следуя творческой способности Бога и выполняя Третье Благословение.

5.2. Три формы воспитания

Каким же должно быть воспитание, ориентированное на указанные основные идеалы? Для совершенствования личности требуется воспитание Сердца, для совершенствования семьи — воспитание уважения к нормам, а для совершенствования владычества — воспитание владычества, то есть умение владычествовать, иначе говоря, техническое образование, интеллектуальное и физическое воспитание. Эти формы воспитания рассматриваются ниже.

5.2.1. Воспитание Сердца

5.2.1.1. Воспитание для совершенствования личности

Воспитание, направленное на то, чтобы человек обрел сродство с Богом в совершенстве, это воспитание Сердца. Чтобы добиться этого сродства, требуется достигнуть сродства через единство сон-сан и хён-сан, то есть такого состояния, когда душа духа и душа тела участвуют в действии отдавания-и-принятия на основе Сердца, пребывая в полном единстве. Для единения души духа и души тела центром действия отдавания-и-принятия между ними должно быть Сердце. Таким образом, воспитание Сердца — это воспитание с целью совершенствования личности.

Воспитание Сердца означает воспитание в человеке любви ко всем людям и всему творению, подобной любви к ним Бога. Чтобы объекты воспитания стали Его воспринимать, их необходимо вести к познанию Сердца Бога. Как же люди познают Сердце Бога? Вначале люди должны ясно понять Сердце Бога.

5.2.1.2. Состояние Сердца Бога

В ходе процесса сотворения и провидения восстановления Сердце Бога выразилось в трех состояниях. Это Сердце надежды, Сердце печали и Сердце скорби.

а) Сердце надежды

Сердце надежды — это Сердце Бога во время сотворения мира. Оно относится к радостным чувствам Бога, исполненных ожиданий и надежд в предвкушении появления Адама и Евы, Своих самых любимых детей, которым Он был готов посвятить Свою безграничную любовь. Бог испытывал радость, когда появились Адам и Ева.

На сотворение Вселенной Бог затратил целых 15 — 20 миллиардов лет. Для чего это делалось? Для создания Адама и Евы, Его самых любимых детей. В надежде увидеть неповторимый момент появления Своих детей, Бог затратил это колоссальное время на создание Вселенной, несмотря на все возникавшие трудности. Как бы долог и труден ни был этот путь в действительности, процесс сотворения Вселенной не был для Бога, полного надежд, чересчур долгим и мучительным.

Нам тоже иногда приходится испытывать подобное состояние. Работая над чем-нибудь интересным, мы не ощущаем сложности работы, какой бы тяжелой она ни была. Мы забываем о времени, поскольку в будущем нас ждет радость. Божье ожидание радости было несравненно большим, чем дано испытать нам. Более того, радость, испытанная Богом при сотворении Адама и Евы, была столь велика и глубока, что нам ее едва ли можно себе представить.

б) Сердце печали

Но вот Адам и Ева совершили грехопадение и попали в царство смерти, в сферу владычества сатаны. Бог был глубоко опечален. Его горе было невыразимо велико. Ожидания и надежды Бога в период творения были очень велики, и потому Его скорбь была так глубока, что она превосходит всякое воображение. Из-за предательства безграничная радость сменилась безмерной печалью.

Когда умирает любимый ребенок, родители испытывают отчаяние и горе. Даже если болезнь ребенка очень серьезна и родители знают, что он умрет, они продолжают использовать все средства, чтобы его спасти. Это и есть родительское сердце. Если ребенок все же умирает, хотя родители и предполагали возможность такого исхода, они страдают так, словно их сердца разрезают на куски. Таково родительское сердце.

в) Сердце скорби

Сердце Бога в ходе провидения восстановления падших людей — это Сердце скорби. Бог мог бы оставить совершивших грехопадение Адама и Еву такими, какими они стали, и сотворить других людей. Однако несмотря на то, что Адам и Ева отошли от Бога, Он не отвернулся ни от них, ни от их потомков, сохраняя с ними Свои отношения родитель — дети. Напротив, Бог желал восстановить падших людей и вечно любить их как Своих детей. Другая причина, по которой Бог желает восстановить падших людей, состоит в том, что, создав совершенно новых людей, Он стал бы Богом, не сумевшим осуществить цель творения, и не был бы Тем, Кто Он есть. Он должен был создать условия, исключаящие неудачу, и утвердиться в силе и совершенстве.

Однако падшие люди не только отошли от Бога, но попали под власть сатаны и даже стали высмеивать Бога, своего Родителя. Они также преследовали святых и праведников, посылаемых Богом, бросали их в тюрьмы, изгоняли и даже убивали. Бог воспринимал гонения на этих людей, как если бы преследовали Его Самого. Каждый раз вид страданий святых и праведников причинял Богу такую боль, словно в Его грудь загоняли гвозди либо пронзали тело копьем.

5.2.1.3. Понимание Сердца Бога

При воспитании Сердца дети должны понять три состояния Сердца Бога, описанные выше. Особенно важно научить пониманию Сердца Бога в процессе провидения

восстановления. Теперь рассмотрим Сердце Бога в семьях Адама, Ноя и Авраама, а также в жизненном пути Моисея и Иисуса. Далее приведены вводные сведения о Сердце Бога, соответствующие учению преподобного Мун Сон-Мёна.

а) Сердце Бога в семье Адама

Создав Адама и Еву, Бог испытал безграничную радость, а когда Адам и Ева отошли от Него, Его горе было беспредельно. Поэтому для спасения Адама и Евы Бог разрешил их детям, Каину и Авелю, принести жертвы. Естественно, Бог надеялся, что жертвоприношение окажется удачным. Возможно, некоторые заподозрят, что с самого начала Бог знал, что Адам и Ева, а позднее Каин и Авель не оправдают Его надежд, ведь не зря Он всеведущ и всемогущ. Но если бы это действительно было так, стал бы Бог столь сильно горевать? Это простое недопонимание того, в чем заключается сущность всемогущества и всеведения Бога.

Всеведение и всемогущество Бога в отношении человека делается реальным только тогда, когда человек, приняв на себя свою долю ответственности, становится совершенным, ибо только в этом случае Бог сможет через человека управлять всеми предметами, процессами и событиями на земле. Бог дал людям их долю ответственности, поскольку надеялся, что они возложат ее на себя. Более того, Он верил, что люди справятся со своей долей ответственности. Бог никогда не дал бы человеку заповедь, заведомо зная, что ее невозможно исполнить.

Однако, поскольку исполнение человеком его доли ответственности зависит от его свободной воли, нет нужды говорить, что всегда возможна неудача. Поэтому очевидно, что о ее вероятности всемогущий и всеведущий Бог также знал. Но ведь в еще большей степени, чем всеведущим и всемогущим, Бог является вселюбящим. Поэтому, предоставляя Адаму и Еве их долю ответственности, Он был полон ожидания, что Адам и Ева, Его самые возлюбленные существа, просто возьмут на себя ответственность. Поэтому в душе Бога, переполненной любовью, ожидания и надежды пересилили опасение, что Адам и Ева могут пасть, а результат окажется таким, как если бы Бог вообще не обладал предвидением.

Во времена Адама и Евы, а также Каина и Авеля Бог был прежде всего Богом ожидания и надежды, не желающим ничего другого, как только их успеха. Но подобно Адаму и Еве, Каин и Авель также не нашли праведного пути. Это вызвало у Бога огромную печаль и разочарование. Однако, сколь глубока ни была печаль Бога, Он не мог просто предаться слезам, теряя Свое достоинство, поскольку за всем происходящим пристально наблюдал сатана. Вот что причинило Богу непередаваемую боль Сердца. Единственное, что Ему оставалось, — это молча уйти, опустив Свою голову, с мукой в Сердце.

б) Сердце Бога в семье Ноя

Покинув семью Адама, Бог шагал Своей дорогой в одиночестве в течение 1600 лет 1, выискивая на земле кого-нибудь, с кем бы Он мог работать. И все это время никто не приветствовал Бога, все от Него отворачивались. Не было ни одного дома, где Бог мог бы поселиться, ни единого уголка земли, где Он мог бы остановиться. В этих условиях Бог старался отыскать хотя бы одного человека, с которым можно было бы сотрудничать, и в конце концов нашел Ноя. Тогда Бог испытал несравненную радость. Однако Богу пришлось дать Ною строгое приказание. Ной, принявший Божье наставление, продолжая верить в Бога, посвятил 120 лет своей жизни строительству ковчега, подвергаясь за это насмешкам окружающих.

Ной не был причислен к сыновьям Божьим, но тем не менее он был “слугой Бога” и праведником. Бог вместе с Ноем шел путем страданий в положении слуги. Однако, поскольку сын Ноя, Хам, не выполнил свою ответственность, семья Ноя, спасаясь от потопа, стала объектом посягательств со стороны сатаны. В этот момент Бог испытывал душераздирающую боль, и Ему не оставалось ничего другого, как в глубокой скорби покинуть семью Ноя.

в) Сердце Бога в семье Авраама

Через 400 лет Бог нашел Авраама. Самым важным событием в жизни Авраама было приношение в жертву Исаака, его единственного сына, который у него родился, когда

Аврааму было сто лет (Быт. 21:5). Бог приказал Аврааму, которому до этого не удалось совершить символическое жертвоприношение в виде голубя, козы и телицы, принести в жертву Исаака. В этот момент сердце Авраама разрывалось от боли. Он был в смятении, не зная, следует ли ему оставить Исаака в живых, как предписывала человеческая этика, или принести его в жертву, как требовало Небо. Авраам был бы рад принести в жертву себя, а не сына, но последовал воле Бога.

В течение трех дней ходил Авраам вокруг горы Мориа. Для него эти три дня превратились в долгий мучительный путь. И все это время Бог не просто наблюдал издалека: дав жестокий приказ убить Исаака, Он Сам страдал вместе с Авраамом, видя его мучения.

Авраам уже был готов принести в жертву своего любимого сына на горе Мориа. Мысленно он убил его, осталось лишь осуществить жертвоприношение. Поэтому Бог остановил Авраама от убийства Исаака и послал овна, которого следовало принести в жертву вместо отрока, сказав: “Теперь я знаю, что боишься ты Бога”. В этих словах Бог выразил не только Свою боль, но и Свою радость, связанную с тем, что Авраам повиновался Его приказу.

Затем миссия была перенесена на Исаака, унаследовавшего ответственность Авраама. Позднее потомки Исаака покинут свою родину, Ханаан, и войдут в Египет, чтобы пройти путь страданий длиной в четыре столетия и искупить неудачу Авраама, принесшего символическую жертву, а также создать основание для появления Мессии на национальном уровне.

г) Сердце Бога в жизненном пути Моисея

Моисей, воспитанный как царский сын во дворце египетского фараона, желая освобождения своих соотечественников, израильтян, стремился увести их обратно, в землю Ханаанскую. Однако на пути в Ханаан израильтяне, испытывавшие страшные страдания, подняли восстание против Моисея, своего вождя. Когда Моисей, получив две скрижали откровения после сорокадневного поста в горах, спустился с горы Синай, израильтяне поклонялись золотому тельцу. Бог тогда сказал: “Я вижу народ сей, и вот, народ он — жестоковыйный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя” (Исх. 32:9,10). Что происходило в этот момент в сердце Моисея? Он был полон решимости защитить людей даже ценой собственной жизни. Моисей обратился к Богу и сказал: “...Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего” (Исх. 32:12). Так вступился он за них. В конце концов Бог отказался от истребления израильтян.

После того как израильтяне странствовали в пустыне в течение 40 лет, Бог приказал Моисею добыть воду из скалы, расположенной в местности под названием Кадес-Варни (Чис. 20:8). Разгневанный на израильтян за их неверие, Моисей ударил о скалу дважды. Два удара по скале шли вразрез с волей Бога. Тогда Бог позвал Моисея на вершину горы Фасги. Показывая ему землю Ханаанскую, в которую израильтяне готовы были вступить, Он сказал: “Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: “семени твоему дам ее”. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь” (Втор. 34:4). В действительности Бог очень хотел ввести Моисея в Ханаан, но, поскольку последний поддался сатане, Бог вынужден был применить наказание, хотя это принесло Ему ощущение глубокого горя. Сердце Бога в этот момент испытывало такие же чувства, какие ощутил бы любой человек, вступающий на территорию врага в одиночестве, лишившись надежного союзника.

д) Сердце Бога в жизненном пути Иисуса

Иисус пришел на землю как Мессия. Все должны были бы от всего сердца приветствовать его, однако с самого детства он был отвергнут. Его отвергли семья, иудаизм, собственный народ, отверг Израиль. В конце концов ему некуда было идти.

В течение 33 лет он почти все время проводил в одиночестве, живя в уединении. Поэтому, видя облака, он говорил: “Облако, можешь ли ты понять Мое страждущее сердце?” Обращаясь к деревьям, он спрашивал: “Достаточно ли в вас доброты, чтобы оценить Мою

боль?» Иисус был страшно одинок. Проходя по берегу Галилейского моря, он разговаривал с самаритянкой, не принадлежавшей к избранному народу. Бог сопровождал Иисуса в его одинокой жизни.

Наблюдая распятие Иисуса, Бог испытывал страшные муки. Иисус выглядел таким жалким, что Бог, не в силах смотреть на Него, отвернулся. Бог не мог снять с креста Своего возлюбленного Сына. Глядя на Иисуса, распятого на кресте, Бог испытывал большие муки, чем сам Иисус.

5.2.1.4. Как привить Сердце Бога?

Такое Сердце было у Бога, когда жили Адам, Ной, Авраам, Моисей и Иисус. Кроме того, следует сказать, что в мучениях, ниспосланных святым, провидцам и праведникам других религий и других народов, с ними было Сердце Бога, которое вело их. Учителя и родители должны прививать детям Сердце Бога. Для большей эффективности воспитания в дополнение к объяснениям о Сердце Бога можно использовать кино и видеофильмы, рассказы, пьесы, картины и т.п.

5.2.1.5. Воспитание Сердца на практических примерах

Очень важно учить Сердцу Бога на практических примерах любви в жизни семьи. Чтобы осуществить это, родители должны серьезно относиться к своей любви к детям. Даже если им приходится наказывать своих детей, в сердцах последних должно сохраняться естественное ощущение, что родители делают это из любви к ним. В свою очередь, дети должны почитать родителей. Для этого родители должны усердно трудиться во имя Бога и человечества, проходя через страдания, иногда настолько тяжкие, что дети сочувствуют им и жалеют их.

То же самое касается школьного воспитания. Учителя должны показывать любовь Бога в жизни. Учителя должны любить детей всем сердцем, относясь к ним, как родители. Дети будут тронуты этим отношением и станут отвечать им уважением и любовью, стремясь всем сердцем следовать за своими учителями. Таким образом, отдавая свою любовь детям, учителя должны вести их по пути овладения практической жизнью в любви, помогая им понять, как много радости они могут испытать, живя во имя Бога и других людей.

5.2.2. Воспитание уважения к принятым нормам

5.2.2.1. Воспитание ради укрепления семьи

Уважение к принятым нормам предусматривает такое воздействие на ученика, которое прививает качества, необходимые для того, чтобы создать семью и стать хорошим супругом. Мужчина должен освоить навыки, нужные мужу, а женщина — жене. Такое воспитание включает в себя также обучение людей правильному отношению к родителям, к детям, а также взаимоотношениям между братьями и сестрами в семье.

С особым вниманием нужно подойти к посвящению в святость и таинство сексуального поведения. В сексуальную связь следует вступать только в браке. Согласно Библии, Бог сказал Адаму и Еве: “А от дерева познания добра и зла, не ешь от него” (Быт. 2:17). Согласно этой заповеди, сексуальная близость священна и требует ответственности. Этот Завет адресован не только Адаму и Еве, он актуален и сегодня, являясь высшим правилом, которое не утратит своей значимости и в будущем. Соответственно, воспитание в уважении к принятым нормам предусматривает воспитание привычки к соблюдению законов. В первую очередь необходимо научить детей подчиняться заповеди Бога.

5.2.2.2. Воспитание человека, который руководствуется Логосом

В ходе воспитания уважения к принятым нормам человек одновременно превращается в существо, подчиняющееся Логосу, живущее в согласии с законом Неба. Это объясняется тем, что семья представляет собой микрокосм. Небесный путь — это закон действия

отдавания-и-принятия, господствующий во Вселенной. Законы Неба выражаются в двух видах законов: закон природы и закон ценностей. Закон ценностей формирует нормы. Подобно тому как во Вселенной существуют порядок по вертикали и порядок по горизонтали, в семье также имеются вертикальный и горизонтальный порядки. То же самое справедливо и в отношении ценностей: имеются вертикальные и горизонтальные ценности. Кроме того, бывают и индивидуальные ценности. Вопрос о ценностях уже рассматривался в разделе “Аксиология”.

Воспитание уважения к принятым нормам должно сопровождаться воспитанием Сердца. В нормах формулируются требования: “ты не должен желать этого”, “ты должен делать то” и т.п. Но если нормы лишены любви, они превращаются в формальность и буквализм. Поэтому воспитание уважения к нормам возможно только в атмосфере любви. Иначе говоря, нормы и любовь должны быть едины.

Любовь, в которой отсутствуют требования нормы, обычно называют слепой. Если родители или учителя любят детей такой любовью, дети в результате будут презирать их. Родительская любовь и любовь учителей должны проявляться через власть и достоинство. Для этого их любовь должна соответствовать Логосу. Если любви недостаточно, а нормы излишне акцентированы, дети будут чувствовать свое бесправие и восстанут против родителей и учителей, потому что любовь должна быть выше норм. Даже если дети не подчиняются нормам, никогда нельзя их лишать любви.

Любовь и нормы должны быть едины. Любовь гармонична, она, образно говоря, пластична, тогда как нормы, так сказать, жестки и прямолинейны. Поэтому личность, в которой любовь и нормы едины, как бы объединяет в себе окружность и прямую линию. Любовь ищет пути к прощению и примирению, тогда как нормы стремятся к жесткому регулированию. Следовательно, такая личность, будучи одновременно максимально гармоничной и максимально жесткой, имеет характер с объединенной полярностью. Личность с таким характером иногда очень строга, а иногда проявляет чрезвычайную мягкость и всегда находит правильное отношение, соответствующее времени и месту.

5.2.3. Воспитание владычества (техническое образование, интеллектуальное и физическое воспитание)

5.2.3.1. Воспитание с целью совершенствования владычества

Чтобы усовершенствоваться во владычестве, личность прежде всего должна получить интеллектуальное воспитание в отношении объектов владычества. Именно для этого и необходимо интеллектуальное воспитание. Кроме того, для развития творческих способностей личность должна получить технические знания. Этой цели служит техническое образование. Далее, поскольку предполагается, что люди будут субъектами владычества, они должны обладать физической силой. Этой цели служит физическое воспитание. Совокупность интеллектуального, технического и физического воспитания называется воспитанием владычества.

Воспитание владычества основано на общем образовании, которое при углубленном развитии становится специализированным образованием в разных областях. Интеллектуальное воспитание включает обучение таким специальным знаниям, как естественные науки, политика, экономика, культура и социальные дисциплины. Техническое образование и физическое воспитание учеников заключаются в подготовке в различных специализированных областях. Художественное воспитание можно рассматривать как своего рода техническое образование.

Посредством воспитания владычества личность обучается методам применения своих творческих способностей. Творческие способности являются врожденными и представляют собой творческий потенциал каждого человека. Однако для его реализации необходимо воспитание умения владычествовать.

5.2.3.2. Развитие творческих способностей и двухступенчатая структура творения

Развитие творческих способностей предполагает совершенствование умения формировать внутреннее и внешнее четырехпозиционное основание в двухступенчатой структуре творения. Здесь умение формировать внутреннее четырехпозиционное основание означает способность формировать Логос (то есть план или концепцию). Чтобы научиться формировать Логос, человек должен овладеть огромным запасом знаний, что осуществляется благодаря интеллектуальному воспитанию, а также поднять уровень внутреннего хён-сан (идей, концепций и т.п.) как в качественном, так и в количественном отношении. Поскольку внутренний сон-сан (интеллект, эмоции, воля) воздействует на внутренний хён-сан, основываясь на Сердце, человек строит план или проект, используя информацию, находящуюся во внутреннем хён-сан. Развить Логос — значит развить новые идеи, а в промышленности — создать технические новации.

Развитие умения формировать внешнее четырехпозиционное основание заключается в повышении способности реализовать новые идеи, применяя инструменты и материалы, в соответствии с определенным планом, то есть в совершенствовании навыков внешнего действия отдавания-и-принятия. Для этого требуется техническое образование. Конечно, здесь нужны и хорошие физические способности. Поэтому для расширения физических возможностей человека физическое воспитание столь же необходимо, как и другие виды воспитания.

5.2.3.3. Воспитание владычества на основе всеобщего воспитания

Воспитание владычества должно основываться на воспитании Сердца и воспитании уважения к принятым нормам и осуществляться в тесной связи с ними. Интеллектуальное, техническое и физическое воспитание принесут пользу, а творческие способности проявятся в полной мере только на основе Сердца (любви) и норм.

Воспитание Сердца и уважения к принятым нормам должно в равной мере охватить всех, поэтому оно и составляет так называемое всеобщее воспитание. Что касается воспитания владычества, то его содержание должно определяться исходя из способностей, интересов и желаний людей. Одни могут отдать предпочтение естественным наукам, другие — литературе, третьи — экономике и т.д. Таким образом, воспитание принимает различные направления в зависимости от предпочтений и склонностей каждой личности. В этом смысле воспитание владычества — индивидуальное воспитание.

Можно сказать, что всеобщее и индивидуальное воспитание находятся в отношениях сон-сан и хён-сан. Это обусловлено тем, что воспитание Сердца и уважения к принятым нормам относится к духовному воспитанию, то есть воспитанию души, тогда как воспитание владычества является материальным воспитанием, в том смысле, что учащийся изучает определенные дисциплины для реального осуществления владычества над сущим. Поэтому всеобщее воспитание (воспитание Сердца и уважения к принятым нормам) и индивидуальное воспитание (воспитание владычества) должны идти параллельно. Такой подход и означает сбалансированное воспитание (Рис. 5-2), то есть воспитание, включающее аспекты всеобщности и индивидуальности.

Попытки воспитания любви, а также этического и нравственного воспитания, хотя и не совсем совершенные, предпринимались в Древней Греции, средневековой Европе и т.д., предпринимаются они и в настоящее время. Однако сегодня эти виды воспитания отошли на задний план, уступив приоритет тому, что мы называем несбалансированным воспитанием, то есть воспитанию с чрезмерным упором на знания и технику. Это приводит к деформации человеческой природы. Поэтому нужна новая теория воспитания с новым взглядом как на воспитание любви, так и на этическое и нравственное воспитание. Именно на этой основе следует строить интеллектуальное воспитание и техническое образование. Только в результате такого сбалансированного воспитания можно развивать науку и технологию в правильном направлении. Человечеству совершенно ясно, что предстоит разрешить

проблемы народонаселения, разрушения природы и др. Именно путем такого воспитания учителя смогут восстановить свой авторитет.

К этому следует добавить, что исходной точкой воспитания является воспитание в семье. Школьное воспитание — это расширение и развитие семейного воспитания. Естественно, семейное и школьное воспитание необходимо объединить. Если игнорировать это условие, осуществить должное воспитание, особенно воспитание Сердца и воспитание уважения к принятым нормам, невозможно. В этом случае единство воспитания оказывается недостижимым.

5.3. Идеальный образ воспитанной личности

До настоящего времени предлагалось много типов воспитания, каждый из которых основывался на собственном представлении об идеальной личности. Соответственно предлагался и свой особый подход к воспитанию. Теория воспитания Философии Объединения также должна иметь свое представление об идеальной личности. В теории воспитания Философии Объединения образ идеальной личности представляется следующим: во-первых, личность с устойчивой позицией; во-вторых, хороший гражданин; в-третьих, гений. Существуют соответственно образы идеальных мужчины и женщины с точки зрения задач воспитания Сердца, воспитания уважения к принятым нормам и воспитания владычества. Поэтому, если смотреть с точки зрения идеальной личности, воспитание Сердца можно назвать воспитанием с целью создания личности с устойчивой позицией, воспитание уважения к принятым нормам — это воспитание хорошего гражданина, а воспитание владычества можно рассматривать как воспитание с целью развития гения.

5.3.1. Личность с устойчивой позицией

Идеальной в воспитании Сердца представляется личность, обладающая устойчивой позицией. Воспитание Сердца — это воспитание, которое ведет к ощущению Сердца Бога. Получившие его, становятся людьми с убеждениями. Сердце, как первоисточник любви, образует ядро личности. Те, кому недостает Сердца, независимо от объема знаний, размеров богатства или полноты власти, которыми они располагают, никогда не станут личностями с устойчивой позицией. В мирском понимании личность, обладающая определенными добродетелями, знаниями и здоровьем, может считаться личностью с устойчивой позицией, однако в философии Объединения под личностью с устойчивой позицией понимается человек, в котором живет Сердце Бога, человек, воплощающий любовь в жизни.

Какова же идеальная личность с устойчивой позицией? Это человек, усовершенствовавший свои личные качества, гармонично развивший интеллектуальные способности, эмоции и волю на основе Сердца (любви). Кроме всего, личность с устойчивой позицией — это человек, который воплощает любовь в жизни, любит братьев и сестер, питает уважение к родителям, служит обществу, лоялен по отношению к государству, любит людей всего мира, то есть человечество.

5.3.2. Хороший гражданин

Идеальный образ человека, составляющий цель воспитания уважения к принятым нормам, связан с представлением о хорошем гражданине. В конечном счете хороший гражданин означает — хороший обитатель Царства Небесного. Воспитание уважения к принятым нормам может даваться в школе, но его основой является семья. Поскольку семья представляет собой микрокосм Вселенной, можно сказать, что общество, народ и мир — это проекции порядка, существующего в семье. Поэтому для личности, получившей в семье уважение к принятым нормам, не составит сложности соблюдать нормы, принятые в

обществе, стране и мире. В результате такая личность становится хорошим членом семьи и в то же время — общества, страны и мира. Иначе говоря, если человек хорошо воспитан в семье, он, естественно, может вести себя в соответствии с нормами, принятыми в обществе, стране и мире.

Человек, являющийся хорошим гражданином земли, станет также хорошим жителем духовного мира. Личность, которая ведет хорошую жизнь на земле и в духовном мире, называется хорошим гражданином Космоса (Космос представляет собой сочетание физического и духовного миров). Жить как хороший гражданин в семье, обществе, мире и Космосе — это то же самое, что жить в Царстве Небесном.

5.3.3. Гений

Идеальный образ человека, формируемого в процессе воспитания способности владычествовать, это гений. Гениальной называют личность с богатыми творческими способностями. Изначально гениальность присуща каждому, поскольку Бог изначально наделил людей творчеством. Способность к творчеству дается человеку при рождении как некий потенциал. Поэтому за исключением тех, кто умственно дефективен от природы, гениями могут стать все люди, если они проявят свои творческие способности на все сто процентов. Однако, чтобы проявить творческие способности, необходимо получить воспитание. В этом случае речь идет о воспитании владычества.

Как говорилось выше, воспитание владычества должно основываться как на воспитании Сердца, так и на воспитании уважения к принятым нормам. То есть воспитание должно быть сбалансированным. Только это обеспечит проявление истинных творческих способностей. Недостаточность или полное отсутствие воспитания Сердца и воспитания уважения к принятым нормам препятствуют проявлению творческих способностей в полном объеме. Предположим, например, что ребенок с музыкальным дарованием пытается научиться играть на фортепиано. Если его родители постоянно ссорятся или часто бранят его, он будет ходить в школу с разбитым сердцем. Тогда, расстраиваясь, он не сможет, играя на фортепиано, делать руками достаточно плавные движения. В таких условиях даже самый великий дар уменьшится.

Поскольку люди обладают индивидуальностью, творческие способности каждой личности имеют уникальный характер. Одни могут иметь музыкальные способности, другие — математические, кто-то может иметь политические или деловые способности. Если личность в полной мере воплощает свои потенциальные творческие способности, она может реализовать себя как музыкальный, математический, политический или коммерческий гений. Можно сказать, что исходя из своих индивидуальных возможностей каждая личность может стать уникальным гением.

Однако вследствие грехопадения люди утратили возможность полноценного проявления творческих способностей, данную Богом, что затруднило процесс их превращения в гениев. В действительности лишь одному из десятков тысяч людей удается достичь вершины гениальности, тогда как остальные остаются на уровне посредственности. Таковы последствия воспитания владычества в падшем обществе.

Нам следует также знать, что при воспитании гения происходит взаимодействие с духовным миром. Когда хорошо сбалансированное воспитание осуществляется на основе семьи, в центре которой Бог, добрые духи оказывают свою духовную помощь, и в результате данные Богом таланты детей могут быстро развиваться.

5.4. Традиционные теории воспитания

В данной главе представлены наиболее известные традиционные теории воспитания. Сравнение с ними теории воспитания в философии Объединения позволит понять ее историческое значение.

5.4.1. Взгляды Платона на воспитание

Согласно Платону (427—347 до н.э.), человеческая душа состоит из трех частей: вожделеющей (чувственной), аффективной (эмоциональной) и рациональной (разумной). Добродетель, важная для вожделеющей части души, — умеренность, добродетель, важная для аффективной части души, — мужество и, наконец, добродетель, важная для разумной части души, — мудрость. Добродетель, проявляющаяся при наличии взаимной гармонии этих трех частей, — справедливость. В соответствии с этими тремя частями души народ состоит из трех общественных классов. Основная масса граждан, включая торговцев, ремесленников и фермеров, образует низший класс, соответствующий вожделеющей части души. Государственные служащие (стражи) составляют средний класс, отвечающий аффективной части души. Правители – это высший класс, который соответствует разумной части души. Когда народом правят философы, познавшие Идею Бога, возникает идеальное государство. Согласно Платону, к миру Идей людей приближает воспитание. При этом он выделял, как наиболее важное, воспитание философов, то есть меньшинства правящего класса. Для него идеальным образом личности был тот, “кто любит мудрость” (философ), а также тот, “кто гармонизирован”, то есть личность, у которой разум и тело находятся в гармонии и которая владеет всеми четырьмя добродетелями: мудростью, мужеством, умеренностью и справедливостью. Цель воспитания заключается в том, чтобы создать идеальное государство, в котором была бы воплощена Идея Бога.

5.4.2. Христианский взгляд на воспитание в средние века

Если в Древней Греции воспитание было направлено на формирование людей, которые будут служить обществу, то в средневековом христианском обществе оно имело целью формирование людей для служения христианскому идеалу. Образ идеальной личности средневековья представлялся как религиозная личность, любящая и почитающая Бога, а также человек, который ценит своего ближнего. Особенно строгое воспитание давали в монастырях, где стремились достигнуть совершенной духовной жизни, заполненной добродетелями чистоты, благородной бедности и покорности. Цель такого воспитания заключалась в том, чтобы вырастить хороших людей и приготовить их к загробной жизни.

5.4.3. Взгляды на воспитание в эпоху Ренессанса

Для эпохи Ренессанса характерны внимание к личности, уважение человеческого достоинства, отказ от ранее господствовавших в мире представлений о покорности и воздержании как высших добродетелях и от сосредоточенности на Боге. Главным представителем нового, гуманистического воспитания был Эразм Роттердамский (1466—1515). Он утверждал, что цель воспитания заключается в том, чтобы научить людей, которые первоначально были свободными, как достигнуть полного развития их человеческой природы и как получить богатую индивидуальную культуру. Эразм Роттердамский особенно отмечал ценность гуманистических аспектов культуры, например литературы, изящных искусств и науки. Он также делал упор на физическом воспитании, которым пренебрегали в средние века. Образ идеальной личности эпохи Ренессанса — это человек всесторонней культуры, в котором разум и тело гармонично развиты. Идею Эразма Роттердамского о возврате к первоначальной человеческой природе позднее развили Ян Амос Коменский и Жан-Жак Руссо.

5.4.4. Взгляды Коменского на воспитание

Для Яна Амоса Коменского (1592—1670) высшая цель человеческой жизни заключается в том, чтобы достигнуть единения с Богом и получить благословение на вечную жизнь после смерти. При этом жизнь здесь, на земле, рассматривается как подготовка к загробной жизни.

С этой целью каждый должен: 1) узнать все вещи; 2) стать личностью, способной управлять собой и всеми вещами; 3) приобрести сходство с образом Бога. Ян Амос

Коменский отстаивал необходимость трех видов воспитания: интеллектуального, нравственного и религиозного. Цель теории воспитания Коменского, получившей название пансофия 2, заключалась в обучении тому, что все вещи — всем людям.

Коменский считал, что людям от природы присущ талант реализовать эти цели и что задача воспитания заключается в том, чтобы выявить этот заложенный талант, то есть “природу”. Коменский говорил, что отвечают за воспитание в основном родители, но если окажется, что они неспособны это сделать, их должна заменить школа.

Согласно Коменскому, образ идеальной личности — это пансофист, или личность, изучившая всю мудрость о Боге, природе и людях. Цель воспитания заключается в том, чтобы растить практично мыслящих христиан, постигших всю доступную мудрость, и осуществить мирное единение всего мира, основываясь на христианстве.

5.4.5. Взгляды Руссо на воспитание

В эпоху Просвещения Жан-Жак Руссо (1712—1778) написал педагогический роман “Эмиль”, в котором заявил, что “Бог делает все вещи хорошими, но человек сует в них свой нос и превращает в зло” 3. Поэтому он настаивал на воспитании детей естественным путем. Он утверждал, что, поскольку человеку присуща природная доброта, его природа должна развиваться в своем первоначальном виде. Цель воспитания, по Руссо, заключается в том, чтобы естественно развивать людей, устраняя факторы, мешающие естественному развитию их естественных способностей, таких, как ограничения, наложенные общепринятой культурой, а также нравственными и религиозными учениями. Однако в действительности естественный человек в своем природном состоянии не очень хорошо подойдет к существующему обществу. Тем не менее Руссо думал, что в идеальном республиканском обществе индивид как естественный человек и индивид как гражданин общества будут общаться друг с другом. Таким образом, он отстаивал также необходимость воспитания людей как будущих членов общества.

Образ идеальной личности в теории воспитания Руссо представляет собой естественного человека, а цель воспитания, согласно его взглядам, заключалась в том, чтобы вырастить естественного человека и реализовать идеальное республиканское общество, в котором естественный человек станет гражданином. Теорию воспитания Руссо унаследовали Иммануил Кант, Иоганн Генрих Песталоцци, Иоганн Фридрих Герbart, Джон Дьюи и др.

5.4.6. Взгляды Канта на воспитание

Иммануил Кант (1724—1804) считал, что “человек — это единственное существо, которому нужно воспитание” 4 и что “человек может стать человеком только путем воспитания” 5, тем самым подчеркивая важность этого процесса.

Назначение воспитания, по Канту, заключается в гармоничном развитии естественных способностей человека и формировании людей, способных действовать свободно и в то же время следовать нравственным законам. На взгляды Канта на воспитание оказал влияние Руссо. Кант утверждал также, что воспитание не должно ставить своей целью приспособление людей к какому-нибудь конкретному обществу, оно должно быть более общим, направленным на совершенствование человечества, то есть космополитичным.

С другой стороны, Кант утверждал, что человек имеет в своей природе радикальное зло. Зло проникает в человека, когда его нравственный закон подчиняется любви к себе. Поэтому путем внутреннего преобразования человек должен прийти к пониманию того, что нравственный закон выше любви к себе и что так диктует долг. Для взглядов Канта на воспитание и человечество характерны уважение к нравственности, вера в науку и благоговение перед Богом. Согласно Канту, идеальный образ человека — это хороший человек, а цель воспитания — в том, чтобы совершенствовать природу человечества в целом и в конечном итоге навеки установить вечный мир между народами.

5.4.7. Взгляды Песталоцци на воспитание

Под влиянием Руссо Иоганн Генрих Песталоцци (1746—1827) отстаивал идеи воспитания в согласии с природой и стремился освободить человеческую природу, или благородную природу, присущую людям. Он утверждал, что, когда люди опираются на нечто простое и чистое, они приходят к необходимости поступать хорошо, интуитивно оценивая фундаментальные принципы. Он также считал, что воспитание начинается с материнской любви и что его основу составляет семейное воспитание.

Песталоцци считал, что существуют три фундаментальные силы, формирующие природу человека: ментальная сила, сила сердца и техническая сила, которые, как он полагал, соответствуют уму, сердцу и рукам. Согласно его воззрениям, воспитание ума — это накопление знаний, воспитание сердца — привитие нравственных и религиозных представлений, воспитание рук — обучение техническим приемам (включая физическое воспитание). Внутренняя сила, объединяющая эти силы, — любовь. Являясь основой силы Сердца, она приводит в движение нравственное и религиозное поведение. Поэтому Песталоцци отстаивал мнение о том, что все три типа воспитания должны быть гармонично объединены и сосредоточены на нравственном и религиозном воспитании ⁶.

Для Песталоцци идеальным образом человека была личность, в которой гармонично развиты три фундаментальные силы, иначе говоря, целостный человек. Он отстаивал воспитание целостного человека, сосредоточенного на любви и вере. Цель воспитания, по его мнению, заключалась в том, чтобы развить человеческую природу и создать нравственное и религиозное общество.

5.4.8. Взгляды Фрëбеля на воспитание

Фридрих Фрëбель (1782—1852), последователь Песталоцци, развил и систематизировал взгляды Песталоцци на воспитание.

По Фрëбелю, природа и люди объединены Богом и развиваются согласно закону Божьему. Божественная Природа составляет сущность всех вещей, а их назначение состоит в том, чтобы выразить, проявить и развить эту природу. Поэтому люди должны в течение жизни обнаружить присущую им Божественную Природу, а воспитание призвано вести людей в этом направлении. Фрëбель писал: “Свободное и спонтанное представление божественного в человеке и через жизнь человека, как мы видели, является высшей целью и назначением всего воспитания, равно как и высшим уделом человека” ⁷.

Фрëбель особенно подчеркивал важность воспитания детей в семье. Основным моментом, характерным для взглядов Фрëбеля на воспитание, является то, что местом естественного развития детей он считал дом, а лучшими учителями — родителей. Подобно Песталоцци, он особо подчеркивал роль матери. Считая детский сад необходимым дополнением к семейному воспитанию, Фрëбель стал основателем детского сада.

Естественный человек с хорошей природой, идею которого отстаивал Руссо, в понимании Песталоцци был целостным человеком с благородной человеческой натурой, а для Фрëбеля идеальный образ человека — это целостный человек с Божественной Природой.

5.4.9. Взгляды Гербарта на воспитание

Иоганн Фридрих Гербарт (1775—1846) пытался систематизировать педагогику как науку. При этом он старался подвести под нее научную основу этики и психологии. В частности, он старался определить цели воспитания исходя из этики, а средства воспитания — из психологии.

Первым из последователей Канта Гербарт рассматривал хорошего человека как образ идеальной личности, а развитие нравственного характера — как цель воспитания. Он считал, что основой духовной жизни человека являются его представления, а, следовательно, формируя определенный круг мыслей или совокупность представлений, можно создать определенный нравственный характер личности. Таким образом, Гербарт обращался к

методу воспитания. Иначе говоря, он отстаивал идею формирования нравственного характера путем обучения знаниям.

Герbart указал на важность обучения для формирования представлений и описал процесс обучения. Согласно воззрениям школы Гербарта, позднее развившей его теорию, процесс обучения включает пять стадий: подготовку, представление, сравнение, интегрирование и применение.

5.4.10. Теория воспитания Дьюи

В конце XIX столетия в Соединенных Штатах Америки зародился новый прагматический взгляд на жизнь, поставивший в центр человеческой жизни поведение. Джон Дьюи (1859—1952) отстаивал инструментализм, утверждая, что интеллект является инструментом, полезным для поведения, и что мышление развивается в попытках личности контролировать окружающую среду.

Заявляя, что “воспитание происходит одновременно с ростом и оно безгранично” 8, Дьюи доказывал, что никакую цель воспитания нельзя поставить заранее, воспитание же следует рассматривать как рост. Согласно Дьюи, воспитание состоит, прежде всего, из передачи путем коммуникации 9, и воспитание является постоянной реорганизацией или реконструкцией опыта 10. Эту передачу следует осуществлять скорее посредством элементов окружающей среды, нежели непосредственно от взрослых (учителей) к детям. С помощью такого воспитания, по мнению Дьюи, развивается общество. Цель воспитания заключается в осуществлении прагматического технического образования, направленного на реконструкцию общества. Образ идеальной личности в теории воспитания Дьюи — это активный человек.

5.4.11. Коммунистическое воспитание

Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин подвергали острой критике воспитание в капиталистическом обществе. Согласно Марксу, в капиталистическом обществе воспитательная политика направлена на то, чтобы держать людей в неведении 11. Учителя являются производственными рабочими, которые обрабатывают детские мозги и работают над обогащением владельцев школ 12. По Ленину, капиталистическое воспитание является “инструментом классового господства буржуазии” 13, цель которого заключается в создании “послушных и эффективных слуг буржуазии” и “рабов и инструментов капитала” 14.

В противоположность воспитанию в капиталистическом обществе, в социалистическом обществе, согласно Ленину, “школы должны стать инструментом диктатуры пролетариата” 15. Ленин также говорил, что учителя должны стать солдатами, которые внедряют дух коммунизма в массы рабочих 16.

Цель коммунистического воспитания сформулирована в предисловии к “Основам государственного закона СССР об образовании” (1973) следующим образом: “Цель государственного образования в СССР заключается в подготовке всесторонне и широко развитых, активных строителей коммунистического общества, воспитанных в духе марксизма-ленинизма, уважающих советские законы и социалистический строй, а также коммунистическое отношение к труду, обладающих высокой культурой” 17. То есть цель коммунистического воспитания заключается в формировании людей, преданных идее строительства коммунистического общества. Идеальный образ человека — всесторонне развитый человек 18.

Каково же содержание коммунистического воспитания? Во-первых, оно придает большое значение общему техническому образованию (или “политехницизму”), в противоположность индивидуальному техническому образованию. Общее техническое образование в рамках коммунистического воспитания должно быть связано с трудом. Более того, основываясь на утверждении, что в социалистическом обществе нет противоречий между индивидами или группами и нет индивидов вне групп, отстаивается необходимость коллективного воспитания. Схема общего технического образования была разработана Н. К.

Крупской (1869—1939), а концепция коллективного воспитания — А. С. Макаренко (1888—1939).

5.4.12. Демократические взгляды на воспитание

Идеи, связанные с воспитанием в демократическом обществе, основаны на демократических представлениях. В первой половине XX столетия важную роль здесь играла теория воспитания Дьюи. Чтобы проиллюстрировать демократические идеи о воспитании, характерные для периода после второй мировой войны, приведем здесь выдержки из “Отчета о работе образовательной миссии США в Японии” 19. Отчет начинается следующим определением демократии: “Демократия — это не культ, а удобное средство, с помощью которого освобожденная энергия людей может проявить себя самым разнообразным образом. Демократию следует понимать не как отдаленную цель, какой бы блестящей она ни была, а как всепроникающий дух свободы. Сущностью этой свободы является ответственность. Обязанности и права не могут отменять друг друга. Проверка на равное ко всем отношение является коренным вопросом демократии, касается ли это прав, которые нужно разделить, или обязанностей, которые необходимо выполнить” 20.

Отчет, в котором представлена основа демократического воспитания, гласит: “Система воспитания для жизни при демократии опирается на признание ценности и достоинства индивида. Оно должно быть организовано так, чтобы создать такие условия воспитания, которые соответствуют способностям и склонностям каждой личности. Своим содержанием и приемами воздействия оно должно научить свободно задавать вопросы и уметь проводить критический анализ. Поощряется широкое обсуждение фактической информации в пределах компетентности учеников на разных этапах их развития. Подобные результаты нельзя получить, если работа в школе ограничена предписанными учебными курсами и единственным для каждого предмета одобренным учебником. Эффективность воспитания в демократическом обществе не может быть измерена показателями одинаковости и стандартности. Воспитание должно подготовить индивида к превращению в ответственного и готового к сотрудничеству члена общества” 21.

Идеал демократического воспитания заключается в формировании демократически мыслящих граждан, которые, соблюдая принципы демократии, например суверенитет людей, общепринятые нормы и равенство прав, уважают при этом мнение других, выполняют свои собственные обязанности и на этой основе отстаивают свои права и совершенствуют индивидуальность.

Таким образом, цель демократического воспитания заключается в том, чтобы совершенствовать характер и повышать ответственность граждан. Образ идеальной личности при этом — демократическая личность с развитыми способностями.

5.5. Оценка традиционных теорий воспитания с точки зрения Философии Объединения

Рассмотрим традиционные теории воспитания, о которых говорилось выше, с точки зрения Философии Объединения.

Для Платона идеальный образ человека — это философ, познавший “Идею Бога”. Платон считал, что, если такие философы станут во главе государства, оно будет идеальным. Однако в Древней Греции не нашлось таких философов, способных руководить государством, а в городах-государствах (полисах) не удалось реализовать идею блага. Более того, с наступлением эпохи эллинизма идея блага рухнула вместе с городами-государствами. Это произошло из-за того, что Идея Бога была недостаточно четкой. До тех пор пока не выяснена цель сотворения Богом Вселенной и человечества, идеал добра остается неясным, поэтому идея блага не может быть реализована.

Христианство в средние века отстаивало воспитание, которое могло бы привить людям любовь к Богу и ближним. Эта любовь представляла собой “агапэ”, то есть жертвенную

любовь, которая нашла свое проявление в крестном подвиге Иисуса. При этом остались невыясненными вопросы: “Почему любовь Бога является жертвенной и для чего Бог создал человечество?” Поэтому христианские взгляды на воспитание людей Нового времени, в которых проснулся интерес к человеческой природе, не могли сохраниться.

Воспитание в эпоху Ренессанса достойно высокой оценки в том плане, что оно освободило человеческую природу, ранее подавленную, но с середины XVI столетия оно постепенно стало формальным, превратившись в простое изучение классиков. Кроме того, оно сконцентрировалось на человеке и шаг за шагом утрачивало религиозные основы.

Коменский говорил, что назначение воспитания заключается в том, чтобы развить талант (природу), присущий каждому человеку. Однако неясно, что подразумевается под талантом. Имеется также проблема, связанная с концепцией пансофии, согласно которой обретение подлинных знаний ведет к добродетели и вере. С точки зрения Философии Объединения, по-настоящему интеллектуальное воспитание достижимо только на основе воспитания Сердца и воспитания уважения к принятым нормам. Тем не менее, три вида воспитания в системе Коменского имеют нечто общее с воспитанием Сердца, воспитанием уважения к принятым нормам и воспитания владычества в теории воспитания Философии Объединения.

Руссо отстаивал воспитание людей естественным путем, но его концепция “природы” в индивиду была расплывчатой. Более того, существует особая проблема, связанная с его определением человеческой природы как безусловно хорошей. Он защищал идею воспитания детей естественным путем, но без воспитания Сердца и воспитания уважения к нормам на основе любви Бога (Сердца) невозможно вырастить детей так, чтобы они оставались естественными, и привести их к изначальному состоянию.

Кант, помимо прочего, говорил о важности нравственного воспитания. Однако его нравственное воспитание не имело под собой прочного фундамента, поскольку Бог, Который должен составлять Основу, является, в понимании Канта, некоей Сущностью, Которая, казалось бы, должна быть, но в истинном существовании Которой Кант не был уверен. Кроме того, Кант рассматривал нравственность только как норму для индивида, а этого недостаточно. Этика, как норма для взаимоотношений между людьми, столь же важна, как и нравственность.

Песталоцци утверждал, что три вида воспитания, а именно: воспитание знаний, нравственное и религиозное воспитание, так же как и техническое образование, — должны быть объединены любовью. Это утверждение перекликается с идеями Философии Объединения о воспитании уважения к принятым нормам и воспитании умения владычествовать на основе воспитания Сердца (воспитание знания и техническое воспитание, по Песталоцци, соответствует воспитанию владычества в философии Объединения, а его нравственное и религиозное воспитание соответствует воспитанию уважения к нормам в философии Объединения). Его идея воспитания целостного человека, а также мысль о том, что семейное воспитание составляет основу воспитания, находятся в согласии с теорией воспитания в философии Объединения. Однако в его теории воспитания мысль о том, что цель воспитания заключается в исполнении Трех Благословений, не нашла отражения. Кроме того, он не дал удовлетворительного объяснения Бога, Который есть Основа нравственно-религиозного воспитания. Поэтому теория воспитания Песталоцци не получила широкого применения.

Аналогичное суждение можно высказать относительно Фрёбеля, который развивал теорию воспитания Песталоцци. Для Фрёбеля идеальный человек — это целостный человек с Божественной Природой. Этот тезис находится в полном соответствии с точкой зрения Философии Объединения, утверждающей, что суть воспитания заключается в таком обучении детей, которое заставляет их расти, приобретая сходство с Богом.

Герbart считал, что представления и их система служат истоком всей духовной деятельности, например эмоций и воли, и утверждал, что нравственный характер можно создать путем формирования в человеке царства мыслей. Однако, с точки зрения Философии Объединения, достижение нравственности происходит не через совершенствование

мышления человека. Нравственность можно обрести, если люди стремятся к ценностям добра и соблюдают нормы, основываясь на Сердце (любви).

Дьюи не видел в воспитании какой-либо цели, он сводил этот процесс только к росту и развитию. Однако упор на рост и развитие без выяснения цели человеческой жизни не позволяет устранить человеческую разобщенность и решить социальные проблемы. Фактически сегодня, в условиях развития науки и цивилизации, в тех обществах, где использовали для воспитания метод Дьюи, проявились многие социальные болезни. По-видимому, нельзя создать целостную личность и целостное общество путем прагматического технического воспитания, на которое ориентировал Дьюи, если воспитание не строится на основе воспитания Сердца и воспитании уважения к нормам.

Взгляд на капиталистическое воспитание как на инструмент классового господства буржуазии и на социалистическое как на инструмент диктатуры пролетариата, развиваемый марксизмом-ленинизмом, основывается на понимании человеческого общества с позиций классовой борьбы. Ввиду того что материалистическая диалектика и материалистическая концепция истории ошибочны, можно сказать, что и данный взгляд на воспитание также неправомерен.

Марксизм-ленинизм провозглашал своей целью воспитание “всесторонне развитой личности”, но это не относится к гармонии интеллектуальных, эмоциональных и волевых способностей, а, скорее, означает просто всестороннее развитие качеств трудящегося для того, чтобы он мог принять участие в любой работе. Марксизм-ленинизм также ставил задачу обширного технического образования, однако упор на труде превращает это обширное техническое образование в простое воспитание трудовых навыков. Кроме того, коллективное воспитание стало подавлять достоинство человеческой индивидуальности и свободу.

Демократическое воспитание основано на ценности и достоинстве индивида. Однако слишком сильный акцент на правах личности породил тенденцию к индивидуализму и эгоизму. Кроме того, поскольку такое воспитание поддерживает человеческую природу на основе гуманизма, представления о ценностях приобрели относительный характер. Неизбежный результат такого подхода — социальный беспорядок. Только когда воспитание Сердца и воспитание уважения к нормам осуществляются на основе абсолютной Божьей любви, можно укрепить ценность и достоинство личности, а также достигнуть гармонии и порядка в обществе.

6. ЭТИКА

Окидывая взглядом сегодняшний мир, трудно не прийти в ужас, наблюдая деградацию моральных и этических норм и широкое распространение безнравственности.

Одной из причин смятения в обществе является господство материалистического мировоззрения, а вторая причина кроется в разрушении традиционных ценностей и этических норм поведения. Для того чтобы избавить общество от хаоса и восстановить общественный порядок, необходимо новое представление об этике. Настоящий раздел является попыткой изложить такое представление.

Очевидно, что для перехода к будущему нравственному обществу необходима новая теория этики. В этом обществе ценности истины, добра и красоты на основе любви Бога будут воплощены в повседневной жизни. Чтобы осуществить ценность добра, являющуюся одной из ценностей будущего нравственного общества, необходима теория этики.

Будущее этическое общество — это общество, в котором все люди станут братьями и сестрами, а их центром будет Бог, Родитель человечества, где все люди будут испытывать любовь друг к другу и их любовь будет исходить от любви Бога. Именно этика является руководством по воплощению любви в жизни. Поскольку будущее общество

нравственности имеет отношение не только к нашему земному миру, но и к духовному миру, нормы новой теории этики должны быть способны преодолеть смятение не только в мире земном, но и в мире духовном. Таким образом будет осуществлено вечное общество нравственности, в котором соединятся земной и духовный миры.

6.1. Принцип Объединения — основа теории этики

Бог сотворил мужчину и женщину как объекты своей любви, и любовь Бога полнее проявляется на примере семьи, чем на примере личности. Следовательно, идеалом творения Бога является осуществление Его любви в семье.

Муж и жена любят друг друга, их чувства направлены горизонтально, но одновременно их любовь сосредоточена на вертикальной любви Божьей, и у них рождается ребенок. При этом создается семейное четырехпозиционное основание, состоящее из четырех позиций: Бога, отца (мужа), матери (жены) и детей. Четырехпозиционное основание имеет место также в схеме «бабушка и дедушка — отец — мать — дети», так как бабушка и дедушка в семье занимают позицию Бога.

Личность, занимающая каждую из позиций четырехпозиционного основания семьи, имеет три объекта. Для бабушки и дедушки объектами являются отец, мать и дети; для отца объектами являются бабушка с дедушкой, мать (жена) и дети. Объектами матери являются бабушка и дедушка, отец (муж) и дети; бабушка и дедушка, отец и мать являются объектами детей. Когда личность, занимающая одну из позиций, относится с любовью к личностям-объектам, занимающим остальные три позиции, осуществляется трехобъектная цель 2. Когда каждая личность на каждой позиции осуществляет трехобъектную цель, в семье создается четырехпозиционное основание.

Осуществление трехобъектной цели приводит к осуществлению любви Бога к трем объектам. Любовь Бога есть любовь абсолютная, однако проявляться она может только путем деления в соответствии с позициями и направлениями в рамках четырехпозиционного основания. Деление любви относится в основном к трем видам любви в семье: родительской, супружеской и сыновней. Родительская любовь направлена по вертикали вниз от родителей к детям; супружеская любовь представляет собой горизонтальную любовь между мужем и женой; сыновняя любовь направлена вверх, от детей к родителям. В этом смысле разделенная любовь является направленной любовью. Точнее, любовь имеет двенадцать направлений, поскольку каждая из личностей, занимающая одну из позиций в семейном четырехпозиционном основании, имеет трехобъектную цель. Следовательно, возникают различные виды любви, характеризующиеся различными оттенками. Для воплощения этих различных видов любви требуются различные виды добродетелей, ибо каждому виду любви соответствует своя добродетель.

Таким образом, идеалом творения Бога является осуществление человеком любви Бога в семье и завершение семейного четырехпозиционного основания. Целью теории этики в философии Объединения является достижение совершенства четырехпозиционного основания на семейном уровне. Этика Философии Объединения основана на следующих положениях Божественного Принципа:

- 1) Бог есть субъект любви и одновременно субъект истины, добра и красоты.
- 2) Изначальная идеальная семья есть место, где осуществляется любовь Бога с делением через семейное четырехпозиционное основание.
- 3) Занимая каждую из позиций, личности осуществляют “всеобщую цель” и “индивидуальную цель” через отношение к трем объектам, то есть через осуществление трехобъектной цели.

6.2. Этика и мораль

6.2.1. Определение этики и морали

Будучи уникальным телом истины, каждый человек формирует внутри себя четырехпозиционное основание путем действия отдавания-и-принятия между духовным “я” и физическим “я”. Это основание является внутренним четырехпозиционным основанием. Четырехпозиционное основание семьи, образуемое через действие отдавания-и-принятия между членами семьи, является внешним четырехпозиционным основанием.

Во внутреннем четырехпозиционном основании душа духа должна занимать позицию субъекта, а душа тела — позицию объекта. В падшем человечестве, однако, приоритет обычно отдается деятельности души тела, то есть стороне жизни, представляющей еду, одежду, кров и секс, тогда как жизнь ценностей, к которой стремится душа духа, остается на втором плане. Именно поэтому человек, стремящийся к самосовершенствованию, должен постоянно стараться исправить взаимоотношения между душой духа и душой тела. Именно таким образом человек может совершенствовать свою личность. С другой стороны, на семейном уровне его целью является совершенствование семьи, достигаемое путем установления гармоничных действий отдавания-и-принятия между членами семьи.

В Философии Объединения мораль определяется как “норма поведения человека в личной жизни”, а этика — как “норма поведения человека на основе семейной жизни”. Роль морали — направлять индивида на путь совершенствования личности, а роль этики — направлять его на путь совершенствования семейной жизни. Иначе говоря, мораль является нормой для осуществления Первого Благословения, а этика — нормой для осуществления Второго Благословения (Быт. 1:28).

Таким образом, мораль является нормой внутреннего четырехпозиционного основания, а этика — нормой внешнего четырехпозиционного основания. Точнее, мораль является нормой человека как индивидуального истинного тела, а этика — нормой человека как взаимосвязанного тела. Следовательно, мораль есть субъективная норма, а этика — объективная.

6.2.2. Этика и порядок

Этика является моделью проявления любви человека, занимающего в семейном четырехпозиционном основании определенную позицию по отношению к каждому из трех объектов в трех соответствующих направлениях.

Следовательно, этика возникает в определенной позиции и соответствует определенному порядку в отношениях любви. Это означает, что этика не может существовать отдельно от порядка. В сегодняшней семье порядок взаимоотношений между родителями и детьми, мужем и женой, братьями и сестрами не соблюдается и игнорируется. В результате он оказался нарушенным, что и явилось причиной краха порядка в обществе. Семья, в идеале призванная служить основой порядка в обществе, стала началом его краха.

Порядок в отношениях любви тесно связан с порядочностью в сексуальных отношениях. Следовательно, этика является нормой как в любви, так и в сексуальных отношениях, которые в значительной мере извращены, а недозволенные отношения между людьми уже никого не удивляют. Одновременно все быстрее разрушаются этические нормы. Основные причины нарушения морали в сексуальных отношениях кроются в разрушении традиционных ценностей и в широком распространении культуры плотской любви. Отношения между полами утратили святость и деградировали до неузнаваемости. Неудивительно, что распад семей стал повседневным явлением.

Такое положение дел по сути ничем не отличается от того, что произошло в Эдемском саду, когда Ева, соблазненная архангелом, вступила с ним в запретную половую связь, из-за чего нарушился порядок любви и сексуальных отношений. Сегодня назрела необходимость создания нового представления о ценностях, которое смогло бы вернуть семью в изначальное состояние. Новая концепция ценностей должна привести порядок в любовь и

сексуальные отношения. Именно по этой причине мы и предлагаем этику Философии Объединения.

6.2.3. Этика, мораль и Небесный путь

Подобно тому как человек является воплощением Вселенной в миниатюре, или микрокосмом, семья также является системой микрокосмов. Закон, составляющий ось Вселенной, называется “Небесный путь”, или “Логос”. Нормы, или этика семейной жизни, являются непосредственным проявлением Небесного пути в рамках семьи. Иными словами, этика есть Небесный путь, проявляющийся в семье в миниатюре.

Аналогично тому, как во Вселенной имеется вертикальный порядок (например, Луна — Земля — центр Галактики — центр Вселенной) и горизонтальный порядок (например, Меркурий — Венера — Земля — Марс — Юпитер — Сатурн — Уран — Нептун — Плутон), вертикальный и горизонтальный порядки имеются в семье: бабушка с бабушкой, родители и дети представляют вертикальный порядок, а муж, и жена, братья и сестры — горизонтальный порядок. К добродетелям, которые соответствуют этим порядкам, относятся как вертикальные ценности (любовь бабушки и дедушки к внукам и родительская любовь, любовь и почтение детей), так и горизонтальные ценности (любовь между мужем и женой, любовь и дружба между братьями и сестрами).

Мораль, как норма поведения для личностей, также имеет сходство с законом Вселенной, то есть Небесный путь. Аналогично тому как во Вселенной все элементы существуют как уникальные тела истины, когда их субъектный и объектный элементы осуществляют гармоничное действие отдавания-и-принятия, предполагается, что и человек совершенствует свою личность, когда его душа духа и душа тела осуществляют действие отдавания-и-принятия, основанное на Сердце (любви) Бога. Добродетели нравственности — это, в частности, чистота, честность, праведность, умеренность, мужественность, мудрость, самообладание, терпение, независимость, самосовершенствование, справедливость, старательность.

6.2.4. Социальная этика как проекция и применение семейной этики

С точки зрения Философии Объединения, отношения людей в обществе являются проекцией отношений между членами семьи в домашних условиях. Например, если между людьми существует разница в возрасте в двадцать и более лет, их отношениям должна быть присуща любовь старших к младшим, как к своим детям, а младшие должны уважать старших, как своих родителей. Если разница в возрасте составляет десять и менее лет, старшие должны любить младших, как своих младших братьев или сестер, а младшие — уважать старших, как своих старших братьев или сестер.

С этой точки зрения семейная этика является основой для всех видов этики. При перенесении семейной этики на общество она превращается в социальную этику; при перенесении ее на корпорацию она становится корпоративной этикой; при перенесении ее на государство она становится государственной этикой.

Благодаря этому в обществе утвердятся истинные ценности (добродетели). В государстве общественные деятели должны любить свой народ, а народ должен отвечать им уважением. В школе учителя должны любить детей и свою работу, а ученики — уважать своих учителей. На уровне общества старшие должны защищать младших, а младшие — отвечать им уважением. На уровне учреждения или предприятия начальники должны хорошо руководить подчиненными, а подчиненные — хорошо выполнять указания начальников. Это лишь несколько примеров перенесения вертикальных ценностей (добродетелей) семейной этики на общество.

Родственная любовь между братьями и сестрами в семье, перенесенная на общество, государство и мир, становится любовью к коллегам, ближним, соотечественникам и

человечеству в целом, в этой любви человек должен воплощать такие горизонтальные ценности (добродетели), как миролюбие, терпимость, чувство долга, верность, вежливость, скромность, сострадание, сотрудничество, служение делу и взаимопонимание.

Однако сегодняшние общество, государство и мир повержены в хаос. Причиной этого является ослабление позиций этики семейных отношений, служащей основой всех видов этики. Следовательно, путь к спасению общества лежит через утверждение новой семейной этики, нового представления о ней. Достигнув этого, мы сможем спасти от разрушения семьи, сможем спасти мир.

Со времени становления капиталистического общества прошло около двухсот лет. И все это время на повестке дня стоял вопрос о взаимоотношениях между работниками и управленцами. Можно сказать, что Маркс и Ленин появились с единственной целью решить именно этот вопрос, причем средством его разрешения они выбрали революционное насилие. Однако в результате коммунистической революции свобода оказалась утраченной, а этика — растоптанной, что наглядно видно на примере коммунистических стран. В итоге деятельность марксистов потерпела полный крах. Этика Философии Объединения утверждает, что для кардинального решения вопросов взаимоотношений между рабочими и администрацией необходимо сначала установить нормы корпоративной этики на основе этики семейных отношений.

6.3. Порядок и равенство

6.3.1. Порядок и равенство, существующие по сей день

Современная демократия упразднила средневековую общественную иерархическую систему и привилегии, связанные с общественным положением, и осуществила принцип равенства всех перед законом. В результате в условиях демократии был реализован принцип равенства в участии в политической жизни, то есть была внедрена система всеобщего избирательного права. Однако, несмотря на реализацию принципа равенства перед законом, экономическое равенство так и не было достигнуто и вопрос имущественного неравенства остался нерешенным в капиталистическом обществе. Карл Маркс пропагандировал построение коммунистического общества с целью достижения экономического равенства путем отмены частной собственности. Но даже в коммунистических странах экономическое равенство достигнуто не было, а вместо него возникло жесткое господство привилегированного класса коммунистической бюрократии над народными массами. Таким образом, несмотря на неоднократные попытки, истинное равенство так и не было достигнуто. Поэтому следует определить, что такое истинное равенство, то есть равенство, к которому стремилась изначально душа человека.

Основным вопросом здесь является вопрос о соотношении порядка и равенства. Если бы все люди действительно были равны, не было бы никакой разницы в правах между теми, кто правит, и теми, кем правят. Такое общество пришло бы в беспорядок, и в нем воцарилась бы анархия. С другой стороны, слишком большой упор на порядок неизбежно приводит к потере определенных аспектов равенства. Следовательно, нам необходимо знать, что же такое истинное равенство, то есть равенство, к которому стремится первоначальная душа человека, а также найти решение проблемы порядка и равенства.

Рассмотрим вопрос об упорядоченности отношений между мужем и женой и вопрос о равноправии мужчин и женщин. Ранее для общества были характерны такие явления, как угнетение и дискриминация женщин со стороны мужчин, однако в последние годы большую силу получило движение за эмансипацию женщин, пропагандирующее предоставление женщинам равных прав с мужчинами. С другой стороны, в таких развитых странах, как США, где активно развивается эмансипация женщин, растет процент разводов и широко распространен распад семей. Эти социальные недуги являются результатом чрезмерного упора на равноправие мужчин и женщин. Это привело к возникновению ситуации, при

которой позиции субъекта и объекта в отношениях мужа и жены оказались утраченными. Если жена занимает позицию субъекта, ее взаимоотношения с мужем становятся взаимоотношениями одного субъекта с другим субъектом, что неминуемо вызывает явление взаимного отталкивания. Именно поэтому решение вопросов порядка в отношениях мужчины и женщины и равноправия мужчин и женщин столь важно.

6.3.2. Порядок и равенство согласно Божественному Принципу

С точки зрения Философии Объединения, равенство согласно Божественному Принципу есть равенство любви и равенство личностей. Ведь равенство, к которому действительно стремятся люди, есть равенство детей под сенью любви нашего Отца Небесного. Это то равенство, при котором любовь Божья дается всем людям в одинаковой мере, как всем одинаково светит солнце. Следовательно, равенство, по Принципу, есть равенство, даруемое Богом, Субъектом, а не равенство, которое люди, объекты, могут устанавливать по своему усмотрению.

Любовь Бога в семье проявляется через деление и соблюдение порядка. Под равенством любви через порядок подразумевается равенство степени полноты любви. Иными словами, равенство реализуется, когда полнота любви дается каждому в соответствии с его позицией и индивидуальностью. Полнота любви приносит удовлетворение и радость. Следовательно, равенство, по Принципу, есть равенство удовлетворения, а также равенство радости.

Полноту любви Бога могут чувствовать только те, кто обладает совершенным сознанием объекта, то есть Сердцем служения Богу и благодарности Ему. Хотя любовь Бога велика, те, кто не обладает сознанием объекта, не смогут ощутить полноту любви, их ждет неудовлетворенность.

Что же касается равноправия, то его не может быть среди людей, занимающих различное положение по роду занятий, ибо общественная жизнь в обязательном порядке предполагает наличие взаимоотношений субъекта и объекта, как это имеет место во взаимоотношениях правительства и народа, начальника и подчиненного и т.д. Однако в любви имеет место равенство в том смысле, что всем людям дарована одинаково полная любовь, независимо от их профессионального положения. Например, президент страны может любить своих детей точно так же, как и простой гражданин этой страны. В семье не может быть абсолютного равноправия между мужем и женой. Конечно, это не означает, что один из них представляет большую ценность, чем другой, и все же между мужем и женой должно иметь место гармоничное действие отдавания-и-принятия с соответствующих позиций субъекта и объекта. При выполнении этого условия их отношения будут строиться на основе любви и как муж, так и жена будут испытывать радость.

До сих пор люди стремятся как к политическому равенству по закону, так и к имущественному равенству. Однако тот тип равенства, к которому стремится наша изначальная душа, никогда не был реализован, как не было реализовано ни политическое, ни экономическое равенство, будь то в капиталистическом или коммунистическом обществах. Причина этого заключается в том, что люди не принимали любовь Бога, равно как и не воплощали ее в семье и обществе. Когда любовь Бога воплощается в семье и распространяется на общество, между людьми устанавливается братство. Тогда даже при наличии различий в общественном положении или правах она способствует установлению равенства в сфере экономики, образования и т.д. и эксплуатация и дискриминация полностью исчезают. В таком обществе женщина сможет занимать даже пост президента или руководителя фирмы и дискриминация между мужчинами и женщинами в праве на профессию исчезает. Однако из-за физиологических особенностей мужчин и женщин некоторое различие между мужскими и женскими профессиями, естественно, сохраняется.

6.4. Оценка традиционных теорий этики с точки зрения Философии Объединения

В этой главе рассматривается ряд характерных теорий этики с точки зрения Философии Объединения. Будут рассмотрены основные аспекты теорий Нового времени — Канта и Бентама, а также современные теории аналитической философии и прагматизма.

6.4.1. Кант

6.4.1.1. Теория этики Канта

В своей работе “Критика практического разума” Иммануил Кант (1724—1804) утверждал, что истинным законом этики должен быть не “гипотетический императив”, призывающий к “какому-либо действию как средству достижения некой цели”, а “категорический императив”, просто и безоговорочно призывающий нас к “какому-либо действию”. Например, не следует “быть честным ради того, чтобы вас считали порядочным человеком”, а нужно быть просто “честным” без всяких на то причин. Категорический императив утверждается практическим разумом, который посылает его, то есть повелением нашей воле. (Практический разум является законодателем.) Воля, получившая повеление от практического разума, есть добрая воля, побуждающая к действию.

Кант описывал основной закон нравственности следующим образом: “Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства” 3. Термин “максима” здесь относится к цели, на достижение которой направлена воля человека, то есть к тому, что, по мнению человека, следует делать. Согласно Канту, совершаемое действие должно быть таковым, чтобы субъективный принцип, то есть максима, направляющая его, имел всеобщее применение. Кант считал добром то, что является универсально истинным без каких-либо исключений, подобно закону природы. То же, что не обладает всеобщей истинностью, он рассматривал как зло.

Нравственность, по Канту, есть нравственность долга, а внутренний закон нравственности, побуждающий нас к действию, есть голос долга. Он писал: “Долг. Ты возвышенное, великое слово, в тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям, ты требуешь подчинения... ты только устанавливаешь закон, который сам по себе проникает в душу и даже против воли может снискать уважение к себе” 4.

Кант также утверждал, что для того, чтобы добрая воля ничем не регулировалась, необходимо постулировать свободу; пока несовершенные люди стремятся реализовать добро в полной мере, необходимо постулировать бессмертие души; пока человек занят поиском совершенного добра или высшего блага, добродетель должна связываться со счастьем; и, наконец, пока добродетель будет связываться со счастьем, необходимо постулировать существование Бога. Таким образом, Кант признавал существование души и Бога в качестве постулатов практического разума.

6.4.1.2. Оценка теории этики Канта с точки зрения Философии Объединения

Кант разделял чистый (то есть теоретический) разум и практический разум. Назначение чистого разума он видел в постижении знания, назначение же практического разума — в управлении волей и побуждении к действию. Поскольку чистый разум отделен от практического, неизбежно возникает вопрос о том, почему действие, побуждаемое категорическим императивом, считается положительным. Для того чтобы решить, имело действие положительный или отрицательный эффект, необходимо оценить его результаты. Однако, согласно Канту, любое действие, вызванное категорическим императивом, считается справедливым независимо от его результатов.

Допустим, кто-нибудь случайно встречает раненого человека и получает категорический императив — “Ты должен помочь этому человеку”. Предположим дальше, что человек, получивший категорический императив, доставляет раненого в больницу. Однако не исключена возможность, что человеку, доставленному в больницу, это может не понравиться. Человек же, сделавший “доброе дело” по настоянию категорического императива, исходившего от практического разума, будет вполне доволен произошедшим. Не принимая во внимание результат, Кант исходит только из мотивов. Это происходит

потому, что Кант отделяет чистый разум от практического разума, то есть знание от практики. Однако в действительности чистый разум и практический разум неотделимы друг от друга. Разум — единый организм, и мы действуем и одновременно анализируем результаты нашего поступка, используя единый разум.

Моральный закон Канта не отвечает на следующие вопросы: каков критерий универсализации субъективных максим и каким образом возможна такая универсализация? Кант утверждал, что счастье будет достигнуто, когда люди станут нравственно совершенными. С другой стороны, он также говорил, что поскольку поступок, нацеленный на достижение счастья, является гипотетическим, то он не может рассматриваться как добро. Зная, что люди стремятся к счастью, Кант тем не менее утверждал, что достижение счастья не следует ставить своей целью. При этом он постулировал существование Бога и утверждал, что если человек станет творить добро, то обязательно будет счастлив.

Слабым местом теории Канта является то, что он не знал о существовании цели творения Бога. Для него все цели эгоистичны. С точки зрения Философии Объединения, человек имеет двойственную цель: всеобщую и индивидуальную — и изначально должен добиваться индивидуальной цели, одновременно отдавая приоритет всеобщей цели. Сопоставив сказанное с теорией Канта, мы видим, что то, что он называл “целью”, является не чем иным, как индивидуальной целью. В результате Кант дискредитировал всякую цель, и его нравственный закон оказался лишенным критерия.

Кроме того, Кант заявлял, что для утверждения нравственного закона необходимо постулировать бессмертие духа и существование Бога. В своей работе “Критика чистого разума” Кант исключал Бога и дух, говоря, что познать их невозможно, так как в них отсутствует чувственное содержание. Здесь мы также сталкиваемся с противоречием в философии Канта. Кант постулировал существование Бога, однако для него Бог был всего лишь гипотетическим, что означает невозможность постижения человеком истинного Бога. В конце концов и понятие высшего блага, на которое он ссылался, также стало гипотетическим.

Кант попытался утвердить критерий добра в своем нравственном законе, основывая его только на понятии долга, исходящем от практического разума. Его мир — холодный мир долга, мир предписаний. С точки же зрения Философии Объединения, чувства долга и нормы являются не конечной целью жизни человека, а средствами осуществления истинной любви.

6.4.2. Бентам

6.4.2.1. Теория этики Бентама

Иеремия Бентам (1748—1832) в своей этической теории исходил из следующей предпосылки: “Природа поставила человечество под начало двух верховных господ — страдания и удовольствия. Именно они, и только они указывают нам и определяют, что мы должны и будем делать” 5. Таким образом, он проповедовал “принцип утилитаризма”, согласно которому критериями добра и зла являются удовольствие и страдание.

Бентам измерял удовольствие и страдание количественно, рассматривая в качестве добра любой поступок, приносящий максимум удовольствия. Иными словами, в качестве принципа своей философии нравственности он избрал принцип “наибольшего счастья для наибольшего числа людей”. По поводу того, что приносит людям страдание, а что — радость, он писал: “Есть четыре видимых источника: ...физический, политический, моральный и религиозный” 6. Самым главным из них он считал физический источник, так как объективному измерению подвластны только физические удовольствия и страдания. Бентам был сторонником того, чтобы как можно большее количество людей было вовлечено в справедливое распределение материальных благ.

В отличие от Канта, проповедовавшего понятие чистого добра, не определяемого ни целью, ни материальными интересами, Бентам утверждал, что поступки человека можно признать добром только в том случае, если они несут максимум счастья людям. Таким

образом, он утверждал необходимость непосредственного достижения материального благополучия. Предпосылкой его мировоззрения послужила промышленная революция в Англии.

Философия Бентама оказала влияние на многих мыслителей, среди которых оказался и Роберт Оуэн (1771—1858), реформатор-социалист. Идеи Оуэна включали принцип Бентама, то есть “принцип наибольшего счастья для наибольшего числа людей”. Основываясь на этом принципе и испытывая влияние французского просвещения и материалистической философии, Оуэн способствовал развитию движения за реформирование общества. Он считал, что поскольку человек есть продукт окружающей среды, то с улучшением окружающей среды совершенствуется и природа человека, на основании чего будет построено счастливое общество. В целях осуществления своего идеала Оуэн переехал в США и основал в штате Индиана общину под названием “Новая гармония”. Его усилия, однако, потерпели неудачу из-за внутренних распрей между членами его общины.

Течение утилитаризма оказало влияние на социалистическое движение, направленное на социальные реформы. Социалисты способствовали развитию движения за реформу законов о выборах, законов о бедных, за упрощение процедуры судопроизводства, за упразднение законодательства об урожае, за освобождение рабов в колониях, расширение избирательных прав, за реформы, направленные на улучшение жизни рабочих, и т.д. и внесли большой вклад в смягчение противоречий капиталистического общества.

6.4.2.2. Оценка теории этики Бентама с точки зрения Философии Объединения

В отличие от Канта, у которого понятие добра основано на принципе долга, Бентам утверждал, что добрый поступок ведет к счастью. В этом смысле точка зрения Бентама совпадает с точкой зрения Философии Объединения. Проблема, однако, состоит в том, что Бентам основывал представление о счастье на материальном благополучии. Согласно философии Объединения, истинного счастья нельзя достичь только путем достижения материальных благ. Сегодня в развитых странах многие добились материального процветания. Однако социальный беспорядок и утрата людьми человеческой природы в этих странах совершенно очевидны. Это доказывает, что утилитаризм не может быть эффективным способом достижения истинного счастья.

С точки зрения Философии Объединения, концепция Бентама имела целью восстановление социальной среды. Для реализации идеального общества необходимо восстановить изначальную природу человека. Одновременно необходимо подготовить соответствующую окружающую среду. Таким образом, с точки зрения Провидения, можно сказать, что на определенном этапе развития истории появление утилитаристских учений типа теории Бентама и социальных движений, порожденных ими, необходимо.

Можно утверждать, что в отличие от философии Бентама философия Канта была направлена на восстановление природы человека. Однако, как уже указывалось ранее, идея Канта обнаружила свою несостоятельность и оказалась неспособной осуществить идеал счастья человечества. Коммунистическая теория, возникшая позднее, подобно утилитаризму была направлена на восстановление окружающей среды. Однако коммунистическая теория пошла по неверному пути, по пути насильственной революции. В результате коммунистическая теория не только не привела к построению счастливого общества, а, наоборот, принесла людям большие несчастья. Истинное человеческое счастье возможно только при утверждении критерия добра, который может дать объединяющее, гармоничное решение как для духовного, так и для материального аспектов человеческой природы.

6.4.3. Аналитическая философия

6.4.3.1. Этика с точки зрения аналитической философии

Согласно аналитической философии, задачей философии является не утверждение какого-либо представления о мире, а, скорее, логический анализ языка.

Аналитическая философия представлена Кембриджской аналитической школой, представителями которой являлись такие ученые, как Джордж Е. Мур (1873—1958), Бертран Рассел (1872—1970) и Людвиг Витгенштейн (1889—1951), Венской школой логического позитивизма, куда входили М. Шлик (1882—1936), Рудольф Карнап (1891—1971), и Алфред Дж. Айер (1910—1971), и Британской школой лингвистической философии. К характерным теориям аналитической философии можно отнести интуитивизм Мура и мотивизм Шлика и Айера.

Согласно Муру, добро есть нечто неопределимое. Он писал: “Добро — такое же простое понятие, как и понятие “желтое”: как невозможно кому-либо, кто еще не знает, что такое “желтое”, объяснить, что это такое, так невозможно в аналогичной ситуации объяснить, что такое добро” 7. И еще: “На вопрос: “Что такое добро?” Я скажу, что добро — это добро, и это весь мой ответ” 8. Мур утверждал, что добро можно познать только чисто интуитивно. Для него суждения о ценностях не имеют никакой связи с суждениями о фактах.

Согласно Шлику и Айеру, добро есть не что иное, как слово, выражающее субъективное чувство, и квазиидея, не поддающаяся объективной верификации. Соответственно, этическое утверждение “Красть деньги нехорошо” есть не что иное, как выражение говорящим чувства морального неодобрения, это утверждение не может рассматриваться ни в качестве истинного, ни в качестве ложного.

6.4.3.2. Этика аналитической философии с точки зрения Философии Объединения

Во-первых, следует отметить, что отличительной чертой этики аналитической философии является разделение суждений о факте и о ценности. С точки зрения Философии Объединения, как суждение о факте, так и суждение о ценности являются объективными, и их можно рассматривать как две стороны медали. И поскольку суждение о факте касается явления, которое любой человек может без труда понять, оно характеризуется легко постигаемой объективностью. И наоборот, суждение о ценности исповедуется ограниченным числом верующих или философов и необязательно понятно всем, что и создает впечатление чистой субъективности суждения о ценности. Если бы духовный уровень людей повысился и они ясно поняли закон ценностей, действующий во всей Вселенной, всеобщая истинность утверждения о ценностях нашла бы признание у всего человечества.

Естествознание имеет дело только с суждением о факте и исследует отношения причины и следствия в предметах. Однако современная наука достигла такого уровня, когда полное постижение явлений природы только через изучение причинно-следственных отношений стало невозможным. Сегодня ученые пытаются понять значение или назначение природного явления. Это означает, что кроме суждения о факте ученые стали испытывать потребность в суждении о ценности. Философия Объединения утверждает, что факт и ценность (наука и этика) должны рассматриваться как единое целое.

Во-вторых, отличительной чертой сторонников аналитической философии является то, что они рассматривают добро как нечто неопределимое, как квазиидею. Однако, с точки зрения Философии Объединения, понятие добра поддается четкому определению. В нескольких словах его можно выразить так: у людей есть четкая цель осуществления любви Бога через четырехпозиционное основание семьи; следовательно, поведение, согласующееся с этой целью, является добром. А поскольку хорошее поведение реализуется в реальной жизни, ценность и факт неотделимы друг от друга.

6.4.4. Философия прагматизма

6.4.4.1. Этика философии прагматизма

Прагматизм и аналитическая философия сходны в том смысле, что метафизический метод считается ими несостоятельным, при том что они признают роль эмпирического

научного знания. Идеи прагматизма, которые развивал Чарлз Сандерс Пирс (1839—1914), были популярно изложены Уильямом Джеймсом (1842—1910).

Согласно Джеймсу, истина есть то, “что работает”. Предположим, например, что кто-нибудь приходит к вам, стучит в дверь и вы думаете, что к вам пришел ваш друг Джон. Но вашу мысль можно назвать истинной только в том случае, когда вы открываете дверь и видите, что пришел действительно Джон. Иными словами, знание, подтвержденное опытом, есть истинное знание. Это означает, что истинность идеи определяется тем, “работает” она или нет. Джеймс писал: “Истинность идеи не есть косное свойство, присущее ей... Идея становится истинной, обретает истинность в результате событий. Ее верность фактически есть событие, процесс: процесс именно самопроверки, подтверждения. Ее правильность есть процесс подтверждения этой правильности” 9.

Этот критерий истины служит также критерием ценности и критерием добра. Таким образом, нравственное утверждение не нуждается в практическом доказательстве; оно рассматривается как истинное, а приложенное к действию — как праведное только в том случае, если приносит некое удовлетворение или умиротворение. Таким образом, добро считается не абсолютным или неизменным, а скорее чем-то меняющимся и улучшающимся день ото дня в процессе опыта человечества в целом.

Прагматизм получил дальнейшее развитие в трудах Джона Дьюи (1859—1952). Дьюи проповедовал теорию инструментализма, утверждая, что разум есть лишь инструмент приобретения знаний или средство эффективного решения проблем. В отличие от Джеймса, признававшего религиозную истину, Дьюи рассматривал только явления повседневной жизни, исключив все метафизические понятия.

Подход Дьюи определяется представлением о человеке как о живом, или органическом существе. Живое существо находится в постоянных взаимоотношениях с окружающей средой. При этом, попадая в неустойчивое положение, живое существо стремится избавиться от неустойчивости и вернуться в состояние устойчивости. Согласно Дьюи, именно разум является инструментом, который действительно может это сделать. Именно правильное поведение, основанное на разуме, является эффективным средством построения общества изобилия и счастья.

С точки зрения Дьюи, научное суждение и суждение о ценности имеют одинаковое значение. Он считал, что здоровое общество будет непременно построено, когда люди станут действовать разумно, опираясь на свой интеллект. Между фактом и ценностью нет противоречий. По Дьюи, добро есть нечто, реализуемое поэтапно через расширение знания, отвечающее требованиям жизни и удовлетворяющее желания. Итак, Дьюи отрицал существование элементарного добра, которое можно сразу распознать. Для него и понятие добра было всего лишь инструментом или средством эффективного решения задач. Он писал: “Моральный принцип в таком случае не есть требование действовать или уклоняться от действия определенным образом; он есть инструмент для анализа конкретной ситуации в целом, а не правило как таковое” 10.

6.4.4.2. Оценка этики прагматизма с точки зрения Философии Объединения

Джеймс признавал истинным и ценным только то, “что работает” или приносит пользу. Это означает, что он ставил знание и ценности в подчиненное положение по отношению к повседневной жизни. С точки зрения Философии Объединения, однако, подчинение знания и ценностей повседневной жизни, сосредоточенной на еде, одежде и крове, противоречит изначальной природе человека. Атрибуты повседневной жизни (еда, одежда и кров) должны основываться на ценностях истины, добра и красоты, а последние, в свою очередь, должны основываться на цели творения. Цель творения — это осуществление истинной любви (любви Бога). Следовательно, добро есть действие, соответствующее цели творения. Полезное же для жизни действие не обязательно является добром. Конечно, если действие, представляющее пользу для жизни, согласуется с целью творения, оно оказывается добром. Джеймс в основу истины и добра ставил понятие полезности для жизни. Рассматривая

понятие добра, правильнее было бы обратиться к цели жизни и цели, ради которой живет человек.

Согласно Дьюи, разум, включая понятие добра, является инструментом. Однако правильна ли идея о том, что разум есть инструмент? С точки зрения Философии Объединения, Логос (идея) формируется через действие отдавания-и-принятия, основанное на Сердце (целью является любовь), в которое вступают внутренний сон-сан и внутренний хён-сан. Внутренний сон-сан включает в себя умственные, эмоциональные и волевые способности, а внутренний хён-сан относится к идеям, понятиям, законам и математическим зависимостям. Поскольку внутренний сон-сан и внутренний хён-сан находятся в отношениях субъекта и объекта, внутренний хён-сан можно рассматривать как инструмент внутреннего сон-сан. С другой стороны, умственные, эмоциональные и волевые способности, являющиеся компонентами внутреннего сон-сан, могут рассматриваться как инструменты Сердца в осуществлении любви.

Дьюи, однако, утверждал, что и разум, и идеи являются инструментами для проведения социальных реформ. Теория инструментализма Дьюи была бы правомочна, если бы разум и идеи рассматривались как понятия, сосредоточенные на цели творения Бога. Но поскольку у Дьюи целью их использования является достижение изобилия в повседневной жизни, эта идея является ложной. Кроме того, есть категории, которые могут являться целью жизни, однако не могут стать средством жизни. Категория добра является не средством, а целью жизни.

Дьюи также утверждал, что, если наука станет развиваться по пути совершенствования общества, она будет находиться в полном согласии с ценностями. Научный прогресс, однако, не обязательно развивается в сочетании с ценностями. Единство факта и ценности будет достигнуто только тогда, когда целью науки станет осуществление цели творения, то есть осуществление любви Бога.

7. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Понятие культура охватывает все сферы человеческой деятельности, в том числе экономику, образование, религию, науку и искусство. Последнее занимает в культуре центральное место. Иначе говоря, искусство составляет сущность культуры. Сегодня во всем мире как в демократических, так и в коммунистических государствах, в развитых и развивающихся странах наблюдается вульгаризация, опошление искусства. Декадентское искусство порождает декадентскую упадочническую культуру. Если общая тенденция развития культуры не изменится, упадок неизбежно охватит весь мир. Поэтому необходимо создать новую культуру, а для этого развивать подлинное искусство. В этой связи назрела потребность в разработке новой теории искусства.

В прошлом наступлению новых эпох всегда предшествовало появление новых направлений в искусстве. Например, в эпоху Ренессанса особое положение занимали живописцы. В коммунистических революциях также важную роль играли представители литературы и искусства. Хорошо известно, что произведения Максима Горького способствовали революционному движению в России, а Лу Суня — в Китайской пролетарской революции. В наше время создание новой культуры также невозможно без участия деятелей искусств.

Рассмотрим ту роль, которую определенного рода искусство сыграло в становлении коммунизма. Революционное искусство, получившее название социалистический реализм, направлено на то, чтобы обнажить противоречия капиталистического общества и призвать людей к революции. С падением коммунистического блока социалистический реализм как художественный метод оказался дискредитированным и как бы исчез. Но мы считаем, что

социалистический реализм, основанный на теории материалистической диалектики и исторического материализма, сохраняет определенное преимущество перед теми теориями искусства свободных обществ, которые философски обоснованы весьма слабо. И поэтому, хотя бы для того, чтобы преодолеть теорию социалистического реализма, необходима новая теория искусства.

Философия Объединения предлагает собственную новую теорию искусства, направленную на возрождение истинных ценностей, деформированных в современном искусстве, в частности в искусстве социалистического реализма, который отвергает ряд важнейших философских и теологических принципов. Теория искусства Философии Объединения ставит своей целью создание и упрочение новой культуры в мире.

7.1. Принцип Объединения — основа теории искусства

В центре теории искусства, основывающейся на Принципе Объединения, лежат три понятия: 1) цель творения Бога и творчество; 2) радость и творение по подобию; 3) действие отдавания-и-принятия.

7.1.1. Цель творения Бога и творчество.

Бог сотворил Вселенную с тем, чтобы получить радость через любовь. Это значит, что Бог создал Вселенную как объект своей любви. Следовательно, можно считать Бога великим художником, а Вселенную рассматривать как произведение искусства Бога. Бог сотворил Вселенную Себе на радость и в то же время, чтобы доставить радость человеку. Бог стремился получить радость, доставляя радость людям. Цель человека, как части Божьего творения, состоит из всеобщей цели и индивидуальной цели. Всеобщая цель заключается в том, чтобы доставлять радость целому (а именно: человечеству, нации, народу, Богу и т.п.), тогда как индивидуальная цель состоит в том, чтобы самому получать радость. Поэтому человек получает личную радость, радуя Бога и человечество.

Художественное творчество человека имеет исток в Божьем творчестве. Творческая деятельность начинается со всеобщей цели, то есть с цели доставить удовольствие другим. С другой стороны, восприятие произведения начинается с индивидуальной цели, то есть с цели получить личную радость.

Творческая способность Бога — это способность формировать двухуровневую структуру, состоящую из внутреннего и внешнего четырехпозиционных оснований (см. Раздел “Теория Первоначального образа”, глава 3, § 2). Формирование внутреннего четырехпозиционного основания означает формирование Логоса (или плана), а формирование внешнего четырехпозиционного основания означает творение с использованием хён-сан (материала) на основе Логоса. Это проявляется в виде двухуровневой структуры творения в художественной деятельности человека. Можно сказать, что, во-первых, имеется уровень составления плана и, во-вторых, уровень воплощения с использованием материалов. Различия между отдельными методами и стилями творчества определяются на основе различных характеристик двухуровневой структуры творения.

7.1.2. Радость и творение по подобию.

В надежде получить радость Бог сотворил человечество и все сущее как объекты Своей радости. Субъект получает радость от объекта, когда сон-сан и хён-сан, соответственно, субъекта и объекта подобны 1. Поэтому Бог сотворил человека подобным Своим дуальным свойствам 2 и сотворил все сущее подобным Себе символически. Аналогичный подход к теории искусства приводит к выводу о том, что художник создает произведение искусства в соответствии со своими сон-сан и хён-сан, тогда как реципиент ощущает радость, воспринимая собственные сон-сан и хён-сан через произведение искусства.

7.1.3. Действие отдавания-и-принятия.

В Боге сон-сан и хён-сан участвуют в действии отдавания-и-принятия, чтобы либо образовать единство, либо создать мультиплицированное тело 3. В данном случае создание мультиплицированного тела означает сотворение всего сущего. Применяв понятие действия отдавания-и-принятия к теории искусства, можно рассматривать творчество художника как действие отдавания-и-принятия между субъектом (художником) и объектом (материалом), а оценку достоинств художественного произведения как действие отдавания-и-принятия между субъектом (реципиентом) и объектом (произведением искусства). Следовательно, для участия как в процессе художественного творчества, так и в процессе восприятия произведения субъект и объект должны обязательно обладать определенными свойствами.

7.2. Искусство и красота

7.2.1. Что такое искусство?

Искусство — это деятельность, направленная на создание или восприятие красоты. Человеческая душа обладает тремя видами способностей: интеллектуальными, эмоциональными и волевыми, которым соответствуют три различные области культурной деятельности. В интеллектуальную деятельность входят философия, наука и т.п.; волевою деятельностью составляют нравственное поведение, этические представления и т.п.; эмоциональная деятельность включает искусство. Таким образом, искусство можно определить как эмоциональную деятельность по созданию, восприятию и оценке красоты.

Какова же цель искусства? Цель, для которой Бог сотворил человека и Вселенную, заключалась в том, чтобы получить радость от любви к объекту. Аналогично человек создает и оценивает красоту как свой объект для радости. Поэтому искусство также можно определить как деятельность, направленную на создание радости путем творения и оценки красоты.

Британский искусствовед Херберт Рид (1893—1968) говорил: “Все художники... хотят вызвать удовольствие, а искусство — это... попытка создавать формы, доставляющие радость” 4. Такое определение согласуется с представлениями об искусстве в философии Объединения.

7.2.2. Что такое красота?

Согласно Божественному Принципу, любовь — это “эмоциональная сила, которую субъект дает объекту”, а красота — это “эмоциональная сила, которую объект возвращает субъекту” 5. Если объектом является вещество или растение, стимул, исходящий от объекта, является материальным, но в восприятии субъекта (человека) он может получить силу эмоционального стимула. Однако иногда бывает, что объект дает стимул субъекту, но последний не воспринимает его эмоционально. Тогда стимул не возбуждает эмоции. Следовательно, вопрос заключается в эмоциональном восприятии субъектом стимула, исходящего от объекта. Если субъект воспринимает стимул эмоционально, то последний возбуждает эмоции. Поэтому красоту можно определить как эмоциональное стимулирование, которое объект создает в субъекте. Поскольку красота является одной из ценностей, наряду с истиной и добром, ее можно также определить как “ценность объекта, ощущаемую как эмоциональное стимулирование”.

Выше описывались две разновидности эмоциональной силы — сила, отдаваемая субъектом объекту в виде любви, и сила, исходящая от объекта и направленная к субъекту в виде красоты. Однако в действительности, когда речь идет об отношениях между людьми, и субъект, и объект взаимно дают и принимают любовь и красоту. То есть объект дает любовь субъекту, а субъект дает красоту объекту. Это объясняется тем, что “когда субъект и объект становятся едины, возникает любовь, которая пребывает скрытой в красоте, а красота

пребывает скрытой в любви” 6. Эмоциональная сила посылается от субъекта к объекту или от объекта к субъекту в форме любви, а принимается в виде эмоциональной стимуляции — красоты.

Выше мы привели определение красоты в философии Объединения. Философы прошлого определяли красоту по-разному. Платон, например, описывал сущность красоты в терминах самой красоты, а именно в виде Идеи красоты, существующей в объекте, и говорил: “Красота — это звуковое и визуальное удовольствие” 7. Кант описывал красоту как “субъективную целесообразность объекта” 8 или “форму целесообразности объекта”. Здесь субъективная целесообразность означает целесообразность без какой-либо цели. Это значит, что, даже если объект не имеет преднамеренной цели (объективной или субъективной), форму объекта считают целесообразной, если получают от нее ощущение единства и гармонии, и эту целесообразность считают красотой.

7.2.3. Определение красоты

Что такое красота? Божественный Принцип дает на этот вопрос следующий ответ: “Изначальная ценность индивидуального тела не скрыта сама в себе как абсолют. Она детерминирована взаимоотношением между целью существования индивидуального тела (как особой разновидности объекта, основанного на Божьем идеале творения) и желанием человека (как субъекта) определить изначальноную ценность объекта. Например, как определяется красота цветка? Его изначальноная красота определяется, когда цель Бога при сотворении цветка и спонтанное желание человека обнаружить красоту цветка находятся во взаимном согласии, то есть когда основанное на Боге желание человека увидеть красоту удовлетворено эмоциональным стимулированием, которое он получает от цветка. Это приносит ему совершенную радость, и этим моментом и определяется изначальноная красота цветка” 9.

Красота не существует объективно, а выявляется путем действия отдавания-и-принятия между субъектом, у которого есть желание обрести ценность, и объектом. Иначе говоря, красота открывается, когда субъект ощущает радость от стимула, исходящего от объекта, и осознает их связь эмоционально.

7.2.4. Элементы красоты

Красота — не нечто объективное, а нечто, что можно ощутить.

Какой-то элемент, присутствующий в объекте, создает для субъекта эмоциональный стимул, воспринимаемый субъектом как красота. Что же представляет собой этот элемент, эмоционально стимулирующий субъект, иначе говоря, что такое элемент красоты? Это сочетание цели, с которой объект был сотворен (цели творения), и гармонии физических элементов, входящих в объект. Когда физические элементы, например линии, формы, звуки, цвета, пространства и т.п., хорошо гармонизированы на основе цели творения, они создают эмоциональный стимул для субъекта, у которого создается ощущение красоты. Когда красота признается таковой субъектом, объект становится актуальным носителем красоты.

Гармония относится и к пространственным, и к временным аспектам. Пространственная гармония — к размещению в пространстве, а временная гармония — к ощущению, возникающему в течение времени. К художественным формам, для которых характерна пространственная гармония, относятся живопись, архитектура, скульптура, художественные ремесла и т.п. К художественным формам с временной гармонией относятся литература, музыка и др. Искусство можно подразделить на два вида — пространственный и временной. Драма, балет и подобные им виды искусства являются одновременно и пространственными, и временными, но в любом случае именно гармония является тем элементом, который порождает ощущение красоты.

В своей “Метафизике” Аристотель писал: “Основными формами красоты являются порядок, симметрия и определенность” 10. Х. Рид отмечает: “Произведение искусства имеет воображаемую точку отсчета (аналог центра тяжести), вокруг которой линии, поверхности и массы распределены таким образом, что они находятся в совершенном равновесии. Структурная цель всех этих вариантов — гармония, а гармония удовлетворяет наше ощущение красоты” 11. Оба приведенных взгляда совпадают в том, что элемент красоты заложен в гармонии.

7.3. Дуальная цель художественной деятельности: творчество и оценка

Художественная деятельность включает в себя два аспекта: творчество и восприятие (оценку). Эти два аспекта художественной деятельности неразделимы, а точнее, едины. Занимаясь творчеством, человек также участвует в оценке, а занимаясь оценкой, человек использует свои творческие способности, добавляя собственное отношение к произведению искусства (это называется субъективным действием, которое будет рассмотрено ниже).

Почему творчество и оценка должны существовать бок о бок? С точки зрения Философии Объединения, творчество и оценка являются видами практической деятельности, реализуемой на основе дуального желания создать ценность и обрести ценность. В частности, творчество возникает на основе стремления создать ценность, а восприятие (оценка) происходит на основе желания найти ценность. Откуда происходят эти желания? Их порождает дуальная цель, то есть, желание создать ценность возникает из всеобщей цели, а желание обрести ценность — из индивидуальной цели.

Всеобщая цель скрыта в подсознании личности, даже если последняя не осознает ее. Поэтому каждый сознательно или бессознательно стремится служить в первую очередь целому — стране, человечеству, Богу, в связи с чем старается вести праведную жизнь, совершать хорошие дела и создавать красоту. Соответственно творчество представляет собой акт, направленный на осуществление всеобщей цели. Однако люди живут и для самих себя. А это значит, что каждый стремится получить радость через открытие ценности в объекте. Здесь и осуществляется оценка. В соответствии с этим оценка представляет собой акт, направленный на достижение индивидуальной цели.

Всеобщая и индивидуальная цели исходят из Божьей цели творения. Бог создал человека, чтобы получить радость. Это — цель творения с точки зрения Бога. Однако с точки зрения человека, цель заключается в том, чтобы быть сотворенным, чтобы доставить удовольствие Богу и радость себе самому. Вместе же — это всеобщая цель и индивидуальная цель.

Таким образом, в искусстве творчество является актом, в котором художник, занимающий позицию объекта, создает ценность во имя Бога и человечества, тогда как оценка является актом, в котором реципиент, занимающий позицию субъекта, обнаруживает ценность в произведении искусства. Оба акта возникают из Божьей цели творения. Однако сегодня нередко приходится сталкиваться с тем, что художники отклоняются от изначальной должной позиции и тяготеют к эгоцентрическому искусству. Эта ситуация является поистине прискорбной. Если художники поймут подлинное значение творчества и оценки, то осознают свою миссию и направят художественную деятельность в русло, соответствующее изначальному идеалу.

7.4. Компоненты, необходимые для творчества

В процессе творчества присутствуют компоненты, необходимые субъекту (художнику), и компоненты, необходимые объекту (произведению искусства). Кроме того, существенными компонентами творчества служат техника, материал и стиль творчества. В данном разделе рассмотрен каждый из этих аспектов.

7.4.1. Качества, необходимые субъекту

7.4.1.1. Мотив, тема, концепция

В творческом процессе художник прежде всего устанавливает мотив и основанную на этом мотиве цель создания конкретного произведения. Затем появляется тема, далее — концепция. Тема — это главное содержание, которое надо воплотить в работе, а концепция — это план содержания и формы произведения искусства, которое может быть создано на данную тему.

Например, представим художника, который смотрит на осенний ландшафт, тронут его красотой и испытывает потребность нарисовать пейзаж. Эмоция, возникшая в этом случае, становится мотивом, и происходит установление цели создания картины осеннего пейзажа. Затем, если, к примеру, особенно сильное впечатление оставили клены, художник может принять решение выразить мотив, сосредоточившись на этих деревьях, и может избрать тему типа “Осенние клены”. Как только определена тема, художник формирует конкретную концепцию ее воплощения (композицию, то есть расположение гор, деревьев, рек, неба, облаков и т.п., выбор соответствующих материалов, то есть красок, холста, бумаги и т.п.).

Творение Вселенной Богом можно описать так же, как мы описали создание произведения искусства. Можно сказать, что прежде всего был мотив и его концепция для творения. Это был эмоциональный импульс, “чтобы получить радость через любовь”, а именно Сердце Бога. И у Бога возникла цель творения, то есть сотворение объекта любви, подобного Ему. Так была определена тема человека “Адам и Ева”. Затем была установлена конкретная концепция человека и всего сущего, а именно Логос.

В Божьем акте творения Его внутренний сон-сан (интеллект, эмоции и воля) и внутренний хён-сан (идеи, концепции и законы) участвовали в действии отдавания-и-принятия внутри сон-сан Бога, будучи основаны на Сердце (цели), в результате чего была сформирована концепция (Логос). Формирование этого четырехпозиционного основания может быть приложено непосредственно к художественному творчеству. Можно сказать, что пред творением художник создает концепцию с использованием интеллекта, эмоций и воли, то есть внутреннего сон-сан — функции, основанной на мотиве (или цели), в направлении реализации темы или внутреннего хён-сан. Другими словами, художник создает концепцию посредством действия отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан, основанного на цели создания произведения. Это можно понять как формирование внутреннего четырехпозиционного основания в художественном творчестве (Рис. 7-1).

Рассмотрим для примера скульптуру Огюста Родена (1840—1917) “Мыслитель”, изображающую человека, сидящего в центре верхней ступени “Врат ада”, которая была создана на основе первой части “Ад” из “Божественной комедии” Данте. Скульптура изображает поэта, погруженного в размышления и наблюдающего при этом, как люди в аду стонут от страха, тревоги и страдания. Мотив творения Роденом “Мыслителя” заключался в стремлении постичь истину человеческой жизни. Здесь тема — “Мыслитель”, а изображение человека, погруженного в размышления, — концепция.

“Мыслитель” Родена и статуя задумавшегося Майтреи Бодхисаттвы эпохи династии Сима в Корее — совершенно разные произведения искусства, несмотря на то, что имеют одинаковую тему — личность, погруженную в размышления. Мотив последней — сердце человека, ожидающего Майтрею, который, как утверждают, был самым преданным учеником Будды и должен снова прийти, чтобы спасти все человечество. Как требует выражение внутреннего сон-сан, “Мыслитель” Родена обладает сильно выраженным интеллектуальным аспектом, тогда как статуя Майтреи основана на очищающей эмоции и поэтому вызывает благоговейные и возвышенные чувства.

7.4.1.2. Объектное сознание

Творчество — это деятельность, в которой художник находится в позиции объекта, доставляющего радость субъекту — Богу и целому (человечеству, нации, народу и т.п.),

открывая ценности красоты. Для этого художник должен познать ощущение объектного сознания. Желание доставить радость Богу, высшему Субъекту, и проявить Его Славу является кульминацией объектного сознания. Содержание объектного сознания рассмотрено ниже.

Во-первых, художник должен быть готов утешать Сердце Бога, Который в течение всей истории человечества находился в удрученном и опечаленном состоянии. Бог создал человека и Вселенную, чтобы получать радость, и даже наделил человека творческой способностью. Поэтому изначальная цель человеческой жизни прежде всего заключается в том, чтобы доставлять радость Богу, а потому творческая деятельность человека должна осуществляться прежде всего с целью доставить удовольствие Богу. Однако люди отошли от Бога и утратили сознание, побуждающее их доставлять Ему радость. Это всегда вызывало печаль у Бога и вызывает доныне. Поэтому художник должен прежде всего утешать Бога в Его печали.

Во-вторых, художник должен испытывать желание утешать мудрецов и праведников, в частности Иисуса, который прошел путь восстановления с Богом. Утешить их — значит утешить Бога, Который разделил с ними боль и печаль.

В-третьих, художник должен стремиться выразить деяния хороших и праведных людей прошлого и настоящего. То есть художник должен сотрудничать с провидением Бога, прославляя деяния тех людей, которых раньше и теперь преследуют обитатели грешного мира.

В-четвертых, художник должен провозвещать приход идеального мира. Поэтому его произведения должны выражать надежду и уверенность в будущем. Такие произведения открывают Славу Божью.

В-пятых, художник должен испытывать желание хвалить Бога, Творца, выражая красоту и таинственность природы. Бог сотворил природу на радость человечеству. Однако вследствие грехопадения человек не всегда умеет получать радость от красоты природы. Поэтому, испытывая благоговейный трепет перед природой, в которой проявляются атрибуты Бога, художник должен показывать красоту природы, хвалить Бога и приносить радость другим.

Художники, которые обладают объектным сознанием и посвящают всю свою энергию творческой работе, получают благословение Бога и помощь от духовного мира. Так возникают подлинные произведения искусства. Такие произведения можно рассматривать как плод совместного творчества художника и Бога.

Среди художников Ренессанса было немало таких, которые создавали свои произведения искусства на основе объектного сознания. Например, Леонардо да Винчи (1452—1519), Рафаэль (1483—1520) и Микеланджело (1475—1564) были именно такими художниками. Бетховен (1770—1827), который писал классическую музыку, создавал свои музыкальные композиции именно с таким объектным сознанием¹². Вот почему произведения этих художников стали бессмертными творениями.

7.4.1.3. Уникальность

Каждая личность является существом уникальным, созданным по подобию одного из индивидуальных образов Бога. Соответственно индивидуальность художника находит выражение в своеобразии произведения искусства. Это объясняется тем, что творение художника является выражением его индивидуальности, источник которой — индивидуальный образ Бога. Художник доставляет радость Богу и другим, раскрывая эту уникальность. Фактически индивидуальность каждого великого художника нашла полное выражение в вечных художественных творениях. Поэтому художник обычно незримо присутствует в своих работах, как, например, Бетховен в Шестой симфонии или Шуберт в Неоконченной симфонии.

7.4.2. Качества, необходимые объекту

Произведение искусства, как объект художника, должно наилучшим образом выразить требования сон-сан художника, например, такие, как его мотив (цель), тему, концепцию (план) и т.д. В этой связи необходимо использовать материалы, которые лучше всего подходят для проявления упомянутых требований сон-сан. И когда эти материалы использованы для творчества, физические элементы (компоненты) должны быть расположены таким образом, чтобы выразить полную гармонию. Это — требования хён-сан. Гармония физических элементов относится к ритму линий, гармонии форм, пространственной гармонии, гармонии света и тени, цветовой и тональной гармонии, гармонии цветовых пятен в живописи, гармонии движения в танцах, гармоничному делению и т.п.

Что касается гармоничного деления отрезка (деление в крайнем и среднем отношении, так называемое “Золотое сечение”, известное с древних времен), то его можно получить, разделяя заданный отрезок AC на две части таким образом, что большая его часть AB относится к меньшей BC так, как весь отрезок AC относится к AB (то есть $AB : BC = AC : AB$). Приблизительно это отношение равно 8/5. Если такая пропорция соблюдена, возникает ощущение устойчивости формы и соответственно — красоты. Например, если соотношение пространства над и под горизонтом или между передним и задним планом соответствует упомянутой пропорции, изображение дает ощущение гармонии. Принципы Золотого сечения использовались и в египетских пирамидах, и в готических соборах.

7.4.3. Техника, материал и стиль художественного творчества

7.4.3.1. Техника и материал

Двухуровневая структура творения в Первоначальном образе характерна прежде всего тем, что внутренний сон-сан и внутренний хён-сан участвуют в действии отдавания-и-принятия, основанном на цели формирования Логоса, после чего Логос и хён-сан вовлекаются в действие отдавания-и-принятия, основанное на цели творения. Вся творческая деятельность человека проходит обе стадии процесса. Это распространяется на любую человеческую деятельность, включая промышленное производство, сельское хозяйство, проведение научных и промышленных исследований.

Это же справедливо для процесса создания произведений искусства. Что касается формирования внутреннего четырехпозиционного основания, то этот вопрос мы уже рассматривали в терминах компонентов, необходимых для субъекта. В этом процессе внутренний сон-сан (интеллект, эмоции и воля) и внутренний хён-сан (тема) участвуют в действии отдавания-и-принятия на основе мотива (цели) и создают концепцию. Так происходит формирование внутреннего четырехпозиционного основания. Далее, в соответствии с концепцией, выработанной посредством внутреннего четырехпозиционного основания, создается произведение искусства с использованием материала. Это и есть формирование внешнего четырехпозиционного основания. Другими словами, внешнее четырехпозиционное основание сформировано посредством действия отдавания-и-принятия, основанного на мотиве (цели), в котором участвуют сон-сан (концепция) и хён-сан (материал). При формировании внешнего четырехпозиционного основания могут потребоваться специальная техника и навыки. Они называются техникой творчества.

Материал, необходимый для создания произведения искусства, состоит из материалов аспекта сон-сан (то есть объекта выражения) и материалов аспекта хён-сан (то есть средств выражения). Материал сон-сан — это сюжеты. При написании книги в прозе или стихах сюжетами являются подготовленные фабула и события. При написании картин сюжетами являются люди, пейзажи или другие образы. В художественном творчестве сюжет равнозначен теме при формировании внутреннего четырехпозиционного основания.

Материал хён-сан (то есть физический материал) — это средства. В скульптуре необходимы такие инструменты и материалы, как резец, мрамор, дерево, бронза и т.п. В

живописи нужны краски, холст и т.п. Создавая произведение искусства, художник определяет качество и количество этих физических материалов и использует их для конкретных целей.

Таким образом, в процессе творчества художник прежде всего вырабатывает концепцию, после чего создает произведение, используя соответствующие материалы. Такой процесс называется процессом двухуровневой структуры творчества 13 (Рис. 7-2).

7.4.3.2. Стили и школы художественного творчества

Стиль творчества относится к методу художественного выражения, который является специфическим способом формирования двухуровневой структуры творчества. Основой здесь является манера, в которой сформировано внутреннее четырехпозиционное основание, или стиль концепции. Внутреннее четырехпозиционное основание формируется посредством действия отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан (интеллект, эмоции и воля) и внутренним хён-сан (темой), основанного на мотиве (цели). Поэтому, если имеются различия в мотивах, они есть и между законченными произведениями. Когда мотив один, но внутренне сон-сан разные, произведения также отличаются. Они будут разными и в том случае, когда есть разница внутренних хён-сан. При наличии разницы между любыми из указанных трех элементов концепции будут также различны, как и сами произведения. В этом — источник различных стилей творчества. На основе этих различных стилей появились различные школы искусства. Ниже кратко описаны некоторые главные школы в истории искусства.

а) Идеализм

Идеализм — это стиль, который стремился выразить красоту путем идеализации человека и мира. Многие из художников XVI столетия (эпохи Ренессанса) были идеалистами. Представителем этой школы художников был Рафаэль.

б) Классицизм

Классицизм относится к получившей распространение в XVII — начале XIX столетия тенденции следовать образцам выражения форм, свойственных искусству Греции и Рима. При этом важное место отводили целостности и гармонии форм. Типичным литературным произведением этой школы является “Фауст” Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832). Среди художников можно назвать Жака Луи Давида (1748—1825) и Жана Огюст Доминика Энгра (1780—1867).

в) Романтизм

Как реакция, направленная против классицизма, основанного на форме, в XVIII и XIX столетиях появился романтизм, стремившийся дать живое выражение внутренних страстей. Среди романтиков мы можем назвать писателя Виктора Гюго (1802—1885), поэта Джорджа Байрона (1788—1824) и художника Эжена Делакруа (1798—1863).

г) Реализм/натурализм

Реализм — это тенденция изображать действительность такой, какая она на самом деле. Этот стиль появился как реакция на романтизм в период с середины до конца XIX века. Представителями этой школы являются художники Камиль Коро (1796—1875), Жан Милле (1814—1875) и Гюстав Курбе (1819—1877), писатель Гюстав Флобер (1821—1880) и другие. В реализме, как стиле, получили свое развитие тенденции позитивизма и сциентизма, которые привели к натурализму. Представителем школы натурализма является писатель Эмиль Золя (1840—1902). В области изящных искусств явных различий между реализмом и натурализмом не существовало.

д) Символизм

Символизм возник в конце XIX — начале XX столетия как реакция на реализм/натурализм. Как литературная школа, он стремился выразить чувства через символы, оставив традиции и формы прошлого. Ярким представителем этой школы является поэт Артур Рембо (1854—1891).

е) Импрессионизм

Школа импрессионизма рассматривала образ, схваченный в какое-то мгновение, как истинный образ сущности и стремилась зафиксировать индивидуальные моментальные формы и цвета. Это движение развивалось главным образом во Франции в конце XIX столетия. Эдуард Мане (1832—1883), Клод Моне (1840—1926), Огюст Ренуар (1841—1919), Эдгар Дега (1834—1917) и другие являются выдающимися художниками этой школы.

ж) Экспрессионизм

В противоположность импрессионизму, который изображал впечатления, возникшие как бы “вне”, снаружи, экспрессионизм стремился выразить внутреннее состояние человека. Он возник в начале XX века как реакция на импрессионизм. Типичными представителями этой школы являются художники Василий Кандинский (1866—1944) и Франц Марк (1880—1916), а также писатель Франц Верфель (1890—1945).

з) Кубизм

Кубизм, возникший как движение в изобразительном искусстве в начале XX столетия, стремился, разложив объекты на простые формы, затем вновь сложить их в соответствии с субъективным восприятием художника. Типичным представителем этой школы является Пабло Пикассо (1881—1973).

и) Метод Объединения

Каков же художественный стиль теории искусств в Философии Объединения? Это — метод Объединения, в котором идеализм и реализм, будучи основанными на цели творения, объединены (Рис. 7-3).

Поскольку метод Объединения ставит своей целью осуществить Царство Небесное на земле, он придает большое значение реальной действительности. Поэтому метод Объединения является реализмом. Однако одновременно его идеал состоит в возврате в изначальный мир, сохраняя при этом реальность. Поэтому данный стиль является также и идеализмом. Таким образом, объединение реальности с идеалом становится принципиальным моментом творчества. Например, художник, следующий методу Объединения, изображая человека, наполняет его образ надеждой, стремлением преодолеть трудности реального грешного мира и мечтой об изначальном идеальном мире. Метод Объединения является своего рода методом Сердца, основанным на Сердце Бога. Таким образом, метод Объединения выражает идеал любви Бога, поэтому совершенно естественно, что он содержит также элементы романтизма. Однако это не тот романтизм, который был в прошлом. Он может изобразить любовь между мужчиной и женщиной, но это будет идеальная и действительная любовь между мужчиной и женщиной, основанная на любви Бога.

Различные стили и школы искусства, упомянутые выше, в широком смысле слова могут быть разделены на реалистические и идеалистические. Реализм здесь следует понимать не в том смысле, что это “стиль, который изображает реальность, как она есть”, а скорее в том смысле, что это “стиль, который считают модным в определенный период времени”. И идеализм здесь следует понимать не в том смысле, что это “стиль, который изображает идеального человека и идеальную реальность”, а скорее в том смысле, что это “стиль, который пытается создать нечто новое, который сориентирован в будущее в противоположность тому, что считают модным в определенный период времени”.

В этом смысле каждый из прошлых стилей начинал как “идеализм”, а затем становился “реализмом”. Можно сказать, что стиль Объединения как стиль в искусстве являет собой “единство реализма и идеализма” в описанном выше смысле.

В методе Объединения, который представляет собой стиль, созданный по образцу творческого акта Бога, основанного на Сердце и Цели творения, основа остается неизменной и вечной, хотя возможны стилистические различия, обусловленные уникальностью каждого человека.

7.5. Качества, необходимые для оценки

Оценка произведений искусства является также формой действия отдавания-и-принятия, поэтому для оценки необходимы определенные качества, как субъекту, так и объекту. Эти качества указаны ниже.

7.5.1. Качества, необходимые субъекту при оценке

Прежде всего, необходимым качеством аспекта сон-сан реципиента должна быть правильная позиция, с которой он будет наслаждаться красотой произведения искусства. Это позиция интуиции и созерцания. Другими словами, он должен смотреть на произведение искусства, будучи в ясном сознании, освободив себя от мирских забот и грязных мыслей. Это необходимо для того, чтобы создать гармонию между душой духа и душой тела, иными словами, они должны находиться в отношениях субъекта и объекта, на основе Сердца. Привести душу духа и душу тела в отношения субъекта и объекта, значит поставить стремление к таким ценностям, как истина, добро и красота, на первое место, а стремление к физическим ценностям — на второе.

Далее, реципиент должен иметь определенный уровень культуры, вкус, философскую подготовку, индивидуальность и т.п. Необходимо также понимать аспект сон-сан художника, создавшего произведение, а именно: мотив (цель), тему, концепцию, философию, историческую и социальную среду и т.д. Понимание произведения искусства является процессом подстройки сон-сан реципиента к сон-сан произведения. Это усиливает сходство реципиента с произведением искусства, что является результатом удовольствия, возникающего в ходе оценки.

Например, если кому-то предстоит глубоко оценить работы Милле, ему нужно понять и мысли Милле. Во времена Французской революции 1847 года господствовала атмосфера социального брожения. Известно, что Милле не принимал ее. Он был глубоко привержен простой жизни крестьян на природе и стремился изобразить эту жизнь такой, как она была 14. Если реципиенту известен и понятен образ мыслей Милле, он острее ощутит красоту его произведений.

Чтобы еще больше усилить сходство с произведением искусства, реципиент включается в творческую деятельность путем субъективных действий. Субъективное действие означает, что реципиент включает субъективные элементы в объект, добавляя тем самым новую ценность к той ценности, которую уже создал художник, после чего реципиент наслаждается дополненной ценностью, воспринимая ее как ценность объекта. Субъективное действие соответствует понятию сопереживания, как его определил Теодор Липпс (1851—1914) 15. Например, в пьесе или кинофильме актер может изобразить рыдания. Тогда аудитория, присутствующая на спектакле, может плакать вместе с актером, воображая, что он действительно рыдает. Она проецирует собственные чувства на актера, оценивая объект субъективно. Это пример сопереживания, или субъективного действия. Посредством субъективного действия реципиент обретает более близкую связь с произведением и получает более глубокую радость.

Кроме того, реципиент синтезирует различные физические элементы, обнаруженные в процессе созерцания, и комбинирует их общую единую гармонию с сон-сан (концепцией) художника.

Качества хён-сан, необходимые для реципиента, относятся к его физическим данным. Органы зрения и слуха, нервы, мозг реципиента должны быть в соответствующем состоянии. Поскольку человек объединяет в себе сон-сан и хён-сан, то даже для оценки красоты, которая является деятельностью сон-сан, необходимо иметь физическое тело в здоровом состоянии.

7.5.2. Качества, необходимые объекту при оценке

Среди качеств, необходимых объекту (произведению искусства), прежде всего следует назвать гармонию физических элементов произведения искусства на основе цели творения. Далее, должны быть гармонизированы сон-сан (мотив, цель, тема, концепция) и хён-сан (физические элементы) произведения.

Во время оценки качества, которыми уже обладает произведение, не могут быть изменены по желанию реципиента, поскольку произведение искусства предстает в завершенном виде. Тем не менее, как указано выше, сходство реципиента с произведением искусства может быть усилено путем добавления субъективности самого реципиента (субъективного действия).

При демонстрации произведения искусства важную роль играет окружающая обстановка, например подходящее местоположение, фон, освещение, создающие соответствующую атмосферу для оценки.

7.5.3. Суждение о красоте

Основываясь на принципе, что “ценность определена через корреляционные взаимоотношения между субъектом и объектом (отношения отдавания-и-принятия)”, красоту определяют через действие отдавания-и-принятия между реципиентом (субъектом), имеющим вышеуказанные качества, и произведением искусства (объектом), также обладающим вышеуказанными качествами. Можно сказать, что суждение о красоте возникает, когда желание реципиента найти красоту осуществлено путем эмоционального стимулирования, исходящего от произведения. Эмоциональное стимулирование, рожденное произведением искусства, относится к элементам красоты, стимулирующим эмоции субъекта. При таком подходе красота не существует объективно, сама по себе, но элементы красоты, содержащиеся в произведении, превращаются в реальную красоту тогда, когда реципиент находит, что они прекрасны.

Рассмотрим теперь разницу между суждением о красоте и суждением о познании. Суждение о познании (познавательное суждение) осуществляют путем сопоставления субъекта (внутренние элементы — прототипы) и объекта (внешние элементы — чувственное содержание). Суждение о красоте (эстетическое суждение) также осуществляют путем сопоставления субъекта и объекта. Какова же разница между этими двумя видами суждения?

Если в процессе сопоставления интеллектуальные способности более активны, чем другие способности, имеет место познавательное суждение, но если более активными являются эмоциональные способности, имеет место эстетическое суждение. Другими словами, если физические элементы объекта воспринимаются интеллектуально, это познавательное суждение, но если их воспринимают эмоционально, это эстетическое суждение (Рис. 7-4).

Однако, поскольку интеллектуальные и эмоциональные способности не могут быть полностью взаимно разделены, эстетическое суждение всегда сопутствует познанию. Например, эстетическое суждение типа “этот цветок прекрасен” сопровождается познавательным суждением типа “это — цветок” или “этот цветок — роза”.

7.6. Единство в искусстве

Имеется несколько пар коррелятивных аспектов (элементов), участвующих в художественной деятельности, например: творчество и оценка, содержание и форма, всеобщность и индивидуальность, вечное и временное и пр. Изначально эти коррелятивные аспекты (элементы) не были разделены, а представляли единое целое. Однако в художественной деятельности до настоящего времени была тенденция разделять эти коррелятивные элементы или подчеркивать только один из них. Теория искусства Философии Объединения проясняет природу единства этих коррелятивных аспектов.

7.6.1. Единство творчества и оценки

Обычно считают, что творчество является уделом художников, тогда как оценку осуществляют обычные зрители. Однако, с точки зрения Философии Объединения, обе стороны являются просто двумя проявлениями действия, связанного с владычеством. Чтобы владычествовать над чем-нибудь, необходимы коррелятивные аспекты познания и практического овладения, а познание и практическое овладение, которые происходят с сосредоточением на эмоциях, являются именно оценкой и творчеством в области искусства. Познание и практика формируют две взаимно противоположные цепи действия отдавания-и-принятия между субъектом (человеком) и объектом (всем творением). Таким образом, не может быть практического овладения без познания, равно как и познания без практического овладения. Поэтому во взаимоотношениях между творчеством и оценкой искусства не может быть оценки без творчества, равно как и творчества без оценки.

В процессе творчества художник оценивает достоинства собственного произведения. Оценивая достоинства работы, реципиент также участвует в процессе творчества. Творчество в процессе оценки относится к субъективному действию, которое, как указывалось ранее, является дополняющим творчеством.

7.6.2. Единство содержания и формы

Некоторые школы искусства, скажем классицизм, отдавали предпочтение форме, тогда как другие школы, обращая мало внимания на форму, отдавали предпочтение содержанию. Но поскольку содержание и форма в произведении искусства находятся во взаимоотношениях сон-сан и хён-сан, изначально они должны быть едины. Можно сказать, что содержание (например, мотив, тема и концепция) — сон-сан - и форма, в которой оно выражено с помощью материалов, — хён-сан - должны соответствовать друг другу. Японский эстетик Цутому Идзима сказал: “Форма фактически является формой содержания, а содержание — есть не что иное, как содержание формы” 16. Это значит, что содержание и форма должны находиться в единстве.

7.6.3. Единство всеобщности и индивидуальности

Как во всех созданиях всеобщий образ и индивидуальный образ едины, так и в искусстве проявляется единство всеобщности и индивидуальности. Оно присутствует в самом художнике. Художник имеет свою собственную уникальную индивидуальность и в то же время принадлежит к определенной школе или имеет определенные методы творчества, общие для специфического региона или временного периода. Первое характеризует индивидуальность, второе — всеобщность.

Поскольку каждый художник обладает упомянутыми всеобщностью и индивидуальностью, в каждой работе неизбежно должно проявиться единство всеобщности и индивидуальности. Таким образом, в произведении искусства индивидуальная красота и всеобщая красота раскрываются в единстве.

В культуре также проявляется единство всеобщности и индивидуальности. Хотя культура определенного региона имеет специфические характеристики, она имеет также характеристики, общие для культуры, выходящей за его пределы. Например, статуя Будды в пещере Сеоккул-ам в Корее является типичной для культуры Силла. Известно также, что на это произведение оказало влияние интернациональное изобразительное искусство Гандхара, в котором слились искусство Греции и буддистская культура. Таким образом, в статуе Будды, находящейся в пещере Сеоккул-ам, объединены национальные элементы (культура Силла) и интернациональные элементы (изобразительное искусство Гандхара).

Здесь возникает вопрос, относящийся к национальной культуре и культуре Объединения. Что произойдет с традиционными национальными культурами, когда в будущем сформируется культура Объединения? В этой связи рассмотрим позицию коммунистической доктрины. Согласно теории базиса и надстройки в историческом материализме, искусство является частью надстройки, поэтому по мере развития экономики (базиса) искусство (надстройка) также должно меняться. В соответствии с этим традиционные культуры в принципе не нуждаются в сохранении. Если же возникает необходимость сохранить их, то очевидно, что коммунисты попытаются сделать это только с точки зрения тактики, поскольку это полезно в целях пропаганды. Однако ничего похожего не может быть с методом Объединения.

Метод Объединения стремится сформировать объединенную культуру, сохраняя при этом национальные культуры. Другими словами, культура Объединения будет осуществлена путем включения в себя квинтэссенции различных национальных культур, каждая из которых имеет и сохраняет свою индивидуальность, и подыма их на более высокий уровень.

7.6.4. Единство вечного и временного

Все творение объединяет в себе четырехпозиционное основание для самосохранения (статика) и четырехпозиционное основание для развития (динамика), поэтому каждое создание представляет собой единство неизменности и изменчивости, то есть единство вечного и временного. В произведении искусства вечные и временные элементы также находятся в единстве.

Например, в картине “Ангел” Милле изображены церковь, молящиеся крестьянин со своей женой, а также сельский пейзаж. Все это мы воспринимаем как единство вечного и временного. Церковь и образ людей, погруженных в молитву, говорят о вечном, а сельский пейзаж и изношенные одежды на супругах символизируют временное, типичное для определенного места и времени.

Другим примером могут служить цветы, стоящие в вазе. Цветы сами по себе представляют собой нечто вечное, существовавшее с давнего прошлого, тогда как способ аранжировки цветов, да и сама ваза характеризуют конкретное время. Соответственно и здесь нашло свое выражение единство вечного и временного. Красота произведения искусства становится еще более впечатляющей, если мы воспринимаем и оцениваем “момент в вечности” или “вечность в моменте”, как описано выше.

7.7. Искусство и этика

Искусство является одной из форм владычества над творением. Владычество над творением с изначальной точки зрения должно было быть осуществлено только тем человеком, который достиг совершенства, пройдя процесс развития, включающий в себя три стадии: формирование, рост, завершение. Совершенствование означает совершенствование любви и совершенствование личности. Поэтому считается, что сначала человеку нужно стать нравственной личностью и на этой основе строить свое владычество над всем сущим. Из этого следует, что художник также должен быть этически развитой личностью.

Рассмотрим отношения между этикой и искусством с точки зрения связей между любовью и красотой. Любовь — это эмоциональная сила, которую субъект дает объекту, а красота — это эмоциональное стимулирование, которое субъект получает от объекта. Таким образом, любовь и красота связаны так же тесно, как две стороны одной медали. Итак, этика, которая оперирует понятием “любовь”, и искусство, которое оперирует понятием “красота”, неразрывно взаимосвязаны. При таком подходе мы делаем заключение, что подлинная красота возникает на основе истинной любви.

Однако до настоящего времени данный тезис не относился к деятелям искусства. Это объясняется тем, что не существовало твердого философского утверждения о том, что художники должны быть нравственными. Таким образом, многие художники и писатели отдали свое внимание теме любви, однако в большинстве случаев они описывали беспринципную чувственную страсть падшего мира.

История полна примерами такого рода “любви”. Оскар Уайльд (1854—1900) отстаивал эстетизм, или искусство для искусства, однако оказался в тюрьме по обвинению в гомосексуализме и умер в разочаровании и бедности. Романтический поэт лорд Байрон (1788—1824) занимался творческой деятельностью и в то же время вел беспутную жизнь, заводя многочисленные романы с женщинами. Произведения этих художников выражали их греховную любовь и собственную агонию.

С другой стороны, были писатели, выражавшие истинную любовь. Один из них — Лев Толстой (1828—1910). Описывая пороки русского светского общества, он показывал также и подлинную любовь. Можно сказать, что, используя реализм, он отражал действительность, а используя идеализм, он стремился к идеалу. Однако таких художников, как Толстой, которые занимались творческой деятельностью и стремились к истинной любви, было мало.

7.8. Типы красоты

7.8.1. Типы любви и красоты с точки зрения Философии Объединения

Когда субъект и объект вступают в действие отдавания-и-принятия, основанное на цели, это определяет красоту. Соответственно, красота меняется в зависимости от наблюдателя (субъект), а также в зависимости от типа объекта (произведение искусства, явление природы). Существует бесчисленное разнообразие видов красоты, однако можно установить несколько типов красоты, объединив сходные виды красоты в группы. Ученые попытались представить основные, с их точки зрения, типы красоты и дать характеристику специфических качеств каждого типа.

Как было указано выше, с точки зрения Философии Объединения, любовь и красота неразделимы, и красота не может существовать отдельно от любви. Чем больше родители любят своих детей, тем более красивыми они им кажутся. Аналогично по мере усиления любви возникает ощущение, что красота объекта становится все неотразимее. Любовь и красота образуют взаимно противоположные контуры в действии отдавания-и-принятия между субъектом и объектом. Можно сказать, что субъект дает любовь объекту, а объект возвращает субъекту красоту. Иными словами, любовь и красота образуют “две стороны медали”. В соответствии с этим при размышлении над типами красоты прежде всего нужно осмыслить типы любви.

Любовь Бога проявляется раздельно в семье, где основными формами любви являются три вида раздельной любви: родительская любовь, супружеская любовь и любовь детей. Эти основные типы любви могут быть дополнительно разделены на: 1) отцовскую и материнскую любовь; 2) любовь мужа и любовь жены; 3) любовь сына и любовь дочери; 4) братскую любовь (любовь старшего брата, любовь младшего брата); 5) сестринскую любовь (любовь старшей сестры, любовь младшей сестры); 6) юношескую любовь, любовь подростков. Здесь любовь отца и любовь матери или любовь мужа и любовь жены находятся в корреляционных отношениях, поэтому каждая может быть названа “любовью одной стороны” по отношению к другой.

Отцовская любовь отличается такими качествами, как строгость, великодушие, широта, серьезность, глубина, бережность и т.п. Соответственно этому, любовь отца выражается в виде строгой любви, великодушной любви, щедрой любви, серьезной любви, глубокой любви, любви, вызывающей благоговение, и т.п. С другой стороны, материнская любовь отличается мягкостью и миролюбием и выражается в виде изящной любви, благородной любви, теплой любви, деликатной любви, нежной любви, страстной любви и т.п.

Далее идет супружеская любовь. Любовь мужа — это любовь мужчины, так что ее проявления в отношении жены можно охарактеризовать как активную любовь, преданную любовь, мужественную любовь, решительную любовь и т.п. Любовь жены — это любовь женщины, которая ее мужу предстает как пассивная любовь, примиряющая любовь, покорная любовь, сдержанная любовь и т.п.

Любовь детей предстает родителям как послушная любовь, покорная любовь, трогательная любовь, юношеская любовь, забавная любовь, прелестная любовь и т.п. Кроме того, имеются специфические особенности в любви старшего брата к своим младшим братьям и сестрам, любви старшей сестры к своим младшим братьям и сестрам, любви младшего брата к своим старшим братьям и сестрам, а также младшей сестры к своим старшим братьям и сестрам. Три основные формы любви различаются подобным образом и проявляются в виде любви с бесчисленным количеством оттенков.

В соответствии с тремя основными формами любви существуют три основные формы красоты: родительская красота, супружеская красота и детская красота. Эти формы можно подразделить на: 1) отцовскую красоту, материнскую красоту; 2) красоту мужа, красоту жены; 3) красоту сына, красоту дочери; 4) красоту брата (красоту старшего брата, красоту младшего брата); 5) красоту сестры (красоту старшей сестры, красоту младшей сестры); 6) юношескую красоту, красоту подростка и т.п. Упомянутые виды можно дополнительно подразделить на красоту соответствующих различных характеристик. Сюда входят:

красота отца: строгая красота, великодушная красота, щедрая красота, серьезная красота, глубокая красота, красота, вызывающая благоговение;

красота матери: изящная красота, благородная красота, сердечная красота, деликатная красота, нежная красота, страстная красота;

красота мужа: мужская красота, активная красота, преданная красота, мужественная красота, решительная красота, смелая красота;

красота жены: женская красота, пассивная красота, примиряющая красота, покорная красота, сдержанная красота, нежная красота;

красота детей: послушная красота, покорная красота, трогательная красота, юношеская красота, забавная красота, прелестная красота.

Любовь, которую отец дает своим детям, не всегда проявляется как спокойная и теплая. Если дети не подчиняются его приказам, он строго отчитывает их. Понятно, что детям это может не понравиться, но позднее они почувствуют благодарность. Любовь не всегда тепла, подобно весне, иногда она бывает строга, подобно зиме. Такую строгую любовь дети могут ощущать как красоту, которая может быть названа строгой.

Предположим, что ребенок совершил ошибку и возвращается домой, ожидая, что будет строго наказан отцом. А тут неожиданно отец прощает ребенка, говоря: “Все в порядке”. В этом случае ребенок может почувствовать, что отец его красив, как широкий океан. Это — великодушная красота. Таким образом, когда дети получают от своего отца любовь разных видов, они соответственно ощущают различные нюансы красоты. Любовь матери всегда мягка и миролюбива. Дети ощущают любовь матери как изящную и нежную красоту.

Любовь мужа жена воспринимает как мужскую и настойчивую. Это — мужская красота. Напротив, любовь жены муж ощущает как женскую и нежную. Это — женская красота.

Изначальная природа детей заключается в том, чтобы доставлять удовольствие своим родителям, и они стараются доставить удовольствие, рисуя картинки, танцуя или как-то по-иному выражая ее. Такова любовь детей, и родители воспринимают их действия как прелестную красоту. Иногда родители могут ощущать их как умилительно-забавные. Это — умилительно-забавная красота. Более того, по мере взросления детей родители воспринимают их новую красоту, соответствующую возрасту. Уникальные виды красоты проявляются среди детей, а именно среди братьев и сестер, что соответствует братской и сестринской любви.

Вышеупомянутые виды красоты иногда выступают как комбинированные и преображенные, что позволяет демонстрировать еще более разнообразные виды красоты.

Когда это встречается в мире природы или в области искусства, получают свое выражение красота природы и красота произведения искусства. Различные виды красоты, сформированные в человеческих отношениях в семье, преобразуются в отношения между человеком и природой, а также между человеком и искусством.

Например, глядя на высокую гору или водопад, низвергающийся с высокой скалы, человек ощущает торжественную красоту, которая оценивается как расширение и преобразование отцовской красоты. Восхищаясь тихим озером или спокойным лугом, мы ощущаем красоту как расширение и преобразование материнской красоты. Прелесть молодняка у животных или побегов у растений является расширением и преобразованием красоты детей. То же можно сказать о произведениях искусства. Картины и скульптуры, изображающие Деву Марию, выражают материнскую красоту, а в готической архитектуре можно увидеть расширение и преобразование отцовской красоты.

7.8.2. Традиционные типы красоты

В истории эстетики в качестве основных типов красоты принимали грацию (Grazie) и величественность (Erhabenheit). Грация — это такой тип красоты, от которого получают удовольствие непосредственно и положительно, то есть это хорошо согласованная, гармоничная красота. Величественность — это такой тип красоты, который вызывает ощущение удивления или чувство благоговения, как, например, при созерцании высоких гор или вздымающихся волн.

Кант, например, указал, что внутри красоты (грации) имеются компоненты свободной красоты (freie Schoenheit) и прикладной красоты (anhaengende Schoenheit). Свободная красота относится к такой красоте, которую ощущает каждый и в отношении которой нет каких-либо особых ограничительных концепций. Прикладная красота относится к такой красоте, которая зависит от определенных целей (или концепций) и которую воспринимают как красивую вследствие ее практической полезности, например: удобную для ношения, пригодную в быту и т.д.

Кроме того, в теории искусства обычно упоминают другие типы красоты, например: чистую красоту (Reinschoene), трагическую красоту (Tragische), комическую красоту (Komische).

Однако эти традиционные типы красоты получили определения на основе человеческого опыта, поэтому критерии их классификации достаточно расплывчаты. В противоположность этому типы красоты в теории искусства Философии Объединения основаны на четких принципах.

7.9. Критика социалистического реализма

7.9.1. Социалистический реализм

Среди разных видов коммунистической революционной деятельности видное место занимало художественное творчество, стиль которого получил название социалистического реализма. Что же такое социалистический реализм?

Ленин следующим образом выражал мысль о том, что искусство должно стоять на стороне пролетариата: “Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс... Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их”. Искусство должно быть основано на их чувствах, мыслях и требованиях и должно расти вместе с ними” 17. Кроме того, он уточнил: “Литература должна быть партийной... Долой литераторов беспартийных! Долой литературных сверхчеловеков! Литературное дело должно стать общепролетарского дела, “винтиками и колесиками” единого великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса” 18.

Основоположник социалистического реализма в литературе, Максим Горький (1868—1936), писал о социалистическом реализме следующее: “Для наших писателей жизненно и творчески необходимо встать на точку зрения, с высоты которой — и только с ее высоты — ясно видимы все грязные преступления капитализма, вся подлость его кровавых намерений и видно все величие героической работы пролетариата-диктатора” 19. Он же утверждал: “...писатель должен обладать хорошим знанием истории прошлого и знанием социальных явлений современности, в которой он призван исполнять одновременно две роли: роль акушерки и могильщика” 20.

Горький считал, что главной задачей социалистического реализма является воспитание социалистического, революционного взгляда на мир, соответствующего ощущения мира 21.

Чтобы следовать методу социалистического реализма, сочинение стихов и романов, создание живописных произведений и т.д. надо подчинить цели разоблачения преступлений капитализма и восхвалению социализма, чтобы вдохновлять читателей и зрителей к революции, воспламеняя их умы справедливым гневом. Метод социалистического реализма был сформулирован советскими деятелями культуры под руководством Сталина в 1932 г. Он охватывал все сферы художественной деятельности (литературу, драматургию, кинематограф, живопись, скульптуру, музыку и архитектуру). В нем утверждались следующие принципы:

- 1) описывать реальность точно, в соответствии с конкретным историческим революционным развитием;
- 2) согласовывать свое художественное выражение с темами идеологических реформ и воспитанием трудящихся в социалистическом духе.

Какова же теоретическая почва, на которой вырос социалистический реализм? Ее можно обнаружить в теории Маркса о “базисе и надстройке”. В предисловии к своей работе “К критике политической экономии” Маркс писал: “Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания” 22. Естественно, к формам общественного сознания К. Маркс относил и искусство.

Сталин доработал теорию базиса и надстройки следующим образом: “Наоборот, появившись на свет, она (надстройка) становится величайшей активной силой, активно содействует своему базису оформиться и укрепиться... Надстройка для того и создается базисом, чтобы она активно помогала ему оформиться и укрепиться...” 23.

“Надстройка является продуктом конкретной эпохи, той эпохи, в которой существует и функционирует базис. Поэтому срок жизни надстройки недолговечен, она уходит и исчезает вместе с уходом и исчезновением данного базиса” 24.

7.9.2. Критика социалистического реализма

Как следует из слов Ленина “Литература должна принадлежать партии”, из слов Сталина “Писатели — это инженеры человеческих душ” и слов Горького “Писатель является повивальной бабкой социализма и могильщиком капитализма”, художники и писатели должны были абсолютно подчиняться директивам партии, а их индивидуальность и свобода совершенно не имели значения. В результате этого почти сразу после Октябрьской революции художники и писатели в Советском Союзе попали под идеологический надзор партии. Гнет особенно усилился в конце 30-х годов, когда Сталин утверждал социалистический реализм. В это время были арестованы и устранены, как еретики, многие художники и писатели 25. Даже после смерти Сталина социалистический реализм продолжал господствовать как общепринятая теория искусства, вследствие чего многие художники и писатели стали диссидентами.

Искусствовед Херберт Рид, критикуя социалистический реализм, сказал: “Социалистический реализм есть не что иное, как попытка установить интеллектуальные

или догматические цели в искусстве” 26. Илья Эренбург (1891—1967), советский писатель и публицист, награжденный Сталинской премией за два своих романа, а позднее критиковавший Сталина, писал: “То, что описано в книге, повествующей о ткачихах на прядильной фабрике, рассказывает не о человеческих существах, а о машинах, и не о человеческих чувствах, а только о производственном процессе” 27. Таким образом, он критиковал человеческий образ, созданный в соответствии с канонами социалистического реализма.

Корейский литературовед Ёхан Чо подверг критике ходульный образ человека в социалистическом реализме следующим образом: “Крестьяне и рабочие, которых они (советские писатели) описывали, были чудесными героями и героинями, которые не проявляли ни малейшей слабости. Это тем более понятно, что господствовала теория бесконфликтности. То есть считалось, что люди испытывают только общественное беспокойство. Иначе говоря, это были люди, не имевшие личной жизни. При таком подходе писатель никогда не мог описать внутренний мир человека” 28.

В апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции в Украинской ССР произошла авария. По поводу этого Михаил Горбачев заявил, что атомная авария явилась огромным несчастьем, но существует еще большая проблема, на которую нужно обратить внимание, — это бюрократизм. На собрании Союза писателей он говорил: “Во время революции Горький выставил на всеобщее обозрение и осудил коррупцию и преступления властей. Подобным образом сегодня советские власти погрязли в бюрократизме и пороках. Поэтому вы, писатели, должны без колебаний критиковать их в своих сочинениях”. Затем один из поэтов потребовал от Советского правительства уничтожить цензуру в литературе. Он сделал это, поскольку до того времени советские художники и писатели были лишены творческой свободы во имя социалистического реализма.

В коммунистическом Китае Мао Цзэдун на какое-то время предоставил свободу интеллектуалам, проводя политику “допущения ста школ мысли”, что предшествовало великой культурной революции. Когда это произошло, большинство интеллектуалов критиковали социалистическую политику. Несколько лет тому назад Дэн Сяопин стал проводить прагматический курс и постепенно разрешил некоторую свободу интеллектуалам. В результате этого известный теоретик коммунистического Китая Ван Руо провозгласил, что при социализме существует такое же отчуждение человека, как при капитализме.

Когда мы рассматриваем эти факты, то видим, что метод социалистического реализма, породивший искусство, служащее целям пролетарской революции и послушное политике партии, доказал свою полную несостоятельность.

7.9.3. Обвинение коммунизма писателями

Коммунистические лидеры принуждали художников и писателей восхвалять идеи коммунизма в духе социалистического реализма, но те художники и писатели, которые стремились к подлинному искусству, начали обличать коммунизм за его лживость.

Андре Жид (1869—1951), французский писатель, вдохновленный идеей коммунизма, посетил в 1936 году могилу Максима Горького, после чего примерно месяц путешествовал по Советскому Союзу. В книге “Возвращение из СССР” он искренне рассказал о том разочаровании, которое постигло его в этой поездке. В предисловии к своей книге он писал: “Три года тому назад я объявил о своем восхищении и любви к СССР. Беспрецедентный эксперимент, предпринятый там, наполнил наши сердца надеждой, позволявшей ждать колоссального прогресса, это был импульс, способный повести за собой в своем бурном движении все человечество... В своих сердцах и в своих умах мы решительно связывали будущее культуры со славной судьбой СССР” 29.

Однако после общения с советскими людьми во время месячного путешествия по стране он так изложил свои впечатления: “В СССР каждый заранее знает раз и навсегда, что по

любому вопросу может быть только одно мнение... Поэтому каждый раз, говоря с кем-нибудь из русских, вы чувствуете, что говорите со всеми сразу” 30.

Он резко осудил Советский Союз: “Единственное, что от вас требуют и желают — это одобрение всего, что делается в СССР... И я сомневаюсь, что в какой-либо другой стране мира, даже в гитлеровской Германии, мысль является менее свободной, более угнетенной, более запуганной, более порабощенной” 31.

Советский писатель Б. Л. Пастернак (1890—1960) тайно написал роман “Доктор Живаго”, в котором выразил свое разочарование в Октябрьской революции и отстаивал философию любви. Эта книга была опубликована не в Советском Союзе, а за рубежом, где встретила хороший прием читателей. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия, однако в своей стране он был исключен из Союза писателей и объявлен реакционным антисоветским писателем. Пастернак устами своего героя доктора Живаго, который представлял его собственную совесть, высказал следующее: “Марксизм и наука?... Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукою. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм” 32.

Он критиковал также отношение революционеров к интеллигенции: “Начинается как нельзя лучше: “Мы всегда рады честной работе. А мыслям, в особенности новым, и того более. Как их не приветствовать. Добро пожаловать. Работайте, боритесь, ищите”. Но на проверку оказывается, что под мыслями разумеется одна их видимость, словесный гарнир к возвеличению революции и властей предрержащих” 33.

7.9.4. Ошибочность коммунистической теории искусства с точки зрения Философии Объединения

Можно назвать следующие причины ошибочности метода социалистического реализма.

Во-первых, социалистический реализм не рассматривает искусство как “деятельность, направленную на создание красоты и радости для целого (творчество) и для самого себя (оценка), с сохранением при этом уважения к индивидуальности художника”, а превращает искусство в средство воспитания людей, приспособленных к политике партии.

Художники должны максимально проявлять в своем творчестве собственную индивидуальность. Поступая так, они доставляют радость Богу и другим людям. Однако социалистический реализм лишил художников их индивидуальности и стандартизировал искусство. Поэтому с помощью этого метода не может родиться подлинное искусство.

Во-вторых, социалистический реализм отрицает Бога, то есть он утратил фундаментальный критерий художественной деятельности. Вместо него он устанавливает произвольные стандарты, основанные на политике партии, заставляя художников и писателей следовать им.

В-третьих, поскольку красота и любовь тесно связаны, как две стороны одной медали, искусство и этика должны быть связаны столь же тесно. Но так как коммунистическое общество отрицает подлинную этику любви, оно превратило искусство в нечто, не имеющее любви, то есть искусство стало просто инструментом управления людьми.

В-четвертых, искусство не является надстройкой над экономическим базисом. Тем не менее, социалистический реализм рассматривает искусство как надстройку и заставляет его опуститься до состояния слуги экономической системы (“базиса”). В действительности, однако, искусство не определяется экономикой. Сам Маркс сделал признание в последней части своего произведения “К критике политической экономии”: “Трудность, с которой мы столкнулись, заключается вовсе не в том, чтобы понять, как искусство и эпическая поэзия Греции связаны с определенными формами социального развития. Трудность заключается в том, что и поныне они доставляют нам эстетическое удовольствие и в некотором отношении могут служить стандартом и недостижимым идеалом” 34.

Согласно историческому материализму, греческая культура (часть надстройки) должна была бесследно исчезнуть к настоящему времени, и современный человек не должен был бы испытывать никакого интереса к ней. Однако искусство и эпос Древней Греции, скажем “Илиада” и “Одиссея”, не только доставляют радость современным людям, но даже стали образцами для искусства. Эта “трудность”, о которой пишет Маркс, свидетельствует об ошибочности его теории “базиса и надстройки”.

Человеку присуще исконное стремление следовать ценностям истины, добра и красоты. Даже после грехопадения люди желают этого всю жизнь, всегда. Поэтому если ценности истины, добра и красоты выражены в произведении искусства, то оно притягивает к себе сердца. Тот факт, что античное искусство продолжает доставлять наслаждение людям до сих пор, подтверждает, что оно содержит вечные ценности истины, добра и красоты.

И наконец, посмотрим на творчество Горького и Толстого, двух писателей, которые, будучи совершенно разными по стилю, осудили социальное зло, причем одинаково резко и почти одновременно. Горький примкнул к коммунистам, которые отчаянно стремились разрушить капиталистический мир, и утверждал, что миссия художника состоит в том, чтобы вдохновлять революцию. Поэтому его сочинения прославляли революционное движение. Роман Горького “Мать” считается литературным шедевром социалистического реализма. Он рисует образ матери, неграмотной, забитой женщины из рабочей среды, которая постепенно пробуждается к осознанию классовой природы общества из любви к своему единственному сыну, примкнувшему к революционной деятельности. В конце концов она сама становится активным участником революционного движения.

Со своей стороны, Толстой, осуждая социальное зло, доказывал, что путь к его устранению лежит через возрождение подлинной человеческой природы путем любви. Один из шедевров Толстого называется “Воскресение”. Герой Толстого, человек из высшего общества, оказавшись в суде в качестве присяжного заседателя, узнает в подсудимой девушку, которую он некогда соблазнил, после чего она стала падшей женщиной и наконец оказалась перед судом. В нем проснулась совесть, он раскаивается и решает спасти ее. В конце романа и она, и он воскресают к новой чистой жизни с Богом.

Путь, который избрал Горький в борьбе со злом, является внешним и ведет к социальной революции, тогда как путь, избранный Толстым, является внутренним и ведет к духовной революции. Какой же путь верен? Как показывает действительность сегодняшнего социалистического общества, в частности угнетение человеческой природы и коррупция бюрократии, путь жестокой революции, избранный Горьким, ошибочен. Путь, избранный Толстым, верен в том отношении, что это путь возрождения человеческой природы. И все же следует отметить, что этот путь продемонстрировал свои ограниченные возможности в спасении общества в целом.

Здесь Философия Объединения предлагает путь реформирования человечества и общества в то состояние, которое изначально предполагалось для них. Это становится возможным только при правильном понимании Бога. Другими словами, только правильно понимая атрибуты Бога, сотворившего человечество и мир, мы можем понять идеальное состояние человека и общества в том виде, как они были изначально задуманы. Все, что следует делать, — это реформировать человечество и общество в этом направлении. Новое искусство, которое отстаивает Философия Объединения, получило название метод Объединения. В нем слиты воедино идеализм и реализм, сосредоточенные на Сердце и любви Бога. Метод Объединения стремится реформировать реальность в направлении изначальных идеалов человечества и общества.

8. ТЕОРИЯ ИСТОРИИ

Теория истории в философии Объединения не сводится к изложению исторических событий. Она предлагает подход к оценке истории, рассматривает вопросы начала истории человечества, законы, регулирующие ее развитие, направление этого развития. Иными словами, теория истории — это философия истории.

Для чего же нужна теория истории? Она необходима для того, чтобы создать образ будущего и определить правильное направление к будущему. Эта теория дает метод решения существующих проблем. Коренное решение комплекса современных мировых проблем практически невозможно без глубокого понимания истории, включающего четкое видение будущего.

На сегодняшний день многие мыслители предлагали различные подходы к оценке истории, но все они представляют только один аспект истории и не раскрывают историю во всей ее многоаспектности. Ни один из известных подходов не дает четкого представления о будущем и, следовательно, не может предложить соответствующие методы решения существующих проблем. Наиболее влиятельным из них до недавнего времени был исторический материализм, то есть метод, основанный на коммунистической теории. Рассматривая историю человечества как историю классовую борьбу, исторический материализм обосновал нарастание борьбы между пролетариатом и буржуазией в капиталистическом обществе и неизбежность революционного перехода к бесклассовому коммунистическому обществу.

Исторический материализм поддерживал веру в социальную справедливость и историческую неизбежность коммунистической революции. Но при этом в тех странах, где произошли социалистические революции, такое общество, каким оно должно было стать в соответствии с теорией исторического материализма, не было построено. Более того, развившиеся в них общественные системы оказались антинародными по своей сущности. Таким образом, к настоящему времени коммунистический идеал оказался полностью дискредитированным самой жизнью.

Но и в демократическом мире нет теории, которая могла бы стать противоядием материалистическому пониманию истории. Поэтому назрела необходимость выработки нового подхода к истории, который дал бы четкое видение общества будущего и способствовал окончательному преодолению соблазнов исторического материализма. Именно такой подход содержит теория истории в философии Объединения. Она избличает ложные положения исторического материализма, предлагая концепцию, основанную на новом представлении о Боге, а именно теорию Божьего промысла, дает толкование истории, объясняющее исторические факты, и доказывает, что ход истории человечества направлен на построение мира, соответствующего идеалу творения Бога.

8.1. Основные положения теории истории в философии Объединения

Теория истории в философии Объединения рассматривает историю с трех основных точек зрения: как историю зла, историю воссоздания и историю восстановления.

8.1.1. История зла

Греховность истории вызвана грехопадением человека. Из-за грехопадения прародителей история человечества не могла осуществиться как история по Принципу, то есть как история добра; вместо того она оказалась наполнена войнами, страданиями, преступлениями, несчастиями и другими подобными явлениями. Понятно, что коренное разрешение всех проблем истории невозможно без разрешения проблемы грехопадения человека.

8.1.2. История воссоздания

Из-за грехопадения первых прародителей человечество постигла духовная смерть. Человек и мир утратили свою изначальную природу, еще оставаясь в состоянии несовершенства. Поэтому на протяжении всей истории Бог старался осуществить Свой промысел воссоздания человека и мира. История человечества соответственно стала историей воссоздания. В процессе воссоздания история человечества регулировалась теми же законами (закон творения) и Словом (Логосом), посредством которых Бог сотворил человека и Вселенную. Творение Божье осуществлялось через Слово, то есть Логос. Воссоздание не означает сотворение Вселенной заново. Поскольку грехопадение было совершено только людьми, то и воссозданию подлежат только люди, причем воссозданию посредством Слова. Именно поэтому на протяжении всей истории Бог посылал людям святых и праведников, пророков и других духовных руководителей, чтобы те несли им истину и духовное наставление.

8.1.3. История восстановления

Из-за грехопадения первых прародителей изначальная природа человека и мира оказалась искаженной, и в результате этот мир, идущий вразрез с Принципом, населяют люди, не соответствующие Принципу (не имеющие изначальной природы), ведущие жизнь, противоречащую Принципу, то есть жизнь, полную скорби и смятения. Таким образом, изначальный образ человека и мира, который был идеалом творения, стал идеалом, который необходимо возродить.

Исходя из этой точки зрения, Бог должен восстановить мир и людей, не соответствующих Принципу, и вернуть их к изначальному состоянию, чтобы сотворение мира не окончилось неудачей. Поэтому еще на заре истории человечества Бог провидел будущее восстановление изначальной природы падших людей и мира. Следовательно, история человечества стала историей провидения, то есть восстановления. Поскольку Бог есть Бог Принципа, а причиной грехопадения людей было несоблюдение ими определенных условий, то и восстановление осуществляется по определенным законам. Эти законы именуется законами восстановления.

8.1.4. Управляемая природа истории

До сегодняшнего дня только несколько религиозных лидеров и мыслителей подошли близко к представлению о том, что история по своей природе управляема. Но, скажем, в христианской провиденциальной концепции истории отсутствует четкая формулировка законов, которые ею управляют.

Гегель, объясняя развитие истории с точки зрения идеалистической диалектики, утверждал, что история есть процесс реализации свободы через разум, на основе чего делал вывод, что в конце концов разумное государство возникнет там, где будет в полной мере реализована свобода. Однако в Пруссии, которая, согласно теории Гегеля, оказывалась идеальным государством, свобода осталась нереализованной и история продолжила свой обычный ход. Законы истории, описанные Гегелем, оказались не соответствующими реальности.

В XX столетии Арнолд Тойнби (1889—1975) разработал культурологическую концепцию истории, явившуюся важной вехой в теории истории. Эта концепция содержит детальный анализ фаз рождения, роста, крушения и распада цивилизаций. Но и Тойнби не сформулировал четких законов истории.

Таким образом, осталась только материалистическая концепция истории Маркса, предлагающая голословную формулировку законов истории на основе псевдонаучного и безнравственного подхода. При этом христианская провиденциальная концепция истории потеряла свою привлекательность и была отвергнута многими как ненаучная, поскольку не смогла четко сформулировать законы движения истории.

Теория истории Философии Объединения выдвигает в качестве истинных законов, регулирующих ход истории, законы творения и законы восстановления. Раскрывая эти истинные законы развития истории, мы одновременно вскрываем ложность исторического материализма, показывая, что так называемые законы исторического материализма в действительности представляют собой не что иное, как догматические утверждения. Более того, подводя под законы истории теологическую основу, теория истории Философии Объединения возрождает традиционную провиденциальную концепцию истории, которая до сегодняшнего дня считалась ненаучной. Система общественных наук без провиденциальной теории истории не может быть полноценной.

8.1.5. Начало, направление и цель истории

В вопросе определения начала истории теория истории Философии Объединения совпадает с христианской провиденциальной концепцией, считая отправной точкой истории сотворение людей и их грехопадение. Далее встает вопрос о человеческом роде, а именно о том, являются ли расы подвидами в пределах одного вида (моногонизм) или разными видами (полигенизм). Теория истории в философии Объединения стоит на позициях моногонизма, утверждая, что прародителями всего человечества были Адам и Ева. Это утверждение подкрепляется законом, основанным на Принципе творения и гласящим, что творение начинается с единицы.

В чем же в таком случае заключается цель истории? Согласно теории истории, она состоит в осуществлении идеального мира творения. Под направлением истории подразумевается направление к достижению этой цели. Таким образом, мы выяснили начало и цель истории. Однако предстоит еще определить, как эта цель достигается. Каждый этап в развитии истории успешно завершается лишь в том случае, если в соответствии с Божьим провидением выполняется доля ответственности человека, особенно доля ответственности центральных личностей провидения. Характер развития истории, то есть наличие или отсутствие развития по прямой линии, возможность быстрого или медленного прохождения того или иного исторического отрезка, полностью зависит от усилий человека. Иными словами, процесс развития истории является неопределенным и доверен абсолютно свободной воле человека.

Такой подход, согласно которому цель является определенной, процесс развития неопределенным, а сам ход истории зависит от выполнения человеком своей доли ответственности, то есть от абсолютно свободной воли человека, именуется теорией ответственности.

8.2. Законы творения

Исторические перемены происходят согласно определенным законам, которые именуются законами творения и законами восстановления. Сначала выясним, что такое законы творения. Законы творения включают в себя: 1) закон коррелятивности; 2) закон действия отдавания-и-принятия; 3) закон отталкивания; 4) закон владычества центра; 5) закон завершения через три стадии; 6) закон периода числа шесть; 7) закон доли ответственности.

8.2.1. Закон коррелятивности

Каждый предмет творения характеризуется не только коррелятивными связями между своими внутренними основным и подчиненным элементами, ему также свойственно вступать во внешние коррелятивные субъектно-объектные отношения с другими предметами творения. На этом основаны их существование и развитие. При этом взаимоотношения субъекта и объекта основаны на их общей цели. Следовательно, первым

обязательным условием развития общества является возникновение отношений между коррелятивными элементами (коррелятами) субъекта и объекта на основе взаимности во всех областях деятельности, таких, как культура, политика, экономика и наука. Коррелятивные элементы субъекта и объекта относятся к аспектам сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон, а также к главному и подчиненному элементам (или главному и подчиненному индивидуальным телам).

Примерами коррелятов могут служить душа и тело, идеология и экономические (материальные) условия, духовная и материальная культура, правительство и народ, менеджеры и рабочие, рабочие и средства производства, ведущие и ведомые части машин и т.д. Возникновение взаимоотношений субъекта и объекта между этими коррелятивными элементами способствует развитию культуры, политики, экономики, науки и т.д.

8.2.2. Закон действия отдавания-и-принятия

Когда коррелятивные элементы субъекта и объекта внутри предмета вступают в коррелятивные отношения, возникает действие отдавания-и-принятия определенных элементов или сил. Посредством этого действия поддерживаются их существование и развитие. Такое взаимодействие между субъектом и объектом, как уже говорилось ранее, называется действием отдавания-и-принятия. Как и во всех других средах, развитие истории происходит, когда коррелятивные элементы (корреляты) субъекта и объекта устанавливают коррелятивную норму взаимоотношений и осуществляют гармоничное действия отдавания-и-принятия, основанное на общей цели. Например, для того чтобы государство существовало и процветало, правительство и народ должны вступить в субъектно-объектные отношения, направленные на процветание государства, и между ними должно возникнуть гармоничное действие отдавания-и-принятия. На предприятии инвесторы, менеджеры, рабочие, инженеры и оборудование должны находиться в отношениях субъекта и объекта и осуществлять гармоничное действие отдавания-и-принятия во имя процветания этого предприятия. Закон коррелятивности и закон действия отдавания-и-принятия являются двумя сторонами одной медали, и в более широком смысле их можно объединить под одним названием: закон действия отдавания-и-принятия.

Действие отдавания-и-принятия является гармоничным, всегда свободным от противодействия или противоречий. Однако исторический материализм утверждает, что история развивается через борьбу противоположностей. В действительности же борьба может дать импульс к развитию, однако, когда идет борьба, развитие останавливается, более того, оно может повернуться вспять. Данное утверждение материалистической теории истории является полностью ошибочным и служит исключительно обоснованию теории классовой борьбы.

8.2.3. Закон отталкивания

Действие отдавания-и-принятия возникает между коррелятивными элементами субъекта и объекта. А между тем субъект и субъект (или объект и объект) взаимно отталкиваются. Это явление мы называем действием отталкивания. Действие отталкивания в природе проявляется изначально скрыто и не проявляется само по себе. Его роль состоит в укреплении и дополнении действия отдавания-и-принятия, возникающего между субъектом и объектом. Например, одинаковые (положительные или отрицательные) заряды в природе отталкиваются, однако это действие укрепляет и дополняет действие отдавания-и-принятия, возникающее между субъектом (положительным зарядом) и объектом (отрицательным зарядом), и не проявляется само по себе. Поэтому действие отталкивания не нарушает порядка в природе.

В человеческом обществе действие отталкивания между двумя субъектами проявляется в виде конфликта между двумя лидерами. Примером такого конфликта является конфликт

между законным лидером и новым лидером во время революции. В процессе действия отталкивания или соперничества конфликтующие субъекты вступают в действие отдавания-и-принятия с соответствующими группами своих сторонников, находящихся в позиции объектов, и тем самым упрочивают свое главенствующее положение. В результате две силы вступают в конфликт друг с другом. При этом позиция одного из соперничающих лагерей находится ближе к направлению промысла Бога, в то время как позиция другого находится дальше от него. Назовем первый лагерь стороной добра, а второй — стороной зла. Соответственно в человеческом обществе действие отталкивания между двумя субъектами становится борьбой между добром и злом. В случае победы стороны добра в этой борьбе направление развития истории слегка смещается в сторону добра.

Кроме того, известны случаи, когда в действии отталкивания проявлялась его изначальная природа как дополнительная по отношению к действию отдавания-и-принятия. Примером могут служить две страны или народы двух стран, ведущие друг с другом мирное соревнование. В результате обе стороны добиваются прогресса в области культуры и экономики.

8.2.4. Закон владычества центра

В действии отдавания-и-принятия между субъектом и объектом субъект играет роль центра, а объект принимает владычество субъекта. В результате объект совершает круговое движение вокруг субъекта. Именно по этой причине в природе совершается физическое круговое движение. Например, Земля вращается вокруг Солнца, электроны — вокруг ядра атома. Поскольку в обществе взаимоотношения субъекта и объекта есть взаимоотношения души и тела, круговое движение проявляется в форме выполнения приказов, указаний и просьб субъекта.

В истории восстановления Бог избирает центральные личности и через них ведет общество в направлении, соответствующем Провидению, то есть в направлении добра. При этом Он сначала создает социальную среду, а затем вдохновляет центральную личность на то, чтобы повести людей в направлении, согласующемся с промыслом Бога. Для этого центральной личности дается определенная доля ответственности, которую она должна исполнить. Следовательно, существует закон, согласно которому центральные личности воздействуют на социальную среду. Назовем этот закон законом владычества центра. Этот закон распространяется не только на один избранный народ, но и на все народы и страны.

История избранного народа является центральной историей 1, это история народа Израиля, описанная в Ветхом Завете, и история Запада после Христа, основанная на христианстве. В центральной истории Бог выполняет Свое провидение, избирая центральные личности. Примерами центральных личностей разных периодов служат Ной, Авраам, Моисей, цари и пророки в эру Ветхого Завета, христианские лидеры, такие, как папы, Мартин Лютер, Жан Кальвин, а также политические лидеры, среди них — Карл Великий в империи франков, Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн в современную эпоху.

Параллельно с деятельностью Бога делает свое дело и сатана. Сатана, который пытается противостоять Божьему Провидению, стремится установить сферу своего владычества. Путем выдвижения центральной личности со своей стороны сатана стремится осуществить через нее владычество над миром. Кайзер Вильгельм II и Адольф Гитлер, стремившиеся к мировому господству, проповедуя пангерманизм, и Сталин, ставивший целью завоевание мира, насаждая коммунизм, были именно такими центральными личностями.

Тойнби писал: “Рост цивилизаций есть дело рук творческих личностей, творческого меньшинства” 2. Народные массы направляются творческими личностями, творческим меньшинством, за которым они следуют. Это утверждение Тойнби фактически подтверждает закон владычества центра.

Исторический материализм придает большее значение социальной среде, чем вождям, и утверждает, что народные массы играют решающую роль в общественном развитии, а

действия вождей определяются особой социальной средой, в которой они находятся. Такова материалистическая точка зрения, согласно которой дух рождается из материи, материя первична, а дух вторичен. Исторический материализм рассматривает социальную среду как материальную категорию, а центральные личности (вождей) — как категорию духовную. Однако этот подход ошибочен. Вожди являются субъектом, а народные массы — объектом. Основываясь на религиозных или политических идеях, вожди направляют массы и общество на определенные действия.

8.2.5. Закон завершения через три стадии

Согласно Принципу творения, рост и развитие любого предмета творения проходит три стадии: формирование, рост и завершение. Например, растения достигают зрелости и развиваются, проходя три стадии: прорастание семени, рост стебля и распускание листьев, цветение и плодоношение. Этот закон действует и в истории, и часто воссоздание осуществляется через три стадии. Поясним: закон заключается в том, что, в случае если какое-либо провиденциальное событие заканчивается неудачей, оно может быть продлено до третьего раза (третьей стадии), где будет непременно реализовано.

Например, поскольку из-за грехопадения Адам не смог осуществить цель творения, Бог послал Иисуса в качестве второго Адама. Однако потому, что Иисус был распят и не смог полностью выполнить цель творения, для ее осуществления Бог может послать Господа Второго пришествия как третьего Адама.

В современную эпоху, которая является периодом приготовления ко Второму пришествию, возникли движения за возрождение габраизма* и эллинизма, каждое из которых прошло три стадии развития. Движение за возрождение габраизма относится к теистическому движению, или движению религиозной реформации. Вслед за первой Реформацией, центральными личностями которой были Мартин Лютер и Жан Кальвин, последовала вторая Реформация во главе с Джоном Уэсли, Джорджем Фоксом и другими, а сегодня мы переживаем период третьей Реформации теизма. Со своей стороны, движение за возрождения эллинизма относится к движениям гуманизма. Вслед за периодом Возрождения, которое явилось первым гуманистическим движением, последовал период Просвещения, второго гуманистического движения, которое в наше время принесло плоды в виде коммунистического течения, являющегося третьим гуманистическим движением.

Движение теизма создано Богом в противовес гуманистическому (безбожному) движению. Следовательно, третье религиозное движение, которое является третьим движением теизма, по сути направлено на борьбу с коммунистическим движением, представляющим собой третье гуманистическое движение. Таким образом, согласно закону завершения через три стадии, движение на стороне Бога получит реальное завершение, в то время как движение на стороне сатаны пойдет на убыль и в свое время будет предано забвению, даже если и не завершится на своей третьей стадии явным поражением. В конечном итоге движение на стороне Бога одержит верх над движением на стороне сатаны.

8.2.6. Закон периода числа шесть

Согласно Библии, в процессе творения Вселенной Богу понадобилось шесть дней, чтобы сотворить Адама. Иными словами, Адам был сотворен на основе шестидневного периода, что соответствовало замыслу. Этот период времени был периодом приготовления к сотворению Адама.

В истории воссоздания Бог также начал приготовление к пришествию Мессии, второго Адама (Иисуса), в начале периода числа шесть. Этот период начался с VI в. до нашей эры. Как часть этого приготовления, начиная примерно с VI в. до н.э., Бог посылает еврейскому народу пророков, таких, как Иеремия и Малахия, и допускает пленение израильтян Вавилоном с тем, чтобы они могли раскаяться в своем неверии. Приблизительно в VI в. до

н.э. в Китае появляется Конфуций (ок. 551—479 до н.э.), положивший начало течению, известному как конфуцианство. Вслед за Конфуцием к III в. до н.э. в Китае появляется много философов, начинается золотой век расцвета китайской мысли. В Индии в VI в. до н.э. живет основатель буддизма Гаутама Будда (ок. 565—485 до н.э.). Около VI в. до н.э. появляются древнеиндийские философские книги Упанишады. Начиная с VI в. до н.э. Греция переживает период расцвета философии, искусства и науки. Все эти события приготавливали появление Мессии. Бог осуществлял эти приготовления путем наставления различных народов на путь добра, причем делал это в понятной для каждого народа форме.

Карл Ясперс обратил внимание на тот факт, что духовные лидеры (мыслители и основоположники религий) появились приблизительно в одно и то же время в разных странах мира, таких, как Китай, Индия, Палестина и Греция. Он назвал это время Осевым периодом 3. Почему так случилось? Ясперс не нашел ответа на этот вопрос, он назвал это тайной и загадкой истории 4. Сегодня, однако, это можно наконец объяснить с помощью закона периода числа шесть.

В начале периода числа шесть Бог начал приготовления к принятию Господа Второго пришествия, то есть третьего Адама. Наглядными доказательствами этого служат периоды Реформации и Возрождения 5, начало которых относится к XIV в., а расцвет — к XVI в.. Промышленная революция в конце XVIII в. и последовавший за ней внезапный подъем науки и экономики также служили подготовкой к пришествию Мессии. Согласно Провидению восстановления, Второе пришествие Господа должно состояться в XX в.

Религиозные лидеры и философы, появившиеся за шесть столетий до рождения Иисуса, занимали позиции архангелов, и их миссия состояла в том, чтобы проложить путь для Мессии. Поэтому их учения составляли не полную истину, а лишь ее часть. Пришествие Мессии, Сына Божьего, должно было произойти позже, чтобы нести полную, Абсолютную Истину и разрешить нерешенные вопросы религий и идей. Иными словами, в последние дни Он должен был возродить и укрепить при помощи Абсолютной Истины традиционные религии и теории, ставшие несостоятельными, и осуществить идею единого мира через объединение религий и идеологий.

Но поскольку Иисус умер на кресте, идея объединения мира не осуществилась, и миссия Иисуса была доверена Господу Второго пришествия. Кроме того, до времени Второго пришествия конфуцианство, буддизм, греческая философия и другие теории продолжали существовать обособленно. Провидение будет выполнено при Втором пришествии Мессии, как это было задумано во времена Иисуса. Иными словами, Господь Второго пришествия разрешит нерешенные вопросы традиционных религий и теорий при помощи Абсолютной Истины, которую он несет, объединяя религии и теории и осуществляя единый мир. Здесь следует отметить, что в отличие от периода, предшествовавшего пришествию Иисуса, нет необходимости в создании совершенно новых религий и философий за шесть веков до Второго пришествия. Необходимость состоит лишь в восстановлении существующих религий и философий.

8.2.7. Закон ответственности

Адаму и Еве, первым предкам человечества, была передана доля ответственности, которую они должны были полностью свободно принять. В эту ответственность никто не мог вмешиваться, даже Бог. Цель ее заключалась в том, чтобы дать им возможность приобрести опыт и знания для владычества над творением.

Адам и Ева могли достичь совершенства только при условии возложения на себя своей части ответственности в дополнение к ответственности Бога. Однако они не проявили ответственности и совершили грехопадение.

Провидение воссоздания также должно быть осуществлено через принятие на себя доли ответственности человечеством (особенно это касается ответственности центральных личностей в исполнении Божьего промысла) в дополнение к ответственности, взятой на

Себя Богом. При этом ответственность человека означает, что он принимает на себя всю ответственность за порученную ему миссию и выполняет ее по своей абсолютно свободной воле.

Следовательно, когда провиденциальная личность берет на себя свою часть ответственности и осуществляет свой долг собственными усилиями и мудростью и в соответствии с волей Божьей, наступает следующая стадия движения к воссозданию. Однако если личность не принимает своей доли ответственности, попытка завершается неудачей и откладывается. По прошествии определенного числового периода для выполнения этого же деяния назначается новая личность.

Причиной длительности истории человечества как истории зла является то, что провиденциальные личности не справлялись с исполнением своей ответственной миссии. Иисус был распят и не смог осуществить объединение мира, потому что израильские лидеры того времени, включая Иоанна Крестителя, священников и судей, не выполнили со всей ответственностью свой долг. С конца второй мировой войны и до сегодняшнего дня коммунистическая идеология является причиной возникновения конфликтов по всей земле, а из-за крушения духовных ценностей в капиталистических странах мир постоянно погружен в смятение. Все это в конечном итоге является результатом того, что христианские лидеры не смогли ответственно выполнить свой долг б.

8.3. Законы восстановления

Человеческая история есть история воссоздания, но она одновременно является и процессом восстановления изначального идеального мира, который был утрачен в результате грехопадения человека. Поэтому история подвластна действию ряда законов, отличных от законов творения, которые в теории истории Философии Объединения называются законами восстановления. Это следующие законы: а) закон искупления; б) закон разделения; в) закон восстановления числа четыре; г) закон обусловленности Провидения; д) закон предшествования ложного истинному; е) закон горизонтального развертывания вертикального; ж) закон идентичности времени в Провидении.

8.3.1. Закон искупления

Грехопадение человека означает утрату человеком своего изначального положения и состояния. Для восстановления изначального положения и состояния необходимы определенные условия. Такие условия называются условиями искупления. Условия искупления для человека включают установление, во-первых, основания веры и, во-вторых, субстанциального основания.

Установление основания веры означает, что человек должен встретить учителя (центральную личность), избранного Богом, находиться с ним в субъектно-объектных отношениях, в которых учитель является центром, в течение определенного периода. Установление субстанциального основания означает покорное следование человека за учителем, избранным Богом.

Но если мы бросим ретроспективный взгляд на историю, то увидим, что в греховном обществе люди не только не повиновались учителям, избранным Богом, а, наоборот, чаще всего преследовали их. Из-за этого жизнь праведников, мыслителей и святых всегда была полна скорби и страданий. Однако лишения, которые претерпевали праведники, стали средством искупления, являя собой жертвоприношение, подчиняющее людей греховного мира и возвращающее их на сторону Бога. Иными словами, страдания праведников были тем условием, посредством которого Бог вызывал у людей раскаяние. Это и есть закон искупления. Самым ярким его примером служит распятие Иисуса, которое привело многих людей к осознанию греховности мира, собственной греховности и к раскаянию.

На протяжении всей истории в периоды революций и послереволюционной борьбы за власть диктаторы преследовали и убивали верующих, праведников и добродетельных людей. Принимая страдания таких людей как условие искупления, Бог в конечном итоге приводил диктаторские режимы к краху и освобождал народы. В особенности это относится к коммунистическим диктаторам, которые во время коммунистических революций и последующей борьбы за власть уничтожили десятки миллионов людей и множество людей бросили в тюрьмы. Приняв их страдания в качестве условия искупления, Бог привел коммунистические режимы к краху и дал их народам свободу.

8.3.2. Закон разделения

Поскольку Создатель есть один-единственный Бог, предполагалось, что изначально человек будет всегда общаться только с Богом. Однако, совершив грехопадение, Адам вступил в отношения с сатаной. Поэтому, если бы Бог попытался вступить в отношения с Адамом, сатана был бы также в состоянии связаться с Адамом и выступить как соперник Бога. Поскольку Адам находился в таком положении, Бог не мог осуществить Свое провидение через Адама. Поэтому Бог разделил детей Адама таким образом, чтобы один из них представлял сторону, с которой мог соотноситься Бог, а второй — сторону, с которой мог соотноситься сатана. Авель, младший брат, был поставлен в положение взаимодействия с Богом, а Каин, старший брат, — с сатаной 7.

Бог намеревался восстановить как Авеля, так и Каина путем подчинения Каина Авелю. Грехопадение произошло, когда человек (Адам), представлявший сторону Бога, поддался искушению сатаны. Чтобы осуществить восстановление путем искупления, Бог дал возможность Каину, представлявшему сторону сатаны, повиниться Авелю, представлявшему сторону Бога. Когда Каин и Авель совершали жертвоприношение, Бог не захотел принять его непосредственно от Каина, а пожелал, чтобы тот совершил его через Авеля. Однако вместо того чтобы подчиниться, Каин возненавидел Авеля и убил его. Таким образом, история человечества началась как история греха, преступления и зла 8. Но основание Сердца, благодаря которому Авель, представлявший сторону Бога, сохранил верность Богу до конца, было заложено. Имея это основание как условие, Бог мог на протяжении всей истории освобождать людей от власти сатаны и возвращать их на Свою сторону.

Начав с личности, представлявшей сторону Бога (сторону добра), Бог постепенно расширил сферу добра, создав на Своей стороне сначала семью, затем племя, народ, страну и мир. Однако сатана, противостоящий исполнению Божьего Провидения, опередил страну Бога, начав с личности, представлявшей его сторону (сторону зла), и расширив сферу своей деятельности за счет создания семьи, племени, народа, страны и мира на стороне зла. Действуя таким образом, сатана препятствует осуществлению Божьего Провидения.

Как правило, сторона добра несла Слово Божье стороне зла, однако последняя отказывалась принять его и отвечала вооруженным нападением. Стороне Бога приходилось защищаться, и в результате возникали войны. Поэтому вся история человечества представляет собой борьбу на различных уровнях: между индивидами, семьями, племенами, государствами и, наконец, мирами, представляющими сторону добра и сторону зла. Таким образом, история есть история борьбы добра и зла. В истории восстановления, однако, стороны добра и зла не выступают как представители абсолютного добра или абсолютного зла. Сторона, находящаяся ближе к Божьему Провидению, относится к стороне добра, а сторона, стоящая дальше от Божьего Провидения, представляет сторону зла.

После второй мировой войны мир оказался разделенным на два больших блока: блок, представляющий сторону добра, и блок, представляющий сторону зла. В них вошли соответственно страны демократического мира и коммунистические страны, а точнее, группа стран, где к религии относятся с уважением (особенно это касается христианских стран), и группа стран, где религия отрицается.

Бог разделил мир на стороны, представляющие добро и зло, с целью восстановления обеих сторон путем подчинения стороны зла стороне добра. В конечном счете, если в борьбе двух блоков победу одержит сторона добра, весь мир вернется в лоно Бога. Объединение демократического и коммунистического миров осуществится в итоге через принятие Мессии. Поскольку возникновение добра и зла является результатом непослушания Адама, объединение осуществится через Мессию, который придет как последний Адам.

8.3.3. Закон восстановления числа четыре

Цель творения Бога заключалась в осуществлении Его любви через четырехпозиционное основание семьи. Иными словами, если бы Адам и Ева росли в соответствии со Словом Божьим и достигли совершенства, они стали бы мужем и женой и родили бы детей согласно Промыслу Бога. В этом случае было бы установлено семейное четырехпозиционное основание, состоящее из Бога, Адама (мужа), Евы (жены) и их детей, где и была бы осуществлена любовь Бога. Однако из-за грехопадения Адама и Евы четырехпозиционное основание семьи с Богом в центре не могло быть установлено. Вместо этого было сформировано четырехпозиционное основание, сосредоточенное на сатане, и весь мир оказался под властью сатаны. Поэтому главной целью истории восстановления стало восстановление четырехпозиционного основания семьи с Богом в центре.

Для восстановления четырехпозиционного основания Бог сначала осуществил символическое, условное восстановление с целью установления периода, длительность которого выражена числом четыре. Это — закон восстановления числа четыре. Восстановление числа четыре служило условием искупления для численного восстановления семейного четырехпозиционного основания. Закон числа четыре реализуется через периоды в сорок дней, сорок лет, четыреста лет и т.д., куда вторгается и вносит смятение сатана, причем народ, представляющий сторону Бога, подвергается особым испытаниям. Примерами действия этого закона являются сорокадневный потоп, который пережил Ной, сорок лет скитаний Моисея в пустыне, четыреста лет преследований христиан во времена Римской империи и т.д. Завершение этих периодов искупления знаменовалось преодолением народных смут в смысле условного восстановления четырехпозиционного основания, что давало возможность приступать к следующему этапу выполнения Божьего Провидения. Закон восстановления числа четыре действовал не только в истории израильтян, но и в истории других стран и народов.

Арнолд Тойнби отмечал, что истории известно много случаев объединения и создания новых государств по прошествии четырехвековых периодов смуты и беспорядков. Можно привести целый ряд примеров: четырехвековой период (431г. до н.э.—31 г. н.э.) от Пелопонесской войны до образования Римской империи; примерно четырехвековой период (634—221 до н.э.) с времен соперничающих государств до объединения Китая династиями Цзинь и Хань; примерно четырехвековой период (1185—1597) от феодальной анархии периода Камакура-Асикага до объединения Японии Тоётоми Хидэёси и установления сегуната Токугава и т.д. Тойнби, однако, не объясняет причин именно таких периодов в истории продолжительностью в четыре века¹⁰. Еще один пример этого рода — сорокалетний период японского господства в Корее — со времени заключения оборонительного договора в Ул-Са 1905 года и до освобождения Кореи в 1945 г.

8.3.4. Закон обусловленности Провидения

Закон обусловленности Провидения гласит, что иногда исполнение центральной личностью своей доли ответственности в соответствии с волей Бога или уклонение от нее в одном провиденциальном событии обуславливает ход другого провиденциального события в более поздний период. Это означает, что, с одной стороны, каждое провиденциальное

событие имеет важное значение само по себе, а с другой — им могут определяться и обуславливаться провиденциальные события более позднего периода.

В качестве примера приведем случай, когда Моисей дважды ударил в скалу в пустыне и появилась вода (Чис. 20). Действие Моисея как таковое само по себе было вызвано реальной необходимостью напоить мучимых жаждой израильтян. Вместе с тем значение этого события заключалось еще и в том, что оно также символизировало и обуславливало Божественное Провидение будущего пришествия Иисуса.

В связи с этим в Божественном Принципе сказано: “Скала символизировала Адама, а именно: скала, в которой не было воды, пока Моисей не ударил об нее, символизировала первого Адама; скала, которая после первого удара Моисея дала воду, символизировала Иисуса, второго Адама. Поскольку вода символизирует жизнь, первый Адам, находившийся в состоянии духовной смерти в результате грехопадения, мог быть представлен скалой, в которой не было воды; Иисус, второй Адам, целью пришествия которого было нести жизнь падшим людям, мог быть представлен в виде скалы, дающей воду. Однако Моисей, разгневанный неверием израильтян, ударил в скалу дважды, то есть он второй раз ударил в скалу, которая давала воду и символизировала Иисуса. Тем самым было выполнено условие для нападения сатаны на Иисуса, который являлся воплощением скалы, если израильтяне впадут в неверие, когда придет Иисус. Таким образом, то, что Моисей ударил в скалу дважды, было фактически отдаленной причиной распятия Иисуса из-за неверия израильтян” 11.

Это — один из исторических примеров, взятых из Ветхого Завета. Закон обусловленности Провидения действовал не только в приведенном случае, но и во время других исторических событий, занимавших важное место в Божьем Провидении. Это показывает, что провиденциальные события не происходят беспричинно, а до определенной степени обусловлены различными предшествующими факторами, а ход развития определенного события оказывал влияние на исторические события, имевшие место много позднее.

8.3.5. Закон предшествования ложного истинному

Согласно этому закону, в мире сначала появляется ложное, а затем истинное. Сатана завладел миром, сотворенным Богом, склонив прародителей человечества к измене Богу. И когда сатана, подражая Божьему Провидению, заблаговременно попытался направить развитие мира по пути противоречия с Принципом, то есть по пути, основанном на ложном принципе, Бог не смог этому воспрепятствовать. Поэтому осуществление Божьего Провидения вынужденно идет как бы по следам сатаны. Мир вне Принципа, созданный сатаной, является ложным, то есть он может процветать, но это процветание не более чем временное явление. По мере осуществления Божьего Провидения мир вне Принципа, мир сатаны, в конечном итоге неизбежно потерпит крах.

Конечной целью провиденциального восстановления является осуществление на земле мира, воплощающего идеал творения Бога, то есть всемирной единой страны. Это будет Царство Божье, Царство Небесное на земле, где Бог будет Верховным Владыкой. Реализация этого мира предполагалась через пришествие Мессии. Сатана, однако, зная о плане Бога, заранее выкрал его содержание и еще до Первого (как и до Второго) пришествия Мессии, избрав мессианские личности, представлявшие его сторону, попытался создать свое идеальное государство. Именно поэтому первыми появились антихрист и псевдообъединенный мир.

Примером здесь может служить возникновение Римской империи перед пришествием Иисуса. Римский диктатор Гай Юлий Цезарь завоевал всю Галлию, включил ее в состав Римской империи и объединил Римскую империю (45г. до н.э.). После того как он был убит, Август (Октавиан) положил конец гражданской войне (31г. до н.э.) и объединил все страны Средиземноморского бассейна, тем самым создав практически мировую империю. Период

мира и благоденствия в Римской империи, длившийся около двух столетий, был назван “миром, навязанным Римской империей” (Pax Romana). Юлий Цезарь и Август были мессианскими личностями, представлявшими сторону сатаны. Они создали псевдообъединенный мир ложного покоя и благоденствия, опередивший построение настоящего объединенного мира вечной любви, покоя и счастья, который должен был образоваться с приходом Мессии. Случилось, однако, так, что Иисус был распят, не завершив своей миссии, и, следовательно, в те времена истинный идеальный единый мир не был построен.

Перед началом Второго пришествия Господа появился антихрист второго пришествия и был создан псевдоидеальный мир. Этим антихристом был Сталин, а ложным идеальным миром — мир коммунизма. Сталина почитали как “солнце человечества”, как Мессию, и он ставил перед собой цель объединения мира на основе коммунизма. Сталин умер в 1953 году, и с провиденциальной точки зрения именно в это время должна была начаться проповедническая деятельность Господа Второго пришествия. Последовавший за этим раскол международного коммунистического движения явился предвестником краха псевдообъединенного мира и началом истинного единого мира.

8.3.6. Закон горизонтального развертывания вертикали

Согласно закону горизонтального развертывания вертикали, вертикаль вновь появляется как горизонтальное при завершении истории восстановления. “Вертикаль” относится к течению времени, а “горизонталь” — к расширению в пространстве. Иными словами, вертикаль относится к истории, а горизонталь — к определенному моменту времени. Иначе говоря, горизонтальное развертывание вертикали означает, что Божье Провидение осуществляется так, что все провиденциальные события и личности вновь появляются как знамения для всего мира на завершающей стадии истории. Таким образом, Бог стремится сразу решить различные проблемы, оставшиеся нерешенными из-за неудач, постигших провиденциальные личности на различных этапах истории, проблемы, возникшие в определенные моменты, и завершить историю провиденциального восстановления.

Например, в двухтысячелетний период провиденциального восстановления от Адама до Авраама вертикальные условия искупления, которыми завладел сатана, были восстановлены через искупление тремя поколениями Авраама, Исаака и Иакова. Провиденциальные события, закончившиеся неудачей из-за вторжения сатаны в четырехтысячелетний период от Адама до Иисуса, должны были быть восстановлены путем искупления во времена Иисуса горизонтально. Соответственно во время Второго пришествия все события, в которые сатана вторгся на протяжении шеститысячелетнего периода истории от Адама, должны развернуться горизонтально, чтобы наконец осуществилось восстановление искуплением, сосредоточенное на Господе Второго пришествия.

В истории очень редко случалось, чтобы провиденциальное событие полностью было реализовано до начала следующего провиденциального периода. Почти все провиденциальные события истории оставались незавершенными и завершались только условно. Поэтому об истинном мире на земле не могло быть и речи. Для достижения окончательного разрешения проблем современного общества необходимо разрешить все исторические проблемы.

Сегодня, например, имеет место конфликт между Израилем и арабскими странами. Он является новым проявлением борьбы между израильтянами и народами, окружавшими их еще во времена Ветхого Завета. Поэтому чисто политическое решение сегодняшнего конфликта между Израилем и арабскими странами представляется весьма затруднительным. На стадии завершения истории в последние дни произойдет ряд различных непредвиденных событий и мир погрузится в полную смуту. Это обусловлено нерешенными проблемами прошлого, вновь проявляющимися в современный период как результат действия закона горизонтального развертывания вертикали. Коренное решение конфликтов и преодоление

смятения станет возможным только путем принятия Господа Второго пришествия и примирения враждующих людей любовью Бога.

Повторное проявление в наше время прошлых исторических событий, требующих коренного решения, служит двум целям. Первая заключается в намерении Бога восстановить шеститысячелетнюю историю человечества в изначальном виде, как если бы она не познала грехопадения, а затем раз и навсегда покончить с воспоминаниями о ее многочисленных скорбных событиях. Вторая цель состоит в полном подчинении сатаны.

8.3.7. Закон идентичности времени в Провидении

Закон идентичности времени состоит в том, что Божье Провидение, проявившее Себя в определенный период времени в прошлом, проявляет Себя и в более поздний период. Такие два провиденциальных периода, находящиеся во взаимоотношениях временного тождества, обнаруживают сходные аспекты в отношении центральных личностей, основных событий, числовых временных периодов и т.д. Это происходит оттого, что в случае неисполнения отдельной центральной провиденциальной личностью своего долга период возможной работы для осуществления провиденциальных задач заканчивается и по прошествии определенного времени избирается новая личность для восстановления путем искупления исторического хода предыдущего периода. При этом, поскольку условия искупления постепенно усложняются по мере продления восстановления, предыдущий период повторяется не в точности, а на более высоком уровне. Следовательно, история приобретает спиралевидный характер развития.

Каким же образом в истории действовал закон провиденциальной идентичности времени? В ходе провиденциального восстановления на основе семьи в двухтысячелетний период от Адама до Авраама (эпоха провидения основания для восстановления) пришествие Мессии было невозможно ввиду незавершенности провидения. В результате потребовался двухтысячелетний период восстановления, основанный на народе Израиля от Авраама до Иисуса (эпоха восстановления), что явилось отражением идентичности времени в провидении. Поскольку этот период также остался незавершенным из-за распятия Иисуса, вследствие действия закона провиденциальной идентичности времени потребовался двухтысячелетний период восстановления от Иисуса до настоящего времени, основанный на христианстве (эпоха продления провидения восстановления). Систематизировав характеристики идентичности времени двух двухтысячелетних периодов, от Авраама до Иисуса и от Иисуса до настоящего времени, можно составить таблицу, приведенную на Рис. 8-1:

Синхронность событий в истории обнаружил Освальд Шпенглер. Он утверждал, что все культуры развиваются по одинаковой формуле и, следовательно, в любых двух мировых культурах имеют место сходные события. Он назвал соответствующие друг другу события одновременными 12.

Примерно в то же время, что и Шпенглер, синхронность событий в истории обнаружил и Арнолд Тойнби. В своих лекциях о Фукидиде он поясняет, как он обнаружил синхронность событий в истории Древней Греции и в современной истории Запада:

“1914 год застал меня в Оксфордском университете, где я преподавал историю античной Греции. В августе 1914 года меня вдруг осенило, что историк Фукидид, живший в V в. до н.э., уже пережил то, что сейчас постигло меня. Его, как и меня, застигла братоубийственная война между государствами, на которые политикой был разделен современный ему мир. Фукидид предвидел, что великая война его времени открывает новую эру, и последующие события подтвердили его правоту. И вот тут я увидел, что история античной Греции и современная история Запада, с точки зрения опыта, являются одновременными друг другу, то есть они развивались параллельными путями, и их можно изучать в сравнении друг с другом” 13.

Тойнби рассматривал историю Древней Греции и современную историю Запада как синхронные. С точки зрения Философии Объединения, история Древней Греции представляла собой период приготовления к пришествию Мессии, а современная история Запада есть период приготовления ко Второму пришествию Мессии. Эти периоды синхронны, однако основное значение их синхронности заключается в том, что каждый из них является периодом приготовления к принятию Мессии.

8.4. Поворотные моменты истории

В истории действуют все законы творения и законы восстановления, рассмотренные выше, однако наиболее важными из них являются закон действия отдавания-и-принятия, закон отталкивания, закон искупления и закон разделения. Из них закон действия отдавания-и-принятия является законом развития, регулирующим изменения в развитии истории, а три остальных закона все вместе составляют закон поворота. (Закон поворота называется также законом борьбы между добром и злом).

Как уже пояснялось, история развивается через действие отдавания-и-принятия, то есть прогресс в политике, экономике, культуре и других областях происходит через гармоничное действие отдавания-и-принятия, возникающее между различными парами субъектов и объектов, такими, как дух и материя, люди и среда (общество и природа), правительство и народ, организация и организация, индивид и индивид, люди и машины и т.д.

Понятие развития относится к росту, прогрессу, совершенствованию и приобретению нового качества, причем все это — виды необратимого движения вперед. Эти явления возникают при вовлечении коррелятивных элементов субъекта и объекта в действие отдавания-и-принятия, основанное на общей цели. С другой стороны, существует борьба между двумя субъектами, имеющими разные цели и разные интересы. В процессе борьбы развитие и движение либо приостанавливается, либо поворачивает вспять. Следовательно, любое без каких-либо исключений развитие или движение вперед в истории осуществлялось через действие отдавания-и-принятия.

Два субъекта взаимно отталкиваются, и между ними возникает борьба, согласно закону отталкивания. В человеческой истории действие отталкивания между двумя субъектами относится к конфликту между двумя лидерами. Одним из примеров такой борьбы является борьба между лидерами буржуазии и аристократами-роялистами во главе с Людовиком XVI, а точнее, борьба между новыми и старыми лидерами в период Французской революции. Две стороны были разделены согласно закону разделения; одна из них представляла сторону относительного добра (позицию, которая была относительно ближе к Божьему Провидению), другая — сторону относительного зла (позицию, противостоящую осуществлению провидения). Оба субъекта формировали соответственно лагерь добра и зла, причем каждый из них привлекал людей, находившихся в положении объектов, на свою сторону (разделяя людей на два лагеря), и эти субъекты находились друг с другом в состоянии борьбы. Вопрос, который из лидеров представляет добро, а который — зло, решается на основе того, насколько тот или иной лидер согласуется с Провидением. Имеется множество примеров, когда лидеры общества становились тиранами, рабами своих эгоистичных желаний, поэтому Бог часто избирал новых лидеров, представлявших сторону добра, и Провидение осуществлялось через них.

Если в процессе борьбы между добром и злом побеждает сторона добра, направление развития истории меняется к добру. И как следствие, когда в истории наступает следующий этап, появляется новый лидер, стоящий ближе, чем предыдущий, к стану добра. При этом старый лидер уходит на позицию относительного зла, и начинается новый этап борьбы между добром и злом. И вновь, если побеждает сторона добра, история делает поворот в еще более благоприятную сторону. В конечном счете посредством такого процесса развитие истории достигнет стадии совершенного добра, то есть осуществится идеальный мир. И

только тогда прекратится борьба между добром и злом. Как видим, борьба не способствует развитию, а меняет направление хода истории.

Когда в борьбе между субъектами стороны добра и стороны зла верх берет зло, Бог старается принудить зло подчиниться при помощи закона искупления. Иными словами, Бог вдохновляет лидеров, представляющих сторону добра, на жертву и выбор пути гонений. При этом условии Он может оказать влияние на людей, находящихся на стороне зла, побуждая их к добровольному подчинению, что ведет к изоляции лидера стороны зла, то есть в конечном итоге к победе стороны добра. Именно благодаря закону искупления, несмотря на гонения, по сей день идет распространение религиозных идей во всем мире.

Если в процессе борьбы между добром и злом сторона добра исполняет свою ответственную задачу не полностью и победу одерживает сторона зла, ход истории, естественно, не изменяется в сторону добра, а продолжает развиваться в прежнем направлении. Но по прошествии определенного периода времени Бог снова избирает лидера, представляющего сторону добра, и старается одержать победу над стороной зла. Именно так Бог непрерывно направляет ход истории в более благоприятную сторону. Следовательно, история человечества является не историей классовой борьбы, а историей борьбы добра и зла.

Итак, история развивается через действие отдавания-и-принятия между субъектом и объектом, и, когда в своем развитии она достигает определенной точки, в результате борьбы между добром и злом происходит поворот в направлении ее развития, после чего история возобновляет свое развитие через действие отдавания-и-принятия. Повторение этого процесса и приводит к поворотам в истории. Процесс изменения направления развития истории проиллюстрирован на Рис. 8-2.

Из сказанного видно, что история развивается в двух направлениях, а именно: в направлении развития (прогресс) и в направлении восстановления (поворот). Под развитием понимается прогресс в науке, экономике и культуре, а под восстановлением — восстановление утраченного идеального мира творения, мира любви и гармонии. Существование этих двух направлений развития истории обусловлено тем, что история человечества является одновременно историей воссоздания и историей провиденциального восстановления. Будущий мир будет миром высокоразвитой науки и техники и одновременно обществом высокой нравственности. Мир современной науки и техники реализуется через развитие, а общество нравственности — через восстановление.

Восстановление осуществляется через борьбу между добром и злом, однако это не всегда ведет к военным конфликтам с участием вооруженных сил. Если сторона зла покорно подчиняется стороне добра, возможен мирный поворот в истории. Именно так, по этим двум направлениям — развития и восстановления — и происходит развитие истории. Процесс развития вечен, тогда как процесс восстановления будет завершен с осуществлением идеального мира добра, после чего идеальный мир перейдет в категорию вечного.

8.5. Традиционные концепции истории

В данной главе предлагается обзор характерных традиционных концепций истории, а также их критический анализ и объяснение исторического значения теории истории Философии Объединения.

8.5.1. Концепция циклического развития истории (фаталистическая концепция истории)

Древние греки считали, что ход истории имеет циклический характер, подобно тому как из года в год сменяют друг друга четыре времени года — весна, лето, осень и зима. Для них история — простое повторение изначально predetermined событий, ход которых человек не в силах изменить. Следовательно, в их понимании, история лишена собственных

смысла и цели. Этот подход к истории называется концепцией циклического развития истории, или фаталистической концепцией истории. Эта концепция представлена Геродотом (ок. 484—425 до н.э.), автором “Истории”, ученым, которого называют “отцом” истории, и Фукидидом (ок. 460—400 до н.э.), автором “Истории Пелопонесской войны”. Описание греко-персидских войн выполнено Геродотом в эпической манере, тогда как описание Пелопонесской войны у Фукидида от начала и до конца соответствует историческим фактам. При кажущемся различии в описании событий оба они придерживались концепции повторяемости истории 14.

Концепция циклического развития истории исключает влияние человека на ход ее развития, так как исходит из того, что все в истории подчинено необходимости. Она также не может прогнозировать картину общества будущего, так как считает, что в истории отсутствует цель.

8.5.2. Провиденциальная концепция истории

В противоположность древнегреческой исторической концепции, утверждающей, что у истории нет ни начала, ни конца, ни цели, а есть только повторяемость в форме кругового движения, христианство разработало концепцию, в которой утверждается, что история имеет начало и развивается по прямой линии к достижению определенной цели.

Согласно этой концепции, история берет начало с момента сотворения человека и его грехопадения, являя собой историю спасения, устремленную к дню Страшного Суда, а направляет ход истории Божье Провидение. Этот подход к истории называется провиденциальной концепцией истории, или христианской концепцией истории.

Блаженный Августин (354—430) был первым, кто систематизировал христианскую концепцию истории. Он рассматривал историю как процесс борьбы между градом Божьим (*civitas Dei*), населенным людьми, любящими Бога, и земным градом (*civitas terrena*), населенным людьми, не устоявшими перед искушением сатаны. Град Божий в итоге одержит победу, при этом утвердится вечный мир. Согласно этой концепции, такой ход истории предопределен Богом.

История человечества от грехопадения до завершения делится на шесть периодов: 1) от Адама до всемирного потопа; 2) от Ноя до Авраама; 3) от Авраама до Давида; 4) от Давида до Вавилонского пленения; 5) от Вавилонского пленения до рождения Христа; 6) от Первого до Второго пришествия Христа. Вопрос о продолжительности шестого периода остается открытым.

В христианской концепции история обретает смысл, ибо направлена к определенной цели. Человек, однако, рассматривается здесь только как инструмент в руках Господа. Содержание этой концепции настолько таинственно, что ее сегодня отрицают как ненаучную.

8.5.3. Духовная концепция истории (концепция поступательного развития истории)

В эпоху Возрождения теологические концепции истории постепенно сошли со сцены, и в XVIII в., в эпоху Просвещения, возникла новая концепция истории. Согласно этой концепции, движущей силой истории признавался скорее человек, чем Божье Провидение. Утверждалось, что история развивается по прямой и ее развитие зависит от развития духовности человека. Эта концепция называлась духовной концепцией истории, или концепцией поступательного развития истории.

Джамбаттиста Вико (1668—1744) допускал присутствие Божественного Провидения в истории, однако считал, что светский мир создан человеком, и утверждал, что историю не следует объяснять лишь волей Бога. В его концепции истории Бог отодвигается на задний план, а на передний план выступает человек 15.

Вольтер (1694—1778) исключал влияние Бога на ход истории. Он утверждал, что движущей силой истории является не Бог, а высокообразованные, просвещенные, владеющие научными знаниями люди.

Маркиз де Кондорсе (1743—1794) считал, что с пробуждением человеческого разума в истории будет достигнут прогресс и наступит гармония между наукой и этикой.

Иммануил Кант (1724—1804) видел цель истории в развитии всего человеческого потенциала в международном обществе типа Лиги Наций и защищал концепцию всеобщей истории с космополитической точки зрения.

Философ-просветитель И. Г. Гердер (1744—1803) утверждал, что целью истории является развитие человеческой природы.

Гегель (1770—1831) понимал историю как процесс “самопознания Духом самого себя”, или процесс “самопознания Идеей самое себя”. Он утверждал, что миром правит разум и в основе развития истории лежит разумное начало. Разум, правящий миром, он называл Мировым Разумом. Он также считал, что людьми управляет разум, и назвал это уловкой разума. Историческая концепция Гегеля называется духовной концепцией истории, или идеалистической концепцией истории.

Гегель считал, что государство Разума, в котором будет реализована Идея свободы, будет построено в Пруссии. В действительности, однако, этого не случилось, а социальные проблемы, такие, как эксплуатация и отчуждение, усугубились еще больше. Миссию разрешения нерешенных вопросов гегелевской философии взял на себя исторический материализм.

8.5.4. Исторический материализм

В противоположность Гегелю, развивавшему духовную концепцию истории и утверждавшему, что движущей силой истории является Идея, Маркс считал, что историей движут материальные силы и выдвинул материалистическую концепцию истории, а именно исторический материализм (революционная концепция истории).

Согласно историческому материализму, движущей силой истории является развитие производительных сил, а не развитие разума или духа. Развитие производительных сил влечет за собой установление определенных производственных отношений. В то время как производительные силы постоянно развиваются, производственные отношения меняются гораздо медленнее и в конце концов становятся тормозом на пути развития производительных сил. Тогда возникает борьба между классом, который стремится сохранить старые производственные отношения (правлящий класс), и классом, стремящимся к установлению новых производственных отношений (порабощенный класс). Поэтому история является историей классовой борьбы. Когда в капиталистическом обществе классовая борьба достигает наивысшей точки, происходит революция и пролетариат, являющийся порабощенным классом, свергает власть буржуазии, то есть правящего класса. В результате реализуется бесклассовое “царство свободы” — коммунистическое общество.

Сегодня очевидно, что материалистическая концепция истории ошибочна. При тщательном рассмотрении законов исторического материализма все они оказываются всего лишь догматическими утверждениями. Например, развитие производительных сил рассматривается как развитие материи, однако относительно того, каким образом они развиваются, не дается никакого объяснения с точки зрения материалистической диалектики. Коммунистические государства, возникшие в результате революции, подобно Советскому Союзу, не только не стали царством свободы, но, наоборот, явились государствами диктатуры, попирающей человеческую природу, а также обществами исключительного застоя производительных сил. Эти факты доказывают ошибочность исторического материализма более красноречиво, чем теоретические опровержения.

8.5.5. Концепция истории с точки зрения философии жизни

В. Дильтей (1833—1911) и Г. Зиммель (1858—1918) утверждали, что история развивается по мере развития жизни.

Согласно Дильтею, жизнь есть человеческой опыт, который всегда выражается и проявляется во внешнем мире. Этот опыт проявляется в мире истории и культуры. Таким образом, культура, включая религию, философию, искусство, науку, политику и юриспруденцию, есть объективация жизни.

Зиммель также считал, что история есть выражение жизни. Жизнь есть бесконечный процесс, и именно процесс становления жизни делает историю¹⁶.

Согласно философии жизни, страдания и несчастья, имевшие место в истории, суть неизбежные явления, сопровождающие развитие жизни. Следовательно, на вопрос о том, каким образом человек может освободить себя от страданий и несчастий, философия жизни ответа не дает.

8.5.6. Культурологическая концепция истории

В Европе до первой мировой войны вера в прогресс и развитие истории была непоколебимой. Кроме того, считалось, что историческое развитие сосредоточено в Европе. Первым поколебал это узкое евроцентрическое представление об истории Освальд Шпенглер (1880—1936).

Шпенглер развивал культурологическую концепцию истории, утверждая, что фундаментом истории является культура. Он рассматривал культуру как организм и считал, что культура переживает периоды возникновения, расцвета и умирания, причем умирание культуры неизбежно. В Западной цивилизации он обнаруживал признаки упадка, сходные с признаками, которые были характерны для Греции и Рима, и предрек закат Европы. Он считал, что человек, заранее зная о грядущем упадке Запада, должен жить, принимая неизбежность судьбы и не впадая в пессимизм. В этом положении он близок к философии Ницше. Концепция истории Шпенглера по своей сути была детерминистской.

Шпенглер оказал сильное влияние на Арнолда Дж. Тойнби (1889—1975), который разработал уникальную культурологическую концепцию истории. Согласно Тойнби, основным субъектом мировой истории является не регион, не этнос или народ, не государство, а цивилизация. Он утверждал, что каждая цивилизация проходит одинаковые фазы рождения, роста, крушения, разложения и гибели.

Причина рождения цивилизации кроется в том, что человек принимает вызов окружающей или социальной среды. Творческое меньшинство вскармливает новую цивилизацию и ведет за собой народные массы, однако со временем, когда это творческое меньшинство теряет свою способность созидать, наступает крушение цивилизации. Творческое меньшинство превращается в правящее меньшинство, при этом происходит зарождение внутреннего пролетариата внутри цивилизации и внешнего пролетариата вокруг нее, которые отделяют себя от правящего меньшинства. В обществе наступает смятение, однако в конечном итоге самые сильные из правящего меньшинства создают всеобщее государство, благодаря чему беспорядкам приходит конец. Под гнетом общего государства внутренний пролетариат вынашивает высшую религию, а внешний пролетариат превращается в воинствующие банды варваров. Таким образом, всеобщее государство, высшая религия и воинствующие банды варваров представляют собой три составные части. Со временем высшая религия, обращая в свою веру правящие классы, становится всеобщим вероисповеданием, однако вскоре происходит крушение всеобщего государства, а вместе с ним — и гибель цивилизации.

Затем, после исчезновения первой цивилизации, внешний пролетариат захватывает ее территории, обращается в высшую религию и дает жизнь цивилизации нового поколения. Взаимоотношения между старой и новой цивилизациями называются наследованием-и-присоединением. В мировой истории Тойнби насчитывал двадцать одну цивилизацию,

достигшую расцвета. Все современные цивилизации являются цивилизациями третьего поколения и делятся на четыре типа, каждый из которых имеет свою родословную, а именно: христианская (Западная и Греко-православная), исламская, индуистская и дальневосточная цивилизации. Концепция последовательного ряда цивилизаций трех поколений, разработанная Тойнби, согласуется с законом идентичности времени в Провидения восстановления в течение трех эпох, сформулированных теорией истории Философии Объединения (Провидение основания для восстановления, Провидение восстановления и Провидение продления восстановления).

Характерной чертой концепции истории Тойнби является то, что она исключает детерминизм, утверждает индетерминизм и признает теорию свободной воли. Иными словами, то, каким образом человек отвечает на брошенный ему вызов, зависит от его абсолютно свободной воли. Следовательно, ход истории ни в коей мере не предопределен, и человек может выбрать свое будущее.

Тойнби нарисовал четкую картину Божьего града (Civitas Dei) как образ будущего человеческой истории. Однако, оставаясь на позициях индетерминизма, он утверждал, что будущий выбор Царства Божьего или царства ночи зависит от абсолютно свободной воли людей. Он писал:

“В соответствии с законом любви, который является законом собственного бытия Бога, самопожертвование Бога бросает вызов человеку, устанавливая перед ним идеал духовного совершенства; и у человека есть полная свобода следовать ему или отвергнуть его. Закон любви оставляет человеку полную свободу выбора быть грешным или стать святым; он дает ему свободу выбора направить свою личную и общественную жизнь либо по пути к Божьему Царству, либо по пути к царству ночи” 17.

Еще одной характерной чертой концепции истории Тойнби является включение в нее Бога, о котором в современном обществе, казалось бы, забыли. Он писал:

“Что есть история? И автор... ответит, что история для него есть видение, пусть неясное и неполное, однако (он уверен) соответствующее действительности настолько, насколько оно пришло от Бога, раскрывающего Себя в действии душам, искренне стремящимся к Нему” 18.

8.5.7. Традиционные концепции истории с точки зрения теории истории Философии Объединения

Теперь, когда мы составили общее представление о традиционных концепциях истории, сравним их с теорией истории Философии Объединения и попытаемся показать, что теория Философии Объединения объединяет традиционные концепции истории.

Прежде всего, перед нами встает вопрос, следует ли рассматривать историю как круговое или как линейное движение. Греческая циклическая концепция истории и культурологическая концепция истории Шпенглера рассматривали развитие истории как круговое движение, тогда как христианская концепция, концепция поступательного развития и материалистическая концепция рассматривали развитие истории как линейное движение. С точки зрения философии жизни, история развивается синхронно с течением жизни. Этот подход можно рассматривать как модификацию концепции поступательного развития истории.

Если рассматривать историю как линейное движение, у нас есть надежда проследить ее развитие, однако здесь нет достаточного объяснения явлений крушения и возрождения в истории человечества. С другой стороны, если принять развитие истории как круговое движение, придется признать обреченность наций и культур на гибель и отсутствие какой-либо надежды для человечества.

Концепция Философии Объединения рассматривает историю с точки зрения двух аспектов: аспекта воссоздания и аспекта восстановления, а развитие истории — как движение, также имеющее два аспекта: линейно-поступательное и круговое, то есть

движение по спирали. Иными словами, развитие истории рассматривается как движение по спирали, слагающееся как из поступательного движения развития по направлению к цели (осуществлению идеального мира творения), так и из кругового движения восстановления утраченного идеального мира творения через закон искупления путем прихода провиденциальных личностей.

Вторым вопросом является вопрос детерминизма и индетерминизма. Такие концепции, как греческая фаталистическая концепция истории, утверждающая неизбежную предопределенность истории, и культурологическая концепция Шпенглера являются детерминистическими. Сюда же можно отнести и провиденциальную концепцию, утверждающую, что история развивается согласно Божьему Провидению. Концепция Гегеля с ее утверждением о том, что движущей силой истории является Мировой Разум или Абсолютный Дух, и материалистическая концепция, согласно которой история неизбежно движется к построению коммунистического общества по мере развития производительных сил, также являются детерминистическими. Эти детерминистические концепции утверждают, что историей движет надчеловеческая сила, а человек — всего лишь существо, которое тащит история, ход которой невозможно изменить никакими усилиями свободной человеческой воли.

Со своей стороны Тойнби защищал индетерминизм с позиции теории абсолютно свободной человеческой воли. Иными словами, он утверждал, что путь, по которому развивается история, определяется абсолютно свободной волей людей. Однако, с позиций индетерминизма Тойнби, будущий образ истории неясен, и у нас, следовательно, не остается никакой реальной надежды на будущее. Концепция истории в философии Объединения, напротив, утверждает, что история имеет определенную цель, тогда как процесс ее развития не определен, ибо осуществление провиденциальных событий, наряду с ответственностью Бога, требует принять долю ответственности человеком. Иными словами, теория истории Философии Объединения содержит как аспект детерминизма, так и аспект индетерминизма и называется теорией ответственности.

При сравнении традиционных концепций истории с теорией истории Философии Объединения мы видим, что каждая из традиционных концепций утверждает ту или иную точку зрения теории Философии Объединения и что последняя является всеобъемлющей, объединяющей концепцией истории. Концепция Тойнби также во многом близка теории истории Философии Объединения. С провиденциальной точки зрения, концепцию Тойнби можно рассматривать как подготовительную к возникновению теории истории Философии Объединения. Иными словами, задача концепции Тойнби заключалась в том, чтобы стать связующим звеном между традиционными концепциями истории и теорией истории Философии Объединения.

8.6. Сравнительный анализ концепций истории:

провиденциальная концепция истории, исторический материализм и концепция истории Философии Объединения

В этой главе будет дан всесторонний сравнительный анализ традиционных провиденциальной и материалистической концепций истории с теорией истории Философии Объединения (Рис. 8-3). Это поможет глубже понять особенности каждой из концепций.

8.6.1. Начало истории

Согласно провиденциальной концепции, история берет начало с момента сотворения и грехопадения человека. Следовательно, история человечества началась как история зла. В противоположность ей исторический материализм утверждает, что история человечества началась с того момента, когда человек выделился из животного мира, и первым обществом было первобытное общество. Концепция истории Философии Объединения, как и

провиденциальная концепция, утверждает, что история началась с сотворения и грехопадения человечества, то есть как история зла.

8.6.2. Характеристики истории

Согласно провиденциальной концепции, история рассматривается как история спасения человечества Богом. С точки зрения материалистической концепции, история — это история классовой борьбы. В отличие от вышеупомянутых концепций, Философия Объединения рассматривает историю в двух аспектах: как историю воссоздания и как историю восстановления.

8.6.3. Движущие силы истории

Согласно провиденциальной концепции, история развивается в соответствии с Провидением Бога. С точки зрения материализма, движущей силой истории является развитие производительных сил, рассматриваемых как аналог материи. В противоположность вышеупомянутым концепциям истории, Философия Объединения утверждает, что движущей силой истории являются как Божье Провидение, так и доля ответственности, которую принимает человек. Согласно провиденциальной концепции, историю направляет Бог, из чего следует, что и все трагические события в истории происходят по воле Бога. С точки зрения философии Объединения, события не происходят согласно воле Бога, поскольку человек не принимает на себя свою долю ответственности. Таким образом, человечество повинно в трагических событиях истории.

8.6.4. Законы изменения истории

Провиденциальная концепция утверждает, что между Божьим Царством, то есть теми людьми, которые верят в Бога, и царством этого мира, или теми, кто подчиняется сатане, идет борьба, в которой в конечном счете победу одержит Царство Божье, при этом не формулируется никаких законов истории. Исторический материализм со своей стороны рассматривает историю с точки зрения материалистической диалектики и выдает ее законы за законы истории типа: “В общественном производстве люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения”; “Производственные отношения соответствуют степени развития материальных производительных сил”; “Производственные отношения есть базис, а формы общественного сознания — надстройка”, “Общественное бытие определяет общественное сознание”, “Когда производственные отношения становятся тормозом на пути развития производительных сил, происходит социальная революция” и т.д.

В противоположность вышеупомянутому, концепция истории Философии Объединения формулирует законы творения и законы восстановления, согласно которым происходит развитие истории.

8.6.5. Борьба в период завершения истории

Согласно провиденциальной концепции, решающая схватка произойдет между Царством Божьим и Царством этого мира. В Библии говорится о битве на Небесах между архангелом Михаилом и сатаной. С точки зрения исторического материализма, будет жестокая борьба между буржуазией и пролетариатом в капиталистическом обществе, которое является последней стадией классового общества. Философия Объединения утверждает, что история есть борьба между добром и злом, и борьба между добром и злом в период завершения истории будет борьбой между миром демократии и коммунистическим миром в глобальном масштабе. Коммунистический мир находится на стороне сатаны (стороне зла), ибо он отрицает существование Бога.

8.6.6. Явления в период завершения истории

Согласно провиденциальной истории, в последние дни, то есть в период завершения истории, произойдут экстраординарные природные явления. В Евангелии по этому поводу говорится следующее: “И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются” (Матф. 24:29). Исторический материализм утверждает, что неизбежное в капиталистическом обществе усиление таких явлений, как страдания, угнетение, рабство, вырождение и эксплуатация, приведет к социальному взрыву. С точки зрения Философии Объединения, при завершении истории ценности утратят свою силу убеждения и рухнут и в мире наступит великое смятение.

8.6.7. Заключительные события истории

Согласно провиденциальной концепции истории, в последние дни мира состоится Страшный Суд. В Евангелии говорится, что овцы будут поставлены по правую руку Христа, а козлы — по левую. Те, которые будут поставлены по правую руку, то есть повиновавшиеся Богу, получают благословение, тогда как поставленным по левую руку, то есть следовавшим за сатаной, будет уготован вечный огонь (Матф. 25). С точки зрения исторического материализма, предыстория человечества завершится, когда пролетариат, угнетенный класс, свергнет власть буржуазии, правящего класса, путем насильственной революции. А Философия Объединения утверждает, что в последние дни во всем мире произойдет разделение добра и зла и сторона добра донесет Божественную истину и любовь до стороны зла, вызывая ее добровольное подчинение истине.

8.6.8. Завершение истории

Согласно провиденциальной концепции, история зла завершится после того, как Царство Божье одержит победу над царством этого мира. Исторический материализм утверждает, что классовая борьба завершается со свержением буржуазии. С точки зрения Философии Объединения, история зла и история борьбы между добром и злом завершится после того, как сторона зла добровольно подчинится стороне добра.

8.6.9. Осуществление идеального мира

Согласно утверждениям провиденциальной концепции истории, в последние дни наступит тысячелетнее царство, в котором будут править Иисус Христос и святые. После тысячелетнего царства Христа сатана будет освобожден и возглавит грешников, однако наступит день Страшного Суда, и тогда будет осуществлено вечное Царство Божье. По утверждению исторического материализма, после революции будет построено коммунистическое общество — бесклассовое царство свободы. С точки зрения Философии Объединения, идеальный мир творения, то есть Царство Небесное на земле, в котором все человечество объединится в единую семью, будет осуществлен через принятие Мессии, Родителя всего человечества.

Таким образом, сравнив три концепции истории, мы видим, что христианской концепции истории недостает ясности, вследствие чего она вряд ли может обладать сегодня силой убеждения. Она проповедует принцип развития истории согласно Божьему Провидению, однако, поскольку она не формулирует никаких законов, неясно, каким образом осуществляется Божье Провидение. Непонятно также и то, каким образом в последние дни люди, поставленные по левую сторону, получают вечное наказание. Кроме того, концепция о том, что Христос и святые будут править землей в течение тысячи лет, после чего будет освобожден сатана, также не очень убедительна.

По сравнению с недоговоренностью христианской концепции исторический материализм производит впечатление более жизненное и потому может казаться более убедительным. Поэтому он по сей день властвует над умами большого числа людей, особенно молодежи. Почти половина мира в пору его расцвета стала коммунистической. И все же оказалось, что коммунистическое общество не стало ни царством свободы, ни обществом изобилия, а как

раз наоборот. Коммунизм возник как обвинение, как вызов и нападение со стороны сатаны, поскольку христианство не справилось с выполнением своей миссии и стало вырождаться. Немецкий философ Карл Левит (1897—1979) писал:

“Идеализм исторического материализма основан на... древнееврейском мессианстве, пророчестве и неустанном стремлении иудейства к абсолютной праведности. В “Манифесте Коммунистической партии” четко просматриваются признаки веры, твердой веры в “то, на что надеется человек”, представленной в форме, обратной научному предсказанию. Поэтому соответствие тезиса о непримиримой враждебности пролетариата и буржуазии с верой в решающую схватку Христа с антихристом в последние дни истории, а также сходство задач пролетариата с исторической миссией избранного народа отнюдь не случайны. Роль угнетенного класса в деле спасения мира перекликается с религиозной диалектикой распятия и воскрешения, а принцип превращения царства необходимости в царство свободы перекликается с идеей превращения старого мира в новый. Ход истории, описанный в “Манифесте Коммунистической партии”, отражает хорошо известную модель иудейско-христианского толкования истории как последовательности событий провиденциального спасения, направленных к высокой конечной цели. На языке политэкономии исторический материализм есть история спасения” 19.

Теория истории Философии Объединения возникла как логическое продолжение и развитие христианской концепции истории; однако эта теория свободна от недостатка христианской концепции, заключающегося в ее таинственности, и отражает нападки на христианство со стороны коммунистической идеологии. Христианская концепция утверждает, что люди царства этого мира, служившие сатане, получают вечное наказание. Согласно историческому материализму, пролетариат свергнет власть буржуазии насильственным путем. Однако теория истории Философии Объединения утверждает, что сторона зла подчинится стороне добра добровольно и вернется в лоно добра и в конечном счете спасется все человечество. В истинно идеальном мире счастье обретает все человечество, что и доказывает теория истории Философии Объединения.

Исторический материализм обвиняет христианскую концепцию истории в ее мифологичности, гордясь одновременно своей научностью и ставя себе в заслугу открытие законов исторического развития. Однако на практике законы исторического материализма оказались надуманными и ложными, выдвинутыми для обоснования революций. В противоположность теории исторического материализма концепция истории Философии Объединения выдвигает истинные законы, подтвержденные историческими фактами.

9. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

Эпистемология — это теория, рассматривающая вопрос о том, как можно получить знания об объекте и составить о нем истинное представление. Иначе говоря, эпистемология — это теория, которая стремится выяснить вопросы, связанные с происхождением, методами, развитием и другими проблемами познания.

Слово “эпистемология” представляет собой сочетание греческих слов “episteme” — знание и “logos” — слово, учение. Считается, что впервые этот термин был использован Дж. Ф. Ферье (1808—1864). Немецкое понятие Erkenntnistheorie* было введено К. Л. Рейнхольдом (1758—1823).

Эпистемология существовала уже в древней и средневековой философии, но в современный период, когда возникла острая потребность в восстановлении человеческой природы, а владычество человечества над природой усилилось, эпистемология стала центральной темой философии.

Эпистемология связана также с фундаментальными проблемами онтологии, в частности с конфликтом между идеализмом и материализмом. Кроме того, к кругу практических

интересов эпистемологии тесно примыкают вопросы гносеологии, или теории познания. Поэтому для разрешения целого ряда актуальных проблем необходимо создать правильный взгляд на эпистемологию. Из этого следует, что требуется новая эпистемология, способная решить проблемы, существующие в традиционных эпистемологиях. Эпистемология в философии Объединения, которая будет представлена в этом разделе, и является такой новой эпистемологией.

Наше исследование эпистемологии построено следующим образом: прежде всего будут описаны традиционные эпистемологии и связанные с ними проблемы, далее будет рассмотрена эпистемология Объединения, при этом будут выяснены следующие вопросы: 1) может ли данная эпистемология решить проблемы, не поддающиеся решению в традиционных эпистемологиях 2) является ли данная эпистемология именно эпистемологией Объединения, то есть объединением сути всех эпистемологий.

9.1. Традиционные эпистемологии

Эпистемологические исследования проводились с древних времен. Однако лишь в современный период эпистемология стала центральной темой философии. Первое систематическое изложение эпистемологии принадлежит Джону Локку, чей основной труд “Опыт о человеческом разуме” (1690) стал эпохальным для теории познания.

Наиболее важными вопросами, относящимися к познанию объекта, были вопросы об источнике познания, объекте и о методах познания. Вопрос об источнике познания решался двумя противоположными научными школами: эмпирической и рационалистической. Эмпирики утверждали, что знание можно получить только через опыт, ощущения, тогда как сторонники рационализма считали, что человеческому мышлению изначально присущи врожденные идеи. По отношению к объекту познания возникли два противоположных взгляда: реализм, который утверждал, что объект познания существует объективно, и субъективный идеализм, который утверждал, что объект познания является просто идеей, или представлением субъекта. В отношении метода познания следует отметить появление таких двух ведущих методов, как трансцендентальный и диалектический.

В конфликте между эмпиризмом и рационализмом эмпиризм в конце концов встал на позиции скептицизма, а рационализм — на позиции догматизма. Кант предпринял попытку синтезировать два упомянутых противоположных подхода посредством своего критического, или трансцендентального, метода 1. Это его теория априорного синтетического суждения, которая утверждает, что объект синтезирован субъектом.

Позднее, совершив “материалистический” плагиат диалектики Гегеля, Маркс представил материалистическую диалектику. Эпистемология, основанная на методе материалистической диалектики, есть марксистская эпистемология, или диалектическая эпистемология. Это — теория копирования, или теория отражения, которая утверждает, что содержание познания и форма мышления являются действительными отражениями вещей во внешнем мире.

9.1.1. Источник познания

Согласно учению эмпиризма, опыт является единственным источником знаний; в противоположность этому рационализм утверждает, что подлинное знание может быть получено путем работы разума и не зависит от опыта. В течение XVII и XVIII столетий эмпиризм нашел своих последователей в Великобритании, а рационализм — в континентальной Европе.

9.1.1.1. Эмпиризм

а) Бэкон

Основоположником эмпиризма является Фрэнсис Бэкон (1561—1626). По Бэкону, традиционные учения представляют собой не более чем набор бесполезных слов, пустых по содержанию, правильное же познание возможно получить только с помощью наблюдения за природой и эксперимента. Согласно его воззрениям, чтобы получить достоверное знание, необходимо сначала очистить ум от предвзятости и заблуждений. К числу таких заблуждений он относил четыре идола (*idola*).

Первым из них является идол племени. Он относится к заблуждениям, в которые обычно впадают все люди, то есть к заблуждениям, возникающим вследствие искаженного отражения реальной природы вещей, поскольку человеческий интеллект подобен кривому зеркалу. Примером этого является склонность рассматривать природу с точки зрения ее персонализации.

Второй идол — это идол пещеры. Сюда входят заблуждения, возникающие в результате уникальности характера, или привычек индивида, или узости ранее усвоенных взглядов, то есть как если бы он смотрел на мир из пещеры.

Третий идол — это идол рынка. Сюда входят заблуждения, возникающие вследствие того, что интеллект человека находится под влиянием слов. Например, слова могут быть созданы для несуществующих вещей, что может привести к появлению мишурных аргументов.

Четвертый идол — это идол театра. Это заблуждение, возникающее вследствие слепого принятия теорий различных философов. Даже если их теории есть не что иное, как пьесы, разыгрываемые на сцене, люди легко поддаются ослеплению ложным блеском и принимают их.

Отсюда Бэкон делал вывод, что сначала следует устранить эти четыре идола, а затем наблюдать за природой, чтобы обнаружить сущность каждого отдельного феномена. Для этого он предложил индуктивный метод.

б) Локк

Джон Локк (1632—1704) систематизировал эмпиризм и изложил свои взгляды в труде “Опыт о человеческом разуме”. Локк отрицал врожденные идеи, о которых говорил Декарт, и рассматривал человеческий ум как чистый лист бумаги (*tabula rasa*), а все идеи считал возникающими из опыта. По Локку, опыт состоит из внешнего и внутреннего опыта: из ощущений и рефлексии. Человеческий ум он сравнивал с темной комнатой, а ощущения и рефлексии — с окнами, через которые в комнату поступает свет. Ощущение относится к способности человека воспринимать внешние объекты посредством органов чувств, а рефлексия (или внутреннее чувство) относится к восприятию деятельности нашего разума, например связанной с желаниями, рассуждениями и мышлением.

Идеи состоят из простых и комплексных. Простые идеи — это идеи, получаемые индивидуально и раздельно посредством ощущений и размышления. Когда простые идеи обретают более высокий уровень за счет сочетания, сравнения и абстрагирования путем операций рассудка, они становятся комплексными идеями.

Кроме того, согласно Локку, простые идеи включают такие качества, которые обладают объективной обоснованностью, то есть имеют твердость, протяженность, число, движение, покой, количество и т.п., а также такие качества, которые обладают субъективной обоснованностью, то есть имеют цвет, запах, вкус, звук и т.п. Первые качества получили название первичных качеств, а вторые — вторичных.

Локк считал, что существует три вида комплексных идей: форма, субстанция и отношение. Форма относится к идее, которая выражает условия и качества, то есть атрибуты вещей, например: форма пространства, форма времени, форма мышления и форма силы. Субстанция относится к идее, связанной с субстратом, обладающим различными качествами. Отношение связано с идеей, возникающей при сравнении двух идей, например причины и следствия.

Локк рассматривал знание как “восприятие связи и соответствия или несоответствия и противоречивости любых наших идей” 3. Он говорил также: “Истина — это запись словами

согласия или несогласия идей, как оно есть” 4. Он стремился ответить на вопрос об источнике познания, прибегая к анализу идей.

Локк считал определенным и существование духа, которое воспринимается интуитивно, и существование Бога, которое воспринимается посредством логических доказательств. Однако в отношении материальных предметов внешнего мира, по Локку, не может быть определенной убежденности в их существовании, поскольку они могут восприниматься только через ощущения, хотя нет оснований и отрицать их существование.

в) Беркли

Джордж Беркли (1685—1753) отрицал различие, которое делал Локк между первичными и вторичными качествами, и считал обе группы качеств — и первичные, и вторичные — субъективными.

Например, мы не воспринимаем расстояние таким, каким оно является на самом деле. Идею расстояния получают следующим образом. Мы видим некоторый объект своими глазами. Мы приближаемся к нему, трогаем его руками. Если мы повторяем этот процесс, определенные визуальные ощущения заставят нас ожидать, что они будут сопровождаться определенными тактильными ощущениями. Так возникает идея расстояния. Иначе говоря, мы не смотрим на расстояние как на протяженность, которой она является.

Беркли критически относился также к тому, что субстанция является носителем качеств, как утверждал Локк, и рассматривал вещи как совокупности идей. Он утверждал, что “существовать — значит быть воспринятым” (*esse est percipi*). Таким образом, Беркли отрицал существование субстанций или материальных объектов, но не сомневался в существовании духа как воспринимающей субстанции.

г) Юм

Давид Юм (1711—1776) развил эмпиризм до завершеного состояния. Он считал, что наши знания основаны на высшем эмоциональном восприятии и идеях. Высшее эмоциональное восприятие относится к непосредственным представлениям, основанным на ощущении и размышлении, тогда как идея связана с определениями, возникающими в мозге посредством памяти или воображения после того, как высшее эмоциональное восприятие исчезает. Высшее эмоциональное восприятие и идеи образуют то, что он назвал перцепцией.

В качестве трех законов ассоциации идей Юм принимал сходство, близость, а также причину и следствие. При этом он говорил, что познание сходства и близости является вполне определенным и не создает проблем, тогда как причина и следствие создают известную трудность.

В отношении причины и следствия Юм привел такой пример: когда человек слышит гром после молнии, он, естественно, считает, что молния является причиной, а гром — следствием. Юм, однако, говорил, что нет никаких оснований два явления, которые есть не что иное, как высшее эмоциональное восприятие, связывать в виде причины и следствия, поскольку идея причины и следствия устанавливается людьми на основе их субъективных привычек и представлений. Например, хорошо известно из опыта, что солнце встает вскоре после пения петуха. Тем не менее мы не говорим, что пение петуха есть причина, а восход солнца — следствие. Знание, полученное в виде причины и следствия, основано, таким образом, на субъективных привычках и представлениях людей. Как видим, эмпиризм ко времени Юма впал в скептицизм. Что касается идеи субстанциальности, то Юм, подобно Беркли, выражал сомнение относительно реальности субстанции в материальных объектах. Более того, он выразил сомнение по поводу существования духовной субстанции, полагая, что это не более чем совокупность представлений.

9.1.1.2. Рационализм

Как было сказано выше, в противоположность эмпиризму, получившему развитие в Великобритании, на Европейском континенте был распространен рационализм. Представители этого направления, среди которых были Декарт, Спиноза, Лейбниц, Вольф и др., настаивали на том, что истинное знание не может быть получено посредством

ощущения. Правильное познание возможно лишь посредством дедуктивных логических умозаключений. Такой подход получил название континентального рационализма.

а) Декарт

Рене Декарт (1596—1650), которого считают основоположником рационализма, начал с того, что все поставил под сомнение, чтобы получить истинное знание. Этот прием получил название методическое сомнение.

Он считал, что ощущение может обмануть нас, поэтому сомнение во всем относилось именно к ощущениям. Однако для человека, который настроен критически, факт того, что он сомневается (мыслит), сомнению не подлежит. На этом основании Декарт приходит к утверждению: “Я мыслю, следовательно, существую” (*cogito ergo sum*). Его довод таков: даже если злой дух обманывает меня, я, обманутый, должен существовать. На основании этого суждения он утверждал существование духа, чья природа — мышление.

Для Декарта суждение “Я мыслю, следовательно, существую” становится первым принципом философии 5. Он доказывал, что данное суждение является определенным, поскольку человек воспринимает его ясно и четко. Из этого он выводил общее правило: “Вещи, которые мы воспринимаем очень ясно и очень четко, являются истинными” 6. Если это правило является верным, следует признать определенным существование материальной субстанции, атрибутом которой является протяженность, а также духовной субстанции, атрибутом которой — мысль.

“Ясный” означает здесь, что нечто присутствует и очевидно для духа, а “четкий” указывает на то, что это нечто не только является ясным, но и отделено и отличимо от других объектов 7. Противоположным понятию “ясный” является понятие “неясный”, а понятию “четкий” — “нечеткий”.

Чтобы гарантировать ясное и четкое познание, нельзя допускать, чтобы злые духи тайно обманывали людей. Чтобы предотвратить такую возможность, необходимо существование Бога. Если Бог существует, то никаких ошибок в моем познании не может возникнуть, ибо честный Бог никогда не обманет меня.

Декарт доказывал существование Бога следующим образом. Во-первых, идея Бога выглядит как врожденная. Если эта идея существует, то для этого должна быть причина. Во-вторых, тот факт, что мы, будучи сами несовершенны, высказываем идею о совершенном Существо (Боге), доказывает существование Бога. В-третьих, поскольку идея о максимально совершенном Существо (Боге) обязательно содержит существование как свою суть, существование Бога доказано.

Как только существование Бога доказано, оказываются ясными существенные Его качества: бесконечность, всеведение и всемогущество, ровно как и честность (*veracitas*), как один из атрибутов Бога. Следовательно, гарантировано ясное и четкое познание.

Декарт развил учение о существовании Бога, о духовной и телесной субстанциях, или разуме и теле, при этом единственным независимым Существом в подлинном смысле слова является Бог, поскольку и разум, и тело зависят от Бога. Он утверждал также, что разум и тело, обладающие соответственно атрибутами мышления и протяженности, являются субстанциями, не зависящими одна от другой, то есть Декарт стоял на позиции дуализма.

Декарт доказал несомненность ясного и четкого познания, тем самым утвердив несомненность рационального познания, основанного на математическом методе.

б) Спиноза

Бенедикт Спиноза (1632—1677), подобно Декарту, считал, что истину можно познать с помощью неопровержимых доказательств, и стремился разработать логические умозаключения, в частности посредством приложения к философии методов геометрии.

Исходный тезис философии Спинозы состоит в том, что любая истина может быть познана разумом. Когда человек воспринимает вещи разумом “в аспекте вечности”, а также оценивает их интуитивно в целом и в их необходимом отношении с Богом, он может получить достоверное знание. Спиноза разделил познание на три типа: воображение, научное познание (находящееся на уровне умозаключений) и интуитивное познание. Что

касается воображения, то он считал Его несовершенным, если оно не упорядочено посредством разума. По мнению Спинозы, достоверное знание может быть получено с помощью научного и интуитивного познания, причем интуитивное познание неотделимо от разума и пожалуй, даже основано на разуме.

Декарт считал дух, атрибутом которого является мышление, и тело, атрибутом которого является протяженность, субстанциями, не зависящими одна от другой. В противоположность этому Спиноза утверждал, что Бог является субстанцией, а протяженность и мышление выступают как Его атрибуты. По мнению Спинозы, Бог и природа находятся в отношениях *natura naturans* (порождающая природа) и *natura naturata* (порожденная природа), то есть нераздельны. Таким образом, он разработал пантеистическое учение, утверждающее, что Бог — это природа.

в) Лейбниц

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716) придавал большое значение математическим методам и считал, что они идеально подходят для того, чтобы из нескольких фундаментальных принципов выводить любые суждения. Он подразделял истины, познаваемые человеком, на две разновидности: первая — это истина, которую можно вывести логически посредством разума, вторая — это истина, которую можно доказать с помощью эксперимента. Истины первого типа он назвал вечными истинами, или истинами разума, а истины второго типа — истинами факта, или возможными истинами. Он утверждал, что залогом достоверности истины разума являются принцип идентичности и принцип противоречия, тогда как достоверность истины факта обеспечивается принципом достаточного основания, который гласит, что “ни одно явление не может оказаться истинным или действительным без достаточного основания”.

Однако такое определение истины относится только к человеческому интеллекту, в то время как Божественный Разум постигает даже то, что считают истиной факта. Поэтому в конечном счете истины разума следует рассматривать как идеальные.

Лейбниц утверждал, что истинная субстанция — это монада, являющаяся “живым зеркалом Вселенной”, которое отражает Вселенную. Он понимал под монадой не имеющую пространственной протяженности субстанцию, обладающую восприятием (апперцепцией) и памятью, благодаря чему возникает самосознание (мини-перцепция) как скопление мелких бессознательных перцепций. Монады разделены на три ступени: “простая монада” (или “спящая монада”) — на материальной ступени; “душа” (или “чувствующая монада”) — на ступени животных, которым присущи ощущение и память; и “духи” (или “разумные души”) — на стадии человека, обладающего универсальным познанием. Кроме того, имеется Монада высшей ступени — это Бог.

г) Вольф

Христиан Вольф (1679—1754), основываясь на философии Лейбница, осуществил дальнейшую систематизацию рационалистических воззрений. Он утверждал, что достоверное знание обнаруживает себя как истина разума, которая логически выведена из фундаментальных принципов. Вольф считал, что все истины могут быть установлены только на основе принципов идентичности и противоречия. Он признавал существование эмпирических истин факта, но, согласно его воззрениям, истина разума не имеет ничего общего с истиной факта, а эмпирическая истина является не необходимой, а возможной истиной.

Таким образом, континентальный рационализм не придавал большого значения познанию фактов, считая, что все может быть постигнуто рациональным путем, и в конце концов перешел на позиции догматизма 8.

9.1.2. Сущность объекта познания

Рассмотрение процесса познания предполагает также исследование объекта познания. Сторонники реализма утверждают, что объект познания существует объективно и

независимо от субъекта, тогда как субъективные идеалисты считают, что объект познания не существует в объективном мире, а присутствует только как идея в сознании субъекта.

9.1.2.1. Реализм

Говоря о реализме, следует прежде всего упомянуть о наивном реализме. Он получил также название естественного реализма и относится к представлениям здравого смысла, согласно которому, скажем, объект состоит из вещества и существует независимо от субъекта и более того, он именно таков, каким мы видим его. Иначе говоря, наше восприятие — достоверно копирует объект.

Существует также научный реализм. Согласно этим воззрениям, объект существует независимо от субъекта, но чувственное познание, как оно есть, не обязательно является истинным. Достоверное знание об объекте можно получить только путем добавления научного размышления к эмпирическим фактам, полученным от объекта, что можно осуществить посредством функции рассудка, который выходит за пределы чувственного познания.

Кроме того, есть и идеалистический реализм. Это воззрение называется также объективным идеализмом. Согласно этому подходу, сущность объекта является духовной и объективной, выходящей за рамки человеческого сознания. В частности, дух существует не только в людях, но он существовал как источник мира еще до появления человечества, и этот Первоначальный Дух является подлинной реальностью мира и прототипом Вселенной. Из этого следует, что все предметы творения представляют собой различные выражения этого Духа. Например, Платон рассматривал идеи, которые являются сущностью вещей, как подлинную реальность и утверждал, что наш мир есть тень мира идей. Гегель говорил, что наш мир представляет собой результат саморазвития Абсолютного Духа.

В диалектическом материализме объект существует независимо от человеческого сознания, так что в сознании отражается объективная реальность. Следовательно, диалектический материализм — это также реализм. Однако в отличие от наивного реализма диалектический материализм не считает, что объект существует таким, каким его видит субъект, а скорее признает возможность познания подлинной реальности через ее проверку практикой.

9.1.2.2. Субъективный идеализм

Как указывалось выше, реализм рассматривает объект познания как существующий независимо от субъекта, будь объект материальным предметом или идеей. Субъективный идеализм со своей стороны утверждает, что объект не существует независимо от человеческого разума и его существование может быть понято настолько, насколько объект возникает в человеческом разуме. Типичным представителем этого направления можно назвать Беркли, а его суждение “Существовать — значит быть воспринятым” (*esse est percipi*) красноречиво иллюстрирует его позицию. Кроме того, подобных взглядов придерживались И. Г. Фихте (1762—1814), утверждавший, что никто никогда не может с уверенностью сказать, существует ли внешний мир (объект) отдельно от функций субъекта, и А. Шопенгауэр (1788—1860), который считал, что “мир — это мое представление” (*Die Welt ist meine Vorstellung*).

9.1.3. Методы эпистемологии

Из вышеизложенного видно, что эмпиризм, рассматривающий опыт как источник познания, постепенно переходит на позиции скептицизма, а рационализм, считающий источником познания разум, впадает в догматизм. Причина этого заключается в том, что в них не исследовались вопросы, связанные с тем, как опыт становится истиной и как происходит познание разумом, то есть — метод познания. Проблема метода познания

глубоко исследовалась Кантом, Гегелем и Марксом. Основные положения их методов будут изложены ниже.

9.1.3.1. Трансцендентальный метод Канта

Иммануил Кант (1724—1804) синтезировал эмпиризм и рационализм и создал новый подход. Он рассматривал эмпиризм как ошибочный метод, поскольку последний приписывал себе способность познавать, не придавая значения разуму, но, с другой стороны, и рационализм он считал неверным, поскольку тот приписывал разуму всемогущество. Таким образом, по мнению Канта, для получения истинного знания важно прежде всего проанализировать, каким образом опыт может стать знанием. Чтобы достигнуть этого, человек должен либо принять на веру, либо подвергнуть критике функцию разума.

Кант написал три критических труда: “Критика чистого разума”, “Критика практического разума” и “Критика способности суждения”, которые рассматривают соответственно проблемы, связанные с тем, как можно найти истину, как можно осуществить добро и как можно судить о вкусе. Согласно этому Кант рассматривал вопросы осуществления ценностей истины, добра и красоты. Среди этих работ проблемы эпистемологии исследуются в “Критике чистого разума”.

а) Основные положения “Критики чистого разума”

Кант пытался объединить эмпиризм и рационализм на основе того факта, что знание увеличивается посредством опыта и что верное знание может иметь универсальную значимость. Само собой разумеется, что познание начинается с опыта, при этом Кант высказал суждение, что внутри субъекта познания существуют априорные формы познания (концепции). Иначе говоря, объект познания установлен, когда чувственное содержание (которое также называют материалом, ощущением, суммой неорганизованного опыта, представленного в чувствах, или материей ощущений), поступающее от объекта, приведено в порядок априорными формами субъекта. Все предыдущие философские системы исходили из того, что объект воспринимается таким, каков он есть; в противоположность этому Кант утверждал, что объект познания является продуктом синтеза, выполняемого субъектом. Кант считал, что таким интуитивным подходом он совершил в философии такую же революцию, как Коперник в астрономии. Таким образом, в своей эпистемологии Кант не стремился получить знания о самом объекте, а стремился выяснить, каким образом можно получить объективную истинность. Он назвал свою доктрину трансцендентальным методом.

Для Канта знание всегда выражается в форме суждений. Суждение осуществляют в терминах высказываний, состоящих из субъекта и предиката. Знание увеличивается посредством суждения (высказывания), у которого в предикате появляется новая концепция, которой не было в субъекте. Такое суждение Кант назвал синтетическим суждением. В противоположность этому суждение, у которого концепция предиката уже содержится в концепции субъекта, получил название аналитического суждения. В конечном итоге новое знание, по Канту, может быть получено только посредством синтетического суждения.

Среди примеров аналитического и синтетического суждений, приведенных Кантом, имеются следующие. Суждение “все тела имеют протяженность” можно считать аналитическим, поскольку понятие “тело” уже содержит в себе признак протяженности. Суждение “прямая линия, соединяющая две точки, является кратчайшим расстоянием между ними” — синтетическое суждение, поскольку понятие “прямая линия” указывает только на качество прямизны и не содержит количественной оценки длины. Поэтому понятие “кратчайшая линия” служит совершенно новым дополнением.

Но хотя новое знание может быть получено посредством синтетического суждения, оно не может стать адекватным знанием, если не имеет универсальной значимости. Чтобы знание имело такой характер, оно должно быть не просто эмпирическим, а должно иметь некоторый априорный элемент, не зависящий от опыта. Иначе говоря, чтобы синтетическое суждение оказалось универсальным, оно должно быть результатом априорного познания —

быть априорным синтетическим суждением. Здесь Кант подошел к вопросу: как возможны априорные синтетические суждения? 9

б) Содержание и форма

Кант старался завершить синтез эмпиризма и рационализма с помощью объединения “содержания” и “формы”. “Содержание” относится к представлениям, которые получают наши чувства через стимулы, поступающие от предметов внешнего мира, и именно это — содержание нашего рассудка. Поскольку содержание — это сущность ощущения, привносимого извне, оно является апостериорным, эмпирическим элементом.

С другой стороны, форма относится к контуру, объединяющему материал или сумму неорганизованного опыта, представленного в чувствах. Кант утверждал, что априорные формы познания существуют внутри нас. Он доказывал, что посредством априорных форм становятся возможными синтетические суждения, имеющие универсальную значимость.

Прежде всего, внутри ощущений имеются априорные формы, представляющие собой интуитивное восприятие пространства и времени, чувственная интуиция, то есть контур, воспринимающий сумму неорганизованного опыта, представленного в ощущениях пространства и времени. Однако познание основывается не только на чувственной интуиции. Чтобы познать объект, необходим рассудок, внутри которого имеются априорные понятия и формы мышления. Иными словами, познание реализуется, когда содержание, воспринимаемое интуитивно (ощущения), и формы мышления (понятия) соединены. Кант описал это следующим образом: “Ощущения без понятий слепы, а понятия без ощущений пусты” 10.

Априорные понятия, входящие в структуру рассудка, Кант называл чистыми понятиями рассудка или категориями. Основываясь на формах суждений (формах рассудка), используемых в формальной логике со времен Аристотеля, Кант вывел следующие двенадцать категорий:

1. Количество: единство, множественность, цельность.
2. Качество: реальность, отрицание, ограничение.
3. Отношение: субстанциальность, причинность, взаимодействие.
4. Модальность: возможность, действительность, необходимость.

Таким образом, по мнению Канта, познание становится возможным по мере того, как происходит восприятие чувственного содержания через интуицию и его обдумывание в форме мыслей (категорий). Сознание во время познания не должно быть эмпирическим или фрагментарным. Должно существовать единство сознания, лежащего под эмпирическим сознанием, которое он называл общим сознанием, чистой апперцепцией или трансцендентальной апперцепцией. Что же касается вопроса о связи функций чувственного восприятия и понимания, то посредником между ними, по Канту, служит сила воображения.

в) Отрицание метафизики и “вещь-в-себе”

Таким образом, Кант рассмотрел проблему, связанную с тем, как можно получить достоверное знание в феноменальном мире: в естественных науках или математике, — после чего исследовал вопрос о возможности существования метафизики. Поскольку метафизика не имеет чувственного содержания и по этой причине не может стать объектом перцепции, ее нельзя воспринять. Однако, ввиду того что функция разума относится только к пониманию, но не имеет прямого отношения к ощущениям, бывают случаи, когда у человека возникает иллюзия, что нечто, реально не существующее, кажется реальным. Кант назвал такой тип иллюзии трансцендентальной иллюзией. Трансцендентальная иллюзия, по Канту, бывает трех типов: идея о душе, идея о мире и космосе и идея о Боге.

В своем исследовании, посвященном критике идей разума, Кант приходит к выводу об антиномичности (противоречивости) разума. Это значит, что когда разум изучает неопределенное бытие (неопределенный мир), то на основе одних и тех же аргументов он может прийти к совершенно противоположным заключениям. Примером такого рода являются два противоречивых суждения: “Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве” (тезис) и “Мир не имеет начала во времени и не ограничен в пространстве”

(антитезис). Кант считал, что данная ошибка проистекает от попытки принять содержание ощущения за подлинный мир.

Познание, по Канту, имеет место только в той степени, в какой априорные формы субъекта синтезируют чувственное содержание, исходящее от объекта. Что касается объекта самого по себе, а именно “вещи-в-себе”, то она никогда не может быть познана. В этом заключается агностицизм Канта. Мир “вещей-в-себе”, который является реальностью, лежащей позади явлений, получил название “ноументальная реальность”. Тем не менее, Кант полностью не отрицал мир “вещей-в-себе”. В своей “Критике практического разума” он утверждал, что для установления нравственности следует постулировать ноументальную реальность. А для того чтобы существовала ноументальная реальность, следует постулировать свободу, бессмертие души и существование Бога.

9.1.3.2. Марксистская эпистемология

Далее рассмотрим эпистемологию, основанную на материалистической диалектике. Она имеет название марксистской гносеологии, или диалектико-материалистической теории познания.

а) Теория отражения

Согласно материалистической диалектике, дух (сознание) является продуктом или функцией мозга 11, а познание является процессом отражения (копирования) объективной реальности в сознании. Данная теория получила название “теория отражения”, или “теория копирования”. Об этом Энгельс говорил: “...мы постигаем концепции в наших головах несколько более материалистично, — как образы (Abbilder) реальных “вещей” 12. Ленин утверждал: “С точки зрения Энгельса, единственной неизменностью является отражение человеческим разумом (когда человеческий разум имеется) внешнего мира, существующего и развивающегося независимо от человеческого разума” 13.

В марксистской эпистемологии то, что Кант называл чувственным содержанием, является не только отражением объективного мира в сознании. Форма мышления является также отражением объективного мира, отражением форм существования.

б) Чувственное познание, рациональное познание и практика

В марксистской эпистемологии познание не исчерпывается отражением объективного мира, оно должно также быть проверено практикой. Ленин объясняет этот процесс следующим образом: “От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности” 14.

Мао Цзэдун объяснял процесс диалектико-материалистического познания более конкретно: “Данная диалектико-материалистическая теория процесса развития познания основывается на практике и продвижении с отмели на глубину... Марксизм-ленинизм утверждал, что каждая из двух стадий процесса познания имеет свои собственные характеристики, причем на начальной стадии познание проявляет себя как перцептивное, а на заключительной стадии как логическое, хотя обе стадии являются интегрированными этапами процесса познания. Перцептивное и рациональное познание качественно различны, но взаимно нерасторжимы, объединены на основе практики” 15. Ему же принадлежит утверждение: “Первым шагом процесса познания является контакт с объектами внешнего мира, это стадия перцепции (стадия чувственного познания). Второй шаг заключается в синтезе данных перцепции путем их перераспределения и реконструкции; это — стадия выработки концепции, суждения и умозаключения (стадия рационального познания)” 16.

Таким образом, с точки зрения марксистской эпистемологии, познание развивается от чувственного познания к рациональному познанию (или логическому познанию) и от рационального познания к практике. Познание и практика не являются однократным действием. “Практика, познание, снова практика и снова познание. Эта форма повторяется в бесконечных циклах, и с каждым новым циклом содержание опыта и познания поднимается на более высокий уровень” 17.

По Канту, познание имеет место в той степени, в какой субъект синтезировал объект, при этом невозможно познать “вещь-в-себе”, стоящую заявлением, то есть здесь Кант оказывался на позициях агностицизма. В противоположность этому, марксизм утверждает, что сущность вещей может быть познана только через явления, и вещи могут быть полностью познаны посредством практики. Тем самым отрицается существование “вещи-в-себе”, отдельной от явлений. Причина заблуждений Канта, по мнению Энгельса, заключалась в следующем: “Во времена Канта наши познания об объектах природы были действительно столь отрывочны, что он вполне мог предположить за тем немногим, что знал о них, существование загадочных “вещей-в-себе”. Однако одна за другой эти непонятные вещи были поняты, проанализированы и, даже более того, воспроизведены благодаря гигантскому прогрессу науки, а то, что мы способны создать, никак нельзя считать непознаваемым” 18.

Рассматривая познание и практику, марксизм отдает приоритет практике. По этому поводу Мао Цзэдун говорил: “Диалектико-материалистическая теория познания ставит практику на первое место, утверждая, что человеческое познание никоим образом не может быть отделено от практики” 19. Практика обычно относится к деятельности человека в природе и обществе, однако в марксизме из всех видов практической деятельности высшей формой считается революционная деятельность. Таким образом, можно сказать, что высшей целью познания является революция. Действительно, Мао Цзэдун заявил: “Активная функция познания проявляет себя не только в целенаправленном переходе от перцептивного к рациональному познанию, но и, что еще более важно, она проявляет себя в переходе от рационального познания к революционной практике” 20.

Рассмотрим теперь формы мышления в логическом (рациональном) познании. К логическому познанию относятся такие формы мышления, как суждение и умозаключение; посредниками для них являются концепции, в которых формы мышления играют важную роль. Марксизм, отстаивающий теорию отражения, рассматривает формы мышления как отражение процессов объективного мира в сознании, то есть как отражение существующих форм. Среди категорий (форм существования, форм мышления) марксизм признает следующие 21: материя, движение, пространство, время, определенность и неопределенность, сознание, количество, качество, мера, противоречие, единичное (особенное) и общее, причина и следствие, необходимость и случайность, возможность и действительность, содержание и форма, сущность и явление.

9.1.3.3. Абсолютная и относительная истины

Знание увеличивается при движении познания и практики. Тот факт, что знание увеличивается, означает, что содержание знания обогащается, а точность знания повышается. Таким образом, возникает спорный вопрос об относительности и абсолютности знания.

Марксизм утверждает, что истина — это то, что правильно отражает объективную реальность. Так, О. Куусинен считал: “Если наши чувства, восприятия, наблюдения, концепции и теории соответствуют объективной реальности и если они правильно отражают ее, мы говорим, что они верны, а утверждения, суждения или теории называем истинными” 22.

Более того, марксизм заявляет, что практика, а в высшем смысле революционная практика, является критерием истины. Чтобы знать, является ли познание верным, единственное, что нужно сделать, это сравнить его с действительностью и убедиться в том, что они совпадают. Об этом Маркс писал следующее: “В практике человек должен доказать истинность, то есть действительность и силу, посюсторонность своего мышления” 23. Этот же вывод делает Мао Цзэдун: “Только общественная практика человека является критерием истинности знаний о внешнем мире” 24.

Согласно марксизму, знание в определенный период является частичным, незавершенным и продолжает оставаться относительно истинным, однако с развитием науки

знание до некоторой степени приближается к абсолютной истине. Поэтому Ленин считал, что “не существует непреходимой грани между относительной и абсолютной истиной” 25. Кроме того, марксизм утверждает, что в относительной истине имеются элементы, являющиеся абсолютно верными, и, когда они постепенно накапливаются, возникает абсолютная истина 26.

9.2. Эпистемология Объединения

Выше был дан обзор существующих эпистемологий. Теперь рассмотрим эпистемологию Философии Объединения, то есть эпистемологию Объединения. Эпистемология Объединения возникла на основе концепций, относящихся к познанию и раскрытых в “Божественном Принципе”, в речах и проповедях преподобного Мун Сон-Мёна, ответах преподобного Муна на прямые вопросы автора и пр. 27.

9.2.1. Описание эпистемологии Объединения

Эпистемология Объединения имеет ряд характеристик, являющихся альтернативными по отношению к традиционным эпистемологиям. Поэтому мы будем говорить об эпистемологии Объединения в терминах традиционных эпистемологий: источник познания, объект познания и метод познания.

9.2.1.1. Источник познания

Как уже было сказано, в XVII и XVIII веках господствовали эмпиризм, утверждавший, что источником познания является опыт, и рационализм, считавший, что источником познания является разум. Но эмпиризм в конце концов встал на позиции скептицизма (Юм), а рационализм — на позиции догматизма (Вольф). Кант сделал попытку объединить эмпиризм и рационализм с помощью трансцендентального метода, однако он оставил вещь-в-себе позади, в непознаваемом мире. На этом фоне мы изложим представления эпистемологии Объединения.

В прежних эпистемологиях не были выяснены отношения между субъектом познания (человеком) и объектом познания (всем сущим). Поскольку отношения между человеком и всем сущим оставались не исследованными, то акцент делался либо на субъекте познания, как в рационализме, утверждавшем, что познание происходит именно с вмешательством разума (или рассудка), либо на объекте познания, как в эмпиризме, утверждавшем, что познание происходит путем восприятия объекта таким, какой он есть, посредством чувств.

По Канту, познание происходит, когда элементы, полученные на основе чувственного восприятия объекта, синтезируются формами субъекта (человека) и объекта. Однако он не выяснил отношений, существующих между субъектом и объектом. Таким образом, познание ограничивается пределами категорий субъекта, что в конце концов и привело Канта к выводу о непознаваемости вещи-в-себе.

По мнению Гегеля, в процессе саморазвития Абсолютного Духа Идея становится Природой, отчуждая самое себя, но постепенно восстанавливается, становясь Духом, благодаря человеку. В такой системе Природа предстает просто процессом, ведущим к росту человеческого духа, и не имеет положительного смысла своего существования. Наконец, в марксизме человек и природа оказываются в случайных отношениях противостояния.

Если подходить к проблеме таким образом, то важное значение приобретает вопрос о том, как правильно понять отношения между субъектом познания (человеком) и объектом познания (всеми предметами). С атеистической точки зрения, необходимые отношения между человеком и природой не могут быть установлены. Даже теория естественного происхождения Вселенной рассматривает отношения человека и природы как случайные. Только выяснив, для чего Бог сотворил человека и все сущее, можно понять, какие отношения должны существовать между ними.

С точки зрения Философии Объединения, человек и все сущее находятся в отношениях субъекта и объекта. Человек является владыкой над всем сущим, а все сущее является объектом радости и красоты для человека и находится в его владычестве. Субъект и объект пребывают в неразрывной взаимосвязи.

Эти отношения можно сравнить с отношениями между двигателем и рабочими частями машины. Рабочие части без двигателя не имеют смысла, как и двигатель без рабочих частей. Эти компоненты предназначены для того, чтобы вступить в необходимые отношения субъекта и объекта. Аналогично человек и все предметы творения были созданы для того, чтобы находиться в надлежащих отношениях.

Познание — это суждение человека, являющегося субъектом, обо всех предметах творения, являющихся объектами радости, красоты и владычества. В этой связи познание (то есть суждение) использует “опыт”, а суждение происходит с использованием функции “разума”. Поэтому необходимы и опыт, и разум. Таким образом, в эпистемологии Объединения опыт и разум неразрывны и познание происходит посредством их единства. Поскольку человек и все предметы творения находятся в отношениях субъекта и объекта, мы можем в совершенстве знать все предметы творения.

9.2.1.2. Объект познания

Философия Объединения прежде всего признает, что все предметы творения существуют вне человека, то есть стоит на позициях реализма. В качестве субъекта человек владычествует над предметами творения, например развивает их, обрабатывает и использует, а также познает их. По этой причине все предметы творения должны существовать независимо от человека как объекты познания и объекты владычества.

Философия Объединения признает также, что человек интегрирует в себе все предметы творения, являясь микрокосмом Вселенной, и поэтому он наделен всеми структурами, элементами и качествами всех предметов творения. Это обусловлено тем, что все предметы мира природы были сотворены по символическому подобию человека, причем моделью служило человеческое тело. Поэтому человек и все предметы творения имеют взаимное подобие. Более того, человеческое тело создано по подобию души.

Познание всегда сопровождается суждением, так что суждение можно рассматривать как своего рода акт измерения. Для измерения необходимы эталоны (критерии), каковыми в процессе познания являются идеи, содержащиеся в душе человека. Эти идеи получили название прототипов. Каждый прототип является образом, находящимся в душе в качестве внутреннего объекта. Познание имеет место, когда образ, находящийся в разуме (внутренний образ), и образ, поступающий от внешнего объекта (внешний образ), совпадают.

До настоящего времени реализм отстаивал существование только внешнего мира, не придавая значения сущностным идеям, имеющимся внутри человека. Марксизм, защищающий теорию отражения, является типичным учением реалистической школы. Сторонники субъективного идеализма, например Беркли, утверждали, напротив, что объект познания может быть осознан лишь настолько, насколько он появляется в человеческом сознании. А в эпистемологии Объединения реализм и идеализм (субъективный идеализм) объединены.

9.2.1.3. Метод познания

Метод эпистемологии Объединения отличается от трансцендентального метода Канта, а также от диалектического метода Маркса. Метод эпистемологии Объединения основан на действии отдавания-и-принятия, то есть на принципе действия отдавания-и-принятия между субъектом и объектом. Поэтому методология эпистемологии Объединения получила название эпистемологии на основе действия отдавания-и-принятия.

В действии отдавания-и-принятия между субъектом (человеком) и объектом (всеми предметами творения) в процессе познания и субъект, и объект должны обладать

определенными элементами, а именно: субъект должен иметь прототипы и питать интерес к объекту, а объект должен иметь содержание (то есть атрибуты) и форму.

В дополнение к сказанному следует отметить, что в процессе познания различают внутреннее и внешнее действие отдавания-и-принятия. Познание осуществляется прежде всего в виде внешнего действия отдавания-и-принятия, а затем в виде внутреннего действия отдавания-и-принятия. Сначала происходит отражение содержания и формы объекта в душе субъекта (что является внешним действием отдавания-и-принятия) с образованием чувственного содержания и чувственной формы. После этого происходит сопоставление этого чувственного содержания и формы с прототипами, находящимися в субъекте (который также обладает содержанием и формой), при этом имеет место внутреннее действие отдавания-и-принятия. Только на этом завершается познание.

У Канта содержание является элементом, приходящим из внешнего мира, тогда как форма внутренне присуща субъекту. Иначе говоря, содержание принадлежит объекту, а форма принадлежит субъекту. В противоположность этому в марксизме и форма, и содержание принадлежат объекту во внешнем мире, тогда как сознание субъекта только отражает их. В эпистемологии Объединения, однако, во внешнем действии отдавания-и-принятия присутствует элемент теории отражения, а во внутреннем действии отдавания-и-принятия имеется элемент трансцендентального метода. Таким образом, в эпистемологии Объединения объединены диалектический метод (теория отражения) и трансцендентальный метод (метод Канта).

9.2.2. Содержание и форма познания

Обычно, говоря о содержании и форме, мы называем содержанием то, что находится внутри вещи, а формой — внешний вид. Однако содержание, о котором говорит эпистемология, относится к определенной структуре, через которую проявляются упомянутые атрибуты.

9.2.2.1. Содержание объекта и содержание субъекта

Поскольку объектами познания являются предметы творения, или вещи, содержание объектов относится к различным свойствам, которыми они обладают: форма, вес, длина, цвет, звук, запах, вкус и т.п. Но со своей стороны, субъектом познания является человек, поэтому содержание субъекта относится к различным атрибутам, которыми обладает человек и которые являются общими для человека и для предметов творения, таким, как форма, вес, длина, движение, цвет, запах, вкус и т.п.

Чаще всего, перечисляя человеческие атрибуты, мы имеем в виду разум, свободу, духовность и т.п. Однако в эпистемологии, поскольку мы имеем дело с подобием содержания, будут рассматриваться такие же атрибуты субъекта, какие имеются у объектов (предметов творения). Человек, как микрокосм, в котором интегрирована Вселенная, соединяет в себе все структуры, элементы, качества и т.п., присущие всем предметам творения. Поэтому человек обладает теми же атрибутами, что и все сущее.

Однако в познании действие отдавания-и-принятия не происходит только потому, что субъект (человек) и объект (все предметы творения) обладают одинаковыми атрибутами. Поскольку познание включает в себя явление мышления, душа субъекта также должна иметь содержание. Содержание, находящееся в душе субъекта, является прототипом или, вернее, той частью прототипа, которая соответствует содержанию. Последнее относится к “протообразу”, который возникает в протосознании (подсознание у “существа”, которое дополнительно объяснено ниже). Протообраз — это ментальный образ, соответствующий атрибутам всех предметов творения внешнего мира. Это позволяет осуществлять действие отдавания-и-принятия, возникающее между содержанием субъекта (протообразом) и содержанием объекта (чувственным содержанием).

9.2.2.2. Форма объекта и форма субъекта

Атрибуты всех предметов творения, являющихся объектами познания, всегда определенным образом оформлены. Это оформление и есть форма существования. Форма существования — это форма отношений между атрибутами предметов творения. Данная форма существования становится формой объекта в познании.

Поскольку человеческое тело представляет собой микрокосм Вселенной и суммарное воплощение всего сущего, оно имеет такую же форму существования, как и все предметы творения. Форма в познании — это форма внутри души, то есть форма мышления. Это — отражение формы существования человеческого тела в протосознании, или, иными словами, образ формы (либо образ отношений), образующий часть прототипа.

9.2.2.3. Элементы, образующие прототип

Ментальный образ внутри субъекта, который становится критерием суждения в процессе познания, называют прототипом. Прототип состоит из следующих элементов.

Первым элементом является протообраз. Это образ атрибутов клеток и тканей (элементов, образующих человеческое тело), отраженный в протосознании. Иначе говоря, протообраз — это образ атрибутов клеток и тканей, отраженный в “зеркале” протосознания.

Вторым элементом является образ отношений, то есть форма мышления. Не только атрибуты клеток и тканей человеческого тела, но также форма существования (форма отношений) этих атрибутов отражена в протосознании, формирующем образ отношений. Этот образ отношений дает определенные ограничения образующему форму мышления действию мышления в существующем сознании.

Упомянутые выше протообраз и образ отношений (форма мышления) являются идеями, не имеющими ничего общего с опытом, то есть они представляют собой априорные идеи, однако в прототипах также присутствуют приобретенные идеи, добавляемые к априорным в результате прошлого и настоящего опыта. Идеи, приобретаемые посредством опыта и предшествующие познанию, являются эмпирическими идеями и образуют часть прототипов в последующем познании. Поэтому если мы встречаем вещи, подобные тем, которые изучали ранее, то можем легко оценивать их.

Прототипы, построенные из априорных идей, называются первоначальными прототипами, а прототипы, построенные из приобретенных идей на основе опыта, — эмпирическими прототипами. Объединенные прототипы обоих типов называются комплексными прототипами, и они действительно участвуют в нашем познании.

9.2.2.4. Предсуществование прототипов и их развитие

Как указывалось выше, прототипы содержат как априорные, так и эмпирические элементы. В познании любого вида прототип, сформированный до него, то есть комплексный прототип, служит критерием суждения. Это значит, что при любом познании уже имеется критерий суждения (прототип). Это явление получило название “предсуществование прототипа”. Кант утверждал, что формы, которыми владеет субъект познания, являются априорными. Эпистемология Объединения отстаивает предсуществование прототипов, которыми обладает субъект.

Прототипы (протообразы и образы отношений), с которыми люди рождаются, несовершенны у новорожденного, поскольку клетки, ткани, органы, нервы, органы чувств, мозг ребенка еще недостаточно развиты. Поэтому его познание расплывчато. Но по мере развития и роста тела протообразы и образы отношений постепенно становятся все более ясными. Кроме того, добавляются новые идеи, приобретаемые опытным путем. Таким образом, прототипы растут качественно и количественно, а это означает, что происходит увеличение объема памяти и количества новых знаний.

9.2.3. Протосознание, образ и категории протосознания

9.2.3.1. Протосознание

Божественный Принцип гласит, что “все существующее развивается посредством автономии и управления Принципа” 28. Это относится к владычеству и автономии, которые являются характеристиками жизненной силы. Жизнь — это подсознание, существующее в клетках и тканях живых существ. Живое обладает способностью чувствовать, воспринимать и быть целенаправленным. Чувствительность относится к способности интуитивно воспринимать нечто, восприимчивость — к способности создавать состояние восприятия, а целенаправленность — к силе воле, позволяющей добиваться поставленной цели.

Протосознание означает фундаментальное сознание и относится к Космическому сознанию, проникшему в клетки и ткани тела. По сравнению с тем, как функционирует душа, протосознание является душой более низкого уровня 29. Поэтому можно сказать, что существует Космическая душа более низкого уровня, чем уровень Божественный.

Протосознание также является жизнью. Когда Вселенское сознание проникает в клетки и ткани, оно становится индивидуализированным и получает название протосознания, или жизни. Иначе говоря, жизнь — это Вселенское сознание, которое пронизывает клетки или ткани. Как электромагнитная волна поступает в радиоприемник и создает звук, так Вселенское сознание входит в клетки и ткани и дает им жизнь 30. Протосознание — это жизнь, а подсознание обладает чувствительностью, восприимчивостью и целенаправленностью.

В Философии Объединения говорится, что, создавая Вселенную посредством Логоса, Бог вписал всю информацию, присущую каждому живому существу, в клетки этого существа в материальной форме кода. Смысл такого подхода заключается в том, что Бог хотел обеспечить возможность каждому живому существу размножаться, сохраняя при этом свою идентичность от поколения к поколению. Этот код является кодом дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), сочетающей в себе определенным образом основания четырех видов: аденин, гуанин, тимин и цитозин.

В Библии сказано: “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою” (Быт. 2:7). По отношению к предметам творения также можно сказать, что Бог создал клетки из праха и вдохнул в них жизнь. Вселенское сознание, внесенное в клетки, является протосознанием, или жизнью. Существа становятся живыми, когда в их клетки, ткани и органы проникает Вселенское сознание.

9.2.3.2. Функция протосознания

Рассмотрим далее функцию протосознания. Во-первых, когда Вселенское сознание проникает в клетки, оно считывает генетический код ДНК, записанный в клетках. После считывания генетического кода протосознание заставляет клетки и ткани действовать в соответствии с командами данного кода. Более того, в человеческом теле информация от каждой клетки и всех тканей передается в центр через периферийные нервы, а команды (информация) из центра через периферийные нервы поступает в клетки и ткани. В этих случаях именно протосознание обеспечивает взаимообмен информацией между клетками или тканями и центром.

9.2.3.3. Формирование образа протосознания

Подсознание внутри живых существ, то есть протосознание, обладает чувствительностью. Поэтому протосознание интуитивно ощущает структуру, составные части, качество и другие характеристики клеток и тканей. Более того, протосознание даже ощущает изменения состояния внутри клеток и тканей. Здесь содержание, ощущаемое протосознанием, то есть образ, отраженный в протосознании, представляет собой “протообраз”.

Тот факт, что протообраз возникает в протосознании, можно сравнить с тем, как материальный объект отражается в зеркале, или с тем, как материальный объект фиксируют на пленке путем экспонирования.

Протосознание обладает восприимчивостью, которая относится к созданию состояния, пригодного для восприятия, то есть к удержанию протообраза. Поэтому восприимчивость можно рассматривать также и как память.

Различные элементы внутри человеческого тела, например клетки, ткани и органы, существуют, функционируют и растут за счет выполнения внутреннего и внешнего действий отдавания-и-принятия в качестве индивидуальных истинных тел и взаимосвязанных тел. Например, в клетке действие отдавания-и-принятия между различными элементами (ядрами и цитоплазмой) внутри клетки является внутренним действием отдавания-и-принятия, а действие отдавания-и-принятия между клетками является внешним действием отдавания-и-принятия. Формы действия отдавания-и-принятия при этом являются формами отношений и формами существования.

Данная форма существования отражена в протосознании, формируя в нем образ, который мы называем образом отношений, или образом формы. Протосознание имеет протообраз и образ отношений (образ формы), которые вместе называются образом протосознания.

9.2.3.4. Образование форм мышления

Как уже говорилось, содержание, которым обладает субъект познания (человек), включает в себя материальное содержание (содержание хён-сан) и ментальное содержание (содержание сон-сан). Материальное содержание — это то же самое, что атрибуты объекта (предметов), а ментальное содержание относится к образу отношений (или образу формы). Последний служит формой, которая придает определенные рамки мышлению во время познания. Здесь форма существования означает форму мышления.

Как указывалось выше, форма отношений (форма существования) в клетках и тканях отражена в протосознании в форме образа отношений. Образы отношений в протосознании проходят через периферические нервы к центрам более низкого уровня в виде битов информации и собираются вместе в высших центрах (в коре головного мозга). В ходе данного процесса образы отношений синтезируются и располагаются в форме мышления. Форма мышления представляет собой ментальную форму, соответствующую форме существования во внешнем мире, которая определяет наше мышление. Формы мышления — это то же, что и категории, которые относятся к самым фундаментальным, общим и основным концепциям.

9.2.3.5. Форма существования и форма мышления

Поскольку соответствующий источник форм мышления — это формы существования, то для того, чтобы понять форму мышления, необходимо прежде всего понять форму существования. Для существования отдельные сущности (или элементы) должны быть взаимно соотнесены, при этом форма отношений — это форма существования. С точки зрения Философии Объединения, имеются следующие десять основных форм существования:

1) Существование и сила. Существование любого предмета всегда сопровождается действием сил. Нет сил вне существования, и нет существования, свободного от сил. Это обусловлено тем, что Первичная сила Бога заставляет существовать все сущее путем воздействия на него энергии.

2) Сон-сан и хён-сан. Каждое индивидуальное тело состоит из внутренних, невидимых, функциональных элементов и внешних, видимых, элементов — массы, структуры и формы.

3) Ян-сон и ым-сон. Каждое индивидуальное тело имеет характеристики ян-сон и ым-сон как атрибуты сон-сан и хён-сан. Ян-сон и ым-сон существуют и в пространстве, и во времени. Красота проявляется через гармонию ян-сон и ым-сон.

4) Субъект и объект. Каждое индивидуальное тело существует за счет выполнения действий отдавания-и-принятия между коррелятивными элементами внутри себя самого, а также между данным и другим индивидуальным телом в отношениях субъекта и объекта.

5) **Позиция и местоположение.** Каждое индивидуальное тело существует в определенной позиции. То есть каждое индивидуальное тело имеет надлежащее местоположение.

6) **Неизменность и изменяемость.** Каждое индивидуальное тело имеет аспекты неизменности и изменяемости. Это обусловлено тем, что каждый предмет творения сохраняет единство четырехпозиционного основания, сохраняющего идентичность (статическое четырехпозиционное основание), и четырехпозиционного основания для развития (динамическое четырехпозиционное основание).

7) **Действие и результат.** Когда коррелятивные элементы субъекта и объекта индивидуального тела вступают в действие отдавания-и-принятия, всегда возникает результат. Путем действия отдавания-и-принятия упомянутые элементы формируют единое индивидуальное тело или дают начало новому телу.

8) **Время и пространство.** Каждое индивидуальное тело является временным и пространственным, существуя во времени и пространстве. Это обусловлено тем, что существовать — значит формировать четырехпозиционное основание (основание в пространстве) и участвовать в действии “начало-разделение-единство” (действие во времени).

9) **Число и принцип.** Каждое индивидуальное тело является математическим и в то же время подчиняется законам. Другими словами, в каждом индивидуальном теле числа всегда объединены с законами или принципами 31.

10) **Конечность и бесконечность.** Каждое индивидуальное тело имеет аспект конечности (временности) и в то же время аспект бесконечности (вечности).

Эти основные формы существования устанавливаются на основе понятий четырехпозиционного основания, действия отдавания-и-принятия, а также действия “начало-разделение-единство” в Божественном Принципе. Таковы формы существования всех предметов творения, являющихся объектами познания, а также формы существования компонентов физического тела человека, являющегося субъектом познания.

Ментальные формы, соответствующие указанным формам существования, являются формами мышления. Формы мышления следующие: 1) существование и сила; 2) сон-сан и хён-сан; 3) ян-сон и ым-сон; 4) субъект и объект; 5) позиция и местоположение; 6) неизменность и изменяемость; 7) действие и результат; 8) время и пространство; 9) число и принцип; 10) конечность и бесконечность. Формы существования являются материальными формами отношения, тогда как формы мышления являются основными концепциями, являющимися формами отношений между идеями.

Конечно, могут быть другие формы существования и мышления в дополнение к тем, которые приведены выше и которые являются наиболее значимыми с точки зрения Философии Объединения. Это не означает, что формы мышления не связаны с существованием, как считал Кант, или что формы существования внешнего мира отражаются или являются источником формы мышления, как утверждали марксисты. Человек с самого начала своего существования был наделен формами мышления, соответствующими формам существования внешнего мира. Например, поскольку изначально человек имеет временную и пространственную природу, его мыслям присущи временные и пространственные формы, а поскольку он обладает субъективностью и объективностью, его мыслям присущи субъективная и объективная формы.

9.2.4. Метод познания

9.2.4.1. Действие отдавания-и-принятия

Божественный Принцип гласит, что, “когда субъект и объект участвуют в действии отдавания-и-принятия, создав основу взаимодействия, возникает энергия, необходимая для существования, действия и воспроизводства” 32. Здесь “воспроизводство” имеет более широкий смысл и означает рождение, создание, увеличение, развитие. “Действие” означает

движение, изменение, реакцию и т.п. Поскольку познание означает приобретение или увеличение знаний, его можно включить в концепцию “воспроизводство путем действия отдавания-и-принятия”. В соответствии с этим можно выдвинуть положение о том, что познание осуществляется через действие отдавания-и-принятия между субъектом и объектом.

Понятие “субъект” в познании относится к лицу, обладающему определенными качествами, заинтересованному в объекте и прототипах, тогда как “объект” относится к предметам творения, обладающим содержанием (атрибутами) и формой (формой существования). Познание осуществляется посредством действия отдавания-и-принятия между этими сторонами.

9.2.4.2. Формирование четырехпозиционного основания

Действие отдавания-и-принятия между субъектом и объектом всегда сосредоточено на цели, а познание происходит в результате действия отдавания-и-принятия. Таким образом, познание происходит путем формирования четырехпозиционного основания (Рис. 9-1).

Четырехпозиционное основание состоит из четырех позиций: цели, субъекта, объекта и результата. Каждая из них описана ниже.

а) Цель

Центром действия отдавания-и-принятия является цель. В состав цели входят основная цель и повседневная актуальная цель.

Основная цель относится к цели творения Бога. С точки зрения человека и предметов творения, это цель, для которой они созданы. В Божьей цели творения мотивом творения было Сердце (любовь). Поэтому изначальный путь познания человека заключается в таком познании предмета, в котором мотивом познания является любовь.

Цель творения состоит из всеобщей цели и индивидуальной цели. Всеобщая цель познания человека состоит в том, чтобы приобрести знания во имя служения ближним, обществу, нации и миру. Индивидуальная цель заключается в получении знаний во имя личной жизни, связанной с пищей, одеждой, жильем и культурными потребностями. С другой стороны, всеобщая цель всех предметов творения, являющихся объектами познания, заключается в том, чтобы отдавать знания и красоту человеку и приносить ему радость, подчиняясь владычеству над собой. Индивидуальная цель заключается в том, чтобы быть замеченным и любимым человеком, а также суметь существовать и расти. Однако вследствие грехопадения человека предметы творения не могут в полной мере осуществить цель, ради которой они были созданы, поэтому “...вся тварь совокупно стенает и мучается доньше” (Рим. 8:22).

Повседневная (или актуальная) цель относится к цели каждой личности в обычной жизни. Например, ботаник, наблюдающий природу, получает знания с позиции своей науки, а художник, рассматривающий ту же природу, получает знания с позиции восприятия красоты. Экономист может попытаться получить знания о природе с точки зрения ведения бизнеса, основанного на использовании природы. Таким образом, хотя главная цель получения радости может быть одна и та же, повседневные цели у разных индивидуальностей также различны, как и сами индивиды.

б) Субъект

В области познания интерес субъекта к объекту является одним из существенных элементов субъекта. Без интереса нельзя установить коррелятивный критерий и не может происходить действие отдавания-и-принятия.

Рассмотрим, скажем, случай, когда человек, идя по улице, сталкивается со своим другом. Если человек глубоко погружен в свои мысли, вполне возможно, что он пройдет мимо, не заметив его. Смотритель маяка не просыпается от шума волн, но просыпается от плача ребенка, который может быть несравненно слабее звука волн. Из этого можно заключить, что смотритель маяка не реагирует на шум волн, поскольку не заинтересован в нем, но слышит плач ребенка, так как он представляет для него интерес.

С другой стороны, часто бывает, что мы узнаем что-нибудь случайно. Яркий пример, когда мы, ничего подобного не ожидая, вдруг видим молнию и слышим гром. В этом случае может показаться, что субъект не имеет интереса к упомянутым явлениям, однако даже и в этом случае имеет место интерес, хотя, возможно, неосознанный (или подсознательный). Все мы помним годы детства, когда мы смотрели на все со свежим чувством удивления и любопытства. Эти удивление и любопытство исходят из интереса. Более того, когда мы впервые посещаем новое место, обычно все увиденное вызывает большой интерес. Однако с течением времени мы привыкаем к данному месту, и наш интерес падает, сохраняясь только в подсознании. Но даже и теперь интерес не исчезает полностью, а продолжает существовать в подсознании.

Другим существенным элементом является наличие прототипов. Независимо от того, насколько велик интерес человека к определенному объекту, если у него нет соответствующего прототипа, познание не будет иметь места. Например, слушая речь на незнакомом языке, мы не поймем сказанного. Аналогично, встретив незнакомого человека, мы будем только чувствовать, что он “чужой”, но если нам приходилось ранее видеть его, то мы сочтем его знакомым.

Соответственно, чтобы происходило познание, субъект должен располагать прототипами, выступающими критериями суждения.

в) Объект

Объектами познания являются предметы в природе, а также вещи, события и личности в обществе. В соответствии с Принципом Объединения, все предметы творения были созданы как объекты человека, а человек был создан как субъект для них. Человек, являющийся субъектом, с любовью осуществляет владычество над всем творением, всеми объектами, оценивая и познавая их. Поэтому все предметы творения наделены элементами, позволяющими им стать объектами красоты и объектами познания. Эти элементы являются атрибутами (образующими содержание) предметов и их формами существования (образующими форму отношений). Упомянутые содержание и форма являются реквизитом, который должен иметь каждый предмет творения. Они не являются чем-то, что творения получили сами, а скорее они даны им Богом.

Так как человек является суммарным воплощением Вселенной и микрокосмом, он наделен тем, что соответствует содержанию и форме всех предметов творения.

г) Результат

Когда субъект и объект участвуют в действии отдавания-и-принятия, основанном на цели, возникает результат. В этой связи, чтобы понять природу результата, нам нужно понять природу четырехпозиционного основания. Как указано в разделе “Теория Первоначального образа”, четырехпозиционные основания могут быть подразделены на четыре вида: внутреннее четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность, внешнее четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность, внутреннее четырехпозиционное основание для развития и внешнее четырехпозиционное основание для развития. Поскольку познание в основе своей является процессом сопоставления и объединения посредством действия отдавания-и-принятия между “содержанием и формой” субъекта и “содержанием и формой” объекта, познание представляет собой своего рода четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность. С другой стороны, в ходе человеческой деятельности владычествования формируется четырехпозиционное основание для развития.

Познание и владычество формируют взаимно обратные цепи действия отдавания-и-принятия между человеком и предметами творения. Можно представить процесс познания в виде одной цепи, а процесс владычества — в виде другой. Рассмотрим характер отношения между четырехпозиционным основанием развития во владычестве и четырехпозиционным основанием, сохраняющим идентичность познания. Здесь владычество относится к проявлению творческих способностей человека, поэтому четырехпозиционное основание во

владычестве таково же, как четырехпозиционное основание в творчестве, то есть это четырехпозиционное основание для развития.

Как сказано в разделе “Теория Первоначального образа”, Бог создал все сущее в две стадии творения: путем формирования внутреннего четырехпозиционного основания для развития (то есть формирования Логоса) и формирования внешнего четырехпозиционного основания для развития. В этом процессе вначале сформировано внутреннее четырехпозиционное основание для развития, а затем внешнее четырехпозиционное основание для развития. Таким образом, порядок таков: от внутреннего четырехпозиционного основания — к внешнему. В противоположность этому при формировании четырехпозиционного основания, сохраняющего идентичность познания, сначала формируют внешнее четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность, затем внутреннее четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность. Таким образом, здесь порядок таков: от внешнего основания, сохраняющего идентичность, — к внутреннему.

Тогда возникает вопрос, что именно представляет собой познание? Это станет ясным из дальнейшего описания процесса познания.

9.2.5. Процесс познания

9.2.5.1. Стадия чувственного познания

Прежде всего в процессе познания формируется внешнее четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность. Происходит действие отдавания-и-принятия между субъектом (человеком) и объектом (предметом), сосредоточенное на осознанной или неосознанной цели, при этом содержание и форма объекта отражаются в чувствительных центрах субъекта, формируя образ или идею. Чувственное содержание и чувственная форма называются чувственным образом (Рис. 9-2). Хотя субъект может испытывать интерес и обладать прототипами на чувственной стадии познания, прототипы еще не участвуют в процессе активно. Чувственное содержание и чувственная форма на стадии чувственного познания представляют собой всего лишь фрагментарные образы, которые еще не стали единым познанием объекта.

9.2.5.2. Стадия рассудка в процессе познания

На стадии рассудка путем внутреннего действия отдавания-и-принятия, сохраняющего идентичность, формируется внутреннее четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность, при этом фрагментарные образы, возникшие на стадии чувственного познания, складываются в цельный образ объекта.

Цель, находящаяся в центре внутреннего четырехпозиционного основания, сохраняющего идентичность, тождественна цели внешнего четырехпозиционного основания, сохраняющего идентичность, на чувственной стадии познания. Это основная цель и актуальная повседневная цель. Здесь позицию субъекта занимает внутренний сон-сан — функциональная часть души, которая в познании выступает как единство интеллекта, эмоций и воли. “Душа” относится к единству души духа и души тела, что является изначальной душой человека, и отличается по своему уровню от инстинкта животных. Здесь мы используем специальный термин духовная апперцепция, чтобы обратиться к функциональной части души в процессе познания, которая означает “общую функцию чувства и восприятия единой души духовного и физического “я” личности” 33. Таким образом, внутренний сон-сан функционирует как духовная апперцепция в познании и действует как энергия для осуществления суждений, однако на практике он функционирует также и как субъективность и действует как энергия для реализации ценностей.

Что же выступает в роли объекта во внутреннем четырехпозиционном основании? Во-первых, чувственный образ, то есть чувственное содержание и чувственная форма, которые были сформированы во внешнем четырехпозиционном основании на чувственной стадии

познания, переходят на позицию объекта во внутреннем четырехпозиционном основании, то есть во внутреннем хён-сан. Затем с помощью духовной апперцепции происходит извлечение из памяти протообраза и формы мысли (то есть прототипа), соответствующих чувственному содержанию и чувственной форме. Эти два элемента (чувственный образ и прототип) формируют внутренний хён-сан.

Здесь имеет место действие отдавания-и-принятия сопоставительного типа (Рис. 9-3). Это обусловлено тем, что духовная апперцепция, являющаяся субъектом, обеспечивает сравнение (сопоставление) двух элементов (то есть прототипа и чувственного образа) и позволяет вынести суждение относительно их согласованности или несогласованности. Познание происходит посредством суждений, которые в эпистемологии Объединения получили название “сопоставление”. Следовательно, в основе метода эпистемология Объединения лежит “теория сопоставления”, тогда как в марксистской эпистемологии — “теория отражения”, а в эпистемологии Канта — “теория синтеза”.

Однако иногда познание на стадии рассудка невозможно осуществить только посредством познавательного процесса (внутреннего действия отдавания-и-принятия) 34. Тогда внутреннее действие отдавания-и-принятия совмещается с практикой (то есть экспериментами, наблюдениями, опытами и т.п.) до получения нового достаточно четкого познания.

9.2.5.3. Стадия рационального познания

Далее имеет место стадия рационального познания. Разум относится к способности мыслить посредством концепций и идей. Разум выступает как функция суждения и концептуализации уже на стадии рассудка, однако на стадии рационального познания новые знания получают посредством умозаключений на основе знаний, полученных на стадии рассудка.

В конце концов познание на стадии рационального познания есть не что иное, как размышление. Это соответствует формированию Логоса (плана) посредством внутреннего четырехпозиционного основания для развития в Первоначальном образе. Размышление происходит внутри души посредством действия отдавания-и-принятия, которое представляет собой действие отдавания-и-принятия сопоставительного типа. При этом необходимые элементы выбираются из различных идей, концепций, математических принципов, законов и т.п., уже имеющихся во внутреннем хён-сан, и над этими элементами выполняются различные ментальные операции: например, соединение, разделение, синтез и анализ.

Эти операции выполняются на основе действия отдавания-и-принятия сопоставительного типа, то есть сравнения идей, концепций и т.п. Знание возрастает путем повторения этих операций. В этом внутреннем действии отдавания-и-принятия внутренний сон-сан функционирует как духовная апперцепция. Познание на рациональной стадии представляет собой формирование внутреннего четырехпозиционного основания для развития (Рис. 9-4).

На стадии рационального познания получение новых знаний происходит путем непрерывного пополнения каждой стадии суждения. Можно сказать, что каждый новый полученный бит знаний (пополненное суждение) является материалом для размышления, передаваемого во внутренний хён-сан, и служит для формирования нового знания на следующей стадии. Таким образом, знание развивается, то есть растет путем повторения формирования внутреннего четырехпозиционного основания (Рис. 9-5).

Развитие таких внутренних четырехпозиционных оснований происходит вместе с практикой. Результат (новое тело), полученный посредством практики, поступает во внутреннее четырехпозиционное основание (внутренний хён-сан внутри сон-сан) и служит для получения нового знания. Когда получено новое знание, его истинность может быть проверена посредством других практических примеров. Таким образом, повторяемые примеры практики, то есть повторяемое формирование внешних четырехпозиционных

оснований, происходят вместе с развитием внутренних четырехпозиционных оснований для познания (Рис. 9-6).

9.2.6. Процесс познания и физические условия

Эпистемология Объединения является теорией, основанной на Принципе Объединения и Философии Объединения. И хотя не исключено, что данная эпистемология может содержать положения и термины, отличные от существующих в традиционных эпистемологиях, это не свидетельствует о ее ложности. Однако, если какое-либо утверждение эпистемологии Объединения противоречит установленным научным теориям, может создаться впечатление несостоятельности ее концепции, что уже неоднократно бывало с прежними эпистемологиями. Это может привести к сомнению в ее универсальной ценности.

Однако доказано, что традиционные эпистемологии: эмпирическая, рациональная, трансцендентальная (кантова), материалистическая (марксистская) — не соответствуют установленным научным взглядам и малоубедительны в свете современных достижений науки. Цель данного параграфа заключается в том, чтобы показать, что эпистемология Объединения состоятельна с точки зрения современных научных знаний.

9.2.6.1. Параллели между психологическими и физиологическими процессами

Основываясь на теории о дуальных свойствах Первоначального образа, Философия Объединения утверждает, что все предметы имеют дуальные свойства: сон-сан и хён-сан.

Человек является дуальным существом, обладающим душой и телом, а клетки, ткани и органы, образующие человеческое тело, также состоят из ментальных и физических элементов. Более того, все действия и операции, выполняемые человеком, также являются дуальными, что означает, что психологические и физиологические действия всегда происходят синхронно. Поэтому, с точки зрения Философии Объединения, психологические и физиологические процессы в познании всегда параллельны. Это означает, что ментальные операции познания происходят посредством действия отдавания-и-принятия между душой и мозгом (Рис. 9-7). Здесь душа означает единство души духа (душа духовного “Я”) и души тела (душа физического “Я”).

Уайлд Пенфилд (1891—1976), всемирно признанный авторитет в области изучения мозга, сравнил мозг с компьютером, сказав, что “...мозг — это компьютер, а мышление — программист” 35. Другой известный исследователь мозга Джон К. Экклз также считал, что разум и мозг отличны друг от друга, и проблему мышления и тела необходимо рассматривать как взаимодействие разума и мозга 36. Утверждения этих ученых находятся в согласии с воззрениями Философии Объединения, согласно которым ментальная активность происходит путем действия отдавания-и-принятия между душой и мозгом.

9.2.6.2. Источники, соответствующие протосознанию и протообразу

Ниже будут приведены некоторые научные взгляды, близкие к концепциям протосознания и протообраза, присущим только эпистемологии Объединения.

Как указано ранее, протосознание является Вселенским сознанием, которое пронизывает клетки и ткани живого существа, то есть жизнь, а протообраз — это образ, отраженный в протосознании, выступающей как бы “киноленткой” сознания. Протосознание является целенаправленным сознанием, а протообраз — информацией. Это означает, что клетки имеют целенаправленность и выполняют определенные функции на основе содержащейся в них информации.

Рассмотрим протосознание и протообраз с точки зрения кибернетики. Кибернетика — это наука о передаче информации и управлении информацией в живых существах и машинах. В живых существах информационные биты поступают через органы чувств в центры, которые интегрируют их и посылают надлежащие команды исполнителям (мышцам). Это одно из кибернетических явлений, происходящих в живых существах.

Если мы рассмотрим отдельную клетку, то увидим, что внутри нее имеют место кибернетические явления: в клетке происходят непрерывные повторения передачи информации от цитоплазмы к ядру, которое реагирует на эту информацию, при этом клетка существует и размножается. Даже отдельной клетке свойственна автономия — это жизнь и протосознание.

Французский психолог Андре Гуде-Перро в своей книге “Кибернетика и психология” пишет, что ядро клетки, которое принимает клеточную информацию, выдает команды цитоплазменным органеллам (митохондриям, комплексу Гольджи и т.д.) выполнять химические реакции, необходимые для жизни клеток 37. Клеточная информация содержит все сведения, относящиеся к анатомическим формам и основным функциям живых существ 38.

Здесь могут возникнуть следующие вопросы. Во-первых, код (информацию) необходимо декодировать и запомнить, однако какой субъект осуществляет декодирование и запоминание этих кодов? Во-вторых, для того чтобы клетки ядра выдали команды, вызывающие химические реакции, необходимые для жизни клетки, ядра должны быть точно информированы о состоянии внутри клетки. Какой субъект выдает им эту информацию?

На эти вопросы физиология не может дать ответ, поскольку наука имеет дело исключительно с феноменологическими аспектами. В то же время Философия Объединения, с ее теорией дуальных свойств, может показать этот источник: внутри клетки действует целенаправленный элемент сон-сан, то есть сознание. Сознание, действующее внутри каждой клетки, — это протосознание (внутренний сон-сан), а информация — протообраз (внутренний хён-сан).

9.2.6.3. Соответствие психологических и физиологических процессов в трех стадиях познания

Как указано выше, познание проходит через следующие три стадии: стадию чувственного познания, стадию рассудка и стадию рационального познания. Согласно физиологии мозга, существуют физиологические процессы, соответствующие трем стадиям познания.

Кора головного мозга может быть условно разделена на три области: сенсорную область, принимающую сигналы от органов чувств, моторную область, выдающую наружу сигналы, относящиеся к волевым движениям, и ассоциативную область, которая разделена на лобную, теменную и височную ассоциативные подобласти. Считают, что лобная ассоциативная подобласть связана с функциями воли, творчества, мышления и эмоций; теменная ассоциативная подобласть — с функциями восприятия, суждения и понимания; височная ассоциативная подобласть — с механизмом памяти.

Прежде всего информация, относящаяся к зрению, слуху, вкусу, обонянию, осязанию и пр., передается через периферийные нервы в сенсорную область соответственно в виде визуального, слухового, вкусового, обонятельного, тактильного сенсоров (соматические сенсоры). Физиологический процесс, происходящий в сенсорной области, соответствует стадии чувственного познания. Затем информация из сенсорной области поступает в теменную ассоциативную область, где происходит ее осознание и оценка. Это соответствует стадии рассудка процесса познания. На основе этого понимания и оценки в лобной ассоциативной области происходит осмысление, а также выполнение творческой деятельности. Это соответствует стадии рационального познания. Таким образом, три стадии познания связаны с соответствующими физиологическими процессами внутри мозга (Рис. 9-8) 39.

9.2.6.4. Соответствие между психологическими и физиологическими процессами

Человеческому телу присуща способность постоянно получать различного рода информацию извне и изнутри тела, а также обрабатывать упомянутую информацию для получения на нее ответа. Стимуляция, получаемая рецептором (органом чувств),

превращается в импульс, который проходит через афферентный, нервный путь нервного волокна, чтобы достигнуть центральной нервной системы. Центральная нервная система обрабатывает полученную информацию и выдает команду, которая в виде импульса проходит через эфферентный, нервный путь нервного волокна к эффектору, реагирующему на него (Рис. 9-9).

Когда реакция на раздражение происходит безотносительно к высшему центру, мы называем это рефлексом. Спинной мозг, мозговое вещество продолговатого мозга и средний мозг являются центрами рефлексов, посылающими соответствующие команды в ответ на раздражения.

Как происходит распространение какой-либо информации, поступившей в тело через рецептор? Информация, поступившая в рецептор, превращается в нервный импульс, представляющий собой электрический импульс. Нервный импульс возникает вследствие изменения электрического потенциала мембраны между возбужденной и невозбужденной частями нервного волокна. Нервный импульс распространяется по нервному волокну. Изменение электрического потенциала, происходящее в этот момент, получило название “потенциал действия”.

В нераздраженном состоянии внутренняя часть мембраны нервного волокна заряжена отрицательно, но при прохождении через нее импульса заряд меняет свой знак и внутренняя часть оказывается заряженной положительно. Это явление происходит, когда в мембрану снаружи входят ионы натрия (Na^+). Затем, когда из внутренней части мембраны наружу выходят ионы калия (K^+), равновесие зарядов восстанавливается до предыдущего состояния (то есть до отрицательной заряженности). Таким образом происходят изменения электрического потенциала мембран, которые распространяются вдоль нервного волокна (Рис. 9-10).

Но как происходит передача нервного импульса через соединения между нейронами, то есть синапс? Здесь электрический импульс превращается в выброс химического передаточного вещества и в таком виде перемещается через промежуток синапса. По достижении следующего нейрона химический процесс вновь преобразуется в электрический. Другими словами, электрический сигнал нервного волокна преобразуется в химический сигнал синапса, а затем по достижении следующего нейрона снова превращается в электрический сигнал. Передаточными веществами в синапсе являются: ацетилхолин в двигательных и парасимпатических нервах и норадреналин в симпатических нервах.

Механизм передачи информации, представленный выше, может быть изображен посредством диаграммы (Рис. 9-11).

Выше приведены физиологические процессы передачи информации, однако, с точки зрения Философии Объединения, за физиологическим процессом всегда стоит сознание. Так, в движении рабочего тока, проходящего через нервное волокно, и передаточного вещества в синапсе всегда присутствует работа протосознания, воспринимающего содержание информации и передающего ее в центр. Иначе говоря, протосознание можно рассматривать как передатчик информации. Таким образом, следует уяснить, что наряду с рабочим током в нервных волокнах и химическим веществом в синапсах имеет место действие протосознания, являющегося передатчиком информации.

9.2.6.5. Соответствующие аспекты в формировании прототипов

Как уже говорилось, источники, соответствующие протообразу и образу отношений, являются содержанием клеток и тканей, а также взаимоотношений между этими элементами. Назовем их соответственно терминальный протообраз и терминальный образ отношений. С другой стороны, протообраз и образ отношений, возникающие в процессе познания на стадии рассудка, мы назовем центральный протообраз и центральный образ отношений.

В процессе, посредством которого терминальные протообразы достигают верхнего центра по нервным путям, они проходят отбор на каждом уровне центральной нервной системы и комбинируются, ассоциируются и размещаются с целью формирования центрального протообраза. Что касается терминальных образов отношений, то они также проходят отбор на каждом уровне центральной нервной системы и комбинируются, ассоциируются и размещаются с целью сформировать центральные образы отношений, которые, достигнув коры головного мозга, становятся формами мысли. При этом каждый уровень центральной нервной системы хранит протообразы и образы отношений на собственном уровне.

Помимо центральных протообразов и форм мышления, имеются также эмпирические образы. Эмпирические образы представляют собой результаты познания, то есть знания, полученные посредством опыта, сохраняющиеся в центре памяти. Они образуют часть прототипов, которая может быть использована для дальнейшего познания.

По мере того как информация переходит с более низких на более высокие уровни, количество информации, полученной центральной нервной системой (вход), и количество выданной информации (выход) возрастает. При этом методы обработки информации становятся все более содержательными и универсальными. Это напоминает работу административного учреждения: чем выше уровень, тем с большим количеством информации приходится иметь дело и тем более содержательными и универсальными становятся методы обработки этой информации.

В высшем центре — коре головного мозга — восприятие информации выступает как познание, хранение информации — как память, а вывод информации — как мышление (концепции), творчество и практическая деятельность. Интеграция в нижнем центре идет аналогично, хотя отличается по масштабам от интегрирования в коре головного мозга. В каждом центре происходит целенаправленное интегрирование с помощью сознания. Иными словами, на каждом уровне центральной нервной системы физиологическое интегрирование сопровождается ментальным интегрированием. Физиологический процесс передачи информации (нервные импульсы) в центральной нервной системе всегда сопровождается психологическими процессами (суждение, память, концепция и т.п.).

Что касается передачи образов отношений (образов формы), то следует отметить тот факт, что обработка информации становится все более универсальной при переходе от нижних к высшим центрам. Это означает, что, по мере того как обычные терминальные образы отношений поступают в высшие центры, эти образы отношений постепенно становятся универсальными и обобщенными. Достигая коры головного мозга, они уже полностью концептуализированы в форму мыслей и категорий.

9.2.6.6. Прототипы и физиология

Прототипы представляют собой идеи и концепции, которыми субъект уже обладает к моменту познания и которые можно назвать памятью. Ранее указывалось, что человек владеет априорными (первоначальными) прототипами и эмпирическими прототипами, которые, заимствуя физиологическую терминологию, можно назвать наследственной памятью и приобретенной памятью, последняя из которых приобретается посредством опыта 40.

Считается, что наследственная память, которая хранит информацию, относящуюся к клеткам и тканям человека как живого существа, находится в лимбической системе, то есть в той части головного мозга, которая содержит более старую кору, покрытую более новой корой. Но тут возникает вопрос о том, где же, с точки зрения физиологии, хранится приобретенная память?

Память можно подразделить на кратковременную память, которая действует несколько секунд, и долговременную память, срок действия которой длится от нескольких часов до нескольких лет. Считают, что кратковременная память построена с использованием электрических резонансных контуров. В отношении долговременной памяти предложены

две теории: теория нейронных цепей и теория запоминающего вещества. Теория нейронных цепей основана на представлении о том, что каждая память хранит информацию в специальной сети, состоящей из нейронных цепей, соединительные узлы которых (синапсы) воспринимают изменения посредством повторяющихся нервных импульсов. Теория запоминающей субстанции основана на представлении о том, что рибонуклеиновая кислота, пептиды и другие соединения обладают запоминающей способностью. Однако в последнее время число исследователей, придерживающихся теории запоминающей субстанции, уменьшается 41.

Что же касается области, в которой хранится долговременная память, то она рассматривается следующим образом. Внутри головного мозга находится часть лимбической системы, называемая гиппокамп. Гиппокамп прежде всего участвует в первоначальной обработке информации, которую следует запомнить, а затем длительно хранить в памяти, находящейся в новой коре головного мозга (височная доля) 42. То есть, полагают, что память хранится с помощью гиппокампа в височной доле.

Гуде-Перро объясняет, что в процессе познания содержание такой памяти (хранимые знания) сопоставляется с информацией об объекте внешнего мира, поступающей через органы чувств, и делается оценка: “Информация, принятая чувствительными рецепторами, сопоставляется со знаниями, полученными чувствительным центром головного мозга и сохраняемыми в памяти, и осуществляется суждение” 43.

Приведенные воззрения соответствуют представлениям Философии Объединения о том, что информация, поступающая из внешнего мира, сопоставляется с прототипами (внутренними образами) и выносится суждение о том, согласуется ли она с прототипами 44.

9.2.6.7. Кодирование идей и идеизация кодов

При осуществлении процесса, посредством которого человек как субъект познает объект, информация, поступающая от объекта через органы чувств, превращается в импульс, являющийся разновидностью кода. Затем в чувствительном центре головного мозга происходит идеизация импульса, который отражается в сознании в виде образа (идеи). Это и есть “идеизация кода”. С другой стороны, при осуществлении практической деятельности предпринимаются действия, основанные на определенных идеях. В этом случае идея превращается в импульс, который проходит по двигательным нервам и приводит в движение эффектор (мускул). Этот процесс представляет собой “кодирование идеи”.

В соответствии с представлениями, принятыми в физиологии мозга, идея как результат познания хранится в особой области мозга — памяти, будучи закодированной в виде особой матрицы комбинаций нейронов. Чтобы воссоздать определенную информацию, закодированную таким образом, сознание дешифрует коды и воссоздает идею. То есть при хранении и вспоминании информации, по-видимому, происходит “кодирование идей” и “идеизация кодов”. В этой связи нейрофизиологи М. С. Газзанига и Дж. Э. Ле-Ду утверждают следующее: “Наш опыт поистине многогранен, поэтому мы считаем, что различные аспекты опыта хранятся раздельно в мозге” 45. И далее: “Возможно, мы столкнемся с тем, что хранение, кодирование и декодирование памяти представляет собой многоаспектный процесс, многообразно представленный в мозге” 46.

Такой тип взаимного преобразования идей и кодов можно рассматривать как своего рода явление индукции, имеющей место между ментальной обмоткой типа сон-сан, несущей идею, и физической обмоткой (нейронами) типа хён-сан, несущей код, аналогично тому, как электричество перемещается между первичной и вторичной обмотками в процессе индукции. Взаимное преобразование идей и кодов дает основание для утверждения, что познание происходит посредством действия отдавания-и-принятия между психологическим и физиологическим процессами.

9.3. Оценка эпистемологий Канта и Маркса с точки зрения Философии Объединения

9.3.1. Критика эпистемологии Канта

9.3.1.1. Критика трансцендентального метода

По Канту, субъект наделен априорными формами мышления (категориями). Нет необходимости говорить, что данное утверждение представляет позицию Канта, заключающуюся в непризнании форм существования во внешнем мире. Однако если мы исследуем их достаточно глубоко, то обнаружим, что имеются формы существования, соответствующие формам мышления. Например, все вещи в объективном мире существуют и выполняют свое движение во времени и пространстве. Ученые также могут осознанно воспроизвести определенные явления на основе времени и пространства в объективном мире. Таким образом, форма времени и пространства является не только субъективной, но также и объективной формой.

То же самое можно сказать о форме причинности. Ученые открыли множество отношений причины и следствия, наблюдая явлениями естественного мира, и научились воспроизводить аналогичные явления на базе отношений причины и следствия. Это указывает на то, что в объективном мире действительно имеются отношения причины и следствия.

Кант также утверждал, что объект познания устанавливается путем сочетания формы, принадлежащей субъекту, и содержания, исходящего от объекта. С точки зрения Философии Объединения, субъект (человек) и объект (предметы творения) имеют форму и содержание. То, чем обладает субъект, не сводится к тому, что Кант назвал “априорными формами”, а скорее является ранее существовавшими прототипами, которые имеют содержание и форму, а потому включают в себя и формы, о которых говорит Кант. Кроме того, то, что исходит из объекта, является не суммой неорганизованного опыта, предоставленного в чувствах, а скорее чувственным содержанием, организованным формами существования.

Более того, субъект (человек) и объект (предметы творения) находятся в коррелятивных отношениях и подобны друг другу. Поэтому познание происходит не путем синтеза объекта субъектом, а скорее путем сопоставления “содержания и формы” (прототипа) субъекта с “содержанием и формой” объекта посредством действия отдавания-и-принятия между ними, а также вынесения суждения.

9.3.1.2. Критика агностицизма Канта

По мнению Канта, в феноменальном мире истинны только естественные, научные знания, а мир вещей-в-себе (ноуменальная действительность) непознаваем. Следовательно, он полностью отделял феноменальную действительность от ноуменальной действительности. Это привело к разделению между чистым и практическим разумом, а также разделению между наукой и религией.

С точки зрения Философии Объединения, вещь-в-себе — это сон-сан вещи, тогда как чувственное содержание — ее хён-сан. Сон-сан и хён-сан объединены во всех вещах, а поскольку сон-сан выражен посредством хён-сан, мы можем получить знания о сон-сан вещи через ее хён-сан.

В дополнение следует отметить, что, согласно философии Объединения, человек является владыкой над всем сущим, или владыкой творения, а все предметы творения были созданы по подобию человека в качестве объектов радости для человека. Это значит, что человек и все предметы сходны между собой по структуре и в элементах и соответственно сходны по содержанию и форме. Таким образом, в познании содержание и форма, которыми обладает субъект (человек), подобны содержанию и форме, которыми обладают все предметы, так что их можно сопоставлять. Кроме того, поскольку через их содержание выражена вещь-в-себе, а именно сон-сан объекта, субъект может познавать не только хён-сан (чувственное содержание и форму) объекта, но также их сон-сан (вещь-в-себе).

Поскольку у Канта не было ясного представления о принципиальных отношениях между человеком и всеми предметами, это привело его к агностицизму.

9.3.2. Критика марксистской эпистемологии

9.3.2.1. Критика теории отражения

Как говорилось в главе “Эпистемология Объединения”, если в субъекте познания нет прототипа, соответствующего объектам внешнего мира, то есть, нет критерия суждения, познание невозможно, даже если внешний мир отражен в сознании. Более того, поскольку познание происходит через действие отдавания-и-принятия между субъектом и объектом, необходимо, чтобы субъект испытывал интерес к объекту, ибо, даже если объект внешнего мира отражен в сознании субъекта, но субъект не имеет интереса к объекту, познание не происходит. Это значит, что познание — не пассивный материальный процесс, подобный отражению, оно становится возможным только при наличии активного ментального процесса (интереса к объекту и функции сопоставления).

9.3.2.2. Критика чувственного познания, рационального познания и практики

В марксистской эпистемологии процесс познания состоит из трех стадий: чувственного познания, рационального познания и практики.

В связи с этим возникает важный вопрос: как сознание, которое, как утверждается в марксизме, является плодом или функцией, мозга и отражает объективный мир, может осуществлять рациональное (логическое) познание (абстрагирование суждения, умозаключение) и, более того, как оно может руководить практикой (революционной практикой)? Даже учитывая то обстоятельство, что существует разрыв между пассивным процессом отражения внешнего мира, с одной стороны, и рациональным познанием, а также активным процессом практики — с другой, сколько-нибудь разумного объяснения этого вопроса марксизм не дает. Это значит, что в марксистских взглядах здесь налицо логический пробел.

С точки зрения Философии Объединения, познание и практика не могут осуществляться только на основе физиологических процессов мозга. Это обусловлено тем, что познавательная деятельность происходит посредством действия отдавания-и-принятия между душой и мозгом. Иначе говоря, познание и практика реализуются через отношения, выраженные действием отдавания-и-принятия между душой и выполняющим функцию рассудка и размышления мозгом.

Следующий вопрос относится к роли практики в познании. Ленин считал, что от познания переходят к практике, а Мао Цзэдун утверждал, что познание и практика неразделимы. С этими утверждениями полностью согласна Философия Объединения. Все сущее было создано как объект радости человека, так что мы должны владычествовать над всеми предметами творения. Следовательно, мы познаем их, чтобы владычествовать над ними (на практике — пользоваться ими). Познание и практика образуют коррелятивную цепь действия отдавания-и-принятия между человеком и предметами творения (Рис. 9-12). Таким образом, нет другого познания, кроме практики (владычества), и другой практики (владычества), кроме познания.

Конечная цель практики, по мнению марксизма, — революция. В противоположность этому Философия Объединения утверждает, что ни познание, ни практика не осуществляются в целях революции, а направлены на осуществление целей творения. Цель творения осуществлена, когда, во-первых, Бог владычествует над человеком с любовью, а человек в ответ на это возвращает Богу красоту, и, во-вторых, когда человек владычествует над всем сущим с любовью, а все сущее в ответ возвращает человеку красоту, то есть когда радость осуществлена в Боге и человеке. Таким образом, и познание, и практика происходят с целью получения радости через любовь.

9.3.2.3. Критика коммунистических концепций абсолютной и относительной истин

Ленин и Мао Цзэдун признавали существование абсолютной истины, утверждая, что человек бесконечно приближается к абсолютной истине, непрерывно продолжая процесс познания и практики. Однако их концепция “абсолютности” расплывчата. Ленин говорил, что общая сумма относительных истин и составляет абсолютную истину. Тем не менее, независимо от того, как мы суммируем относительные истины, результат все равно будет не более чем сумма относительных истин и не может стать абсолютной истиной.

Абсолютная истина представляет собой универсальную, вечную истину. Поэтому при отсутствии в качестве критерия Абсолютного существа невозможно установить концепцию абсолютности. Как показано в разделе “Аксиология”, абсолютная истина — это истина, отражающая абсолютную любовь Бога и неотделимая от нее. Это сходно с тем, как едины и неразделимы тепло и яркость солнечного света. Таким образом, не может быть абсолютной истины без абсолютной любви Бога. Следовательно, только на основе Божьей любви человек поймет цель творения всего сущего и получит истинные знания о нем. Поэтому, отрицая Бога, нельзя достигнуть абсолютной истины, независимо от того, насколько активен человек в своих поисках истины.

10. ЛОГИКА

Логика — это наука, изучающая законы и формы мышления. Со времен Аристотеля, которого считают основоположником логики, формальная логика занимается изучением общих законов и форм мышления, наполненных различным содержанием. В противоположность ей диалектика Гегеля и Маркса занималась изучением законов и форм отражения в мышлении развития объективного мира.

В настоящем разделе прежде всего будут представлены в общих чертах традиционные системы логики, причем особое внимание будет уделено формальной логике и логике Гегеля. Затем будет представлена концепция логики Философии Объединения и, наконец, будет дан анализ традиционных систем логики с точки зрения Философии Объединения.

10.1. Традиционные системы логики

10.1.1. Формальная логика

Формальная логика существует, практически не изменяясь, на протяжении почти двух тысячелетий, то есть со времен Аристотеля, что дало Канту повод высказать следующее замечание: “Что логика уже с древнейших времен пошла этим верным путем, видно из того, что со времен Аристотеля ей не приходилось делать ни шага назад... Примечательно в ней также и то, что до сих пор она не могла сделать ни шага вперед и, судя по всему, она кажется наукой вполне законченной и завершенной” 1.

Ниже будут рассмотрены некоторые важные принципы формальной логики.

10.1.1.1. Законы построения и сочетания мыслей

Формальная логика формулирует четыре следующих закона построения мыслей:

- 1) *закон тождества;*
- 2) *закон противоречия;*
- 3) *закон исключенного третьего;*
- 4) *закон достаточного основания.*

Закон тождества может быть выражен в виде формулы “А есть А” аналогично суждению “цветок есть цветок”. Это означает, что независимо от изменений, происходящих внутри явления, суть понятия “цветок” не меняется. Под этим также подразумевается тождество в

самом мышлении. Иными словами, понятие “цветок” имеет одно и то же значение во всех случаях. Кроме того, этот принцип может также означать соответствие двух понятий, как, например, в суждении “птица есть животное”.

Закон противоречия может быть выражен формулой “А не есть А и не А”, аналогично суждению “цветок не есть цветок и не цветок” или “птица не есть животное и не животное”. Смысл этого закона заключается в том, что два отрицающих друг друга понятия не могут быть одновременно истинными.

Закон исключенного третьего можно выразить формулой “А есть либо В, либо не В”. Это означает, что суждение “А есть либо В, либо не В” не допускает наличия какого-то третьего, промежуточного суждения.

Открытие закона достаточного основания принадлежит Лейбницу. Согласно этому закону, всякая мысль становится истинной только в том случае, если для нее может быть сформулировано достаточное основание. В более общем смысле он становится законом причины и следствия, который гласит, что все существующее имеет достаточное основание для своего существования.

В формальной логике имеется много других законов, однако все они являются производными этих четырех основополагающих законов.

В формальной логике различают три основные формы мысли: понятие, суждение и умозаключение. Рассмотрим каждую из них.

10.1.1.2. Понятие

Понятие есть общее представление (мысль), отражающее предмет в существенных признаках. Понятие имеет два аспекта: содержание и объем. Поясним это на примере живых существ. Живые существа можно отнести к понятиям различных уровней: к животным, позвоночным, млекопитающим, приматам и человеку. Живые существа есть существа, обладающие признаком жизни. Животные, кроме признака жизни, обладают признаком чувственного восприятия. Позвоночные имеют позвоночник. Млекопитающие кормят молоком детенышей. Приматы обладают способностью постигать вещи. Человек обладает разумом. Таким образом, живые существа каждого уровня, представленные определенными понятиями, обладают определенным общим признаком. Совокупность качеств или свойств, которая вкладывается в данное понятие, называется содержанием понятия.

Живые существа делятся на животных и растения, а животные подразделяются на моллюсков, членистоногих, позвоночных и т.д. Позвоночные подразделяются на пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и т.д. И наконец, млекопитающие представлены приматами, плотоядными и т.д. Приматы представлены различными видами обезьян и человеком. Таким образом, совокупность предметов, которые включаются в определенное понятие, представляет объем этого понятия (Рис. 10-1).

При сравнении двух понятий, понятие с более широким содержанием и меньшим объемом называется “единичным понятием” (или подчиненным понятием), а понятие с более узким содержанием и большим объемом называется “общим понятием” (или превосходящим по классу понятием). Например, при сравнении понятия “позвоночные” с понятием “пресмыкающиеся” первое является общим понятием по отношению ко второму, а второе является единичным понятием по отношению к первому. Аналогично, при сравнении понятия “животное” с понятием “моллюск” первое является общим понятием, а второе — единичным понятием. Снова и снова повторяя подобные сравнения, в конечном итоге мы подойдем к общему понятию наивысшего уровня, выше которого других понятий не существует. Такие понятия называются категориями (Рис. 10-2).

Категориями называются также “чистые” понятия, содержащиеся априорно в разуме. В различных философских системах рассматриваются разные категории. Это обусловлено тем, что категории являются наиболее важными фундаментальными понятиями в каждой философской системе. Поэтому смысл категорий изменялся от одного философа к другому.

Первым философом, который ввел понятие категории, был Аристотель. Он установил десять следующих категорий, основанных на грамматических категориях:

- 1) *сущность*; 6) *время*;
- 2) *количество*; 7) *состояние*;
- 3) *качество*; 8) *обладание*;
- 4) *отношение*; 9) *действие*;
- 5) *место*; 10) *страдание*.

В Новое время Кант установил 12 категорий, о которых упоминается в разделе “Эпистемология”.

1.1.1.3. Суждение

а) *Что есть суждение?*

Утверждение, в котором что-либо говорится об определенном предмете, называется суждением. С точки зрения логики, суждение есть утверждение или отрицание отношения между определенными предметами.

Суждение состоит из трех элементов: субъекта, предиката и связки. Субъект отражает предмет суждения; предикат описывает его свойство; связка соединяет оба термина суждения. Субъект обычно обозначается буквой “S”, предикат — буквой “P”, а связка — символом (“—”). Суждение выражается формулой “S — P”.

б) *Виды суждений*

Что касается видов суждений, то до сегодняшнего дня в формальной логике используются те двенадцать форм суждений, которые предложил Кант. (На основании этих форм суждения Кант вывел свои двенадцать категорий.) Ими являются следующие виды суждений:

По количеству:

общее: “Все S суть P”;

частное: “Некоторые S суть P”;

единичное: “Это S есть P”.

По качеству:

утвердительное: “S есть P”;

отрицательное: “S не есть P”;

неопределенное суждение: “По крайней мере некоторые S (а может быть, и все) суть (или не суть) P”.

По отношению связи:

категорическое: “S есть P”;

условное: “Если A есть B, то B есть C”;

разделительное: “S есть либо P1, либо P2”.

По модальности:

проблематическое: “S, возможно, есть P”;

ассерторическое: “S действительно есть P”;

аподиктическое: “S необходимо есть P”.

в) *Основные формы суждений*

Из всех форм суждений, упомянутых выше, основными являются категорические суждения. Если объединить общую и частную формы суждений, отображающие количественные характеристики, и утвердительную и отрицательную формы суждений, отображающие качественные характеристики, с категорическим суждением, можно получить следующие четыре вида суждений:

общеутвердительное: “Все S суть P” (A);

общеотрицательное: “Ни одно S не есть P” (E);

частноутвердительное: “Некоторые S суть P” (I);

частноотрицательное: “Некоторые S не суть P” (O).

Кодовое обозначение А, Е, I и О соответствует первым двум гласным буквам латинских слов “affirmo” (“Я утверждаю” — А, I) и “nego” (“Я отрицаю” — Е, О).

з) Распределение терминов в суждении

При вынесении категорического суждения необходимо проанализировать отношение между объемами терминов суждения — субъекта и объекта. Если в суждении термин взят в полном объеме, то он распределен. Если термин в суждении взят в части объема, он не распределен.

Например, в общеутвердительном суждении “Все люди (S) — животные (P)” (суждение А) субъект — распределен, а предикат — не распределен (Рис. 10-3). Иными словами, объем термина “люди” полностью включается в объем суждения “все люди являются животными”, тогда как объем термина “животные” включается не полностью.

В общеотрицательном суждении (суждение Е) “Ни один человек не является растением” как субъект, так и предикат распределены (Рис. 10-4).

1.1.1.4. Умозаключение

Умозаключение — это процесс рассуждения, посредством которого из одного или нескольких суждений выводится новое суждение. Исходные суждения называются посылками умозаключения, а новое суждение, полученное из посылок, называется заключением. При этом различают два вида умозаключений: дедуктивные и индуктивные. Рассмотрим сначала дедуктивные умозаключения. Если заключение выводится из одной посылки, то оно называется непосредственным умозаключением. Если заключение выводится из двух и более посылок, то такое умозаключение называется опосредованным. Рассмотрим опосредованное умозаключение.

Одним из видов опосредованного умозаключения, состоящего из двух посылок, является силлогизм, который может быть категорическим, условным, разделительным и дилеммой. Ниже приводится пример категорического силлогизма:

Человек смертен (большая посылка).

Сократ — человек (меньшая посылка).

Следовательно, Сократ смертен (вывод).

Данный силлогизм содержит три понятия (“Сократ”, “человек”, “смертный”), из которых наибольший объем имеет термин “смертный” и поэтому называется “большим термином”. Наименьший объем имеет термин “Сократ” и поэтому называется “меньшим термином”. Оба называются еще “крайними терминами”. Объем термина “человек” имеет среднее значение по сравнению с первыми двумя, является общим для обеих посылок и называется “средним термином”. Если мы обозначим больший термин буквой Р, меньший термин — буквой S, а средний термин — буквой М, вышеприведенный пример можно представить в следующем виде:

М есть Р

S есть М

Следовательно,

S есть Р

Из двух посылок посылка, обозначенная буквой Р, называется “большой посылкой”, а посылка, обозначенная буквой S, — “меньшей посылкой”.

1.1.1.5. Индукция и аналогия

а) Индукция

Метод, посредством которого на основе повторяющегося признака отдельных явлений делается обобщенное заключение, называется индуктивным умозаключением или индукцией. Индуктивное умозаключение рассматривается в качестве сферы приложения силлогизма. Приведем следующий пример индукции:

Лошади, собаки, куры и коровы смертны.

Лошади, собаки, куры и коровы — животные.

Следовательно, все животные смертны.

Этот силлогизм ошибочен, так как меньший термин недостаточно распределен (ложность недозволенного меньшего термина); и все же подобные индуктивные умозаключения возможны в естественных науках благодаря “принципу единообразия в природе” и “закону причинности”. Первый означает, что все явления естественного мира имеют одинаковую форму, а последний — что в природных явлениях всегда присутствуют причина и следствие.

б) Аналогия

Аналогия есть умозаключение о принадлежности единичному явлению определенного признака на основе сходства этого явления в существенных признаках с другим уже известным единичным явлением. Она рассматривается в качестве разновидности индукции. Приведем следующий пример умозаключения по аналогии:

Для существования живых существ необходимы вода, воздух, соответствующая температура и т. д.

На Марсе есть вода, воздух, соответствующая температура и т.д.

Следовательно, на Марсе, возможно, существуют живые существа.

Поскольку в данном силлогизме содержится ошибка, заключающаяся в том, что среднее понятие не распределено (ложность нераспределенного среднего термина), ценность заключения находится на уровне вероятности. Однако если среднее понятие будет распределенным (то есть, если будут установлены все условия, необходимые для существования живых существ), то и заключение станет определенным.

10.1.2. Логика Гегеля

10.1.2.1. Характеристика логики Гегеля

Логика Гегеля изучает развитие Божественной мысли до сотворения мира и называется небесной логикой 2, однако, в отличие от формальной логики, она занимается не только формальными законами мысли. Хотя Гегель и утверждает, что его логика есть развитие мысли Бога, в ней предпринимаются попытки сформулировать наиболее универсальные определения и законы действительности.

10.1.2.2. Основные принципы логики Гегеля

Логика Гегеля состоит из трех частей: учения о бытии, учения о сущности и учения о понятии. Каждая из этих частей делится на разделы. Учение о бытии включает в себя разделы: “Качество”, “Количество” и “Мера”. Учение о сущности состоит из разделов: “Сущность”, “Явление” и “Действительность”. Учение о понятии содержит разделы: “Субъективность”, “Объективность” и “Идея”. Разделы, в свою очередь, делятся на главы. Например, раздел “Качество” в учении о бытии состоит из глав: “Бытие”, “Наличное бытие” и “Для-себя-бытие”. Глава “Бытие”, в свою очередь, включает в себя разделы “Бытие”, “Ничто” и “Становление”.

Отправной точкой развития логики Гегеля является диалектическая триада “бытие-ничто-становление”. После прохождения этих трех стадий бытие переходит в состояние наличного бытия. Наличное бытие имеет свои три стадии, после прохождения которых оно переходит в состояние “для-себя-бытия”. Для-себя-бытие также имеет три стадии, после прохождения которых оно переходит в состояние количества. Количество после прохождения своих трех стадий переходит в меру, и после прохождения последних трех стадий теория бытия завершается.

Следующей является теория сущности. Логика Гегеля переходит от сущности к явлению и от явления к действительности. Теория сущности сменяется теорией понятия. Понятие переходит от стадии субъективного к стадии объективного понятия и затем к стадии идеи. Идея проходит три стадии развития: стадию жизни, стадию идеи познания и стадию абсолютной идеи, которая и является конечным пунктом развития логики.

Затем в целях истинной самореализации мир логики, то есть мир идеи, вступает в стадию самоотрицания и переходит в царство Природы. Согласно Гегелю, движение Идеи происходит с целью выхода ее за пределы самое себя, иными словами, природа есть самоотчуждение Идеи, отрицание Идеи, существование Идеи в форме инобытия. Царство Природы состоит из трех ступеней: механики, физики и органики (органическая физика).

Кроме того, Идея, выходя за пределы самое себя путем самоотрицания, возвращается в свое собственное лоно путем отрицания отрицания. Идея, прошедшая стадию возвращения в свое лоно через человека, есть дух. Развитие духа проходит через три стадии: субъективный дух, объективный дух и Абсолютный Дух. Абсолютный Дух стоит на самой вершине развития духа. Развитие Абсолютного Духа проходит через три стадии: искусство, религия и философия. Система Гегеля схематически представлена на рис. 10-5.

10.1.2.3. Диалектическая триада "бытие-ничто-становление"

Логика Гегеля начинается с анализа бытия, являющегося отправной точкой процесса достижения идеей высшего состояния Абсолютной Идеи. Ниже мы рассмотрим исходную диалектическую триаду "бытие-ничто-становление" учения о бытии, которая лежит в основе логики Гегеля.

Логика Гегеля начинается с бытия 3. Бытие есть все то, что существует. Оно представляет собой наиболее абстрактное из всех понятий, бытие есть чистая неопределенность и пустота. Иначе говоря, по мнению Гегеля, бытие есть отрицательность, то есть ничто. Для Гегеля как бытие, так и ничто являются пустыми понятиями, и между ними он усматривает совсем небольшую разницу 4.

Далее Гегель утверждает, что единство бытия и ничто есть становление. Бытие и ничто являются пустыми абстракциями, тогда как становление, представляющее собой единство двух противоположностей, есть первая конкретная мысль 5.

Именно на основе логической триады "бытие-ничто-становление" была построена логика тезиса-антитезиса-синтеза и логика утверждения-отрицания-отрицания отрицания и т. д., которые обычно рассматриваются как метод Гегеля.

10.1.2.4. Наличное бытие

Рассмотрев бытие-ничто-становление, перейдем к обсуждению наличного бытия. Наличное бытие есть бытие, имеющее определенную форму, бытие, рассматриваемое конкретно. Если бытие — это все то, что существует, наличное бытие представляет собой нечто. Одним словом, переход от стадии бытие-ничто-становление к наличному бытию есть переход от абстрактного к конкретному. Становление — это противоречие, содержащее в себе бытие и ничто, посредством которых становление выходит за свои пределы и становится наличным бытием.

Таким образом, наличное бытие и есть определенное бытие, обладающее качеством. Определенность наличного бытия Гегель называл качеством. Но хотя мы и можем пользоваться термином "определенный", необходимо понять, что имеется в виду простая определенность.

Определенность, которая делает бытие наличным бытием, подразумевает утвердительное содержание нечто и одновременно ограниченность. Следовательно, качество, которое делает нечто тем, чем оно является, есть реальность с точки зрения утвердительного аспекта нечто и одновременно отрицание с точки зрения того, что оно не является чем-либо иным. Таким образом, в наличном бытии имеет место единство реальности и отрицания, или утверждения и отрицания. Затем наличное бытие переходит в состояние для-себя-бытия. Для-себя-бытие есть бытие, не связанное с иным, не превращающееся в иное, а всегда остающееся самим собой.

10.1.2.5. Бытие-сущность-понятие

В учении о бытии, начав с анализа того, что есть существование, Гегель рассматривает логику изменения, или логику возникновения и исчезновения. Учение о бытии получило свое развитие в учении о сущности. Здесь Гегель рассматривает аспект неизменности вещей и их взаимосвязанность. Учение о сущности переходит в учение о понятии, которое объединяет учение о бытии и учение о сущности. В учении о понятии Гегель рассматривает саморазвитие вещей, то есть тот факт, что при переходе в инобытие вещи не перестают быть самими собой. Движущей силой этого развития являются понятие и жизнь.

На каком же основании можно утверждать, что мышление Бога шло по пути бытие-сущность-понятие? Гегель утверждает, что понимание этого достигается с помощью наблюдения за процессом познания человеком вещей извне вовнутрь. На примере с цветком он показывает, что сначала мы чувственно воспринимаем его существование, затем познаем его сущность, после чего формируется понятие цветка, в котором объединяются существование и сущность последнего.

10.1.2.6. Логика-природа-дух

Как говорилось выше, природа, согласно Гегелю, есть идея в форме инобытия, или самоотчужденная идея. Следовательно, если логика возникла в качестве тезиса, то философия природы становится антитезисом. Затем природа вновь обретает сознание и свободу через человека и становится духом. Таким образом, философия духа представляет собой синтез.

Естественный мир также развивается в соответствии с диалектикой тезиса- антитезиса- синтеза, т.е. проходит три стадии развития — механики, физики и органики. Это, однако, не развитие самой природы, а внешнее проявление идеи. Согласно Гегелю, сначала возникает понятие силы, потом — понятие физического явления и затем — понятие живых существ.

Появляется человек, и дух получает саморазвитие через человечество. Развитие духа проходит три стадии — субъективного духа, объективного духа и Абсолютного Духа. Субъективный дух относится к духу индивида; объективный дух относится к духу группы (рода, нации и т.д.) или объективированному духу, выходящему за пределы человека.

Объективный дух проходит в своем развитии три стадии — право, мораль и нравственность. Право относится не к чему-то систематизированному наподобие конституции государства, а к простейшим формам человеческих взаимоотношений, например в группе людей. Затем человек приходит к уважению прав других и к нравственной жизни. Однако здесь все еще сохраняется много субъективных (индивидуальных) аспектов. Как видим, нравственность возникает как совокупность общепринятых норм. Первой стадией нравственности является семья. Членов семьи объединяет любовь, и в семье имеет место свобода. Однако на стадии гражданского общества интересы личностей вступают в противоречие, и свобода ограничивается. Далее возникает государство, объединяющее в себе семью и гражданское общество. По мнению Гегеля, идея проявляет себя полностью через государство. Государство, в котором идея осуществляется, делается рационалистическим государством. В этом государстве человеческая свобода реализуется в полной мере.

И, наконец, возникает Абсолютный Дух. Абсолютный Дух проявляет себя через три стадии — искусство, религию и философию. При достижении стадии философии идея вновь обретает себя. Таким образом диалектическое движение идеи возвращается к своему началу. Возникает природа, появляется человек, образуется государство; возникают искусство, религия и философия и, наконец, идея возвращается в состояние Абсолютной Идеи (Бога). Так завершается процесс развития (Рис. 10-6) б.

10.1.3. Диалектическая логика (марксистская логика)

Согласно Гегелю, Идея проявляется в качестве Природы, то есть в материальном виде; иначе говоря, Идея есть объективная реальность. Однако, по мнению Маркса, объективной

реальностью является лишь материя, а идея (понятие) — это всего лишь отражение материального мира в человеческом сознании. При этом Маркс полностью принял гегелевскую диалектику тезиса-антитезиса-синтеза и утверждал, что она фактически является формой развития материи. Поэтому, в противоположность “идеалистической диалектике” Гегеля, диалектика Маркса именуется “материалистической диалектикой”.

Логика, основанная на материалистической диалектике, называется диалектической логикой. Отличительной характеристикой материалистической диалектики является ее противостояние формальной логике, особенно в отношении к законам тождества и противоречия 7. Это объясняется тем, что развитие явлений, согласно диалектической логике, исходит из условия, что А есть А и одновременно А не есть А, а также тем, что законы мышления выступают как отражение законов развития материи. Формы и законы мышления, которые отстаивает формальная логика, марксизм должен был отнести к надстройке и приписать им классовый характер, поэтому их пришлось оттеснить на задний план и попытаться создать новую диалектическую логику в противовес формальной 8. Однако отказ от формальной логики чреват опасностью, так как связанное и правильное мышление невозможно без логики.

Именно поэтому в 1950 году Сталин опубликовал работу “Марксизм и вопросы языкознания”, в которой утверждается, что язык не относится к надстройке и не имеет классового характера. На основе этого тезиса в 1950 — 1951 годах в Советском Союзе прошел ряд дискуссий, посвященных формальной логике. В результате этих обсуждений был сделан вывод о том, что формы и законы формальной логики не относятся к надстройке и не имеют классового характера. Однако был также сделан вывод и о том, что “формальная логика занимается изучением первичных законов и форм мышления, в то время как диалектическая логика есть высшая логика, рассматривающая законы развития объективной реальности и мышления, которое является отражением объективной реальности” 9.

Но логика, которую пытались основать на материалистической диалектике, и доныне не располагает ничем, кроме общих утверждений 10.

10.1.4. Символическая логика

Символическая логика стала новой ступенью в развитии формальной логики и представляет собой попытку поиска правильного метода оценки суждения при помощи математических символов. Между символической логикой и формальной логикой имеются существенные различия. Если предметом изучения формальной логики являются импликации между терминами суждения, то есть отношения импликации между субъектом и предикатом суждения, то в центре внимания символической логики находятся связи между терминами или суждениями, и предметом ее изучения являются законы мышления, выражаемые математическими символами.

Пять основных форм взаимосвязи между суждениями выражаются следующим образом (символами p и q обозначаются два суждения):

1) отрицание	“не- p ”	$\sim p$ (или \bar{p});
2) дизъюнкция	“ p или q ”	$p \vee q$;
3) конъюнкция	“ p и q ”	$p \cdot q$;
4) импликация	“если p , то q ”	$p \supset q$;
5) эквивалентность	“ p равно q ”	$p \equiv q$;

Путем комбинирования этих пяти форм можно точно выразить любое сложное дедуктивное суждение. Например, основные законы формальной логики, а именно: закон тождества, закон противоречия и закон исключенного третьего — можно выразить следующими формулами:

Закон тождества	$p \supset p$ или	$p = p$.
Закон противоречия	$\sim(p \cdot \sim p)$	или $(p \cdot p)$.
Закон исключенного третьего	$p \vee \sim p$ или	$p \vee \bar{p}$.

Философы разработали множество мировоззренческих систем, однако вопрос заключается в том, правильно или нет их логическое построение. Для того чтобы доказать их справедливость, необходимо записать их в виде математических формул и произвести вычисления. Именно на этом положении и основана символическая логика.

10.1.5. Трансцендентальная логика

Трансцендентальной логикой называют логику Канта. Исследуя проблему достижения объективного знания, Кант пришел к выводу, что последнее может быть получено посредством мышления, форм (рассудка), направленного на чувственное содержание интуиции.

Кант разделял суждения на четыре вида по основаниям количества, качества, отношения и модальности. Далее каждый вид суждений он классифицировал еще на три вида, установив таким образом двенадцать видов суждений. На основе этих видов он установил двенадцать форм рассудка, или двенадцать категорий. Согласно Канту, категории являются основными понятиями рассудка, которые он считал априорными.

Обычная логика, следуя формальной логике Аристотеля, изучает общие формы и законы мышления без учета объекта мышления, тогда как логика Канта является эпистемологической логикой, цель которой заключается в получении достоверных знаний об объекте.

10.2. Логика Философии Объединения

10.2.1. Основные постулаты

10.2.1.1. Начало и направление мышления

Традиционные системы логики уделяли основное внимание изучению законов и форм мышления, тогда как логика Философии Объединения начинается с рассмотрения источника мышления. Логика Философии Объединения начинается с выяснения причин существования мышления, а затем переходит к изучению форм и законов мышления.

Итак, почему человек мыслит? Причина этого состоит в том, что в процессе сотворения Вселенной, а точнее, до начала ее сотворения, Бог сформировал в Своей душе Логос (Слово, Разум). Поэтому и человек, сотворенный по образу и подобию Бога, обладает способностью мыслить.

Тогда какова же цель мышления человека? Человек мыслит во имя осуществления цели творения, мотивом которой является любовь. Напомним, что Цель творения для всего сущего заключается в осуществлении всеобщей цели и индивидуальной цели. Всеобщая цель — это служение с любовью своей семье, ближним, государству, всему человечеству, в том, чтобы доставлять радость всему сущему, а в итоге — Богу. Индивидуальная цель состоит в удовлетворении собственных желаний. В конечном счете эта двойная цель является целью человеческой жизни. Во имя достижения этой цели человек и мыслит. Из этих двух целей, всеобщей и индивидуальной, приоритет, естественно, должен принадлежать первой.

Значит, мышление должно быть направлено в первую очередь на достижение всеобщей цели, а затем уже на достижение индивидуальной цели. Иными словами, изначально предполагалось, что мышление человека будет служить не достижению собственной эгоцентричной цели, а любви людей друг к другу.

10.2.1.2. Критерий мышления

Для логики Философии Объединения, как и для онтологии и эпистемологии, теоретическим источником является Первоначальный образ. Для того чтобы убедиться, что теория феноменального мира является правильной и истинной, надо обратиться к началу

творения и найти ее критерий в Первоначальном образе. В этом заключается основополагающая позиция логики Философии Объединения. Очевидно, что критерий мышления является производным от критерия логической структуры Первоначального образа.

10.2.1.3. Взаимосвязанные области

Не только структура человеческой логики, но и структура человеческого познания, и структура существования всего сущего имеют основания в структуре Первоначального образа. Более того, структура действий человека по отношению к природе, то есть структура осуществления владычества над всем сущим, также основывается на структуре Первоначального образа. Этот вопрос подробно обсуждался в главе “Теория Первоначального образа”, где рассматривается формирование внешнего четырехпозиционного основания.

Таким образом, логическая структура, структура познания, структура существования и структура владычества отражают структуру Первоначального образа. Отсюда, естественно, следует взаимосвязь этих структур. Это означает, что логика имеет определенное отношение к эпистемологии, онтологии, к практическим аспектам воспитания и образования, этики и т. д. Один из основных постулатов логики Философии Объединения заключается в утверждении, что она связана с различными другими областями (Рис. 10-7).

10.2.2. Логическая структура Первоначального образа

Внутреннее четырехпозиционное основание для развития, пребывающее внутри Первоначального образа, — это структура, которая выступает как критерий мышления (Рис. 10-8). Согласно пояснениям, приведенным в разделе “Теория Первоначального образа”, между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан возникает действие отдавания-и-принятия, основанное на цели, результатом которого является возникновение Логоса в душе Бога. Следовательно, структурой, формирующей Логос, является внутреннее четырехпозиционное основание для развития.

В процессе формирования Логоса цель определяет Сердце, и потому цель устанавливается на основе Сердца. В направлении осуществления цели внутренний сон-сан и внутренний хён-сан вступают в действие отдавания-и-принятия. Иными словами, причиной, побудившей Бога к мышлению и созданию Логоса, явилось осуществление цели творения, которая заключается в получении радости через любовь к Своим объектам.

Мотивацией человеческого мышления изначально должно было стать Сердце (любовь). Иными словами, человек должен мыслить для осуществления идеального мира творения (мира любви, мира гармонии) через любовь друг к другу. В действительности же, однако, все получилось иначе из-за грехопадения человека. Мышление (формирование внутреннего четырехпозиционного основания для развития) падшего человека в большинстве случаев основывается не на цели, идущей от Сердца, а на эгоистичной цели. Поэтому, как и следовало ожидать, действие отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан приводит к возникновению злых помыслов.

На всем протяжении истории множество выдающихся религиозных деятелей разъясняли греховность злых помыслов. Мудрецы также придерживались праведного образа мыслей. Однако ни религиозные лидеры, ни философы не сформулировали четкого критерия праведного мышления. В этой связи Философия Объединения утверждает, что критерием человеческого мышления является структура формирования Логоса в Первоначальном образе.

После формирования в Первоначальном образе Логос вступает в действие отдавания-и-принятия с первоначальным хён-сан и образует внешнее четырехпозиционное основание. Таким образом, Божественная мысль воплощается в феноменальном мире. Формирование Логоса и последующее сотворение феноменального мира представляет собой

двухступенчатую структуру творения в Первоначальном образе. Структура логики, служащая критерием мышления, на первой ступени двухуровневой структуры представляет собой внутреннее четырехпозиционное основание для развития, тесно связанное с внешним четырехпозиционным основанием для развития следующего уровня (Рис. 10-9). Следовательно, наше мышление не должно ограничиваться самим собой, оно должно следовать дальше к воплощению предмета мысли. Иными словами, мысль должна переходить в практические дела.

10.2.3. Две стадии процесса мышления и формирование четырехпозиционного основания

10.2.3.1. Стадии рассудка и разума

Познание имеет три стадии: стадию чувственного познания, стадию рассудка и стадию рационального познания. Это соответствует закону Философии Объединения о завершении процесса через три стадии. Поскольку стадия чувственного познания является входом, через который поступает информация извне, она представляет собой стадию формирования знания; мышление осуществляется на стадии рассудка, являющейся стадией роста, и на стадии рационального познания, которая представляет собой стадию завершения. На стадии рассудка мышление находится под влиянием информации извне, тогда как на рациональной стадии мышление обретает свободу.

Кант также говорил о трех стадиях познания. Стадия, на которой человек интуитивно воспринимает чувственное содержание, поступающее извне, выступает как стадия чувственного познания; стадия, на которой через формы мысли (формы рассудка) осуществляется мышление, выступает как стадия рассудка; и стадия, на которой процесс познания делается единым и управляемым, представляет собой стадию рационального познания 11.

В теории марксизма на стадии чувственного познания происходит отражение чувственного содержания в сознании человека. Затем идет стадия логического, или рационального, познания, на которой выносятся суждение или делается умозаключение. Далее следует стадия практики, в процессе которой истина подтверждается практикой. В теории марксизма формы мышления предстают в качестве отражения форм развития внешнего мира.

На языке физиологии мозга, как следует из пояснений, приведенных в разделе “Эпистемология”, стадия чувственного мышления реализуется в сенсорном центре, стадия рассудка — в теменной ассоциативной области, а стадия разума — в лобной ассоциативной области.

На стадиях рассудка и рационального познания формируется логическая структура по образу и подобию структуры Первоначального образа. На стадии рассудка мышление ограничено чувственными элементами (содержанием), поступающими извне. Познание на этой стадии завершается сравнением содержания внешнего мира с прототипом внутреннего мира. Затем в качестве структуры познания, или логической структуры, формируется внутреннее завершенное четырехпозиционное основание, сохраняющее идентичность. На рациональной стадии мышление действует свободно на основе знания, полученного на стадии рассудка; здесь может быть установлено новое понятие или замысел (новое тело). Структурой этой стадии является внутреннее четырехпозиционное основание для развития.

Образно говоря, сенсорный центр (чувствительность) представляет собой входную дверь в дом; теменная ассоциативная область является гостиной, а лобная ассоциативная область (разум) — жилой комнатой или кабинетом. Когда хозяину сообщают о визите гостя, он принимает его в гостиной. В момент личной встречи с гостем хозяин старается понять проблемы, с которыми пришел гость. При этом хозяин не может свободно думать о чем угодно, поскольку его мысли заняты беседой с гостем. Этот период можно соотнести со стадией рассудка. Однако после ухода гостя хозяин может уединиться в отдельной комнате

и свободно думать о чем угодно, вновь и вновь возвращаясь к полученной от гостя информации. Этот процесс можно сравнить со стадией рационального познания.

10.2.3.2. Развитие мышления на стадии рационального познания

Как же происходит развитие четырехпозиционного основания на стадии рационального познания? Сначала через действие отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан как итог мышления формируется логос первой ступени, то есть замысел (новое тело). Иногда процесс мышления на этом завершается, однако в большинстве случаев на основе этого итога формируется логос (замысел) следующей ступени. Логос, сформированный на первой ступени, хранится во внутреннем хён-сан в виде идеи или понятия и наряду с другим материалом (идеями, понятиями и т. д.) используется в качестве материала для следующей ступени мышления. Таким образом формируется логос второй ступени, который также хранится во внутреннем хён-сан для возможного использования на следующем этапе мышления. Затем формируется логос третьей ступени. Так процесс мышления продолжается до бесконечности. В этом заключается процесс формирования четырехпозиционного основания на стадии рационального мышления. Он называется развитием мышления по спирали (Рис. 10-10).

Итак, на стадии рационального познания процесс мышления может продолжаться до бесконечности, формируя четырехпозиционное основание для развития. Однако процесс развития мышления состоит из последовательного формирования завершенных четырехпозиционных оснований, и, как следует из пояснений, приведенных выше, как только завершается один этап, начинается следующий. Развитие процесса мышления состоит из повторения этих завершаемых этапов.

10.2.4. Основные формы мышления

Мышление (или познание) на стадии рассудка осуществляется в результате основанного на цели действия отдавания-и-принятия между чувственным содержанием и прототипами. Сначала должна быть правильно установлена цель. Правильная цель есть цель творения, основанная на Сердце (любви).

Как говорилось в разделе “Эпистемология”, прототипы и образы отношения, формируемые в протосознании, связываются с подсознанием в нижнем центре посредством периферийных нервов. Они являются априорными (первоначальными) прототипами, с которыми человек рождается. Образы отношения становятся формами мысли, которые накладывают определенные ограничения на познание или мышление.

Подсознание в нижнем центре имеет определенные формы (образы формы). Предположим, например, что у человека аппендицит. Нижний центр, представляющий собой единое целое с протосознанием, заранее обладает информацией о сон-сан и хён-сан (функциях и структуре), относящихся к аппендициту. Поэтому нижний центр сразу же улавливает аномальные явления и посылает соответствующие указания аппендиксу вернуться в первоначальное нормальное состояние.

Слишком сильная подвижность желудка может привести к спазмам, если же подвижность желудка слишком слаба, это может вызвать птоз желудка. Нижний центр имеет информацию относительно силы подвижности желудка. При слишком сильной или слишком слабой подвижности желудка нижний центр регулирует его силу подвижности соответствующим образом. Этот вид информации относится к аспектам ян-сон и ым-сон.

Клетка состоит из ядра и протоплазмы, которой управляет ядро. Ядро и протоплазма находятся во взаимоотношениях субъекта и объекта. Подсознание нижнего центра обладает информацией относительно субъекта и объекта внутри клетки.

Подсознание обладает также чувством времени и пространства. Поэтому, в случае если в какой-либо орган занесена инфекция, подсознание направляет в этот орган белые кровяные тельца, чтобы попытаться ее побороть.

Подсознание имеет информацию и о взаимоотношениях конечного и бесконечного. Например, по истечении определенного периода времени красные кровяные тельца погибают. В теле постоянно вырабатываются новые клетки, а старые отмирают. Подсознание осведомлено об этих временных рамках. В теле также есть клетки и органы, которые существуют и функционируют, одновременно поддерживая свою долговечность, бесконечность и циклическую природу. Подсознание осведомлено и об этом (то есть о долговечности, бесконечности, цикличности).

Таким образом, подсознание нижнего центра обладает информацией о формах сон-сан и хён-сан, ян-сон и ым-сон, субъекта и объекта, времени и пространства, конечного и бесконечного и т. д. Образы этих соотношений, отраженные в подсознании, представляют собой образы формы, которые посылаются в мозговой центр и превращаются в формы мыслей в процессе мышления.

Роль формы мышления в процессе мышления можно пояснить на примере игры в футбол. В футболе игроки бегают и бьют по мячу, как им заблагорассудится, однако они соблюдают определенные правила. Аналогично, разум оперирует мышлением свободно, однако мышление осуществляется с помощью определенных форм, находящихся под влиянием образов формы.

Формы мышления называются также категориями. В Философии Объединения категории определяются на основе принципов четырехпозиционного основания и действия отдавания-и-принятия. Такой подход используется потому, что четырехпозиционное основание и действие отдавания-и-принятия являются центральными понятиями Философии Объединения. В Философии Объединения определено десять категорий, смысл которых раскрыт в разделе “Эпистемология”.

В прошлом многие мыслители разрабатывали системы понятий и категорий, многие из которых близки по смыслу к категориям Философии Объединения. Например, категориям сущности и явления Западной философии в философии Объединения соответствуют категории сон-сан и хён-сан.

В Философии Объединения различаются первичные и вторичные категории. К первичным категориям относятся десять основных форм. Вторичные категории разработаны на основе первичных. Некоторые из них соответствуют категориям, принятым в традиционных философиях. Перечень первичных и вторичных категорий приведен ниже. Количество вторичных категорий неограниченно, и мы приводим только некоторые из них.

Первичные категории Вторичные категории

1. Существование и сила

2. Сон-сан и хён-сан

3. ян-сон и ым-сон

4. Субъект и объект

5. Позиция и местоположение

6. Неизменность и изменяемость

7. Действие и результат

8. Время и пространство...

9. Число и принцип ...

10. Конечность и бесконечность ...

1. Качество и количество

2. Содержание и форма

3. Сущность и явление

4. Причина и следствие

5. Общее и индивидуальное

6. Абстрактное и конкретное

7. Субстанция и атрибут

Но если первичные категории сон-сан и хён-сан близки к категориям сущности и явления или содержания и формы, зачем вводить эти новые, малоизвестные термины? В основе Философии Объединения лежат такие понятия, как четырехпозиционное основание, действие “начало-разделение-единство”, действие отдавания-и-принятия и т. д. Без них Философия Объединения потеряла бы свой каркас. А обозначить указанные понятия без указанных категорий было бы весьма сложно.

Категории и системы взглядов тесно взаимосвязаны. Иными словами, зная категории, можно составить представление и о системе взглядов, а если иметь представление о системе взглядов, будут понятны и ее категории. Категории являются как бы визитной карточкой

системы взглядов. Поскольку Философия Объединения является новой теорией, естественно, что ей потребовались собственные категории, а следовательно, и новые термины, соответствующие теории.

Марксистская теория имеет свои категории, теория Канта — свои, теория Гегеля — свои. Философия Объединения также имеет свои категории, отражающие ее характерные особенности. Эту задачу выполняют десять основных первичных категорий.

10.2.5. Основные законы мышления

В формальной логике основными законами мышления являются: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего и закон достаточного основания. Философия Объединения включает еще один основной закон — это закон отдавания-и-принятия.

Что формирует критерии мышления в структуре Первоначального образа? Структуру Первоначального образа представляет четырехпозиционное основание, которое формируется через действие отдавания-и-принятия. Следовательно, самым основным законом человеческого мышления в философии Объединения является закон действия отдавания-и-принятия, или закон отдавания-и-принятия. Именно на основе этого закона устанавливаются закон тождества, закон противоречия и т. д.

Логические формы высказываний образуются при помощи смысловых связей, таких, как “и”, “или”, “если... то”, “не”. Без этих связей не может быть вынесено ни одно суждение, ни одно умозаключение. С точки зрения Философии Объединения, суждения или умозаключения, имеющие смысловые связи, выносятся на основе действия отдавания-и-принятия методом сопоставления. Связки служат для определения коррелятивных отношений между терминами суждения или между суждениями умозаключения.

Логические законы можно выразить при помощи связей. Это возможно потому, что логические законы содержат правила употребления связей. Например, силлогизм, представляющий собой типично дедуктивное умозаключение, может быть выражен при помощи связей следующим образом: “если А (большая посылка) и В (меньшая посылка), то С (заключение)”. Рассмотрим, к примеру, следующий силлогизм:

Человек смертен.

Сократ — человек.

Следовательно, Сократ смертен.

Если мы сравним суждения “человек смертен” (большую посылку) с суждением “Сократ — человек”, то увидим, что объем понятия “человек” больше объема понятия “Сократ” и что понятие “Сократ” входит в понятие “человек”. Следовательно, мы приходим к заключению, что “Сократ смертен”. Таким образом, мы имеем дело с действием отдавания-и-принятия методом сопоставления (Рис. 10 -11).

Кроме того, каждое суждение также выражается через действие отдавания-и-принятия. В приведенной выше большей посылке мы сравниваем понятия “человек” и “смертность” и приходим к заключению, что “человек смертен”. Таким образом, здесь также имеет место действие отдавания-и-принятия методом сопоставления (Рис. 10-12).

Рассмотрим теперь вопрос законов мышления и его свободы. Если мышление подчиняется законам, то о какой его свободе можно говорить? Как было сказано ранее, внутренний сон-сан и внутренний хён-сан вступают в действие отдавания-и-принятия, в результате чего формируется Логос. Разум в пределах внутреннего сон-сан обладает свободой. Однако в пределах внутреннего хён-сан уже установлены законы, которые нельзя отменить.

В таком случае что же такое свобода разума? Внутренний хён-сан содержит различные идеи и понятия. Свобода разума означает, что разум свободен в выборе этих идей и понятий. Несмотря на то, что цель и направление мышления определены, замысел зависит от свободы выбора человека. Через опыт человек постигает множество идей и понятий. Свободно

комбинируя и соединяя их, он вырабатывает новое понятие, или замысел. В этом и заключается свобода разума, или свобода мышления.

10.3. Оценка традиционных систем логики с точки зрения Философии Объединения

10.3.1. Формальная логика

Между самой формальной логикой и логикой Философии Объединения противоречий нет. Иными словами, с точки зрения Философии Объединения, законы и формы мышления, изучением которых занимается формальная логика, как таковые являются правильными. Однако человеческое мышление имеет не только аспект формы, но и аспект содержания. Мышление также имеет цель и направление, оно связано с другими областями (познания, осуществления владычества, онтологии), то есть мышление существует не ради самого себя, а во имя познания и практики (владычества), а также во имя осуществления цели творения. Итак, законы мышления есть всего лишь условия осуществления мышления.

10.3.2. Логика Гегеля

В логике Гегеля была предпринята попытка философского истолкования сотворения Вселенной Богом. Гегель понимал Бога как Логос, или Идею, и считал Идею отправной точкой творения Вселенной.

Сначала Гегель пояснил диалектику развития бытия-ничто-становления в мире идеи. Поскольку у бытия, как такового, развития нет, он противопоставляет бытию ничто. Затем как единство противоположностей между бытием и ничто, по утверждению Гегеля, возникает становление. Однако при таком подходе возникает проблема. Согласно Гегелю, ничто изначально является просто интерпретацией бытия; и бытие, и ничто нераздельны 12. Несмотря на это, Гегель разделяет бытие и ничто, поясняя это тем, что бытие и ничто противоположны друг другу.

Другая проблема заключается в утверждении Гегеля о саморазвитии идеи. С точки зрения Философии Объединения, идея относится к внутреннему хён-сан в структуре Первоначального образа; по мере того как функции чувственных, интеллектуальных способностей и воли, в особенности разум в пределах функции интеллекта, оказывают на идею действие, основанное на цели, формируется Логос (концепция или замысел), который становится новой идеей. Следовательно, Логос, или идея, есть нечто, формируемое в душе Бога, а не следствие саморазвития идеи.

В своей критике положения Гегеля о “саморазвитии идеи” Макс фон Рюмелин (Max von Rumelin) из университета в Тюбингеме писал: “Не поддается описанию то количество усилий, которое было потрачено нами для постижения смысла, который заложил Гегель в свой так называемый спекулятивный метод. Любой человек, сравнивая себя с другими, мог бы спросить, покачивая головой: “Вы что-нибудь понимаете? Как может идея совершать движение в вашем разуме без вашего участия?” Нам говорят, что люди, отвечающие утвердительно, обладают спекулятивным складом ума. Мы же, не такие, как они, просто находимся на стадии мышления, которая относится к категории ограниченного рассудка... Мы считали, что причиной непонимания этого метода является наша неспособность к этому; у нас не хватало мужества признать, что причина кроется в отсутствии ясности и недостатках самого метода” 13.

Далее Гегель утверждал, что идея развивается в форме отчужденного инобытия, то есть в форме природы. Как уже показывалось в разделе “Теория Первоначального образа”, в этой концепции природа рассматривается как выражение Бога, что может привести к пантеизму, не делающему различия между Богом и природой. Таким образом, здесь наблюдается тенденция, которая может легко привести к материализму.

В диалектике Гегеля природа рассматривается как промежуточная ступень в процессе, ведущем к появлению человечества. Природа напоминает леса вокруг строящегося здания. По окончании строительства здания леса, возведенные для помощи строительству, убираются. Аналогичный подход проявился и в сотворении человечества: как только оно появляется, природа как таковая теряет свое значение.

Гегель также утверждал, что человеком в истории управляет разум. Следовательно, человек фактически является марионеткой во власти абсолютного духа. С точки же зрения Философии Объединения, Бог руководит историей не в одностороннем порядке. Развитие истории происходит через сочетание доли ответственности человека и доли ответственности Бога.

Кроме того, характерной особенностью диалектики Гегеля являются введенные им постулаты цикличности, возвратности и завершаемости развития. Касаясь развития истории, Гегель рассматривал Пруссию как рациональное государство, возникшее в итоге истории. Если бы это было действительно так, то развитие истории должно было бы завершиться во времена Прусского государства. Из этого следует, что с концом Прусского государства прекратила бы свое существование и философия Гегеля.

В философии Гегеля имеется множество таких противоречий. Необходимо отметить, что причины этих противоречий следует искать в его системе логики. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Развитие идеи Гегель понимал как диалектическое развитие тезиса-антитезиса-синтеза. В результате самоотчуждения идея становится природой, а затем возвращается к себе, пройдя стадию духа в человеке. Согласно Гансу Лейзегангу (Hans Leisegang), такой подход присущ исключительно Гегелю и основывается на его изучении Библии. В частности, утверждается, что философия противоположности Гегеля, преодолевающая свои рамки через высший синтез, основана на теме определенных мест из Евангелия от Иоанна, таких, как "...если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода" и "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет" 14.

С этой позиции Гегель понимал Бога как Логос, как Идею и утверждал, что Бог проявляет Себя во внешнем мире так же, как проявляет себя во внешнем мире жизнь посеянного в землю семени. В этом и кроется основная причина противоречий Гегеля.

С точки зрения Философии Объединения, Бог есть Бог Сердца (любви), сотворивший Вселенную в соответствии с целью творения, исходившей от Сердца — эмоционального импульса получения радости от любви к объекту. Логос есть замысел творения, сформированный в душе Бога, но не Сам Бог. В идеалистической диалектике Гегеля, однако, не говорится ни о Сердце и любви Бога, ни о Его цели творения. Для Гегеля Бог не есть Создатель, Бог есть вид жизни, которая зарождается и развивается.

Сравним теперь логику Гегеля с логикой Философии Объединения. То, что Гегель называет Логосом, в философии Объединения соответствует концепции, или замыслу творения. Гегелева диалектика Логоса в философии Объединения соответствует действию отдавания-и-принятия в Первоначальном образе. Принцип тезиса-антитезиса-синтеза Гегеля соответствует процессу начала-разделения-единства в философии Объединения. Постулаты цикличности, возвратности и завершаемости диалектики Гегеля в философии Объединения можно соотнести с эволюционным развитием по спирали в природе через действие отдавания-и-принятия, основанное на цели творения, а в истории — с проведением воссоздания и восстановления. Если Гегель пытался постичь идею через природу, то Философия Объединения утверждает, что человек может постичь Первоначальный образ (Божественный образ и Божественную природу) через символы, проявляющиеся во всем сущем. Следовательно, пантеистическую природу диалектики Гегеля можно преодолеть при помощи теории панбожественного образа в философии Объединения, при помощи концепции, согласно которой Божественный образ проявляется во всем сущем.

10.3.3. Диалектическая логика

Как уже упоминалось ранее, в результате полемики, вызванной работой Сталина “Марксизм и вопросы языкознания”, утверждение о том, что формальная логика принадлежит надстройке и носит классовый характер, было отвергнуто и был сделан вывод о необходимости признания законов тождества и противоречия формальной логики.

Однако признание законов тождества и противоречия формальной логики в качестве законов мышления привело к возникновению противоречия (апории) 15. Согласно основному принципу материалистической диалектики, мышление является отражением объективного мира. Но развитие объективного мира в коммунистической теории следует закону противоречия, в то время как мышление подчиняется действию законов тождества и противоречия.

Таким образом, в материалистической диалектике, с одной стороны, постулируется развитие объективного мира согласно диалектическому закону противоречия, а с другой - признается неизменность и сохранение идентичности в мышлении. Философия Объединения снимает это противоречие признанием того, что объективный мир и мышление одновременно характеризуются как изменяемостью (аспектом развития), так и неизменностью.

Мышление (или познание) на стадии рассудка в основном носит характер сохранения идентичности, поскольку познание на этом этапе завершается путем сопоставления чувственного содержания, поступающего из внешнего мира, с внутренними прототипами. На стадии рационального познания, однако, мышление приобретает аспект развития. Поскольку развитие мышления носит поэтапный характер, оно также имеет аспект завершенности (аспект сохранения идентичности) на каждом из этапов. Поэтому в философии Объединения признаются закон тождества и закон противоречия.

Уточним значение факта признания материалистической диалектикой формальной логики, то есть законов тождества и противоречия. Исходное утверждение материалистической диалектики состояло в том, что все вещи непрерывно изменяются и развиваются. Последующее признание законов тождества и противоречия равносильно утверждению неизменной природы явлений, даже если это относится только к мышлению. Это изменило саму суть материалистической диалектики, привело к пересмотру ее принципов, что свидетельствует о крушении материалистической диалектики. Это одновременно доказывает правоту Философии Объединения, которая рассматривает вещи в единстве аспектов сохранения идентичности и развития.

10.3.4. Символическая логика

Точность мышления очень важна, поэтому у нас нет оснований не соглашаться с символической логикой. Никто, однако, не может полностью описать человеческое мышление только математическими методами, при всей их точности.

В Первоначальном образе Логос формируется через действие отдавания-и-принятия между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан. Поскольку законы и математические зависимости существуют во внутреннем хён-сан, это означает, что они содержатся в Логосе. Следовательно, во всем сущем, сотворенном Логосом, проявляются законы и математические зависимости. Именно поэтому наука изучает природу, оперируя законами математики.

Человеческое мышление копирует Логос Бога. Поэтому в процесс человеческого мышления, естественно, вовлекаются математические зависимости. Иными словами, желательно, чтобы мышление осуществлялось с математической точностью. И здесь необходимо признать то значение, которое имеет символическая логика для математического описания процесса мышления.

Необходимо, однако, помнить, что действие отдавания-и-принятия, возникающее между внутренним сон-сан и внутренним хён-сан, основано на Сердце. Это означает, что при

формировании Логоса (Слова) Сердце занимает более высокое положение, чем разум и математические законы. Поэтому изначально человек является не просто существом Логоса (разумным и законопослушным), а в более значительной степени существом, способным к душевным переживаниям (существом, имеющим Сердце, или существом, наделенным чувствами). Таким образом, если в мышлении отсутствует математическая строгость, но присутствует любовь, слова говорящего могут быть в достаточной полноте донесены до слушателей.

Например, когда человек видит пламя и кричит “Огонь !”, нельзя точно сказать, имеет ли он в виду пожар или просто костер. В чрезвычайных обстоятельствах, однако, если в обращение вложено достаточно чувств, показывающих, что он взывает о помощи, то даже при грамматически неправильном оформлении призыва люди мгновенно понимают его смысл.

Человек изначально соединяет в себе логос и пафос. Поэтому, следуя только логосу, человек являет собой только половину своей истинной сущности. Быть только разумным не означает быть человеком в полном смысле этого слова, лишь наличие чувственного аспекта делает человека действительно человеком. Поэтому иногда менее точное высказывание может оказаться более человеческим. Иными словами, человеческому мышлению присущ аспект, требующий точности этого мышления, однако человек не всегда должен выражаться точно и безукоризненно с точки зрения логики. Если проанализировать слова Иисуса, в них можно найти много примеров нелогичности. Тогда в чем же их сила? А сила их в том, что в них содержится Божья любовь. Поэтому они являют собой истину даже при отступлении от законов логики.

10.3.5. Трансцендентальная логика

Кант утверждал, что знание приобретает через априорные формы мыслей в процессе мышления, направленного на объект (чувственное содержание). С точки зрения Философии Объединения, однако, объект имеет не только содержание (чувственное содержание), но также и форму (формы существования), а субъект познания, кроме формы (форм мыслей), имеет еще и содержание (образ содержания). Истинность мышления не может быть гарантирована только тем, что Кант называл априорными формами и чувственным содержанием. В отличие от трансцендентальной логики, в философии Объединения необходимое взаимоотношение между человеком и всем сущим ведет к соответствию между законами и формами мышления и законами и формами внешнего мира и гарантирует истинность мышления об объекте.

10.3.6. Сравнительный анализ логики Объединения и традиционных систем логики

На Рис. 10-13 приведена таблица сравнения логики Объединения, формальной логики, диалектической логики и трансцендентальной логики.

11. МЕТОДОЛОГИЯ

Методология – это учение о том, как достичь объективной истины. Слово “метод” (methodos) происходит от греческих слов “мета” – следование и “ходос” – путь. Таким образом, слово “метод” означает, что к определенной цели надо идти по определенному пути.

Со времен Древней Греции и до наших дней многие философы разрабатывали собственные методологии. В начале данного раздела рассматриваются традиционные методологии, а затем описывается методология Философии Объединения, то есть

методология Объединения. Далее дается анализ традиционных методологий с позиции Философии Объединения.

11.1. Исторический обзор

Настоящая глава содержит краткое описание важнейших методологий в истории философии. Прежде всего рассмотрим методологии античного периода, затем — Нового времени и современного периода.

11.1.1. Методологии античного периода

11.1.1.1. Диалектика Гераклита — динамический метод

Гераклита (ок. 544—ок. 483 до н.э.), по мнению Гегеля, можно считать основоположником диалектики. По Гераклиту, фундаментальной материей Вселенной является огонь, находящийся в состоянии постоянного изменения. Поскольку “все течет, все изменяется”, ничто не является постоянным, и все пребывает в состоянии возникновения и движения. В этом процессе ”борьба — отец и царь всего”, и потому все рождается и изменяется через борьбу и конфликт противоположностей. Гармония во всех явлениях возникает в результате этой борьбы. Однако есть нечто неизменное в процессе рождения и изменения — это закон, названный Гераклитом Логосом. Методология Гераклита охватывает природу и пути ее развития. Его диалектика, направленная на постижение динамических аспектов явлений, может быть названа динамическим методом.

11.1.1.2. Диалектика Зенона — статический метод

В противоположность Гераклиту, утверждавшему, что все находится в состоянии текучести, основоположник Элейской школы Парменид (ок. 510 до н.э.) отрицал рождение или уничтожение, движение или изменение.

Последователь Парменида Зенон (ок. 490 — 430 до н.э.) из Элеи также отрицал движение и пытался доказать, что существует одно только неподвижное бытие.

Зенон привел четыре доказательства того, что материальные тела, которые кажутся двигающимися, фактически совершенно не движутся. Так, например, в апории “Ахилл и черепаха” говорится, что быстроногий Ахилл (герой Троянской войны) никогда не догонит черепаху. Предположим, черепаха стартует первой, а после того, как она достигла определенной точки, стартует Ахилл. Когда Ахилл достигнет точки, в которой находилась черепаха в момент его старта, черепаха уже продвинется на некоторое расстояние вперед. Когда Ахилл достигнет этой новой точки, черепаха снова будет несколько впереди. Следовательно, черепаха всегда оказывается впереди Ахилла.

Другое доказательство, предложенное Зеноном, состояло в том, что летящая стрела всегда находится в состоянии покоя. Предположим, стрела летит из пункта А в пункт С. В определенный момент стрела проходит через точку В, находящуюся между А и С. Проходить через точку В означает остановиться в этой точке на какое-то мгновение. Но поскольку траектория полета между пунктами А и С включает в себя бесчисленное множество точек, значит, стрела все время находится в покое. То есть стрела неподвижна.

Метод Зенона — это искусство полемики посредством вопросов и ответов, когда один из участников дискуссии опровергает своего оппонента, выискивая противоречия в утверждениях последнего. Аристотель назвал Зенона основоположником диалектики. Диалектика Зенона, отрицающая движение и доказывающая, что существует только неподвижное бытие, может быть названа статическим методом.

11.1.1.3. Диалектика Сократа — метод диалога

Во второй половине V в. до н.э. в Афинах развилась демократия. Молодые люди этого времени стремились овладеть искусством убеждения, чтобы достичь успехов в политике.

Поэтому там появились профессионалы, специализировавшиеся на обучении молодежи искусству убеждения. Их называли софистами.

Объектом раннегреческой философии являлась природа, однако софисты отошли от философии природы и стали обсуждать проблемы человека. Они обнаружили, что, когда в природе действуют объективность и необходимость, проблемы человека относительны, и поэтому те, кто пытается решать человеческие проблемы, должны стоять на позициях скептицизма и релятивизма. Более того, некоторые софисты утверждали, что по отношению к человеку вообще не существует истины. Как результат такой позиции, искусство убеждения, которому они обучали, придавало значение только методу, позволяющему опровергнуть оппонента, используя для этой цели любые приемы.

Сократ (470—399 до н.э.) считал деятельность софистов, смущавших своими рассуждениями людей, предосудительной и утверждал, что для человека важнее не приобретение знаний, открывающее путь к политическому успеху, а добродетельная жизнь. Согласно Сократу, только истинное знание может показать, что есть добродетель. Для достижения истины необходимо прежде всего осознать собственное невежество, в связи с чем Сократ призывал: “Познай самого себя”. Человек может постичь истину в диалоге с другим человеком со смирением в сердце. Тогда, начав с частного, мы придем к общим заключениям.

Сократ сравнивал процесс постижения истины с родами, в ходе которых путем вопрошания в уме личности рождается дремлющая до тех пор истина. Этот процесс он именовал акушерством. Сократов метод поиска истины называется диалектикой, или методом дискуссии.

11.1.1.4. Диалектика Платона — метод деления

Платон (427—347 до н.э.), ученик Сократа, пытался объяснить, как можно достичь истинного знания, относящегося к добродетели, о которой говорил Сократ. Платон отстаивал существование нематериального бытия, мира сущности вещей, и называл его миром идей или форм (eidos). Среди множества идей он выделял идею высшего блага и утверждал, что люди могут вести высшую жизнь, только интуитивно постигнув эту идею.

Согласно Платону, истинно существуют лишь идеи, а феноменальный мир есть не что иное, как копия мира идей. Следовательно, знание идей представляет собой действительно истинное знание. Он назвал свой метод познания идей диалектикой.

Диалектика Платона была направлена на то, чтобы определить отношения между идеями и объяснить их структуру, завершающуюся идеей блага. Процесс познания идей осуществляется по двум направлениям: первое развивается сверху вниз путем деления родовых концепций на видовые; второе — снизу вверх путем синтезирования концепций индивидуальных вещей в направлении высшей концепции. Из этих двух методов синтетическое направление соответствует диалектике Сократа, а направление деления наиболее типично для Платона. Таким образом, говоря о диалектике Платона, мы обычно подразумеваем метод деления.

В противоположность Сократу, считавшему, что знание можно получить посредством диалогов между людьми, Платон предлагал свою диалектику как метод классификации концепций, или как метод самоспрашивания и самовопросания, то есть метод вопроса и ответа в разуме.

11.1.1.5. Дедуктивный метод Аристотеля

Учение о том, как обрести достоверное знание, было систематизировано Аристотелем (384—322 до н. э.) в виде науки о знании, то есть логики. Логика, изложенная в “Органоне”, рассматривалась и как инструмент для достижения истины посредством правильного мышления, и как наука, подготавливающая почву для различных других наук.

Согласно Аристотелю, истинное знание можно получить с помощью логического доказательства. Рассматривая индуктивный метод, в котором от частного переходят к

общему, Аристотель делал вывод о несовершенстве такого метода, полагая, что дедуктивный метод, в котором частное выводят из общего, обеспечивает более достоверное знание. основополагающим инструментом такого метода является силлогизм. Ниже приведен типичный пример силлогизма:

Все люди смертны (большая посылка).

Сократ — человек (меньшая посылка).

Поэтому Сократ смертен (заключение).

В средние века логика Аристотеля привлекала к себе большое внимание как инструмент дедуктивного доказательства теологических и философских положений. Силлогизм Аристотеля оставался в силе около двух тысяч лет, не претерпев за это время почти никаких изменений.

11.1.2. Методологии Нового времени и современного периода

11.1.2.1. Индуктивный метод Бэкона

В средние века Бога также рассматривали как Трансцендентальную сущность, однако в эпоху Ренессанса философы постепенно утратили восприятие трансцендентного представления о Боге. Появилась пантеистическая философия, в которой Бог растворялся в Природе, был тождествен с нею. Более того, философия превратилась в методiku изучения Природы. Видным представителем этого направления был Фрэнсис Бэкон (1561—1626).

Согласно Бэкону, предыдущие исследования, основанные на метафизике, были “стерильны, подобно девственнице, посвятившей себя Богу, и ничего не создали” главным образом потому, что пользовались методом Аристотеля.

Аристотелева логика была методом, позволявшим строить логические доказательства. С помощью такой логики можно убедить другого, однако с ее помощью невозможно найти истину в природе. Таким образом, Бэкон отстаивал индуктивный метод как логический инструмент в поисках новой истины. Он назвал свой трактат по логике “Новый Органон” в противовес “Органону” Аристотеля.

Считая, что традиционные учения представляют собой не что иное, как логические аргументы, основанные на совершенно пустых словах, Бэкон утверждал, что для получения достоверного знания мы сначала должны устранить предрассудки, которым подвержены, а затем исследовать непосредственно саму природу. Такими предрассудками являются четыре “идола” (см. раздел “Эпистемология”). После устранения упомянутых “идолов” мы наблюдаем за природой, проводим эксперименты и на этой основе находим универсальные сущности, заключенные в недрах индивидуальных явлений.

Традиционные индуктивные методы ставили своей целью из небольшого количества наблюдений и экспериментов выводить общие законы, тогда как Бэкон пытался создать подлинно индуктивный метод, позволяющий получать достоверные знания на основе возможно большего числа фактов, а также придания серьезного значения отрицательным результатам.

11.1.2.2. Методическое сомнение Декарта

Вследствие значительных успехов, достигнутых естественными науками со времен эпохи Ренессанса, философы XVII в. абсолютизировали механистический подход к Природе как единственно верный и старались не противоречить ему. Рационалисты предприняли попытки создания фундамента для механистических взглядов на природу с более основательной точки зрения. Родоначальником рационализма был Рене Декарт (1596—1650).

Декарт считал, что единственно верным методом является математика, при этом, как и в математике, он сначала искал интуитивную истину, очевидную для каждого, затем, основываясь на ней, стремился дедуктивным путем найти новую достоверную истину.

Таким образом возник вопрос о том, как обнаруживать интуитивную истину, которая может стать отправной точкой философии. Метод Декарта заключался в том, чтобы проявить максимум сомнений при поиске абсолютно надежной истины, которая затем могла бы стать принципиальным основанием всякого знания. Сомневаясь во всем, он, однако, заметил, что не может сомневаться в том, что, сомневаясь, существует. Декарт сформулировал это известным высказыванием: “Мыслю, следовательно, существую” (Cogito ergo sum). Затем он задался вопросом, почему это высказывание является верным без доказательства, и ответил, что оно не нуждается в доказательствах благодаря своей ясности и четкости. Из этого он вывел общее правило: “Вещи, которые мы воспринимаем очень ясно и очень четко, — истинны”.

Сомнения Декарта существуют не ради сомнений, а во имя открытия истины. Это так называемое методическое сомнение. Декарт стремился получать достоверные знания, используя математические методы, основанные на аксиомах, интуитивно воспринимающихся как ясные и четкие, с помощью которых доказывают различные высказывания.

11.1.2.3. Эмпиризм Юма

В противоположность рационализму, одним из представителей которого был Декарт, эмпиризм, разработанный главным образом в Великобритании, занял позицию, для которой характерно стремление объяснить духовные явления, основываясь на естественных законах, открытых эмпирическим путем.

Чтобы найти завершённую систему наук, Давид Юм (1711—1776) объективно проанализировал мыслительные процессы человеческого разума, используя новый метод поиска истины. Путем поиска неизменных естественных законов, присущих человеческому разуму, Юм пытался уяснить основания всех наук, в которые вовлечен разум человека.

Юм анализировал идеи, являющиеся элементами человеческого разума. Согласно Юму, существуют следующие три принципа ассоциации между собой простых идей: сходство, близость во времени и пространстве, причинно-следственные связи. Среди названных трех принципов сходство и близость идей во времени и пространстве он относил к достоверному знанию, тогда как причинно-следственные связи считал просто субъективной верой.

В результате эмпиризм Юма превратился в скептицизм, согласно которому, объективное знание не может быть получено даже посредством индуктивных умозаключений, основанных на опыте и наблюдениях. Он пришел к отрицанию всех форм метафизики и даже естественные науки считал ненадежными.

11.1.2.4. Трансцендентальный метод Канта

Иммануил Кант (1724—1804) начинал с позиций рационализма и естественных наук. Он говорил, что Юм пробудил его от “догматической дремоты” 1, имея в виду, что обязан критике причинности, данной Юмом при рассмотрении вопроса об основах объективного значения причинности 2. Если Юм был прав, считая, что причинность остается субъективной верой, то закон причины и следствия, естественно, утрачивает свою обоснованность, а естественные науки, созданные на базе закона причины и следствия, перестают быть системой обоснованных истин.

Таким образом, Кант задавался вопросом, как вообще возможен опыт и как может быть получена объективная истина. Он пытался решить эти проблемы трансцендентальным методом.

Кант рассуждал так: если, как утверждал Юм, познание целиком зависит от опыта, мы никогда не сможем достигнуть объективной истины. Поэтому для изучения вопроса о том, как можно получить объективную истину, необходимо критически исследовать человеческий разум. В результате такого исследования Кант пришел к выводу, что существуют априорные элементы, или формы внутри субъекта, то есть априорные (предшествующие опыту) формы познания, общие для всех людей. Они являются

интуитивными формами времени и пространства и чистыми концепциями рассудка (категориями). Согласно Канту, познание происходит не путем постижения объекта таким, как он есть, а является результатом синтеза априорных форм субъекта.

11.1.2.5. Идеалистическая диалектика Гегеля

Если целью метода Канта было изучение вопроса о том, как может быть получена объективная истина, то метод Гегеля (1770—1831) представлял собой логику мышления, названную диалектикой, которая отождествлялась с логикой действительности.

Чтобы гарантировать объективность истины, Кант предложил априорные концепции. Гегель, в свою очередь, утверждал, что априорная концепция при движении выходит за собственные рамки (самотрансцендирует). Иными словами, с позиции самоутверждения концепция приходит к знанию того, что существует определение, несовместимое с самим собой, и тогда она выходит за рамки этих двух противоречивых определений, чтобы создать позицию, где оба они синтезированы.

Гегель назвал эти три стадии: "в-себе бытие", "для-себя бытие" и "в-себе и для-себя бытие". Эти три стадии получили также названия: утверждение, отрицание и отрицание отрицания или тезис, антитезис и синтез.

Гегель считал, что противоречия являются движущей силой саморазвития концепции. Он говорил: "Противоречия лежат в корне всех движений и жизнеспособности; лишь то, в чем имеются внутренние противоречия, двигается, обладает настойчивостью и активностью" 3. Таким образом, логика саморазвития через противоречия является корнем Гегелевской диалектики.

Гегель утверждал, что концепция саморазвивается, чтобы превратиться в идею; концепция (идея) отрицает самое себя и отчуждается, чтобы появиться в виде природы, а затем развивается через человека как дух. Таким образом, диалектика Гегеля представляет собой метод развития концепции и в то же время метод развития объективного мира.

11.1.2.6. Материалистическая диалектика Маркса

В Новое время диалектический метод был разработан немецким идеализмом, виднейшим представителем которого был Гегель. Однако, по мнению Маркса, диалектика Гегеля была искажена идеализмом. Поэтому он "перевернул" ее "с головы на ноги", то есть, сохранив диалектический подход Гегеля, дал ему материалистическую интерпретацию. Согласно Энгельсу (1820—1895), диалектика Маркса есть "наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления" 4, в которой развитие природы и общества является базисом, определяющим развитие мышления.

И идеалистическая диалектика Гегеля, и материалистическая диалектика Маркса являются диалектиками противоречий, которые могут быть поняты как процесс развития в три стадии: тезис, антитезис и синтез. Противоречие — это взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении. В диалектике Гегеля акцент делается на синтезе (единстве), в диалектике Маркса к понятию "противоречие" добавляется значение "борьба" (в приложении к истории, ситуации, когда одна партия свержает и уничтожает другую).

По Энгельсу, основополагающими в материалистической диалектике являются следующие три закона: 1) перехода количества в качество; 2) единства и борьбы противоположностей (или закон взаимопроникновения противоположностей); 3) отрицания отрицания.

Согласно первому закону, качественные изменения возникают только в результате количественных, причем когда количественные изменения достигают определенного уровня, происходят резкие качественные изменения.

Второй закон гласит, что все предметы содержат элементы, находящиеся в неразрывном единстве, но взаимоисключающие, то есть противоположности, и все предметы развиваются через единство и борьбу противоположностей.

Третий закон утверждает, что предметы развиваются путем отрицания предшествующей стадии, которая переходит в новую стадию, но и эта, в свою очередь, отрицается третьей стадией. Она является возвратом к исходной стадии, но на более высоком уровне (такое движение получило название развитие в форме спирали).

Энгельс дал анализ этих законов, основанный на труде Гегеля “Наука логики”, в котором первый закон рассмотрен в учении о бытии, второй — в учении о сущности, а третий — в учении о понятии.

Центральное место среди них занимает второй закон — закон единства и борьбы противоположностей. Утверждается, что единство и борьба противоположностей составляют сущность развития, однако в действительности марксизм больший упор делает на борьбе, чем на единстве. Действительно, Ленин утверждал: “Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение” 5. Более того, Ленин приходит к выводу, что “развитие — есть борьба противоположностей” 6.

11.1.2.7. Феноменологический метод Гуссерля

Эдмунд Гуссерль (1859—1938) рассматривал феноменологию как первую философию, универсальную науку, которая обеспечивает теоретическую основу для всех наук.

Предметом изучения феноменологии является сознание, которое создает теории наук и позволяет познавать объекты. Взяв за отправную точку абсолютную уверенность Декарта “я мыслю” и исключив метафизические догмы, лежащие в основе традиционных философий, Гуссерль исследовал сознание как строгую науку. Гуссерль стремился постичь чистое сознание и чистый феномен посредством категориальной интуиции, то есть интуиции разума, заключающейся в извлечении сущностей, очищенных от предвзятых мнений и представлений.

Таким образом, лозунгом Гуссерля стал призыв: “Назад к самим вещам!” При этом под вещами понимаются не эмпирические факты, а скорее чистые феномены, проявляющие себя внутри чистого сознания. Он стремился описывать эти феномены такими, как они есть, опираясь на интуицию.

Наше повседневное отношение к естественному миру, который мы воспринимаем как самоочевидный, является, по Гуссерлю, естественным. Однако на него влияют глубоко укоренившиеся привычки и концепции, созданные ранее, поэтому наше восприятие не дает истинного представления о мире. На этом основании Гуссерль заявляет, что “естественное отношение” необходимо заменить “феноменологическим отношением”. Это требует прохождения двух стадий: “эйдетической редукции” и “трансцендентальной редукции”.

Термин эйдетическая редукция в понимании Гуссерля означает переход из мира фактов в мир сущностей. То, что происходит на этой ступени, является интуитивным постижением сущностей посредством свободных вариаций. Иначе говоря, когда человек, пользуясь свободным воображением, изменяет свои представления о существующих индивидуальных явлениях и интуитивно обнаруживает нечто универсальное и неизменное, не зависящее от вариаций, он постигает сущность. Например, сущность цветка можно постичь, изучив розу, тюльпан, бутон, вянувший цветок и пр. и выявив на основе всех этих наблюдений нечто неизменное.

Следующая ступень — трансцендентальная редукция. Выполняя эту операцию, мы прекращаем судить о том, существует мир или нет. Это не означает, что существование внешнего мира отрицается или ставится под сомнение, мы лишь воздерживаемся от суждений по этому вопросу или заключаем их скобки. Такой процесс называется феноменологическое эпохе (epoche).

То, что остается после заключения в скобки (исключения), представляет собой чистое сознание, или трансцендентальное сознание, а то, что появляется в таком сознании, представляет собой чистый феномен. Такой подход к оценке чистого феномена представляет собой феноменологическое отношение (Рис. 11-1).

Обратившись к изучению общей структуры чистого сознания, мы обнаружим, что оно состоит из ноэзиса, то есть интенционального акта (“сознание о...”), и ноэмы, или объективного содержания (носителя смысла), на которое направлен акт познания. Эти два понятия соотносятся между собой как формы “мыслить” и “быть осмысленным”. Таким образом, феноменология пытается достоверно описать чистое сознание.

11.1.2.8. Аналитическая философия — метод лингвистического анализа

Аналитическая философия представляет собой одно из основных направлений современной философии Западного мира. Краеугольным камнем аналитической философии является представление о том, что главная задача философии заключается в логическом анализе лингвистических структур. В рамках этого учения можно выделить две школы: логический позитивизм, существовавший на ранней стадии, и лингвистическую философию (философию обыденного языка), сменившую его в более поздний период.

Логический позитивизм возник в результате деятельности группы философов Венского кружка, в который входили Мориц Шлик (1882—1936) и Рудольф Карнап (1891—1970). Это учение испытало на себе влияние “логического атомизма” Бертрانا Рассела (1872—1970) и Людвиг Витгенштейна (1889—1951). С точки зрения логического атомизма, мир представляет собой скопление атомарных фактов, являющихся конечными логическими единицами. Утверждается, что достоверным является только знание, верифицированное посредством эмпирического восприятия, и что все исследования фактов должны выполняться наукой. Таким образом, философия призвана провести логический анализ языка с целью устранения неточностей, свойственных обычным языкам. Отвергая обычные языки, философы этой школы поставили цель создать единый искусственный язык, общий для всех наук. Это математический язык, используемый в физике, или язык физики. При помощи такого идеального языка они стремились объединить все науки. Девиз логического позитивизма — антиметафизика, лингвистический анализ и научность.

Последователи логического позитивизма не учитывали, что даже научное знание основано на неверифицированных предположениях и утверждения логического позитивизма сами по себе являются своего рода догмами, что объясняет ограниченность логического позитивизма.

Сторонники возникшей позднее лингвистической философии (Школа обыденного языка), наиболее яркими представителями которой были Джордж Эдвард Мур (1873—1958) и Гилберт Райл (1900—1976), также считали задачей философии проведение логического анализа языка. Однако они отказались от идеи формирования одного идеального искусственного языка, ставя перед собой цель, заключающуюся в уточнении значений концепций и открытии логической структуры внутри обычных языков. Кроме того, для лингвистической философии характерны значительно более умеренные антиметафизические взгляды.

11.2. Методология Объединения — метод действия отдавания-и-принятия

Методология Философии Объединения, основанная на Принципе Объединения, получила название “методология Объединения”, означающее, что она объединяет традиционные методологии. Основным законом методологии Объединения является “метод действия отдавания-и-принятия”, который часто называют просто “метод отдавания-и-принятия”.

11.2.1. Виды действия отдавания-и-принятия

Действие отдавания-и-принятия представляет собой взаимодействие субъекта и объекта и имеет свой центр, то есть мотив действия. Характер действия отдавания-и-принятия определяется природой центра. Когда действие отдавания-и-принятия основано на Сердце, субъект и объект объединяются, в результате чего образуется единство. Когда Сердцем установлена определенная цель, на которой основывается выполнение действия отдавания-и-принятия, в результате появляется мультиплицированное, или новое, тело.

Четырехпозиционное основание в Первоначальном образе — это понятие, связанное с четырехпозиционной структурой атрибутов Бога, состоящей из Сердца (или цели) в качестве центра, а также субъекта, объекта и единства (или мультиплицированного тела). С точки зрения последовательности во времени, Сердце (или цель), как центр, существует первым, после чего субъект и объект вступают в действие отдавания-и-принятия и, наконец, формируется единство, или мультиплицированное тело. В этом случае Сердце, являющееся центром, играет роль начала, субъект и объект — разделения, в том смысле, что они разделены и обращены навстречу друг другу, а единство, или мультиплицированное тело, представляет собой результат, то есть единство. В целом такой процесс действия отдавания-и-принятия называется действием “начало-разделение-единство” (чон-бун-хап) (Рис. 11-2).

Разделение в действии “начало-разделение-единство” не означает, что начало разделено пополам, а подразумевает разделение на эти два элемента, обращенные друг к другу и сосредоточенные на начале.

Разделение в Боге означают коррелятивные атрибуты единого Бога. Упомянутые два коррелятивных атрибута вступают в действие отдавания-и-принятия, будучи сосредоточены на начале, и формируют единство.

Имеются четыре вида действия отдавания-и-принятия: действие, сохраняющее идентичность, действие отдавания-и-принятия для развития, а также внутреннее и внешнее. Соответственно могут быть сформированы четыре вида четырехпозиционных оснований: основание, сохраняющее идентичность, основание для развития, а также внутреннее и внешнее.

11.2.1.1. Действие отдавания-и-принятия, сохраняющее идентичность, и действие отдавания-и-принятия для развития

В Боге имеется неизменный аспект, сохраняющий идентичность, в котором Его сон-сан и хён-сан вступают в действие отдавания-и-принятия, основанное на Сердце. Он существует вечно как Единая Гармоничная Сущность, или Единство. Кроме того, Бог заключает в себе аспект развития, в котором Его сон-сан и хён-сан вступают в действие отдавания-и-принятия, основанное на цели (цель творения), и производят мультиплицированное тело, или новое тело, то есть предметы творения. Первый вид действия отдавания-и-принятия — это действие отдавания-и-принятия, сохраняющее идентичность, второй — действие отдавания-и-принятия для развития. Все предметы сотворенного мира также осуществляют действие отдавания-и-принятия, сохраняющее идентичность, и действие отдавания-и-принятия для развития, воплощая, таким образом, аспекты постоянства (неизменности) и изменяемости (развития).

Вид Вселенной считают в целом относительно постоянным. Галактика всегда сохраняет форму выпуклой линзы, вращаясь вокруг центра Вселенной. Внутри нее находится Солнечная система, вращающаяся вокруг центра Галактики с периодичностью в 250 миллионов лет, но не изменяющая своей удаленности от центра Галактики. Кроме того, дискообразная форма Солнечной системы остается стабильной. В Солнечную систему входит девять планет, каждая из которых вращается по постоянной орбите вокруг Солнца. Всем планетам присущи определенные характеристики. Таким образом, Вселенная имеет аспекты неизменности.

Но, рассматривая Вселенную в широких временных масштабах, порядка 15 миллиардов лет, можно обнаружить, что она также развивается и растет. Этот процесс ученые объясняют

на основе теории расширения и эволюции Вселенной. Состояние Вселенной менялось от полностью газообразного до образования жидкостей и твердых тел, причем на поверхности Земли появились растения, животные и человек. Этот процесс можно рассматривать как своего рода процесс роста Вселенной. Таким образом, Вселенная имеет как аспект сохранения идентичности, так и аспект развития.

Живые существа также развиваются, одновременно сохраняя свою идентичность. В растительном мире прорастают семена, растет стебель или ствол, появляются листья, расцветают цветы и созревают плоды, и этот процесс происходит постоянно. В то же время растения продолжают оставаться сами собой. Определенные виды растений имеют цветы своего вида, приносят плоды того же вида и т.п. Животные также растут, сохраняя свою идентичность.

То же можно сказать о человеческом обществе. Многие государства возникли, развились и погибли. Однако основной тип государства, в котором правительство и народ находятся в отношениях субъекта и объекта, везде и всюду сохраняется неизменным. Аналогично и в семье, супруги становятся старше, дети растут, однако отношения между родителями и детьми, мужем и женой и т.д. не меняются. Отдельные личности становятся старше, сохраняя при этом неизменной свою индивидуальность.

Таким образом, согласно закону отдавания-и-принятия, всему сущему свойственны характеристики неизменности (сохраняющие идентичность) и характеристики изменчивости (развития), находящиеся в единстве.

11.2.1.2. Внутреннее и внешнее действия отдавания-и-принятия

Внутри сон-сан Бога (Первоначальный сон-сан) внутренний сон-сан и внутренний хён-сан участвуют в действии отдавания-и-принятия, основанном на Сердце, и образуют единство. Таким образом, происходит формирование внутреннего четырехпозиционного основания, составляющего внутреннюю структуру сон-сан Бога. Кроме того, первоначальные сон-сан и хён-сан участвуют во внешнем действии отдавания-и-принятия, образуя единство. При этом происходит формирование внешнего четырехпозиционного основания. Когда цель установлена в Сердце, действие отдавания-и-принятия протекает динамично, имеет эволюционную природу. Во внутреннем четырехпозиционном основании формируется Логос (концепция) как мультиплицированное (новое) тело, а во внешнем четырехпозиционном основании — предметы творения как мультиплицированные (новые) тела.

Эта двухступенчатая структура внутреннего и внешнего четырехпозиционных оснований в Боге без изменений переходит в мир творения. Во взаимоотношениях со всем сущим (природой) посредством внутреннего действия отдавания-и-принятия человек разрабатывает и устанавливает концепции (планы), одновременно посредством внешнего действия отдавания-и-принятия он осуществляет познание мира и владычество над всем сущим. В человеческом обществе действие отдавания-и-принятия между душой духа и душой тела в человеческой душе является внутренним, а между индивидами (например, между мужем и женой в семье) — внешним. Когда члены одной семьи обмениваются бытовыми принадлежностями, происходит внутреннее действие отдавания-и-принятия, а если в обмен вовлекаются другие люди, это действие становится внешним.

В государстве также производятся внутренние и внешние действия отдавания-и-принятия. Внутри государства правительство и народ, находящиеся в отношениях субъекта и объекта, вырабатывают политику и ведут хозяйство. Это внутреннее действие отдавания-и-принятия. В то же время международные политические и экономические отношения представляют собой внешние действия отдавания-и-принятия.

В природе также происходят как внутренние, так и внешние действия отдавания-и-принятия. В Солнечной системе внутреннее действие отдавания-и-принятия осуществляется между Солнцем и планетами, тогда как Солнечная система производит внешнее действие отдавания-и-принятия с другими галактиками. Если действие отдавания-и-принятия в

пределах Земли понимать как внутреннее, то действие отдавания-и-принятия между Солнцем и Землей можно считать внешним. В живых существах действие отдавания-и-принятия проявляется в каждой клетке между ядром и цитоплазмой, тогда как клетки взаимодействуют между собой, участвуя во внешнем действии отдавания-и-принятия.

Таким образом, во взаимоотношениях между человеком и всем сущим в человеческом обществе и даже в мире природы имеет место единство внутреннего и внешнего действий отдавания-и-принятия. Если эти внутреннее и внешнее действия отдавания-и-принятия происходят гармонично, объекты сохраняют свое существование и продолжают развиваться (Рис. 11-3).

Теперь рассмотрим взаимосвязь между дедуктивным и индуктивным методами, с одной стороны, и методом Объединения — с другой. Дедуктивный метод — представляет собой метод логического развития посредством действия отдавания-и-принятия в человеческой душе. В противоположность ему, индуктивный метод охватывает изучение вещей во внешнем мире, то есть основан на внешнем действии отдавания-и-принятия. В методологии Объединения внутреннее и внешнее действия отдавания-и-принятия происходят в единстве. Таким образом, в методологии Объединения индуктивный и дедуктивный методы объединены.

11.2.2. Сфера действия отдавания-и-принятия

Как указывалось выше, в действии отдавания-и-принятия выделяются внутреннее и внешнее действия, сохраняющие идентичность, а также внутреннее и внешнее действия для развития. Таким образом, метод отдавания-и-принятия является основополагающим методом существования и развития Бога, человека и природы.

Бог, сохраняя Свою вечность посредством внутренних и внешних действий отдавания-и-принятия, сохраняющих идентичность, сотворил человека и все сущее посредством внутренних и внешних действий отдавания-и-принятия для развития.

В человечестве и во всех предметах творения каждое единичное тело (индивидуальное истинное тело) сохраняется и развивается благодаря тому, что его коррелятивные элементы осуществляют внутреннее действие отдавания-и-принятия, одновременно участвуя во внешнем действии отдавания-и-принятия. К действиям отдавания-и-принятия между индивидуальными телами относятся действия между людьми, между людьми и различными предметами творения, а также между различными предметами творения.

К межличностным действиям отдавания-и-принятия относятся взаимоотношения индивидов в семье и обществе. Такой тип действия отдавания-и-принятия характерен для воспитания, этики, политики, экономики и других видов деятельности.

Следующий тип действия отдавания-и-принятия — отношения между людьми и различными предметами творения. В пределах этого типа выделяют две разновидности: осуществление владычества над предметами творения и познание. Познание включает основательное изучение всех наук, исследование и оценку природы и пр. Владычество над предметами творения предполагает проведение прикладных исследований в области естественных наук, деятельность в области бизнеса и экономики, творчество и пр.

Наконец, существует действие отдавания-и-принятия между различными предметами творения. В природе многие индивидуальные тела образуют органически упорядоченный мир, поскольку они вступают в действия отдавания-и-принятия, занимая определенные позиции, как, например, действие отдавания-и-принятия между атомами, клетками и звездами. Другим примером такого рода является взаимодействие между деталями и узлами механизма.

Процесс обдумывания и обсуждения также происходит согласно методу отдавания-и-принятия. Можно сказать, что человеческое мышление имеет место в том случае, когда субъективная часть мышления (внутренний сон-сан), то есть функции интеллекта, эмоций и

воли, и его объективная часть (внутренний сон-сан), то есть идеи, концепции, законы, математические зависимости и т.п., вступают в действие отдавания-и-принятия.

Суждения в процессе мышления также основаны на методе действия отдавания-и-принятия. Например, в суждении “Этот цветок — роза” имеет место действие отдавания-и-принятия сравнительного типа, в котором происходит сравнение идеи “этот цветок” с идеей “роза”. Разговор также следует методу отдавания-и-принятия. Если один из участников разговора говорит бессмысленные слова, другой не может его понять. Можно понять, что говорит другой, только если понятия и концепции, которыми пользуется собеседник, совпадают с вашими собственными, а также если законы мышления и законы словесного общения собеседников совпадают.

11.2.3. Типы действий отдавания-и-принятия

Действие отдавания-и-принятия включает в себя следующие пять типов действия отдавания-и-принятия, описанных в разделе “Онтология”:

- 1) *биоосознанное действие;*
- 2) *одноосознанное действие;*
- 3) *неосознанное действие;*
- 4) *анормальное действие;*
- 5) *действие сравнения.*

11.2.4. Характеристики действия отдавания-и-принятия

Метод отдавания-и-принятия имеет следующие семь характеристик, подробно рассмотренных в разделе “Онтология”:

- 1) *коррелятивность;*
- 2) *целенаправленность и сосредоточенность (центростремительность);*
- 3) *порядок и позиция;*
- 4) *гармоничность;*
- 5) *индивидуальность и взаимосвязанность;*
- 6) *свойство сохранения идентичности и свойство развития;*
- 7) *движение по окружности.*

11.3. Оценка существующих методологий с точки зрения Философии Объединения

11.3.1. Методологии античного периода

11.3.1.1. Гераклит

По Гераклиту, “все течет, все изменяется”. Из этого высказывания видно, что Гераклит, постигнув эволюционный аспект тварного мира, недооценил аспект сохранения идентичности. Далее, утверждая, что “борьба является отцом всего”, Гераклит приписывал борьбе противоположностей значение причины развития. Однако все развивается только посредством гармоничного действия отдавания-и-принятия между коррелятивными элементами.

11.3.1.2. Зенон

Для начала рассмотрим апорию Зенона о летящей стреле, находящейся, по его мнению, в состоянии покоя. Утверждая, что стрела находится в состоянии покоя в определенной точке, Зенон обращается к математической точке, не имеющей протяженности в пространстве. Реальное же движение стрелы происходит во времени и пространстве. Скорость (v) движущегося тела равна пройденному расстоянию (s), деленному на истекшее время (t), согласно уравнению $v = s/t$. Таким образом, движение объекта следует рассматривать в

пределах определенного расстояния (пространства) за определенный промежуток времени. Нельзя говорить о движении объекта в точке, которая имеет положение, но не занимает пространства (математическая точка). Поэтому, когда мы говорим о движении объекта в определенной точке пространства, независимо от того, сколь малой ни была бы эта точка, его следует рассматривать в пределах определенного пространства, а когда мы говорим о движении в определенный момент, независимо от того, сколь коротким может быть этот момент, его следует рассматривать в пределах определенного промежутка времени. При таком подходе мы можем утверждать, что движущийся объект не находится в состоянии покоя, а движется в определенной точке пространства.

Материалистическая диалектика, рассматривая этот спорный вопрос, утверждает, что объект находится и в то же время не находится в определенном месте в определенный момент, заявляя, что таким образом разрешается парадокс Зенона и объясняется движение. Однако это такая же софистика, какой занимался Зенон. Положение объекта во время движения выражено в функции времени, поэтому определенным моментам времени однозначно соответствуют определенные положения. Не может быть, чтобы нечто находилось и в то же время не находилось в определенном месте в определенный момент.

В заключение следует отметить, что: 1) движущийся объект проходит через определенное пространство, не останавливаясь в нем; 2) движущийся объект находится в определенном месте в определенный момент времени.

Другая апория Зенона — “Ахилл и черепаха”. Здесь Зенон рассуждал только в терминах пространства, не принимая во внимание время, поэтому и появился ошибочный вывод о том, что Ахилл не может перегнать черепаху. Если рассматривать вопрос в терминах прохождения определенного времени, Ахилл способен, безусловно, перегнать черепаху.

Зенон старался доказать, что не существует движения или изменения, рождения или разрушения. Но в конце концов пришел к софистике. Если Гераклит абсолютизирует аспект развития, то для Зенона характерна абсолютизация аспекта сохранения идентичности в ущерб аспекту развития.

11.3.1.3. Сократ

По мнению Сократа, люди могут достичь истины через диалог, который они ведут в состоянии смирения. Это пример приумножения истины путем внешнего действия отдавания-и-принятия между людьми. Можно сказать, что Сократ отстаивал правильный путь действия отдавания-и-принятия между личностями (Рис. 11-4).

11.3.1.4. Платон

Платон развил учение о мире идей. Во внутреннем хён-сан человека имеются различные концепции, анализируя и синтезируя которые, Платон пытался выяснить иерархию идей. Анализ и синтез концепций выполняются путем их сравнения. Это — действие отдавания-и-принятия сопоставительного типа. Поскольку оно происходит в душе, то это внутреннее действие отдавания-и-принятия. В заключение можно сказать, что Платон отстаивал метод поиска истины посредством внутреннего действия отдавания-и-принятия сопоставительного типа (Рис. 11-5).

11.3.1.5. Аристотель

Дедуктивный метод Аристотеля основан на силлогизмах. Сначала высказывается универсальная истина, затем — более ограниченная истина, и на их основе делается вывод. В терминах приведенного выше примера можно сказать, что человек сравнивает большую посылку “Все люди смертны” с меньшей посылкой “Сократ — человек” и делает вывод “Сократ — смертен”. Это пример действия отдавания-и-принятия сопоставительного типа высказываниями. Кроме того, поскольку высказывание “Сократ — человек” получено путем сравнения “Сократ” и “человек”, то это также действие отдавания-и-принятия сопоставительного типа.

Следовательно, дедуктивный метод Аристотеля, подобно методу Платона, можно рассматривать как метод поиска истины посредством внутреннего действия отдавания-и-принятия сопоставительного типа.

11.3.2. Методологии Нового времени и современного периода

11.3.2.1. Бэкон

По Бэкону, для обретения истины человек должен отбросить предрассудки (“идолы”) и полагаться на эксперимент и наблюдения. Если в ходе наблюдений А, Б, В... Н получен результат Р, можно прийти к выводу, что значение Р является выражением закона. Такой метод называется индуктивным.

Индуктивный метод направлен на получение истины на основе внешнего действия отдавания-и-принятия между людьми и предметами творения (природой). Поскольку данный метод позволяет сделать заключение путем сравнения различных фактов, установленных экспериментально и на основе наблюдений, налицо действие отдавания-и-принятия сопоставительного типа. Таким образом, индуктивный метод Бэкона — это метод поиска истины посредством внешнего действия отдавания-и-принятия сопоставительного типа. (Рис. 11-6).

11.3.2.2. Декарт

Поставив все под сомнение, Декарт заявил, что получил надежный первый принцип: “Мыслю, следовательно, существую”. Но тот факт, что Декарт все подверг сомнению, означает, что он отрицал все объекты и явления и поэтому, с точки зрения Философии Объединения, отступил на стадию, предшествовавшую Божьему творению Вселенной. В этих условиях “мыслю” соответствует “плану”, или “идее”, Бога до того, как Он сотворил Вселенную. При этом Декарт сказал: “Мыслю, следовательно, существую”, тогда как ему следовало бы спросить: “Почему я мыслю?” При такой постановке вопроса последователи его рационализма не пришли бы к догматизму. В любом случае, осознание им истины: “Мыслю, следовательно, существую” означает, с точки зрения Философии Объединения, что он признал существование внутреннего действия отдавания-и-принятия в человеческой душе.

Затем он установил общее правило, относящееся к умножению истины путем формирования внутреннего четырехпозиционного основания (Рис. 11-7), сформулировав его следующим образом: “Объекты, которые мы понимаем очень ясно и очень четко, — истинны”.

11.3.2.3. Юм

Юм рассматривал причинность только как субъективную веру. Но как уже говорилось в разделе “Эпистемология”, причинность является не только субъективной, но и объективной. Более того, Юм отрицал и материальную, и духовную субстанции (“Я”), утверждая, что существует всего лишь поток впечатлений и идей. С точки зрения Философии Объединения, в качестве определенных вещей он рассматривал только внутренний хён-сан (идеи).

Юм пытался создать законченную философскую систему на основе анализа ментальных процессов, однако проблема заключалась в том, что он пытался возвести ее на основе обособленных впечатлений и идей.

11.3.2.4. Кант

Кант утверждал, что познание является результатом упорядочивания субъектом посредством априорных форм хаотического чувственного содержания, поступающего к нему от объекта. Философия Объединения согласна со взглядом Канта на процесс познания как взаимодействие человека-субъекта и объекта. Однако субъект владеет не только формами (формами мышления), но и содержанием (образами). Сочетание формы и

содержания называется прототипом. Кроме того, то, что исходит от объекта, вовсе не является хаотическим чувственным содержанием, а представляет собой содержание, имеющее формы существования. В отличие от теории синтеза Канта, Философия Объединения обосновывает теорию сопоставления. При этом теорию синтеза Канта, основанную на трансцендентальном методе, можно рассматривать как выражение теории сопоставления в философии Объединения, основанной на методе отдавания-и-принятия.

11.3.2.5. Гегель

Гегель понимал развитие идеи и мира как процесс трансценденции и единства противоположностей, или процесс, состоящий из тезиса, антитезиса и синтеза. Однако, с точки зрения Философии Объединения, развитие происходит не за счет противоречий. Развитие имеет место, когда корреляты во взаимоотношениях субъекта и объекта вступают в действие отдавания-и-принятия, основанное на цели (такое действие называется “начало-разделение-единство”). Здесь начало означает цель, разделение — корреляты и единство — мультиплицированное тело.

Вопреки утверждению Гегеля, идея не развивается сама по себе за счет внутренних противоречий. Мышление происходит, когда внутренний сон-сан (функции интеллекта, эмоции и воли) воздействует на внутренний хён-сан (включающий в себя идеи), формируя новые идеи. Такой процесс получил название развития мышления по спирали, как указывалось в разделе “Логика”.

Таким образом, развитие, которое, согласно философии Объединения, представляет собой действие отдавания-и-принятия между коррелятами, Гегель понимал как взаимодействие между противоположными элементами.

11.3.2.6. Маркс

Маркс утверждал, что духовные процессы являются отражением материальных процессов. Однако, с точки зрения Философии Объединения, сон-сан (дух) и хён-сан (материя) находятся в отношениях субъекта и объекта, поэтому и существует соответствие между духовными законами (законами ценности) и материальными законами.

Закону “перехода количественных изменений в качественные” Философия Объединения противопоставляет “закон сбалансированного развития количества и качества”. Вопреки утверждениям марксизма, при достижении определенного уровня количественных изменений качественного скачка не происходит. Поэтому положение о переходе количества в качество неверно. Количество и качество находятся в отношениях хён-сан и сон-сан и изменяются синхронно, постепенно, ступень за ступенью.

Закону единства и борьбы противоположностей Философия Объединения противопоставляет закон действия отдавания-и-принятия между коррелятами. Борьба противоположностей приводит только к разрушению и руинам и никогда не способствует развитию. Все объекты развиваются через гармоничное действие отдавания-и-принятия между коррелятами, основанное на общей цели.

Вместо закона отрицания отрицания Философия Объединения предлагает закон утвердительно/положительного развития. В природе, как и в обществе, развитие происходит, когда коррелятивные элементы субъектов и объектов, принадлежащих природе и обществу, осуществляют гармоничное действие отдавания-и-принятия. В природе неорганические тела выполняют круговое пространственное движение, а живые существа совершают круговое движение во времени (движение по спирали).

Среди методологий недавнего прошлого самой влиятельной была материалистическая диалектика Маркса. Стремясь доказать справедливость марксистской диалектики в отношении природы, Энгельс в течение восьми лет изучал естественные науки. В результате он пришел к выводу, что “природа подтверждает диалектику” 7. Однако сегодня ошибочность материалистической диалектики очевидна. Явления природы при тщательном

исследовании не “подтверждают диалектику”, а подтверждают метод отдавания-и-принятия (Рис. 11-8).

11.3.2.7. Гуссерль

Гуссерль первым попытался осмыслить вещи естественного мира, представляющие собой, с точки зрения Философии Объединения, единство сон-сан и хён-сан. К тому же он считал, что интуитивное понимание сущностей возможно посредством эйдетической редукции. Сущности здесь соответствуют сон-сан предметов творения. Кроме того, по мнению Гуссерля, отказ от суждений и анализ сознания (чистое сознание) являются основой для образования структуры ноэзиса и ноэмы. В Философии Объединения это соответствует внутренней структуре сон-сан (душа), которая, в свою очередь, состоит из внутреннего сон-сан и внутреннего хён-сан. Сравнение феноменологического метода Гуссерля и метода Философии Объединения показано на Рис. 11-9.

Гуссерль, подобно Декарту, интуитивно считал важным то, что в философии Объединения соответствует концепции внутреннего четырехпозиционного основания. Он стремился объединить все науки путем анализа внутреннего четырехпозиционного основания.

11.3.2.8. Аналитическая философия

Язык формируется путем внутреннего эволюционного действия отдавания-и-принятия, имеющего интеллектуальный аспект (логос), сосредоточенный на разуме, и эмоциональный аспект (пафос), сосредоточенный на эмоциональных ощущениях. Аналитическая философия рассматривала только аспект логоса и стремилась только к логичности.

С точки зрения Философии Объединения, язык изначально существует для того, чтобы воплощать любовь в жизнь, а логическая структура языка является лишь необходимым условием для осуществления данной цели. Язык используется для формирования мыслей и представляет собой род творческой деятельности. Центром творческой деятельности является Сердце. Таким образом, эмоциональный элемент, сосредоточенный на любви, играет субъективную роль в формировании мыслей. Однако от начала и до конца аналитическая философия настолько связана с логическим анализом языка, что она перестала принимать во внимание творческий, а также ценностно творческий аспект мыслей, формируемых посредством языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

I. Теория Первоначального образа

1. Слово тело в данном и подобных выражениях, использованных в философии Объединения, относится не только к видимой, но также и к невидимой сущности. Концепция “тела” специфична для Философии Объединения. Слово тело, вошедшее в такие выражения, как объединенное тело, гармоничное тело, новое тело и мультиплицированное тело, относится к сущности, которая пришла к существованию в результате действия отдавания-и-принятия. В соответствии с этим слово “тело” относится как к видимым, так и к невидимым сущностям.

2. В английском издании “Божественного Принципа” термины сон-сан и хён-сан переведены соответственно как внутренний характер и внешняя форма (Divine Principle, Second ed., New York: The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, 1973. P. 22).

3. Там же данное утверждение переведено так: “Внешняя форма может также быть названа вторым внутренним характером” (Ibid. P. 22).

4. Здесь опыт относится не только к тому, что мы ощущаем пятью физическими чувствами, но также и к результату, возникшему из внутренних взаимоотношений между душой и телом.

5. Поль А. Дирак и др. Библиотека научных богатств Америки: Книга для чтения по физической науке (на яп. яз.), Токио: Коданся, 1972. С. 79.

6. Великий предел (Тай-цзи) интерпретировался как монистическое цзи в “И Цзин”, в эпоху ранней династии Тан.

7. Вернер Гейзенберг (1901—1976) — один из создателей квантовой физики, примерно с 1951 года занимался единой теорией элементарных частиц, отстаивал идею “первичной материи”. Согласно данной теории, элементарные частицы, открытые к настоящему времени, число которых достигает 300, возникли из первичной материи, являющейся предельной материей, что следует из космических уравнений, представленных в соответствующих математических формулах. По Гейзенбергу, первичная материя — это то же самое, что первичная энергия, и все виды элементарных частиц (то есть вся материя) Вселенной состоят из первичной энергии. Первичная материя и первичная энергия, о которых говорил Гейзенберг, близки по смыслу к праматерии и праэнергии, которые отстаивает Философия Объединения. Согласно современной науке, сегодня известно, что вся материя состоит из кварков и лептонов. В последнее время активно разрабатывается теория “субкварков”, которая основана на представлении о том, что кварки и лептоны построены из еще более мелких базовых частиц, субкварков. В частности, согласно этой теории, вся материя состоит из субкварков, существующих в трех видах. Последние можно рассматривать как различные состояния субкварка. Если данная теория верна, то из нее следует, что вся материя построена из единой, базовой субстанции. Как видим, теория субкварков представляет собой современную версию монистической единой модели Гейзенберга. Более подробно этот вопрос изложен в книге Хидэзуми Тэразава (Terazawa) “Субкварковая физика и первоначальная геометрия” (Токио, Кёрицу сёппанся, 1982. С. 17-21).

8. Рассмотрим более подробно различие между внутренним хён-сан и первоначальным хён-сан. Все элементы, содержащиеся во внутреннем хён-сан (идеи, концепции, первоначальные законы, математические принципы и пр.) имеют некую форму или образ. Эти формы или образы невидимы, но, проявляясь как сущее, они возникают, будучи, так сказать, облаченными во “внешние одежды”. Этой “внешней одеждой” становится “первоначальный хён-сан”. Поэтому отношение между внутренним хён-сан и первоначальным хён-сан — это отношение содержания и формы.

9. В английском переводе сон-сан звучит как “существенный характер”, а хён-сан как “существенная форма” (Divine Principle. P. 25).

10. Известный английский (Лондонский университет) физик-теоретик Дэвид Бом (Bohm), исследуя сферу сознания, сформулировал свою уникальную космологию. “Если все глубже и глубже проследить черты, присущие материи, — рассуждает Бом, — я верю, что в конце концов мы можем достигнуть пластов, которые воспримем как разум, то есть разум и материя сольются”. (Ken Wilber, ed., *The Holographic Paradigm and Other Paradoxes*, Boston: Shambhala, 1985 P. 193.) Таким образом, Бом, исследуя сознание с естественнонаучной позиции, пришел к таким же выводам, что и теория единства, развиваемая Философией Объединения.

11. Николас Мальбранш (1638—1715) приложил идеи окказионализма Гейлинкса к вопросам эпистемологии. Если дух и материя являются видами субстанции, совершенно отличными между собой, то как же может дух познать материю? По мнению Мальбранша, вечные идеи пребывают в Боге как прототипы вещей. В процессе познания вещей мы познаем не непосредственно их, а скорее идеи, находящиеся в Боге, то есть “мы видим все в Боге”. Такой подход приводит к абсолютизации в процессе познания отношения человек-Бог и недооценке значения существования материи (Такэо Ивасакс. История Западной философии (на яп.яз.). Токио: Юхикаку, 1975. С. 147).

12. В английском издании ян-сон переведен как мужское начало, а ым-сон как женское начало (Divine Principle. P. 25).

13. Ibid. P. 24.

14. Способности внутреннего сон-сан относятся к функциям интеллекта, эмоции и воли. В отличие от этого, функции Божественной Природы относятся к синтетическим, комбинированным функциям внутреннего сон-сан, внутреннего хён-сан и первоначального хён-сан в целом. Сердце является ядром и сущностью Первоначального Образа (первоначальный сон-сан и первоначальный хён-сан). Поэтому любое обсуждение Сердца должно использовать в качестве предпосылок первоначальный сон-сан и первоначальный хён-сан. Логос может возникнуть в результате взаимодействия внутреннего сон-сан и внутреннего хён-сан. Однако в проявлении творческой способности участвуют не только внутренний сон-сан и внутренний хён-сан, но также и первоначальный хён-сан.

15. В “Сущности христианства” Л. Фейербах писал: “Нельзя любить, хотеть и мыслить, не считая этих факторов совершенствами... Тщеславен только тот, кто восхищается своей личной красотой, а не человеческой красотой вообще (Tr. George Eliot, New York: Harper & Row, Publishers, 1957. P. 6).

16. Фейербах писал: ”Божественная сущность не что иное, как человеческая сущность, очищенная, освобожденная от индивидуальных границ, то есть от действительного, телесного человека, объективированная, то есть рассматриваемая и почитаемая в качестве посторонней, отдельной сущности” (Ibid. P. 14).

17. Согласно Божественному Принципу, ”любовь является эмоциональной силой, которую субъект отдает объекту, а красота является эмоциональной силой, которую объект возвращает субъекту” (Divine Principle P. 48). Однако любовь и красота, как две стороны медали. Если смотреть с позиции того, кто дает, эмоциональной силой является любовь, но если смотреть с позиции того, кто принимает, такой же эмоциональной силой является красота. Таким образом, в случае когда субъект и объект — люди, то любовью является не только эмоциональная сила, отдаваемая субъектом объекту, но и эмоциональная сила, отдаваемая объектом субъекту.

18. Процесс формирования Логоса посредством внутреннего действия отдавания-и-принятия заключается в следующем. Внутренний сон-сан относится к функциям интеллекта, эмоций и воли. При формировании Логоса эти способности действуют согласованно (по отношению к человеку это согласованное действие способностей называется “духовной апперцепцией”). Внутренний хён-сан содержит идеи, концепции, законы (или принципы), математические принципы и т.д. Все эти элементы объединяются на основе идеи, то есть концепции, законы и математические принципы объединены внутри идеи.

Формирование Логоса может быть также объяснено в терминах “начальная стадия” и “развитая стадия”. На начальной стадии различные идеи исследуются посредством внутреннего действия отдавания-и-принятия. Этот процесс должен привести к образованию “ментальной формы”, которая представляет собой идею, с использованием которой предстоит сотворить существа или предметы. Эта форма еще остается статическим образом, или статистическим планом Логоса. Ее можно назвать “первоначальной концепцией” или “пред-Логосом”.

Затем на развитой стадии внутреннего действия отдавания-и-принятия способности интеллекта, эмоций и воли, сосредоточенные на Сердце, вводятся во внутренний хён-сан. В этом случае внутренний хён-сан является ментальной формой, или первоначальной концепцией, которая была сформирована на начальной стадии внутреннего действия отдавания-и-принятия. Посредством развитой стадии действия отдавания-и-принятия происходит формирование Логоса как существующей, или завершенной концепции.

После такого двухэтапного внутреннего действия отдавания-и-принятия начинает происходить внешнее действие отдавания-и-принятия между первоначальным сон-сан и первоначальным хён-сан. На этой стадии сон-сан является объединенным телом интеллекта, эмоций и воли, содержащих Логос, а хён-сан — праэнергией. Посредством действия

отдавания-и-принятия между ними праэнергия проникает в форму законченной концепции (то есть Логоса) и в результате такого процесса возникает все сотворенное (Рис. 1 и 2).

19. Divine Principle. P. 53.

20. Дж. Гиршбергер (Hirshberger) утверждает: “Люди любят называть это панлогизмом и в отношении такого панлогизма рассматривают Гегеля как защитника мистической пантеистической теории, что все едино. Философы, склонные к схоластике, обычно в один голос называли Гегеля философом пантеистических взглядов” (J. Hirschberger. *Geschichte der Philosophie*. Freiburg: Verlag Herder, 1984, II. P. 419).

2. Онтология

1. Хироши Мотояма (Motoyama). Йога и парапсихология, Токио. Сюкё Щинри Сюппан, 1972. С. 109.

2. Явление непосредственного воздействия воли на материю называется психокинезом. Посредством психокинеза некоторые люди могут усилием воли перемещать предметы в пространстве, сгибать, вытягивать или придавать твердость металлическим предметам и даже нарушать работу генератора случайных чисел (M. Cazebove, ed., *Science and Conscience*, trans. A. Hall and E. Callander, Oxford: Pergamon Press, 1984. P. 49.)

3. В 1966 г. Клайв Бэкстер (Backster), американский техник по детекторам лжи, исследовал реакцию растений, подключив к листьям электроды детектора лжи. К своему удивлению, Бэкстер обнаружил способность растений реагировать на его мысли. Например, когда он мысленно нарисовал картину горящих листьев, то в момент, когда он представил себе огонь, но даже не успел потянуться за спичками, была отмечена сильная реакция растения. Впоследствии он провел ряд экспериментов и пришел к заключению, что, по-видимому, растения обладают если не сознанием, то способностью к восприятию. Это явление называется “эффектом Бэкстера” (Peter Tompkins & Christopher Bird, *The Secret Life of Plants*, New York: Harper and Row, Publishers, 1973. P. 3-5).

Попытки повторить эксперимент Бэкстера, раскрывающие обмен информацией между человеком и растением, были также предприняты в Советском Союзе. Опыты В. Н. Пушкина и других ученых подтвердили, что растения реагируют на эмоции человека, находящегося в состоянии гипноза (Дубров А. П., Пушкин В. Н. *Парапсихология и современная естественная наука*. М., 1983).

4. По этому вопросу Дэвид Бом писал следующее: “Во всей материи может содержаться некая живая энергия, которая в нас проявляется так, как она не может проявиться в камне. Если это действительно так и если в природе имеется некий обобщенный интеллект, то гипотетическое предположение о том, что неодушевленная материя может реагировать на наши мысли, не является такой уж нелогичной” (Ken Wilber, ed., *The Holographic Paradigm and Other Paradoxes* Boston: Shambhala, 1985. P. 211).

Кроме того, Жан Е. Чарон (Charon), физик-теоретик из Парижского университета, утверждает, что электроны и протоны сами являются микрокосмом и имеют механизмы памяти и мышления (Мицуо Ишикава. *Всемирный обзор научных новинок*. Токио: Тама-Сюппан, 1985. С. 178, 179).

5. Традиционно считалось, что одноклеточные организмы (бактерии) являются бесполоыми, однако в 1947 году Дж. Ледерберг (Lederberg) и Е. Л. Татум (Tatum) продемонстрировали, что даже бактерии участвуют в половом воспроизводстве.

6. Настоящее пояснение основано на научной теории Большого взрыва, если допустить, что она верна. Упоминание этой теории отнюдь не означает, что Бог действительно сотворил Вселенную при помощи Большого взрыва.

7. Энгельс Ф. *Анти-Дюринг*. М.: Прогресс, 1969. С. 33.

8. В “Божественном Принципе” говорится: “Прежде чем создать человека, Бог создал все сущее по образу и подобию свойств и формы человека” (Divine Principle, P. 44).

9. Сталин Иосиф. Диалектический и исторический материализм. New York: International Publishers, 1940. С. 7.

10. Дэвид Бом пишет о влиянии семени на окружающую его среду следующее: “Каким-то непонятным образом семя непрерывно сообщает неодушевленной материи окружающей среды новую информацию, которая побуждает ее давать жизнь растению или животному. В таком случае кто может утверждать, что жизнь не имманентна даже перед тем, как семя посажено?” (Ken Wilber, ed., *The Holographic Paradigm and Other Paradoxes*, Boston: Shambhala, 1985. P. 193).

11. Engels. *Anti-Duhring*. P. 75, 76.

12. Ленин В. И. К вопросу о диалектике // Полн. собр. соч. Т. 38. М.: Прогресс, 1976. С. 358.

13. Там же.

3. Теория изначальной природы человека

1. Confucius, *The Analects*, tr. by D. C. Lau (Harmondsworth: Penguin Books, 1979. P. 112.

2. Преподобный Мун Сон-Мён изложил эту идею следующим образом: “Для мужа жена представляет собой мать, старшую сестру, младшую сестру и, по существу, всех женщин мира. Любить жену, которая имеет такое значение, значит любить все человечество, всех женщин, а также своих мать, старшую сестру и младшую сестру в доме. В соответствии с этим, семья — это базовый тренировочный центр, где человек может научиться любви и развивать свое Сердце. Таким образом, быть преданным и жить счастливо в семье означает жить счастливой жизнью в центре Вселенной и в центре счастливой любви. Семья — начало идеала, без любви ничто не существует. Для жены муж представляет собой отца, старшего брата, младшего брата и всех мужчин на земле. Таков наш идеал семьи” (Мун Сон-Мён. *Божья воля и мир*. Сеул: Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства, 1985. С. 446).

3. Русский термин, который лучше всего передает значение слова Щим-джон, — это “Сердце”, однако “Сердце” не содержит некоторых существенных аспектов значения корейского термина. Щим-джон является центральным аспектом Божественной или человеческой личности. Читатели должны помнить это, встречая в тексте термин “Сердце”.

4. Confucius, *The Analects*. P. 63.

5. Мун Сон-Мён. Обращение к участникам 14-й Международной конференции за единство наук//Абсолютные ценности и новая культурная революция New York: The International Cultural Foundation, 1986. P.16.

6. Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. М.: Прогресс, 1970. С. 149.

7. В своем труде “Два трактата о правлении” Локк писал: “Человек, как уже доказано, рождается с правом совершенствовать свободу и неконтролируемое обладание всеми правами и привилегиями природы. Наряду с любым другим человеком или многими людьми мира он обладает природной властью не только для того, чтобы защищать свою собственность, то есть свою жизнь, свободу и имущество от оскорблений и посягательств со стороны других людей, но и для того, чтобы судить и наказывать других за нарушения закона... даже ценою собственной смерти” (John Locke. *Two Treatises of Government*, edited by Peter Laslett. New York: Cambridge University Press, 1988. P. 323, 324).

8. Основу христианского учения составляет тезис о равенстве всех людей перед Богом. Однако, хотя христианская церковь проповедует духовное равенство всех людей, тем не менее она признает существование неравенства в реальном обществе. Эта концепция была отвергнута кальвинизмом, который подчеркивал равенство всех в реальной жизни. Кальвинистские взгляды были развиты в политические идеи сторонниками Пуританского движения в Англии XVII века. В частности, Джон Лилберн (1614—1657), теоретический лидер и наиболее активный пропагандист движения “левеллеров”, настаивал на равенстве

прав, основанном на творении Богом равных людей, и стремился провести фундаментальную демократическую революцию.

Позднее Джон Локк (1632—1704) создал основы современной демократии, разработав теоретические аспекты Пуританского движения. У Локка также присутствовала идея равенства перед Богом. В своем труде “Два трактата о правлении” он писал: “Государство природы имеет закон природы, который им правит и налагает обязательства на каждого. И разум, который и есть этот закон, учит все человечество, которому не остается ничего другого, как повиноваться тому, что все равны и независимы и никто не может причинять вреда другому ни в жизни, ни в здоровье, ни в свободе, ни в профессии. Ибо все люди являются творениями всемогущего и бесконечно мудрого Творца...” (с. 271).

9. Soren Kierkegaard *The Sickness Unto Death* (Princeton: Princeton University Press, 1980). P. 13.

10. Soren Kierkegaard *The Present Age* (New York: Harper and Row Publishers, 1962). P. 63.

11. Friedrich Nietzsche, “Thus Spake Zarathustra”, in Walter Kaufmann, editor and translator, *Nietzsche* (New York: Penguin Books, 1982). P. 226.

12. Friedrich Nietzsche, “The Antichrist,” in W. Kaufmann, *Nietzsche*. P. 570.

13. Friedrich Nietzsche, “Thus Spake Zarathustra”, in Walter Kaufmann, *Nietzsche*. P. 329.

14. В сочинении “Антихристианин” Ницше утверждал, что апостол Павел превратил “Евангелие” в “Дисангелие”, а учение Иисуса — в своего рода учение о загробной жизни. Ницше говорил: “Я рассказываю истинную историю христианства. Само слово “христианство” основано на недоразумении: в сущности, был только один христианин, и он умер на кресте. Само “Евангелие” умерло на кресте. То, что с того момента называют “Евангелием”, всегда было обратным тому, ради чего он жил, — было “дурной вестью”, “Дисангелием”. Павел попросту перенес центр тяжести всей жизни человека в “мир иной”— в лживую версию о “воскресшем Иисусе” (с. 617).

15. Karl Jaspers, *Philosophy*, vol. 1, tr. by E.B. Ashton (Chicago: The University of Chicago Press, 1969). P. 56.

16. *Ibid.* P. 178.

17. Ясперс К. Что такое философия? (на яп. язык), Токио: Хакусусия, 1978. С. 22. Переведено с книги: Что такое философия?/ Под ред. Ганса Зауэра. Мюнхен: R. Piper and Co. Verlag, 1976.

18. Там же. С. 26.

19. Там же. С. 25.

20. Хайдеггер говорил о “них” (Das Man) следующее: “Кто” — это не этот, не тот, не сам по себе (сам некто), не некоторые люди (einige) и не сумма их всех. “Кто” — это некто нейтральный, то есть “они” (Das Man) (Martin Heidegger, tr. by John Macquarrie and Edward Robinson, *Being and Time* Southampton: Basil Blackwell, 1962. P. 164).

21. *Ibid.* P. 320.

22. Jean-Paul Sartre, “Existentialism is a Humanism,” in *The Fabric of Existentialism*, ed. by r. Gill & E. Sherman (New York: Meredith Corporation, 1973). P. 521.

23. *Ibid.* P. 522.

24. Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness* (New York: Washington Square Press, 1956). P. 707.

25. Jean-Paul Sartre, *The Fabric of Existentialism*. P. 523, 524.

26. Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness*. P. 373.

27. *Ibid.* P. 555.

4. Аксиология

1. Термин “автономия Принципа” относится к способности, посредством которой каждое существо (или предмет) в процессе творения растет само по себе до стадии полной зрелости (*Divine Principle*, p. 55).

2. Термины “истинность” или “верность” отличаются от термина “истина”. Они означают способность воплощать в себе истину или быть истинными.

3. В Философии Объединения любовь действительно является ценностью, однако она не стоит в одном ряду с такими ценностями, как истина, добро и красота. Любовь служит основой истины, добра и красоты. Любовь — есть также общий элемент этих трех ценностей. Это означает, что чем сильнее проявление любви как со стороны дающего, так и со стороны берущего, тем более глубоким будет их восприятие ценностей (истины, добра, красоты).

4. Материальные ценности, кроме еды, одежды и крова, включают также секс. Здесь слово секс означает физиологическое (материальное) влечение. Поэтому секс входит в разряд материальных ценностей. Секс, так же как еда, одежда и кров, является ценностью, к которой стремится душа тела, и при этом он же является и ценностью любви (сексуальной любви), к которой стремится душа духа.

5. Мун Сон-Мён: Новая надежда — двенадцать речей Мун Сон-Мёна / Под ред. Ребекки Салонен. Нью-Йорк: HSA-UWC, 1973 /на русском яз. / Преп. Мун Сон-Мён. “Сердце”, печатается по изд.: “Новая надежда”, М., Церковь Объединения, 1995. С. 62.

6. Три царства относятся к трем ступеням мира, на которых каждое живое существо живет, умирает и изменяется, а именно: царству желания, царству материи и царству духовности. Царство желания — это низшая ступень, на ней находятся те, кто испытывает плотское желание, желание пищи и желание сна. Царство материи возвышается над царством желания и относится к царству тонкой материи, где пребывают те, кто избавился от желаний. Царство духовности относится к высшей ступени и является выходящим за пределы материи.

7. В выражении “абсолютная истина” термин “истина” означает Слово, или Логос. Его значение отличается от термина “истина”, употребляемого традиционной аксиологией в контексте ценностей “истины, добра и красоты”. Чтобы выразить “истину” в этом значении, аксиология Объединения использует термин “истинность”.

8. Преподобный Мун говорил: “Мы должны признать существование всеобщего Принципа для всех, независимо от расы. Мы можем видеть, что Вселенная имеет определенные фундаментальные законы, и любой, кто нарушит их, будет соответственно осужден, независимо от его расы и положения. В чем же заключается сущность такого строения Вселенной? Она нацелена на защиту и поддержку мужчин и женщин, старающихся жить ради других. Она также пытается избавиться от людей, живущих за счет других и ищущих выгоды только для себя. Именно поэтому мы можем констатировать, что к добродетельным людям относятся те, кто живет во имя других, а благие дела есть дела на благо других” (Мун Сон-Мён. Божья воля и мир. Сеул: HSA-UWC, 1985. С. 497).

9. Утверждение преподобного Муна на Международной конференции за единство наук состоит в том, что стремление к абсолютным ценностям должно быть основано на абсолютной любви.

10. Теология освобождения является новой теологией, возникшей в странах третьего мира. Отправной ее точкой служит традиционное представление христианства о спасении души, осуществление которого невозможно без активного участия в решении существующих проблем. Наиболее актуальной из всех существующих проблем, согласно Теологии освобождения, выступает проблема дегуманизации человека, причина которой кроется в структурных противоречиях и социальных пороках капиталистического общества. Следовательно, для освобождения человечества необходимо свержение капиталистического строя. Таким образом, данная теория смыкается с коммунистической теорией.

11. После второй мировой войны страны третьего мира получили политическую независимость, однако экономически они все еще зависят от развитых стран и не могут выйти из состояния развивающихся. Теория зависимости стран рассматривает эту ситуацию как взаимоотношения между ведущими и периферийными странами и истолковывает их как проекцию классовых противоречий капиталистического общества в международном

масштабе. Иными словами, защитники этой теории утверждают, что, подобно тому как класс капиталистов эксплуатирует рабочий класс, развитые страны через транснациональные корпорации эксплуатируют развивающиеся страны. Следовательно, для выхода стран третьего мира из разряда развивающихся им необходимо освободить себя от зависимости от развитых стран и пойти по пути строительства социализма. А для этого необходимо изгнать транснациональные корпорации, упразднить все отношения, способствующие сохранению зависимости, и свергнуть власть компрадорского капитала и авторитарного класса.

12. Жэнь — истинная добродетель, человеколюбие, взаимное уважение, взаимная любовь, доброжелательность, человечность.

13. “Великое учение” гласит: “Изучение вещей ведет к полноте знания. С полнотой знания мысли приобретают праведность. Праведность мыслей очищает сердце. Чистота сердца развивает личность. Развитие личности упорядочивает семейные отношения. Упорядоченные отношения в семье гарантируют справедливое управление страной. Справедливое управление страной несет покой и счастье миру” (Confucius, *Confucian Analects, The Great Learning, and the Doctrine of the Mean*, tr. by James Legge, New York: Dover Publications, 1971. P. 358, 359).

Глава “Великое учение” является частью “Книги установлений”. Чжу Си называл трактаты “Лунь-Ной”, “Мэн-цзы”, “Учение о середине” и “Великое учение” четверокнижием китайской классики. Считал, что они принадлежат перу учеников Конфуция.

14. Конфуций говорил: “Небо дало добродетель, присущую мне” (Ibid., p. 202), что означает, что добродетели ниспосланы Небом. Аналогичную точку зрения разделял его последователь, Дун Чжуншу, утверждавший, что Небо задает природу человека, в том числе жэнь (человеколюбие).

15. Считается, что Татхагата есть тот, кто “вышел из Татхаты” (Дхарма, Закон). Одна из буддистских сутр гласит, что Татхагата имеет большое доброе сердце, присущее каждому живому существу. Следовательно, Татхата может рассматриваться в качестве источника сострадания, являющегося основополагающей добродетелью буддизма.

16. В Коране сказано: “Скажите: ”Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся” (Коран. Пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. М. СП и КПА. 1990. Сура 2. Стих 130 (136). С. 41).

17. В суре I Корана, открывающей книгу, содержится семь стихов, которые называют “Сущностью Корана”. Приводим их:

(1). Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1(2). Хвала Аллаху, Господу миров,

2(3). Милостивому, милосердному,

3(4). Царю в день суда!

4(5). Тебе мы поклоняемся и просим помочь!

5(6). Веди нас по дороге прямой,

6(7). По дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, —

7. Не тех, которые находятся под гнетом, и не заблудших.

(Там же. Сура 1. С. 27.)

18. В своих “Мыслях” Паскаль писал: “Человек без веры никогда не познает ни истинного блага, ни справедливости. Все люди стремятся к счастью, исключений нет... Что еще может означать это беспомощное стремление, как не то, что человек уже однажды испытал истинное счастье и что от него остался только пустой отпечаток, пустой след?... И никто не поможет [ему], так как бездонную пропасть может заполнить только бесконечный неизменный объект, другими словами, сам Бог” (Pascal— *Pensees*, tr. by A.J. Krailsheimer, New York: Penguin Books, 1966. P. 74, 75). Паскаль также говорил: “Постижь Бога может

только сердце, но не разум. Именно в этом и заключается вера — в постижении Бога сердцем, но не разумом” (Там же. С. 154).

19. Тугаринов Б. П. К вопросу о ценностях в философии // Философский словарь (на яп.яз.). Под ред. Коичи Морс. — Токио: Aoki Shoten — С. 61 (впервые опубликован философским факультетом Ленинградского университета).

5. Теория воспитания

1. Время от Адама до Ноя, как оно описано в Библии, символично. Хронологически это время значительно больше 1600 лет. Символическое время служит для того, чтобы показать нам не хронологию событий в жизни человечества, а Божественное творчество. Время от Ноя до Авраама также символично. Но, начиная с Авраама, Библия использует хронологическое время.

2. Своей книге “Великая дидактика” Коменский дал следующий подзаголовок: “Универсальное искусство учить всех всему, или Вечный и тщательно обдуманый способ создавать по всем общинам, городам и селам каждого христианского государства такие школы, в которых бы все юношество того и другого пола, без всякого, какого бы то ни было исключения, могло обучаться наукам, совершенствоваться в нравах, исполняться благочестия и таким образом в годы юности научиться всему, что нужно в настоящей и будущей жизни” (John Amos Comenius, *The Great Didactic*, tr. by M.W. Keatinge New York: Russell and Russell, 1967. P. 1).

3. Руссо Ж. Ж. Эмиль (или о воспитании). // Пер. Барбары Фоксли. Лондон: L. M. Dent & Sons Ltd., 1974. С. 5.

4. Кант И. Воспитание. // Пер. Аннетт Чартон: The University of Michigan Press, 1960. С. 1.

5. Ibid. P. 6.

6. Об интеллектуальном (ментальном) воспитании и морально-религиозном воспитании (воспитании сердца) Песталоцци писал следующее: “Изначально интеллектуальное воспитание не совсем подходит для того, чтобы порождать в нас невинные, детские чувства, как это делают все методы, позволяющие нам подняться к более высоким, божественным чувствам. Как колючка не родит инжир, а чертополох не дает винограда, так и духовное воспитание, изолированное от воспитания Сердца, не приносит плоды любви. Поскольку духовное воспитание является жертвой эгоизма и слабости, возникающих в результате такой изоляции, оно в самом себе содержит причину деградации и истощает себя своей собственной мощью, подобно пламени, разгорающемуся тотчас же, как оно вырывается из бака с горючим” (Песталоцци И. Г. Дух и сердце в методе (на яп.яз.). Токио: Мэйджи Тосё, 1980. С. 122).

В “Лебединой песне” (1826), написанной им незадолго до смерти, Песталоцци говорил о духовной силе, силе сердца и технической силе, разъяснял, что любовь — это сила, которая объединяет их.

7. F. Froebel, *The Education of Man* (Clifton: Augustus M. Kelley, Publishers, 1974. P. 10.

8. John Dewey, *Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education* (New York: Macmillan Company, 1916) P. 62.

9. Ibid. P.11.

10. Ibid. P. 89.

11. Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 // Маркс К. и Энгельс Ф. Избр. соч. М.: Прогресс, 1969. Т. 1. С. 278.

12. Маркс К. Капитал. Нью-Йорк: International Publishers, 1967. Т. 1. С. 477.

13. Ленин В. И. Полн. собр. соч. М.: Прогресс, 1965. Т. 28. С. 26.

14. Там же. Т. 24. С. 408.

15. Там же. Т. 29. С. 132.

16. Там же. Т. 31. С. 368.

17. Материалы по советской педагогике / Под ред. Ёцимацу Щибата и Сатору Каванобэ (на яп.яз.). Токио: Щин Докушося, 1976. С. 708.

18. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 50. См. также: Маркс К. Капитал. Т. 1. С. 454.

19. Американцами была дана инструкция о восстановлении Японии после ее поражения во второй мировой войне. В 1946 году из США была направлена миссия с целью оказания консультационной помощи в реформе образования в Японии. “Отчет о работе образовательной миссии США в Японии” содержал предложения о демократизации образования с целью восстановления Японии. Выдержки из данного отчета приведены здесь, поскольку содержат хорошее изложение демократических идеалов образования.

20. Отчет о работе образовательной миссии США в Японии. Представлен главнокомандующему союзными силами (Токио, 30 марта 1946). Введение. С. X.

21. Там же. С. 3, 4.

6. Этика

1. Значение терминов вертикальная и горизонтальная любовь, а также других терминов, часто употребляемых преподобным Мун Сон-Мёном по отношению к понятию любовь, а именно: вертикальная и горизонтальная оси любви, формирование оси любви под углом 90° и наикратчайший путь любви, заключается в следующем:

а) Вертикальная любовь и горизонтальная любовь и вертикальная и горизонтальная оси любви.

Поскольку взаимоотношения Бога и человека напоминают взаимоотношения Неба и Земли или взаимоотношения родителей и детей, их можно описать как взаимоотношения верха и низа, иными словами, они представляют собой вертикальные взаимоотношения. С другой стороны, поскольку взаимоотношения мужа и жены являются взаимоотношениями мужчины и женщины одного поколения, они представляют собой горизонтальные взаимоотношения. Следовательно, любовь Бога и человека вертикальна, а любовь между мужчиной и женщиной — горизонтальна.

Любовь Бога исходит от импульсивной эмоциональной силы Его Сердца; однажды возникнув, она движется по прямой линии, подобно движению света. Это означает, что любовь Бога не избирает окольных путей или движения по кривой. Это свойство Его любви называется “осью любви Бога”. Таким образом, на языке формы вертикальная любовь Божья, движущаяся по прямой линии, называется “вертикальной осью любви”. Аналогичным свойством обладает и любовь между мужем и женой. По своей форме супружеская горизонтальная любовь, перемещающаяся по прямой линии, называется “горизонтальной осью любви”.

б) Формирование оси любви под углом 90° .

Истинная любовь между мужем и женой всегда есть действие отдавания-и-принятия, основанное на любви Божьей. Это означает, что, когда муж и жена любят друг друга и их помыслы и действия сосредоточены на Боге, любовь Божья нисходит на них. Пользуясь образом оси любви, можно сказать, что горизонтальная ось супружеской любви устанавливается вертикальной осью любви Божьей. При этом между горизонтальной и вертикальной осями образуется угол в 90° . Это означает, что вертикальная ось Божьей любви и горизонтальная ось супружеской любви соединяются под углом 90° .

Когда муж и жена любят друг друга любовью, в центре которой Бог, к их любви добавляется сильная любовь Божья, многократно усиливающая и согревающая их супружескую любовь, и никакая сила не может ослабить или охладить эту любовь. Под этим подразумевается формирование угла в 90° между Божьей любовью и супружеской любовью.

в) Наикратчайший путь любви

Преподобный Мун Сон-Мён часто сравнивает горизонтальную ось супружеской любви с хордой, геометрическим понятием. Хорда — это прямая линия, соединяющая две точки окружности; прямая, центр круга с центром кривой между этими двумя точками, пересекает

хорду под прямым углом. Преподобный Мун, описывая единство супружеской любви и любви Божьей, часто употребляет выражение “линия от центра круга, пересекающая хорду под прямым углом”. Теперь поясним некоторые выражения относительно расстояния любви. Преподобный Мун часто употребляет выражение “наикратчайший путь любви”. Фактически, поскольку царство любви невидимо, в нем не может быть пространственных расстояний; однако вещи невидимого мира зачастую выражаются символически, через видимые понятия. Например, широту души и широту милосердия мы сравниваем с “океаном”; твердость решения — со “сталью”; мечты юности — с “розовыми мечтами”.

Понятие “наикратчайшего пути любви” также является символическим выражением одной из характерных особенностей любви. К характерным особенностям любви относятся откровенность, интуиция, непосредственность, возможность непосредственного переживания любви на собственном опыте и т.д. Когда мы ощущаем Сердца Бога, мы можем со всей силой непосредственно почувствовать глубину, широту, тепло и бесконечность любви Божьей. Те, кто сопереживал эту любовь, не могут удержаться от горьких слез по поводу страданий Божьих. Традиционные религии, как правило, дают человеку только некоторое представление о любви Божьей, да и то косвенно, через созерцание. Эту любовь можно сравнить с солнечным светом, закрытым тонким слоем облаков.

В противоположность этому, “любовь, ниспосланную по наикратчайшему пути”, можно постичь мгновенно, с одного взгляда, подобно ощущению прямых лучей солнца в ясную погоду. Такая любовь символически называется “наикратчайшим путем любви” и “любовью, ниспосланной по наикратчайшему пути”.

2. Понятие “объект” в термине “трехобъектная цель” немного отличается от понятия “объект” во взаимоотношении субъекта и объекта. В последнем случае “объект” относится к объекту субъекта, тогда как в понятии “трехобъектная цель” под “объектом” подразумевается существо, находящееся в коррелятивной позиции по отношению к другому существу.

3. I. Kant. *The Critique of Practical Reason in Kant*, tr. by T.K. Abbott (Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 1952) P. 302.

4. Ibid. P. 327.

5. J. Bentham. *The Principles of Morals and Legislation* (New York: Prometheus, 1988) P. 1.

6. Ibid. P. 24.

7. G. E. Moore. *Principia Ethica* (Cambridge: Cambridge University Press, 1959). P. 7.

8. Ibid. P. 7.

9. William James. *Pragmatism* (Cambridge: Harvard University Press, 1975). P. 97.

10. John Dewey. *Theory on Moral Life* (New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc., 1960). P. 141.

7. Теория искусства

1. *Divine Principle* / P. 42.

2. Ibid. P. 25.

3. В “Божественном Принципе” говорится: “Бог является Первой Причиной творения существующего мира как гармонично-единый субъект дуальных свойств первоначального сон-сан и первоначального хён-сан” (P. 24). И далее: “Вселенная является субстанциальным проявлением невидимого Бога, происходящим через действие отдавания-и-принятия между Его первоначальными сон-сан и хён-сан, основанное на цели творения” (P. 40).

4. Herbert Read. *The Meaning of Art*. London: Faber & Faber, 1972. P. 18.

5. *Divine Principle*. P. 48.

6. Ibid. P. 48, 49.

7. Plato, *Early Socratic Dialogues* /Harmondsworth: Penguin Books, 1987./ P. 256.

8. Кант в “Критике способности суждения” писал следующее: “А это отношение при определении предмета как прекрасного связано с чувством удовольствия, которое в

суждении вкуса признается в то же время значимым для каждого... Поэтому только субъективная целесообразность в представлении о предмете, помимо всякой (как объективной, так и субъективной) цели, следовательно, одна лишь форма целесообразности в представлении, посредством которого нам дается предмет, может, поскольку мы ее сознаем, составить удовольствие, которое мы без [посредства] понятия рассматриваем как обладающее всеобщей сообщаемостью, стало быть, может составить определяющее основание суждения вкуса” (Philosophies of Art and Beauty, edited by A. Hofstadter and R. Kuhns (Chicago: The University of Chicago Press, 1964) P. 294, 295.

9. Divine Principle. P. 46, 47.

10. Philosophies of Art and Beauty. P. 96.

11. Read, The Meaning of Art. P. 35.

12. Бетховен говорил: “Нет ничего более прекрасного, чем приближаться к Божественному и распространять лучи его света на человечество”. (Roman Rolland, Beethoven, tr. by V.C. Hull, New York: Books for Libraries Press, 1969. P. 101). Ромен Роллан в лекции, посвященной памяти Бетховена, отмечал: “В своих письмах Бетховен снова и снова возвращается к мысли, что его искусство должно служить человечеству. Бетховен... ставит перед собой только две цели: самоотречение во имя божественного искусства и труд на благо ближним. (Ромен Роллан. Жизнь Бетховена (японское издание). Токио: Иванами Шотэнб, 1965. С. 159).

13. В целом, в эстетических процессах творчества можно выделить следующие четыре этапа:

1) творческое ощущение — этап, на котором пробуждаются смутные чувства;

2) концепция — этап, на котором смутно вырисовывается план работы;

3) внутреннее прояснение — этап, на котором разрабатывается четкий план работы;

4) внешнее совершенствование, окончание — этап, на котором создается конкретное произведение искусства с использованием специфических материалов и технических приемов.

С точки зрения Философии Объединения, 1, 2 и 3-й этапы соответствуют формированию внутреннего четырехпозиционного основания, а 4-й этап — формированию внешнего четырехпозиционного основания.

14. Милле имел в виду следующее: “Миссия изящных искусств, относится скорее к любви, чем к ненависти. Даже когда искусство описывает боль бедных, оно не должно быть направлено на то, чтобы рождать зависть к богатому классу”. (Ромен Роллан. Милле (японское издание). — Токио: Иванами Бунко, 1959. С. 9). “Конечная цель символа веры и искусства Милле заключалась в том, чтобы максимально выразить поэзию и красоту человеческой жизни через муки труда” (Там же. С. 11,12).

15. Теодор Липпс (Lipps) (1851—1914) назвал эмпатией состояние (Einfuehlung), при котором субъект проецирует на объект чувства, вызванные объектом, и испытывает эти чувства так, как если бы они принадлежали самому объекту.

16. Цутому Идзима (Ijima). Эстетика (на яп.яз.). Токио: Собунся, 1958. С/ 213.

17. Zetkin Kf. V: Lenin. Berlin, Dietz Verlag, 1950. С. 17.

18. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 45.

19. Горький М. О кочке и точке // М. Горький. О литературе: статьи и речи 1928-1936 гг. Изд. III, дополн. Ред. Н. Бельчиков М.: Советский писатель, 1937. С.182.

20. Горький М. О социалистическом реализме // Там же. С. 344, 345.

21. Там же С. 148, 149.

22. Маркс К. К критике политической экономии. М.: Прогресс, 1970. С. 20.

23. Сталин И. В. Относительно марксизма в языкознании // Марксизм и вопросы языкознания. М.: 1980. С. 13, 14.

24. Там же. С. 16.

25. В книге “Пусть рассудит история: истоки и последствия сталинизма” (Macmillan, 1972) Р. А. Медведев, критиковавший Сталина, рисует картину подавления советских

писателей и художников в конце 30-х годов. Медведев раскрывает истинное лицо социалистического реализма, проявляющееся в том, что писатели не описывали подлинную правду, а, напротив, отбеливали действительность, чтобы подкрасить коммунизм. “В сороковых годах, — говорит Медведев, — ...приукрашивание реальности стало критерием творчества многих писателей, когда желаемое часто было трудно отделить от действительного” (с. 531). “Качественный уровень художников был очень низок. Во всех сферах литературы и искусства появилось огромное количество серых, неинтересных работ” (С. 532).

26. Рид Х. Искусство и общество // Ёхан Чо. Философия искусства (на корейском языке). Сеул: Бомунса, 1974. С. 169.

27. Эренбург И. Г. Работа писателя // Ёхан Чо. Там же. С. 169.

28. Ёхан Чо. Там же. С. 168, 169.

29. Andre Gide, Back from the U.S.S.R. (London: Martin Secker & Warburg, Ltd., 1937) P. 11.

30. Ibid. P. 45.

31. Ibid. P. 62, 63.

32. Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. Повести. М.: Советские писатели. 1989. С. 257.

33. Там же. С. 395.

34. Маркс К. К критике политической экономии. С. 217.

8. Теория истории

1. Термин центральная история не означает, что Бог оказывает влияние только на эту историю, исключая все остальные. Этот термин означает, что Бог направляет ход центральной истории для подготовки людей к принятию Мессии.

2. Arnold Toynbee. A Study of History, abridgement of I–VI by D.C. Somervell (Oxford: Oxford University Press, 1974) P. 214.

3. Карл Ясперс писал: “Эта ось истории, по-видимому, сформировалась приблизительно около 500 г. до н.э. в период духовного процесса, имевшего место между 800 и 200 гг. до н.э. Именно тогда произошел самый резкий поворот в истории. Человек стал таким, каким мы его знаем сегодня. Это время мы вкратце будем называть “осевым периодом” (Истоки истории и ее цель. С. 1).

4. Ясперс также писал: “... однако в этом кроется историческая тайна, которая все углубляется по мере исследования фактических данных. В осевом времени с его поразительным избытком духовных творений, определившим ход всей истории человечества до наших дней, таится загадочность, особенность, в силу которой в трех сферах независимо друг от друга происходит аналогичное, однотипное развитие” (Ibid. P.13).

5. Уже в XIV веке англичанин Джон Уиклиф (Wycliffe) (ок. 1320—1384), осуществивший перевод Библии на английский язык и выступавший с резкой критикой коррумпированности церкви, утверждал, что критерием веры должны быть не папа и духовенство, а сама Библия. Ян Гус (ок. 1374—1415) из Богемии, последователь учения Уиклифа, стал основателем реформаторского движения в христианстве, однако был объявлен еретиком и сожжен на костре. В XV веке во Флоренции Джироламо Савонарола (1542—1498) возглавил движение за реформацию церкви, но также был отлучен от церкви и сожжен на костре. И лишь в XVI веке Реформация, возглавленная Мартином Лютером (1483—1546) и Жаном Кальвином (1509—1564), была доведена до конца. Именно в этот период, то есть с XIV по XVI вв., имел место процесс расцвета культуры, Ренессанс, начавшийся в Италии и распространившийся затем на страны Западной Европы. Провозвестниками этой эпохи были флорентийцы Данте (1265—1321), Петрарка (1304—1374) и Боккаччо (1313—1375). Центр Ренессанса в эпоху его золотого века перемещается из Флоренции в Рим, а его центральными представителями становятся Леонардо да Винчи (1452—1519), Рафаэль (1483—1520) и Микеланджело (1475—1564).

6. После второй мировой войны лидерам христианской церкви следовало объединиться с Господом Второго пришествия во главе, чтобы создать объединенный мир под властью Божьей, основанный на культуре Сердца. Однако вместо этого Господь Второго пришествия подвергся гонениям со стороны лидеров христианства, и господство коммунизма над миром было продлено еще на 40 лет.

7. Divine Principle P. 242.

8. Ibid. P. 249.

9. Ibid. P. 251.

10. 400-летний период смятения до возникновения Римской империи Тойнби объясняет следующим образом: “Историки знают, что греческая и римская цивилизации были объединены в годы правления Августа после битвы при Акциуме. Они также знают, что предыдущее крушение цивилизаций относится к началу Пелопонесской войны, то есть на четыре столетия раньше. Для историка существенный интерес представляет вопрос: “Какой же механизм вышел из строя начиная с V в. до н.э. и работал с перебоями до последнего столетия до н.э.?” Ответ на этот вопрос можно найти, только подходя к истории Древней Греции и Древнего Рима как к истории непрерывной, с единым и неделимым сюжетом”. (Civilization on Trial. New York: Oxford University Press, 1948 P. 46). Далее, однако, Тойнби писал: “Если кто-нибудь все же сможет пролить свет на этот вопрос, это будет, *experto crede*, самым удивительным ключом к разгадке” (Ibid. P. 61), — делая вывод, что решение этого вопроса будет подобно откровению.

11. Divine Principle. P. 326, 327.

12. Освальд Шпенглер утверждал следующее: “Применение принципа “соответствия” в отношении исторических явлений придает совершенно новый оттенок значения слову “одновременный”. Словом “одновременный” я определяю два исторических факта, которые занимают относительно одинаковое место в соответствующих культурах и имеют абсолютно одинаковое значение...я надеюсь доказать, что все без исключения великие творения и формы в религии, искусстве, политике, общественной жизни, экономике и науке возникают, выполняют свою задачу и умирают одновременно во всех культурах, что внутренняя структура одной культуры строго соответствует структурам всех остальных” (The Decline of West, tr. by C.F. Atkinson, London: George Allen & Unwin, Ltd., 1961. P. 112).

В качестве примеров он проводит параллели между культурой Древней Греции и Рима и культурой Запада, между Александром Великим и Наполеоном в политике, между Пифагором и Декартом в математике и т.д.

13. Arnold Toynbee. A Study of History, Illustrated (Oxford: Oxford University Press, 1972) P. 11.

14. Геродот, описывавший историю в эпической манере, будучи фаталистом, считал, что ход ее предопределен свыше. Со своей стороны, Фукидид описывал исторические факты реалистически и научно. Однако, в соответствии с общепринятыми в Греции взглядами, Фукидид также считал, что история повторяется. Он писал: “Быть может, изложение мое, чуждое басен, покажется менее приятным для слуха; зато его сочтут достаточно полезным все те, которые пожелают иметь ясное представление о минувшем, могущем, по свойству человеческой природы, повториться когда-либо в будущем в том же самом или подобном виде. Мой труд рассчитан не столько на то, чтобы послужить предметом словесного состояния в данный момент, сколько на то, чтобы быть достоянием навеки” (Фукидид, История Пелопонесской войны //Изд. подготовили Г. А. Стратоповский, А. А. Нейхард, Я. М. Боровский. Л., 1981. Кн. I. С. 22).

15. Согласно концепции истории философии Просвещения, власть Божья была исключена из истории, так как считалось, что ее создает человек. Однако Вико считал, что, несмотря на то, что история создается человеком, она, тем не менее, зависит от Божьего Провидения. Это означает, что история есть продукт и человеческой власти, и Божьего Провидения. Этот подход согласуется с концепцией истории Объединения. Вико также полагал, что, несмотря на то, что история в основном находится в процессе прогресса

движения или развития, ее развитие и спад следуют определенным шаблонам. Таким образом, он понимал ее как спиралевидное поступательное движение. В этом смысле он был предтечей возникновения культурологической концепции истории, отстаиваемой Шпенглером и Тойнби.

16. В предисловии к третьему изданию своей работы “Вопросы истории” Зиммель писал, что “дух описывает свои берега и ритм волны в потоке становления, посредством чего он обретает себя, тем самым превращая поток становления в историю” (Die Probleme der Geschichte: Verlag Dunker and Humbolt, 1923) P. 7.

17. Arnold Toynbee. A Study of History. Illustrated: Oxford University Press, 1954. — vol. 10. P. 488.

18. Ibid. P. 1.

19. Karl Lwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen (Всемирная история и история спасения) (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1953) P. 48.

9. Эпистемология

1. Японский ученый Масааки Косака (Kosaka) утверждает следующее: “В результате десятилетнего молчания и исследования возникла критическая философия Канта, в которой были синтезированы рационализм и эмпиризм, а в 1781 году была опубликована “Критика чистого разума”. (История Западной философии. (на яп. яз. — Токио: Собунся, 1971. С. 322).

2. Локк писал: “Как получает он (разум) оснащение? Откуда берет он все материалы разума и знаний? Я отвечаю на эти вопросы одним словом: из опыта. На этом основаны все наши знания, и отсюда же они, в конечном счете, происходят” (An Essay concerning Human Understanding, Oxford: Oxford University Press, 1979. P. 104.

3. Ibid. P. 525.

4. Ibid. P. 578.

5. Rene Descartes, “Discourse Concerning Method,” in John J. Blom, Rene Descartes: The Essential Writings (New York: Harper Torchbooks, 1977) P. 134.

6. Ibid. P. 135.

7. Rene Descartes, Principles of Philosophy, in The Philosophical Works of Descartes, (Cambridge: At the University press: University Press, 1911, репринтное издание в 1977. vol. 1. P. 237.

8. Кант, считавший Вольфа типичным философом-догматиком, в предисловии ко второму изданию “Критики чистого разума” писал: “Догматизм, таким образом, есть догматический метод чистого разума, без предварительной критики способности самого чистого разума” (Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, tr. by Norman Kemp Smith, London: Macmillan Press, Ltd., 1933) P. 32.

9. Ibid. P.55.

10. Ibid. P. 93.

11. Энгельс писал: “Но если, далее, поставить вопрос, что же такое мышление и сознание, откуда они берутся, то мы увидим, что они — продукты человеческого мозга и что сам человек — продукт природы, развившийся в определенной среде и вместе с ней” (Анти-Дюринг. — М.: Прогресс, 1969. С. 49). Ленин писал: “Разум не существует независимо от тела... Разум вторичен, является функцией мозга, отражением внешнего мира” (Материализм и эмпириокритицизм. Пекин: Foreign Languages Press, 1972. С. 95).

12. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии//Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произведения. Т. 3. М.: Прогресс, 1970. С. 362.

13. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. С. 313.

14. Ленин В. И. Конспект книги Гегеля “Наука логики”//Ленин В. И. Собр. соч. — М.: Прогресс, 1976. Т. 38. С. 171.

15. Мао Цзэдун. О практике//Мао Цзэдун. Избр. труды. Пекин: Foreign Languages Press, 1975. Т. 1. С. 298, 299.

16. Там же. Т. 1. С. 302.
 17. Там же. Т. 1. С. 308.
 18. Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке//Маркс К., Энгельс Ф. т. 3. с. 102.
 19. Мао Цзэдун. О практике // Мао Цзэдун. Избр. произведения. Т. 1. С. 297.
 20. Ibid. Т. 1. С. 304.
 21. Константинов Ф. В. и др. Основы марксистско-ленинской философии. М.: Прогресс, 1982. С. 123-146.
 22. Куусинен О. В. и др. Основы марксизма-ленинизма. М.: Иностранная литература, 1961. С. 119.
 23. Маркс К. Тезисы о Фейербахе. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Нью-Йорк: International Publishers, 1976. Т. 5. С. 6.
 24. Мао Цзэдун. О практике // Мао Цзэдун. Избр. труды. Т. 1. С. 296.
 25. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. С. 152.
 26. Ленин писал: “Итак, человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины” (Материализм и эмпириокритицизм. С. 151).
 27. Главные принципы, лежащие в основе эпистемологии Объединения, заключаются в следующем:
 - 1) “Когда... дуальные свойства внутри Бога вступают в действие отдавания-и-принятия, создав основу взаимодействия, сила действия отдавания-и-принятия вызывает воспроизводство. Это действие заставляет дуальные свойства разделяться на два субстанциальных объекта, сосредоточенных на Боге” (Divine Principle, p. 31).
“Воспроизводство происходит посредством действия “начало-разделение-единство”, вызванного действием отдавания-и-принятия” (Ibid. P. 40). Этот принцип позволяет объяснить явление увеличения нового знания.
 - 2) “Духовное “я” может совершенствоваться только на основе физического “я” (Ibid. P. 61).
“Чувствительность духовного “я” нужно воспитывать посредством его взаимоотношения с физическим “я” в течение физической жизни на земле”. (Ibid. P. 62).
“Добро или зло в поведении физического “я” воздействует на его духовное “я”, которое становится добрым или злым” (Ibid. P. 60).
Основываясь на этих положениях Принципа Объединения, можно понять, что процесс познания основывается не только на пяти физических, но и на пяти духовных чувствах духовного “Я”, а также увидеть, что познание и действие (практика) изначально направлены на выполнение целей добра.
 - 3) “Во Вселенной в целом человек является субъектом, дающим любовь остальным творениям, объектам, которые в ответ дарят ему красоту” (Ibid. P. 48).
“Человек должен обладать творческой способностью Бога, чтобы быть способным властвовать над всем сущим” (Ibid. P. 97).
“Цель творения Вселенной заключалась в том, чтобы человек испытывал радость и умиротворение” (Объяснение Принципа (на кор. яз.). С. 50).
Исходя из этих положений Принципа, можно сделать вывод, что познание и влаительство (практика) неразрывно взаимосвязаны и цель познания и влаительства заключается в осуществлении радости и мира.
 - 4) “Мы называем два мира, видимый и невидимый, Космосом, в котором человек является существенным центром” (Divine Principle / P. 38).
“В человеческой клетке имеются жизнь и сознание, а также содержится тайна Вселенной” (проповедь преподобного Мун Сон-Мёна).
- Из этих положений мы можем вывести концепции протосознания и протообраза в качестве критериев, посредством которых может быть познано все сущее во внешнем мире.

5) “Действия отдавания-и-принятия могут быть разных типов, в число которых входит также и сравнительный тип” (ответ преподобного Мун Сон-Мёна на вопрос автора).

Отсюда можно вывести концепцию сопоставления при познании.

6) “[Тело] должно быть полностью подчинено ее [души] командам” (Божественный Принцип. Р. 22).

“Мышление также является разновидностью действия отдавания-и-принятия, при этом имеет место как действие отдавания-и-принятия между душой и телом, так и действие отдавания-и-принятия внутри души” (ответ преподобного Муна на вопрос автора).

Эти положения Принципа Объединения и учения преподобного Муна позволяют понять такое явление, как соответствие между невидимой душой и видимым телом, то есть волей и движением тела, а также познание (оценку) душой информации (кодов), прошедшей через тело (нервы).

7) “Бог сотворил человека владыкой над Вселенной” (Divine Principle, Р. 58).

“Владычество человека над всем творением означает объединение совершенного человека в качестве субъекта и мира творения в качестве его объекта” (Ibid. Р. 57).

“Бог сотворил невидимый субстанциальный мир и видимый субстанциальный мир, а также Он сотворил человека как владыку над ними” (Объяснение Принципа (на кор. яз./ С. 44).

“Вселенная создана как субстанциальный объект для субъективного сон-сан человека” (Там же. С. 50).

Эти принципы помогают нам уяснить, что человек создан как субъект познания, а также как субъект владычества (практики) над всем сущим, кроме того, что все сущее создано как объект познания и объект владычества человека и что поэтому отношения между человеком и всем сущим по необходимости являются отношениями, подобными отношениям между душой и телом.

28. Divine Principle. Р. 55.

29. Функции души включают в себя интуицию (чувствительность), восприятие, познание, мышление, умозаключение, концепцию, планирование, память, стремление к цели, воспоминания и эстетическую оценку. Протосознание обладает лишь некоторыми из упомянутых функций, например функциями чувствительности, восприятия и стремления к цели (целеустремленности). Соответственно протосознание представляет собой душу нижнего уровня. Космическое сознание является выражением космической души нижнего уровня, то есть выражением Божьей души (сон-сан) на нижнем уровне.

30. Космическим сознанием обладают не только живые существа, но и минералы. Однако в минералах оно проявляется только в физико-химических функциях ввиду структурного характера минералов.

31. Числа и законы неразрывно связаны, как видно из следующего:

1 = абсолютный	6 = число творения
2 = относительный	7 = совершенство, отдых
3 = начало-разделение-единство	8 = новое начало
4 = четырехпозиционное основание	9 = 3, умноженное на 3
5 = металл, дерево, вода, огонь и земля	10 = возвращение

Основные числа проявляются в законах и принципах, о чем свидетельствуют следующие примеры:

количество позвонков у человека; частота дыхания; частота пульса; температура тела; четыре сезона года; количество месяцев в сезоне, равное трем (3); количество суток в месяце (30, 31); количество часов в сутках (24); количество минут в часе (60); количество секунд в минуте (60); отношение длины окружности к ее диаметру ($\pi = 3,14$).

32. Божественный Принцип. С. 32.

33. Душа духа является душой духовного “я” и содержит духовные элементы. Таким образом, функциональная часть единства души духа и души тела в эпистемологии получила название “духовная апперцепция”.

34. Когда в процессе формирования внутреннего четырехпозиционного основания на стадии рассудка не происходит познания, чувственный образ становится неопределенным. В этом случае имеются следующие возможности:

- 1) создать новый образ (новый прототип) и повторить процесс сопоставления;
- 2) попросить кого-нибудь еще высказать суждение (это называется “суждение другого” или “воспитательное суждение”);
- 3) отбросить суждение (в этом случае чувственный образ сохранится в памяти).

35. В “Тайне разума” (The Mystery of the Mind) Пенфилд пишет: “Мозг — это своего рода компьютер, в котором работает познанный по-новому автоматический механизм. Каждый компьютер становится полезным только после того, как ему дана программа и он управляется кем-то, существующим независимо от компьютера. Рассмотрим случай, когда мы наблюдаем за определенной вещью. Представляется, что решение действовать так является функцией разума, существующего независимо от мозга” (Пенфилд У. Тайна разума (пер. на яп. яз.) Токио: Хосэй университет, 1978. С. 110).

36. Экклз (Eccles) пишет следующее: “Эти рассуждения привели меня к альтернативной гипотезе о дуальном взаимодействии, которая была детально рассмотрена в книге “я” и его мозг”. Общепринят взгляд о том, что в нас сочетаются две сущности: с одной стороны, это наш мозг и с другой — наше сознательное “я”, которое образует центр всего нашего осознанного опыта как личности в течение всей активной жизни. Мы связаны с ним в памяти от самых ранних осознанных впечатлений. “я” подсознательно существует во время сна, за исключением сновидений, а в состоянии бодрствования сознательное “я” восстанавливается и устанавливает связь с прошлым за счет непрерывности памяти” (J. C. Eccles and D. N. Robinson, The Wonder of Being Human, New York: The Free Press, 1984. P. 33).

37. Гуде-Перро А. (Goudet-Perrot). Кибернетика и биология. (на яп. яз.). Токио: Хакусюся, 1970. С. 15.

38. Там же. С. 105.

39. Однако это не исключает возможности того, что дальнейшее развитие физиологии мозга может привести к возникновению новой физиологической теории эпистемологии. Здесь только приведены данные, свидетельствующие о тенденции к сближению концепций Философии Объединения и естественной науки в ходе развития последней.

40. Согласно Гуде-Перро, память можно подразделить на два вида:

1) Наследственная память, получаемая до рождения, подобно информации, содержащейся в генах.

2) Приобретенная память, получаемая после рождения и образующая сознание (Кибернетика и биология. P. 105).

41. Щигэру Кобаяши (Kobayashi) и др. Введение в науку о мозге (на яп. яз.). Токио: Омуся, 1987. С. 134.

42. Масао Ито (Ito). Мозг и поведение (на яп. яз.). Токио: NHK Press Association, 1990. С. 125.

43. Гуде-Перро. Кибернетика и биология (на яп. яз.). С. 89.

44. Воззрения Хисаши Осима (Oshima) поддерживают концепцию прототипа и теории сопоставления Философии Объединения. Осима утверждает следующее: “В течение длительного соприкосновения и взаимодействия с окружающей средой в нашем разуме сформировались многочисленные прототипы. Структура наших знаний построена с ориентацией на эти прототипы... Знания имеют структуру, в которой установлен порядок, зависящий от прототипов... Когда мы пытаемся понять чью-либо речь, мы сравниваем и сопоставляем ее со знаниями, имеющими такую структуру. Соглашающиеся в ней части интегрируются в структуру знаний, а то, что не согласуется, остается непонятым, и если даже кажется, что они понятны, то в действительности это не так” (Хисаши Осима. Наука о знаниях (на яп. яз.). Токио: Синёся, 1986. С. 68, 69)

45. M. S. Gazzaniga and J. E. Ledoux, *The Intergrated Mind* (New York: Plenum Press, 1978.) P. 133.
46. *Ibid.* P. 135.

10. Логика

1. Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, tr. by Norman Kemp Smith (London: The Macmillan Press, Ltd., 1950.) P. 17.
2. Во Введении к “Науке логики” Гегель писал: “Можно поэтому выразиться так: это содержание есть изображение Бога, каков Он в своей вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа” (*The Philosophy of Hegel*, ed. Carl J. Friedrich, New York: The Modern Library, 1954. P. 186).
3. В разделе “Качество” учения о бытии Гегель писал: “Чистое бытие образует начало, потому что оно в одно и то же время есть и чистая мысль, и неопределенная простая непосредственность, а первое начало не может быть опосредованным и определенным” (*Hegel’s Logic*, tr. by William Wallace, Oxford: Oxford University Press, 1975. P. 124).
4. Гегель писал: “Это чистое бытие есть чистая абстракция и, следовательно, абсолютно отрицательное, которое, взятое также непосредственно, есть ничто” (*Ibid.* P. 127).
5. Гегель писал: “Становление есть первая конкретная мысль, и, следовательно, первое понятие, бытие же и ничто суть, напротив, пустые абстракции... Становление есть лишь положенность того, что бытие есть согласно своей истине.” (*Ibid.* P. 132).
6. В конце своей работы “Феноменология духа” Гегель писал: “Этот процесс превращения образует самовозвратный цикл, цикл, у которого предполагается начало и который достигает своего начала только в конце” (G.W.F. Hegel, *The Phenomenology of Mind*, tr. by J.V. Baille, New York: Harper Torchbooks, 1967. P. 801).
7. Высмеивая законы тождества и противоречия формальной логики, Энгельс писал: “Для метафизика вещи и их мысленные отражения понятия суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит сплошными непосредственными противоположностями; речь его состоит из: “да-да, нет-нет; что сверх того, то от лукавого”. Для него вещь или существует, или не существует, и точно так же вещь не может быть самой собой и в то же время иной. Положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга; причина и следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности” (Ф. Энгельс. *Анти-Дюринг*. М.: Прогресс, 1969. С. 31).
8. Масатане Ивасаки (Iwasaki). *Современная логика* (на яп.яз.). Тоба: Азума шюппанся, 1979. С. 31.
9. Там же. С. 37.
10. Относительно диалектической логики японский автор Цуненобу Терасава (Terasawa) в предисловии к своей работе “Очерки диалектической логики” писал: “Со времени написания Гегелем “Науки логики” (1812—1816) прошло около 150 лет, и за это время никто не смог создать систему диалектической логики, которая бы смогла ее заменить. И хотя неоднократно подчеркивалась необходимость создания диалектической логики с материалистических позиций, систематическое ее изложение не осуществлено еще никем”. (Токио: Оцуки шотэн, 1957 (на яп. яз.)). В более поздних работах Терасава писал, что, по его мнению, систематизированная диалектическая логика так и не появилась.
11. Кант писал: “Все наше знание начинается с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас ничего... Он (разум) отвлекается от всякого содержания нашего познания” (Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, tr. by Norman Kemp Smith (London: The Macmillan Press, Ltd., 1950. P. 300).
12. Гегель утверждал следующее: “Но все такие дальнейшие и более конкретные определения уже не оставляют бытие чистым бытием, каковым оно непосредственно является вначале. Лишь в этой чистой неопределенности и благодаря ей оно есть ничто,

невыразимое, отличие бытия от ничто есть одно лишь мнение. Задача сознания — понять, что оба эти начала есть не что иное, как пустые абстракции” (Логика Гегеля. С. 127).

13. Кадзуро Мацумура (Matsumura). Логика Гегеля (на яп.яз.). Токио: Кэйсо шобо, 1959. С. 40.

14. Гиршбергер И. (Hirschberger). История философии. Т. 3. Современный период (пер. на яп.яз.). Токио: Рисося, 1976. С. 509, 510.

15. Согласно Акира Сето (Seto), в результате дискуссии, развернувшейся вокруг логики в 50-х годах, возникли следующие затруднения:

1) Затруднение в теории отражения логики

Считалось общепризнанным, что закон тождества и закон противоречия, с одной стороны, являются относительными, так как они отражают относительную неизменность объективной реальности, а с другой стороны — абсолютными, представляя собой законы мышления или формы мысли. Однако было выдвинуто опровержение этого, ибо если закон тождества и закон противоречия являются только относительным отражением действительности, то и верность их, естественно, всего лишь относительна.

2) Затруднение в операционной теории логики

Формальная логика является операционной в том смысле, что она заботится не об истинности, а о правильности мышления. Поэтому считалось, что закон тождества и закон противоречия являются не отражением реальности, а представляют собой чистые законы и нормы мышления. Однако признание существования независимых законов мышления, не соотношенных с существованием, означало бы потерю материалистического фундамента и скатывание к кантовскому априоризму (Акира Сето. Современная эпистемология и диалектика (на яп.яз.). Токио: Сэкибунся, 1976. С. 234-237).

Затруднение, о котором говорится в настоящей книге, относится к пункту 2, изложенному выше. В качестве метода решения двух вышеупомянутых затруднений Сето предлагает согласиться с тем, что два противоречия в законе противоречия, а именно диалектическое противоречие и противоречие, в формальной логике изначально имеют разную природу. Однако признание существенной разницы между двумя противоречиями означало бы потерю материалистического фундамента. Даже при этом вопрос вовсе не решается, как это признает и сам Сето: “Это не решает всех проблем... Вопрос ставится о причине возникновения положения, при котором существенно различные противоречия одновременно проявляются в законе противоречия” (Там же. С. 250).

11. Методология

1. Кант. Пролегомены. Предисловие // Философия Канта. Immanuel Kant's Moral and Political Writings, ed. Carl J. Friedrich, New York: The Modern Library, 1977. P. 45.

2. Кант утверждал: “Эта дедукция ...которая кроме него (Юма) никому даже в голову не могла прийти, хотя всякий смело пользовался этими понятиями, не спрашивая, на чем основывается их объективное значение”. Ibid. P. 46.

3. Hegel's Science of Logic, tr. by A.V. Miller, London: George Allen & Unwin, Ltd., 1969. P. 439.

4. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М.: Прогресс, 1969. С. 168, 169.

5. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. М.: Прогресс, 1976. С. 358.

6. Там же.

7. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. С. 33.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Bentham, J. *The Principles of Morals and Legislation*. New York: Prometheus, 1988.
- Casenave, Michel, ed. *Science and Consciousness: Two Views of the Universe*. Translated by A.Hall and E.Callander. Oxford Press, Pergamon, 1984.
- Choe, Yohan. *The Philosophy of Art* (in Korean). Seoul, Bomunsa, 1974.
- Comenius, John Amos. *The great Didactic*. Translated by M.W.Keating. New York: Russell and Russell, 1967.
- Confucius. *The Analects*. Translated by D.C. Lau, Harmondsworth: Penguin Books, 1979.
- *Confucian Analects, The Great Learning, and Doctrine of the Mean*. Translated by James Legge. New York: Dover Publications, 1971.
- Descartes, Rene. "Discourse Concerning Method," in John J. Blom, *Rene Descartes: The Essential Writings*. New York: Harper Torchbooks, 1977.
- *Principles of Philosophy, in the Philosophical Works of Descartes, Vol.1*. Cambridge: University Press, 1911, reprinted 1977.
- Dewey, John. *Democracy and Education, an Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1916.
- *Theory on the Moral Life*. New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc., 1960.
- Dirac, Paul A., et al. *Scientific American Resource Library: Readings in the Physical Science*. (Japanese version). Tokyo: Kodansha, 1972.
- Dubrov, A.P. and V.N.Pushkin. *Parapsychology and Contemporary Natural Science* (Japanese version). Tokyo: Kodansha, 1985.
- Eccles, John C. and D.N.Robinson. *The Wonder of Being Human*. New York: The Free Press, 1984.
- Engels, Friedrich. *Anti-Duhring*. Moscow: Progress Publishers, 1969.
- "Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy," in Karl Marx and Friedrich Engels, *Selected Works* (hereafter MESW). Vol. 3. Moscow: Progress Publishers, 1970.
- "Socialism: Utopian and Scientific," MESW, Vol. 3. Moscow: Progress Publishers, 1970.
- Feuerbach, Ludwig. *The Essence of Christianity*. Translated by George Eliot. New York: Harper and Row, 1957.
- Froebel, F. *The Education of Man*. Clifton: Augustus M. Kelley, Publishers, 1974.
- Gazzaniga, M.S. and J.E. Ledoux. *The Integrated Mind*. New York: Plenum Press, 1978.
- Gide, Andre. *Back from the U.S.S.R*. London: Martin Decker and Warburg, Ltd., 1937.
- Gorky. *On Socialist Realism*. in *An Introduction of Literature* (Japanese version). Tokyo: Aoki-Shoten, 1962.
- Goudet-Perrot, Andree. *Cybernetique et Biologie*. (Japanese version). Translated by Jun Okuda, et al. Tokyo: Hakusuisha, 1970.
- Hegel, G.W.F. *Logic*. Translated by William Wallace. Oxford: Oxford University Press, 1975.
- *The Phenomenology of Mind*. Translated by J.B.Baillie. New York: Harper Torchbooks, 1967.
- *The Philosophy of Hegel*. Edited by Carl J. Friedrich. New York: The Modern Library, 1954.
- *The Science of Logic*. Vol. 2. (in Japanese). Translated by Tatehito Takeichi. Tokyo: Iwanami Shoten, 1956.
- *The Science of Logic*. Translated by A.V. Miller. London: George Allen & Unwin Ltd., 1969.
- Heidegger, Martin. *Being and Time*. Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, Southampton: Basil Blackwell, 1962.
- Hirschberger, Johannes. *History of Philosophy, Vol. 3: The Modern Period*. (Japanese version). Tokyo: Risosha, 1976. Originally published as *Geschichte der Philosophie, Vol. 2*. Freiburg: Verlag Herder, 1965.
- HSA-UWC. *Divine Principle*, 2nd ed. New York: Holy Spirit Association for the Unification of the World Christianity, 1973.
- Inoue, Tsutomu. *Esthetics*. (in Japanese). Tokyo: Sobunsha, 1958.

- Ishikawa, Mitsuo. *The World View of New Science* (in Japanese). Tokyo: Tama-shuppan, 1985.
- Ito, Masao. *Brain and Behavior* (in Japanese). Tokyo: NHK Press Association, 1990.
- Iwasaki, Masatane. *Contemporary Logic* (in Japanese). Chiba Azusa Shuppansha, 1979.
- Iwasaki, Takeo. *History of Western Philosophy* (in Japanese). Tokyo: Yuhikaku, 1975.
- James, William. *Pragmatism*. Cambridge: Harvard University Press, 1975.
- Jaspers, Karl. *The Origin and Goal of History*. Westport: Greenwood Press Publishers, 1953.
- *Philosophy*. Vol. 2. Translated by E.B. Ashton. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- *Philosophy*. Vol. 3.
- *What is Philosophy?* (Japanese version). Tokyo: Hakusuisha, 1978. Originally published as *Was ist Philosophie?* Edited by Hans Sayer. Munich: Piper & Co. Verlag, 1976.
- Kant, Immanuel. *Critique of Pure Reason*. Translated by Norman Kemp Smith. London: The Macmillan Press Ltd., 1950.
- *Critique of Practical Reason*. Translated by T.K. Abbott, S.V.Kant. Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 1952.
- *Education*. Translated by Annette Churton. Chicago: The University of Michigan Press, 1960.
- “Prolegomena”, in *The Philosophy of Kant — Immanuel Kant’s Moral and Political Writings*. Edited by Carl J. Friedrich. New York: The Modern Library, 1977.
- Kierkegaard, Soren. *The Present Age*. New York: Harper and Row Publishers, 1962.
- *The Sickness unto Death*. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- Kobayashi, Shigeru et al. *Introduction to Brain Science* (in Japanese). Tokyo: NHK Press Association, 1990.
- Konstantinov, F.V., Editor. *Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy*. Moscow: Progress Publishers, 1982.
- Kosaka, Masaaki. *History of Western Philosophy* (in Japanese). Tokyo: Sobunsha, 1971.
- Kuusinen, O.W., et al. *Fundamentals of Marxism-Leninism*. Moscow: Foreign Language Publishing House, 1961.
- Lenin, V.I. *Collected Works of Lenin* (hereafter CWL). Moscow: Progress Publishers, 1965.
- “*Conspectus of Hegel’s Science and Logic*.” CWL, Vol. 38.
- *Materialism and Empirio-criticism*. Peking: Foreign Language Press, 1972.
- “*On the Question of Dialectics*.” CWL. Vol. 39. Moscow: Progress Publishers, 1976.
- Locke, John. *An Essay concerning Human Understanding*. Oxford: Oxford University Press, 1979.
- *Two Treatises of Government*. Edited by Peter Laslett. New York: Cambridge University Press, 1988.
- Lowith, Karl. *World History and the History of Salvation* (Japanese version). Translated by Sinoda et al. Tokyo: Sabunsha, 1964. Originally published as *Weltgeschichte und Heilsgeschehen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1953.
- Mao, Tse-tung. “*On Practice*,” in *Selected Works of Mao Tse-tung* (hereafter SWM). Peking: Foreign Language Press, 1975.
- Marx, Karl. *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Moscow: Progress Publishers, 1970.
- Marx, Karl. *Capital*. New York: International Publishers, 1967.
- “*The Class Struggles in France, 1848 to 1885*,” in K. Marx and F. Engels, *Selected Works of Marx and Engels* (hereafter SWME). Moscow: Progress Publishers, 1965.
- “*A Contribution to the Critique of Political Economy*.” Moscow: Progress Publishers, 1970.
- “*Thesis on Feuerbach*.” SWME, vol. 5.
- Matsumura, Kazuto. *Hegel’s Logic* (in Japanese). Tokyo: Keisoshobo, 1959.
- Medvedev, R.A. *Let History Judge: Origins and Consequences of Stalinism*. New York: Alfred Knopf, Inc., 1972.

- Moon, Sun Myung. *New Hope – Twelve Talks by Sun Myung Moon*. Edited by Rebecca Salonen. New York: HSA-UWC, 1973.
- *God’s Will and The World*. New York: The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, 1985.
- “Founder’s Address (Fourteenth ICUS),” in *Absolute Values and the New Cultural Revolution*. New York: The International Cultural Foundation, 1986.
- Moore, G.E. *Principia Ethica*. Cambridge: Cambridge University Press, 1903.
- Motoyama, Hiroshi. *Yoga and Parapsychology* (in Japanese). Tokyo: Shunkyo-shinri-shuppan, 1972.
- Nietzsche, Friedrich. “The Antichrist,” in Walter Kaufmann, editor and translator, Nietzsche. New York: Penguin Books, 1982.
- “Thus Spake Zarathustra,” in Walter Kaufmann, editor and translator, Nietzsche. New York: Penguin Books, 1982.
- Oshima, Hisashi. *The Science of Knowledge* (in Japanese). Tokyo: Shinyosha, 1986.
- Pascal, Blaise. *Pensees*. Translated by A.J. Krailshaimer. New York: Penguin Books, 1966.
- Penfield, Wilder. *The Mystery of the Mind*. Translated from Japanese edition. Tokyo: Hosei University Press, 1978.
- Pestalozzi, J.H. *Spirit and Heart in the Method* (Japanese version). Tokyo: Meiji Tosho, 1980.
- Plato. *Early Socrates Dialogues*. Harmondsworth: Penguin Books, 1987.
- Read, Herbert. *Art and Science*. Translated from Japanese edition.
- Read, Herbert. *The Meaning of Art*. London: Faber & Faber, 1972.
- “Report of the United States Education Mission to Japan – Submitted to the Supreme Commander for the Allied Powers.” Tokyo: March 30, 1946.
- Rolland, Romain. *Millet* (Japanese version). Tokyo: Iwanami Bunko, 1959.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Emile*. Translated by Barbara Foxley. London: L.M. Dent & Sons Ltd., 1974.
- Sartre, Jean Paul, *Being and Nothingness*. New York: Washington Square Press, 1956.
- “Existentialism is a Humanism”, in *The Fabric of Existentialism*. Edited by R. Gill & E. Sherman. New York: Meredith Corporation, 1973.
- Science et Conscience* (from Japanese edition). Paris: Stock & France Culture, 1980.
- Seto, Akira. *Contemporary Epistemology and Dialectic* (in Japanese). Tokyo: Sekibunsha, 1976.
- Shibata, Yoshimatsu and Satoru Kawanobe, Editors. *Shiryō Sobieto Kyoikugaku* (“Material on Soviet Pedagogy”) (in Japanese) Tokyo: Shin-dokusho-sha, 1976.
- Spengler, Oswald. *The Decline of the West*. Translated by C.F. Atkinson, London. George Allen Unwin, Ltd., 1961.
- Stalin, Joseph. *Dialectical and Historical Materialism*. New York: International Publishers, 1940.
- Stalin, J.V. “Concerning Marxism in Linguistics” (Pravda, 1950), in *Marxism and Problems of Linguistics*. Peking: Foreign Languages Press, 1972.
- Terasawa, Hidezumi. *Subquark Physics and Original Geometry*. (in Japanese) Tokyo: Kyoritsu-shuppan-sha, 1982.
- Terasawa, Tsunenobu. *An Essay on Dialectical Logic* (in Japanese). Tokyo: Otsuki-shoten, 1957.
- The Holy Qur’an*. Translated by A. Yusuf Ali. Brentwood, MD: Amana Corp., 1983.
- Thucydides, H.S. *The History of the Peloponnesian War*. London: J.M. Dent & Sons Ltd., 1948.
- Tompkins, Peter and Christopher Bird. *The Secret Life of Plants*. New York: Harper and Row, 1973.
- Toynbee, Arnold J. *Civilization on Trial*. New York: Oxford University Press, 1948.
- *A Study of History*. Vol. 10. London: Oxford University Press, 1954.
- *A Study of History*. (Abridged by D.C. Somervell). Oxford: Oxford University Press, 1960.

A Study of History, Illustrated. Oxford: Oxford University Press, 1972.

Tugarinow, B.P. "The Issues of Values in Philosophy," in Dictionary of Philosophy (in Japanese). Edited by Koichi Mori. Tokyo: Aoki-shoten, 1974.

Wilber, Ken, Editor. The Holographic Paradigm and Other Paradoxes. Boston: Shambhala, 1985.

Zetkin, Clara. Reminiscences of Lenin, (in German), Berlin: Dietz Verlag, 1950.