

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Эволюция «любви» в восхождении к «прекрасному»

Федив Александра Владимировна

Студент

*Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Философский факультет, Киев, Украина
E-mail: oles9ka@gmail.com*

Углубляясь в античное наследие, обнаруживаем тонкое различие между оттенками любви. Платон (и неоплатонизм) выделяет разную направленность любви, которая является движущей силой познавательного процесса и при этом сама способна к развитию.

«Душа повинуется силе любви – любви в самом возвышенном смысле слова, тому желанию, что непрестанно нацелено на предмет высочайший, предмет просторнейший, предмет, в конечном итоге превосходящий всякое ограничение...»[1]. Любовь – это то, что побуждает душу к самодвижению. Но ее не нужно отделять от красоты, к которой стремится исполненная чувств душа, порождая прекрасное извне и в себе. В диалоге Платона «Федр» находим : «Только одной красоте выпало на долю быть наиболее зримой и привлекательной»[2]. То есть, идея красоты возникает как стимул для эволюции самой любви, когда душа может избавиться от желания обладать и перейти к чистому созерцанию и видению.

Чтобы ответить на вопрос, в чем именно есть эволюция любви, нужно углубиться в поиски сущности любви, представленной Платоном в диалоге «Пир».

Сначала любовь возникает как крайнее проявление эгоизма, в котором видение красоты и возможность насладиться ею приравнивается к блаженству и счастью. Именно такое чувство считают источником всех человеческих желаний, ожиданий и поступков. Но блаженство требует бесконечности. И если душа стремится к такой бесконечности, то она стремится к бессмертию, которого трудно достигать вне прекрасного, не желая чего-то прекрасного. Любовь вызывает желание породить в прекрасном, таким образом, продолжая самого себя и достигая блаженства.

Путь восхождения сложен. Именно здесь и нужен этот эгоистический порыв. Он мог бы задать направление движению, на смену которому позже придет незнакомое и светлое чувство. На втором этапе мало любить в другом только себя или другого любить ради себя, любовь не должна быть только средством. Теперь она превращается в цель, поскольку важнее любить идею красоты. Это своеобразный переход от проявлений прекрасного к самой красоте в своей сущностной простоте. Все, что созерцает душа в этом мире - отображения этой идеальной красоты.

Восхождение к прекрасному происходит в сфере познания. Через любовь к красивым телам, от чувственных образов мы переходим к идее красоты. Возникает счастье, как пишет Фестюжьер А-Ж. : «Субъекта больше нет, и вот на какие-то мгновения меня пьянит нечто вроде экстаза, вспыхнувшего с исчезновением объекта» [3].

Но счастье также и в том, чтобы не только созерцать благо, но и создавать его. Когда человек создает благо, он наполняет себя прекрасным и приближается к совершенству. Источником открытости блага есть эманация Прекрасного и восхождение ду-

ши к Нему. «Поскольку высшие сущности суть созерцание, то и все прочее необходимо стремится к созерцанию, ибо цель низшего состоит в достижении высшего» [4].

Любовь эволюционирует в восхождении к прекрасному, достигая созерцания, а, следовательно, и счастья. Как пишет Плотин : «Любовь же – это влюбленное виденье и устремленность к красоте эйдосов Духа.»[4].

У Платона любовь наделена двойственной ролью. Во-первых, она приводит в движение созерцательное знание и соответствующую ему деятельность. Любовь- двигатель, влекущий философа к цели, к благу. Во – вторых, любовь – это средство освобождения и пробуждения души через прикосновение к невидимому. Это движение вглубь, когда в бытии постигается бытие абсолютное. Любовь переносит созерцателя за пределы чувственного, за пределы мира явленного к миру идейному. Похоже, что платонизм (и неоплатонизм) с его статусом любви, прекрасного как Блага, Единого и Добра, становится подготовкой души к восприятию христианства.

Литература

1. Фестюжьер Андре-Жан. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону.,Спб.,Наука,2009 С.338.
2. Платон.Собрание сочинений в 4 т., М.,1993. Т.2.-250d.
3. Фестюжьер Андре-Жан. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону.,СПб., Наука,2009.-С.349.
4. Плотин. Эннеады., К.,1996., кн.2.- С.102-103.