

Любовь и альтруизм в творчестве П. Сорокина.

Научный руководитель – Яблоков Игорь Николаевич

Дягилева Мария Васильевна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра философии религии и религиоведения, Москва, Россия

E-mail: gylfi@bk.ru

XX столетие в истории человечества стало наиболее важным с точки зрения новейших технологических открытий, разработки новых способов ведения хозяйства, перехода международных отношений на более высокий уровень, формирования скоростных путей сообщения и связи и многого другого. Но, с другой стороны, оно запомнилось миру также как и наиболее кровавое, как век ужасающих войн и разрушительных революций, голода, век появления оружия массового поражения, век соревнований «политических эго».

Неслучайно именно в этот период появляется концепция альтруистической любви П. Сорокина (1889-1968), столкнувшегося на своем жизненном пути со многими испытаниями. «Жизнь, - писал П.Сорокин, - даже самая тяжелая, - это лучшее сокровище в мире. Следование долгу - другое сокровище, делающее жизнь счастливой и дающее душе силы не изменять своим идеалам. Третья вещь, которую я познал, заключается в том, что жестокость, ненависть и несправедливость не могут и никогда не сумеют создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в материальном отношении». [1]

Идеи творческого альтруизма доминируют в таких работах, как «Альтруистическая любовь» (1950), «Пути и власть любви» (1954), «Власть и мораль» (1959), «Дальняя дорога. Автобиография» (1963), в которых он настаивает на том, что ни прогресс, ни всеобщее просвещение, ни смена режима, ни новые экономические стратегии - ни что не сможет спасти человечество от разрушения, властвующего в нашем мире, ни что, кроме гармонизирующей энергии неэгоистической любви. И, несмотря на то, что «лучшие умы заняты другими проблемами, в том числе и способами истребления людей, учителя заняты культивированием интеллекта и племенного патриотизма в своих учениках, пока многие религиозные лидеры поглощены межплеменными крестовыми походами против различных врагов, именно в этих условиях кто-то как-то должен посвятить себя изучению чуда любви, независимо от того, насколько неадекватна его возможность хорошо выполнить свою работу». [2]

Используя социологические исследования, которые стали возможны после учреждения им Гарвардского исследовательского центра по творческому альтруизму, он публикует ряд работ («Explorations in altruistic love and behavior: A Symposium», «Altruistic love: A study of American "good neighbours" and christian saints», «Forms and techniques of altruistic and spiritual growth: A symposium»), ставших основой для его всеобъемлющего труда «The ways and power of love: Types, factors and techniques of moral transformation».

Работа открывается описанием различных аспектов любви (религиозный, этический, биологический, онтологический, физический, психологический и социальный), ее пяти эмпирических измерений (интенсивность, экстенсивность, длительность, чистота и адекватность), силы и способов ее производства, накопления и распределения.

Согласно П. Сорокину, религиозный аспект любви идентифицирует ее с Высшим Присутствием, однако по-разному символизируется в великих духовных и религиозных традициях. Этический аспект любви раскрывает тождество Любви, Доброты и Красоты во

многих религиозных и культурных традициях человечества; онтологический аспект любви определяет ее как «объединяющую, интегрирующую, гармонизирующую, творческую энергию или силу», которая работает в физическом, органическом и психосоциальном мирах; физический аспект любви проявляется во «всех физических силах, которые объединяют, интегрируют и поддерживают весь неорганический космос в бесконечных единствах, начиная с наименьшего единства атома и заканчивая всей физической вселенной как единым, упорядоченным космосом»; биологический аспект любви проявляется в деторождении и родительской заботе. Шестой аспект любви - психологический, и, раскрывая его, П. Сорокин определяет любовь следующим образом: в любом подлинном психологическом переживании любви эго или я любящего человека стремится слиться и идентифицировать себя с любимым Ты. Чем интенсивнее и чище любовь, тем сильнее идентификация и переживание любимого как высшей ценности. В социальном же плане любовь выступает как смысл взаимодействия между двумя или более людьми, где устремления и цели людей сливаются и любящие совместно более легко решают поставленную задачу. [3]

В третьей части социолог описывает апостольское понимание альтруистической любви, в которой христианские святые морально вознеслись, как им удалось воплотить идеал неэгоистичной любви, какие техники они использовали для своего преображения. Анализ этих проблем проливает свет на тайну творческого гения в целом и гения бескорыстной любви.

Четвертая часть состоит из систематического обзора основных методов морального облагораживания, описания восточных практик, монастырских и светских братств в альтруистическом образовании. Эта часть акцентирует внимание на малоизвестные процессы нравственной трансформации.

В заключительной части Сорокин предлагает план по объединению человечества в одну настоящую, гармоничную семью. По мнению ученого, члены современного общества - заключенные своих же «эгоистических раковин», они превращаются в атомы, общество распадается, и в этом корень почти всех конфликтов. Даже полвека спустя наследие П. Сорокина не теряет своей актуальности, что обосновано тем фактом, что в современном мире глобализма зачастую культивируются так называемые «общечеловеческие ценности», однако даже самые ярые сторонники этой концепции рано или поздно сталкиваются с проблемой невозможности найти «общее» в этих «общечеловеческих ценностях». Автор вслед за П. Сорокиным хочет подчеркнуть, что ни различные договоры, подписанные на международных конвенциях, ни наиболее общие религиозные мотивы, ни даже либеральные гимны «свободе» и «ценности человеческой жизни» не могут до конца объединить представителей различных культур.

Источники и литература

- 1) Сорокин П.А. Дальняя дорога. М.: ТЕРРА, 1992
- 2) The ways and power of love: Types, factors and techniques of moral transformation. Boston. p. XII
- 3) The ways and power of love: Types, factors and techniques of moral transformation. Boston. p. 3-15