

ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УДК 14:177.61

DOI: 10.26456/vtphilos/2024.3.215

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛЮБВИ У ШУМЕРОВ И ДРЕВНИХ ГРЕКОВ

Н.В. Уткина, В.Э. Войцехович

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

Анализируются представления шумеров и древних греков об отношениях между людьми, прежде всего любовных. Греки сформулировали некоторые аспекты этих отношений через ряд уникальных понятий: эрос, филия, агапэ и сторге. Согласно Эмпедоклу, в мире господствуют две силы: Любовь и Раздор. Эмпедокл рассматривает эти две силы – Любовь и Раздор, отношения между которыми всеобщие и образуют диалектику реальности. Обосновывается вывод для отношений между людьми: Любовь – это переживание человеком нежного принятия, присвоения (делание своим) того, что с ним происходит. Мир обращается к человеку в настоящем моменте, и человек, принимая этот посыл, начинает служить ему (дарит себя).

Ключевые слова: любовь, принятие, эрос, агапэ, филия, сторге.

Введение

Что такое любовь? Этот вопрос волновал людей и в древние времена, и сейчас. В разные эпохи находился кто-то, кто начинал искать ответы. Насколько же полно был описан феномен любви в давние времена? В этой статье мы рассматриваем описания феномена любви в древние времена: в периоды шумеров и античных греков. И представляем свое описание любви с опорой на найденные описания.

В начале статьи определим понятие «Мир». Понятие «Любовь» будет представлено в выводе статьи.

Мир определим словами Платона из «Тимея»: «Ведь бог, пожелавши возможно более уподобить **мир** прекраснейшему и вполне совершенному среди мыслимых предметов, устроил его как **единое видимое живое существо, содержащее все сродные ему по природе живые существа в себе самом**» [13, с. 427]. То есть **Мир** – это все, включая и человека.

Любовь в период шумеров

На сегодняшний день одно из самых ранних описаний феномена любви мы обнаружили в сказаниях шумеров. У шумеров была богиня Ёштар (аккадское – Инанна, шумерское – Иннин) – главное женское божество месопотамского (шумеро-аккадского) пантеона, богиня плодородия, любви, войны и распри [10].

Был обнаружен при раскопках и переведен древний эпос «О Гильгамеше», который датируется VII в. до н. э. В эпосе описывается жизнь и похождения Гильгамеша, исторического человека, лугалья (военного вождя) шумерского города-государства Урука. Эпос начинается с того, что Гильгамеш строит стену вокруг Урука, строит ее упорно и без остановки занимает этим жителей города. И жители, занятые строительством, давно не видевшие своих жен, мужей, детей, начинают молить богов, обращаются к ним с прошением – помочь, потому что они не могут другими делами заняться из-за строительства, и боги пошли им навстречу и создали Энкиду, по силе подобного Гильгамешу, чтобы они могли в силе состязаться. Энкиду поначалу жил с животными в горах и охотнику вредил, его ловушки-ямы закапывал и животных спасал. Охотник оказался на грани выживания, впал в горесть. И тогда он обратился к Гильгамешу за помощью – с просьбой сразиться с Энкиду и прогнать его. А Гильгамеш придумал победить Энкиду, не сражаясь, для этого он обратился к жрице богини Иштар:

«Иди, мой охотник, блудницу Шамхат приведи с собою.
Когда он поит зверей у водопоя,
Пусть сорвет она одежду, красы свои откроет, –
Ее увидев, к ней подойдет он –
Покинут его звери, что росли с ним в пустыне".
Шесть дней миновало, семь дней миновало –
Неустанно Энкиду познавал блудницу,
Когда же насытился лаской,
К зверью своему обратил лицо он.
Увидав Энкиду, убежали газели,
Степное зверье избегало его тела.
Вскочил Энкиду, – ослабели мышцы,
Остановились ноги, – и ушли его звери.
Смирился Энкиду, – ему, как прежде, не бегать!
Но стал он умней, разумением глубже, –
Вернулся и сел у ног блудницы,
Блуднице в лицо он смотрит,
И что скажет блудница, – его слушают уши» [6, с. 10–12].

Мы видим, что в этом сказании описано, как ласки Шамхат вывели Энкиду из его животной жизни, и в нем начал развиваться ум и разум. Он стал человеком и пошел за Шамхат, которая в этом эпосе является жрицей Иштар, она принесла Энкиду любовь, и он пошел за ней к людям.

Любовь в период Античности

От столь древних времен мы обратимся к менее древним временам – к Античности. Оригинальное описание любви мы встречаем у Эмпедокла в его поэме «О природе», в ней есть глава «Любовь и Раздор». Приведем отрывок описания:

«Речь моя будет двойной: ибо – то прорастает Единством

Многость, то вновь разделяется
рост Единства на Многость.
Смертных вещей двойко рождение,
двойка и гибель:
Ибо одно от слиянья Всего и родится и гибнет, –
И в разделенье Всего растёт и гибнет другое.
Сей непрерывный обмен никак прекратиться не может:
То, Любовью влекомое, сходится всё воедино,
То враждою Раздора вновь гонится врозь друг от друга.
Так, поскольку Единство из Многости вечно родится...
<...> А разделеньем Единства опять совершается Многость, –
То возниканье в них есть, но нет в них стойкого века.
Но, поскольку обмен сей никак прекратиться не может,
Вечно постольку они, неизменные, движутся в круге.
<...> В них – Любовь, в ширину и в длину одинакая всюду.
К ней обрати созерцанье ума, не сиди ослепленный!
Ею считались всегда проникнуты смертные члены,
Ею доброе мыслят и ею согласное деют...» [17, с. 185–187].

И в следующей главе Эмпедокл описывает Сферос, наивысшее достижение Любви:

«Там различить невозможно ни Солнца проворные члены,
Ни косматую силу Земли не увидишь, ни Моря:
Так, под плотным покровом Гармонии, там утвердился
Сферос, шару подобный, гордясь, что единствен и замкнут.
<...> Ни непристойной борьбы, ни раздора нет в его членах.
<...> Равный то отовсюду и всяких лишенный пределов,
Сферос, шару подобный, гордясь, что единствен и замкнут» [17, с. 187–188].

Эмпедокл описывает две силы – Любовь и Раздор – как два результата и как два процесса, ведущих от Любви к Раздору и от Раздора к Любви. Раздор приводит к Многости, а Любовь приводит к Единству. И Сферос – это вершина Любви. «Сферос единствен и замкнут», т. е. совершенен.

Рассмотрим еще несколько описаний аспектов любви в Античные времена. В Греции в эти времена существовало несколько слов, определяющих любовь: Эрос, Филия, Сторге, Агапе.

Эрос (или Эрот) – это обозначение любви-страсти, любви, которая стремится разрушить границу с любимым, достичь абсолютного тождества с другим. Эрос – это половая любовь, зачастую граничащая с безумием.

Такую любовь описывает Еврипид, древнегреческий драматург, в V в. до н. э. в трагедии «Медея»:

«Стаи шумливых Эротов
нам не приносят ни славы,
ни уважения смертных,
если же скромно Киприда

близится, то не бывает богини прелестней!
Но, госпожа, неизбежной стрелою, напитанной страстью,
не отягчай ты свой лук золотой!» [12].

Любовь Медеи к Ясону сначала дала силы Медее помочь ему укротить огнедышащих быков и дракона, получить золотое руно. После этого влюбленная Медея последовала за Ясоном в Грецию. А чтобы задержать своих родственников, перед побегом она убила своего брата. Любовь Медеи к Ясону, когда он решил оставить ее и жениться на дочери коринфского царя, привела ее к безумной ревности и поступкам. Вот какими словами это описывает Еврипид:

«Медея то кричит про горький стыд бесчестья,
про клятвенный обет, рукою правой данный,
и молит всех богов увидеть, как достойно
Ясон ей отплатил за все благодеянья,
то целый день лежит, не прикасаясь к пище,
течение часов слезами растворяя
и помня каждый миг о подлости супруга!» [12].

Ревность привела Медею к мщению. Медея послала своей сопернице отравленные украшения и убила детей своих, которых она родила, будучи с Ясоном.

Углубимся в этимологию и семантику греческого слова эрос – ἔρως («любовь», «страсть»), слово восходит к корню *ερα(σ), который, согласно ряду этимологических словарей, имеет туманное происхождение [7, с. 24].

«Однако американский исследователь М. Уэйсс возводит ἔρα-μαι к праиндоевропейскому корню *h1erh2, который имеет значение “делить, разделять”. Этот корень также представлен в хеттском aḫḫāš – “граница”, латинском ōra – “граница, побережье”, староирландском or – “граница”, литовском irti – “распасться”. Но как связана идея границы (разделения) и любви? Уэйсс в качестве аналогии рассматривает латинский глагол diligo – “любить, ценить, уважать”. Он состоит из dis- и lego, legere, что вместе можно прочесть как “разделять или отбирать”. В результате исследователь формулирует такую семантическую эволюцию: “отделять (для себя)” > “наслаждаться” > “любить”» [7, с. 24].

Еще один яркий пример любви-Эроса показан в произведении Платона «Пир». В нем Аристофан рассказывает миф об андрогинах [4]. Андрогини – это третий пол, который исчез, «они сочетали в себе вид и наименование обоих полов – мужского и женского» [14, с. 217]. В мифе рассказывается о том, как Боги испугались силы и мощи андрогинов, и Зевс нашел способ уменьшить их силу, он разрубил каждого андрогина на две части – два человека. «И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь. И если одна половина умирала, то оставшаяся в живых выискивала себе любую другую

половину и сплеталась с ней, независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины, то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины. Так они и погибали» [14, с. 219].

Мы видим, что когда человек в состоянии любви-Эроса, то он сначала отделяет во внешнем Мире другого человека, к которому начинает испытывать сильные эмоции – восторг любимым, необъяснимое желание быть с любимым, подражать ему, сексуальное влечение. У него появляется желание стереть разделение – полностью обладать любимым. Наслаждаться любимым. И далее может быть два исхода: эмоции ослабевают, и тогда приходит разочарование, или любимый раньше уходит (подобно Ясону или мифу об андрогинах), и тогда это может вызвать страдания и, возможно, мщение.

Другое обозначение любви у греков, но с иным значением, это слово «филиа». Рассмотрим этот аспект описания любви.

Филиа или **Филия** – переводится с древнегреческого как «дружба» или «любовь». «Существительное “филиа” имеет свой глагол “филео” – “я люблю”» [9, с. 44].

Об этом виде любви написал Аристотель в «Никомаховой этике»: «граждане, будучи друзьями, не нуждаются в справедливости», «не все можно любить, а только привлекательное, а это бывает или хорошим, или приятным, или полезным». «Итак, люди любят ради трех причин». Аристотель описывает три вида дружбы, «столько же, сколько видов привлекательных объектов, ибо взаимность, известная обеим сторонам, возможна в каждом из видов. Люди, любящие друг друга, желают блага друг другу, именно ради того, ради чего они любят. Любящие друг друга ради пользы не любят человека ради него самого, а лишь поскольку для каждого вытекают блага друг от друга. Точно то же и относительно дружбы, основанной на приятном, ибо приятных людей любят не ради их нравственных качеств, а ради того, что они нам приятны. Итак, в дружбе, основанной на пользе, люди любят то, что для них благо, а в дружбе, основанной на приятном, – то, что им приятно, и друга в этих случаях любят не потому, что он заслуживает любви, а потому что он полезен или приятен» [3, с. 155–176].

«Совершенна дружба хороших людей и одинаково добродетельных. Такие люди одинаковым образом желают друг другу блага, поскольку они сами хороши, а хорошим человек бывает безотносительно», «... в таких людях любовь и дружба прекраснее всего. Но такая дружба редка, ибо таких людей немного. Сверх того, для нее необходимы время и близкие сношения, ибо люди, как говорит пословица, узнают друг друга не ранее, чем съев вместе мерку соли, и только тогда могут стать и быть друзьями, когда окажутся друг другу привлекательными и оправдают свою дружбу» [3, с. 155–176].

То есть, по Аристотелю, такая любовь зависит от добродетелей человека. Насколько человек научился быть добродетельным – настолько он может дружить. В такой любви может происходить полное принятие другого человека, в таком виде любви никто не стремится изменить другого или обладать другим.

Сторге. Древнегреческое *στωρῆ* – привязанность. В Этимологическом словаре русского языка Фасмера есть предположение, что родственный глагол в древнегреческом слове *στερῶ* связан с русскими словами «стерегу, стеречь» [15, с. 757].

Слово «сторгэ» (*στωρῆ*) мы встречаем у стоиков среди слов, которые они используют для описания любви. Этому слову в словарях даются следующие синонимы: «любовь», «нежность», «материнская любовь». Родственный глагол *στερῶ* – «терпеть», «уступать», «молить», «просить», «любить родителей, детей, отечество», «быть довольным», «переносить терпеливо» [8]. Последние два значения как раз созвучны мировоззрению стоиков с их принципом смирения перед всяким роком – довольствоваться тем, что имеешь (что заимствовано у киников).

Марк Аврелий использует слово *στέργειν* в значении «должно принимать с нежностью все то, что с тобой случается» [11, с. 24].

Такая любовь побуждает любящего принимать от любимого его заботу и заботиться о любимом.

В качестве примера такой любви приведем эпизод из фильма «Мирный воин» (*Peaceful Warrior*, режиссер Виктор Сальва, 2006 г. кинокомпания DEJ Productions). Главные герои фильма – Сократ и Дэн. Дэн – молодой человек, гимнаст с большими амбициями. Ему вдруг стали сниться по ночам кошмары. В одну из таких ночей Дэн пошел гулять и на станции обслуживания автомобилей встретился и познакомился с работником станции – таинственным человеком, прекрасно владеющим приемами самообороны, и назвал его Сократом за его необычные беседы.

Однажды Дэн и Сократ беседовали ночью на улице, и на них напали незнакомцы и стали требовать кошелек. Сократ вместо того, чтобы воспользоваться своими приемами самообороны, отдал спокойно кошелек, не сопротивляясь, а даже, кажется, с готовностью. Дэн был удивлен таким его поведением и начал возмущаться, но хулиган наставил пистолет на него, и Дэн кинул ему свой кошелек. Когда хулиганы начали уходить, то Сократ окликнул их и предложил им золотые часы Дэна, куртку свою и Дэна, свою обувь и одежду, и отдал все это нападавшим. После этого эпизода Дэн и Сократ почти голые идут по ночной дороге и продолжают беседу. Дэн спрашивает: «Ты же мог уделать их! О чем ты думал?», а Сократ отвечает: «О том, что те, кого тяжело любить, нуждаются в этом больше всех! О том, что знания и мудрость – это не одно и то же, мудрость – это применение знаний».

Последуем далее, к следующему слову, обозначающему любовь у древних греков, это *αγάπэ*.

Агапэ – греч. *αγαρῆ* – любовь > *αγαράῶ* – принимать ласково, оказывать любовь. «В классических греческих текстах слово *αγάπэ* малоупотребительно. Однокоренное слово *αγαρῆσις* (*αγαπῆσις*) встречается редко: в одном из приписываемых Платону диалогов, однажды у Плутарха, а также у некоторых более поздних авторов» [2].

Если сравнить Агапэ и Эрос, то мы увидим такую разницу: «Эрос преобразует действительность (т. е. различие в тождество), агапэ – освящает действительность, сохраняя инаковость» [7, с. 52].

Такую любовь описывает Ф. Шлейермахер: «Никогда только одна красота не склоняла меня к любви, никогда сострадание не пленяло меня настолько, чтобы я видел в несчастье заслугу и признавал страдающего иным и лучшим, чем он есть; никогда согласие в единичном не покоряло меня настолько, чтобы я обманывался о различиях в глубочайшем содержании. Этим в душе был открыт простор для истинной любви и дружбы, и никогда не ослабнет мое влечение заполнить его возможно более богатым и многообразным содержанием. Где я замечаю задаток своеобразия в силу наличности его возвышенных заложников – восприимчивости и любви, – там я нахожу и предмет для своей любви» [16, с. 300].

С.С. Аверинцев по каждому из четырех аспектов Любви сделал лаконичное наблюдение: «“Эрос” – это стихийная и страстная самоотдача, восторженная влюбленность, направленная на плотское или духовное, но всегда смотрящая на свой предмет “снизу вверх” и не оставляющая места для жалости или снисхождения. “Филиа” – это Любовь-дружба, Любовь-приятель индивида к индивиду, обусловленная социальными связями и личным решением. “Сторгэ” – это Любовь-нежность, «Агапэ» – жертвенная и снисходящая Любовь “к ближнему”» [2].

Рассматривая эти четыре аспекта любви внимательно, мы увидим, что принятие жрицей Энкиды сделала из него человека – включило его разум; что Любовь – это Единение, и это стремление человека в каждом моменте достигнуть состояния целостности (Сфероса – определение Эмпедокла); в каждом аспекте любви – Эросе, Филии, Сторге, Агапе – мы найдем описание притяжения к любимому.

А рассматривая описанный в статье эпизод из фильма «Мирный воин», мы взглянем на него глазами Гераклита:

Не осмысляют всего того люди,
с чем встречаются,
а не изучив, не познают,
но только про себя гадают [5, с. 17].

И увидим, что по-разному себя повели герои фильма, когда к каждому из них Мир обратился в виде хулиганов: Дэн расстроился и начал обвинять, не стремясь познать, что же с ним произошло, а Сократ, встретившись с незнакомцами, проявил чуткость к ним, он услышал их, осмыслил и предложил им еще часы, ботинки, и незнакомцы все приняли и забрали.

И еще мы взглянем с позиции, описываемой Марком Аврелием и Эмпедоклом. Следуя за ними, мы видим, что Мир дал человеку случай в настоящем моменте, существенный и важный для человека сейчас (для Дэна и Сократа), и у человека есть выбор – идти за силой Любви или силой Раздора. А принять происходящее с Любовью возможно, воспринимая этот случай как:

«Я пришел к себе,
И хочу себя полюбить,
Дать другому (себе) то, что он хочет.
Принимать Любовь».
И это будет процесс Любви (сила Любви по Эмпедоклу).

Выводы

Анализ древневосточных и античных источников показывает, что любовь можно понимать в двух значениях: слабом и сильном. Слабое понимание любви – когда отсутствует логическое обоснование, вместо него представлено суждение, оценка.

Сильное понимание любви – в котором есть логическое обоснование.

Слабый вывод (эмоциональная субъективная оценка, суждение по аналогии (подбор аналога, отсылка к аналогу)):

Любовь – это прекрасное чувство, несущее добро в Мир.

Сильный вывод для отношений между людьми: Любовь – это переживание человеком нежного принятия, присвоения (делания своим) того, что с ним происходит. Мир обращается к человеку в настоящем моменте, и человек, принимая этот посыл, начинает служить ему (дарит себя).

Список литературы

1. Аверинцев С.С. Любовь // Собрание сочинений: София-Логос. Словарь / под ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Сигова. Киев: Дух и Литера, 2006. 912 с.
2. Апресян Р.Г. Любовь // Этика: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2001. С. 241–245.
3. Аристотель. Никомахова этика. М.; Берлин: «Директ-Медиа», 2020. 222 с.
4. Войцехович В.Э. Любовь как тождество в стремлении к Единому // Социальное время. 2017. № 2 (10). С. 15–23.
5. Гераклит. О природе / пер. А.В. Маркова М.: АСТ, 2022. 220 с.
6. Дьяконов И.М. «О все видавшем», история Гильгамеша со слов Синликиуннинни, заклинателя. СПб.: Наука, 2006. 218 с.
7. Жаринов С.А. Гетерологические основания дискурса любви: дис. ... канд. философ. наук. Тюмень, 2020. 179 с.
8. Жаринов С.А. Философия любви стоицизма. Пневматическая любовь-сторүһ и атог fati // Феномены культуры: сб. науч. ст. по матер. конф. / отв. ред. Л.Л. Мехришвили. Тюмень: ТИУ, 2019. С. 145–152.
9. Ивин А.А. Философия любви: в 2 т. М.: Политиздат, 1990. Т. 1. 510 с.
10. Кравец С.Л. Иштар. Большая российская энциклопедия 2004–2017 [Электронный ресурс]. URL: https://old.bigenc.ru/world_history/text/2028609 (дата обращения: 07.07.2024).
11. Марк Аврелий. Размышления. Ленинград: Наука, 1985. 248 с.
12. Некляев В.С. Медея. 2023. [Электронный ресурс]. URL: <http://evripid.com/portfolio/medeya/> (дата обращения: 07.07.2024).

13. Платон. Парменид, Кратил и другие диалоги. М.: Наука, 2014. 552 с.
14. Платон. Пир // Платон. Диалоги. М.: АСТ, 2019. С. 193–268.
15. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. 3-е изд., стер. М.: Терра-Азбука, 1996. Т. 3. 832 с.
16. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. СПб.: «Алетейя», 1994. 336 с.
17. Эмпедокл // Эллинистические поэты VII–III вв. до н. э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика / отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.: Ладомир, 1999. С. 183–196.

ANALYSIS OF THE REPRESENTATION OF ASPECTS OF LOVE AMONG THE SUMERIANS AND IN ANCIENT GREECE

N.V. Utkina, V.E. Voytsekhovich

Tver State University, Tver

The ideas of the Sumerians and ancient Greeks about human relationships, primarily love ones, are analyzed. The Greeks formulated some aspects of these relations through a number of unique concepts: eros, philia, agape and storge. According to Empedocles, two forces dominate the world: Love and Strife. Empedocles considers these two forces – Love and Strife, the relationship between which is universal and forms the dialectic of reality. The conclusion for human relations is justified: A strong conclusion for human relations: Love is a person's experience of gentle acceptance, appropriation (making one's own) of what is happening to him. The world turns to a person in the present moment, and a person, accepting this message, begins to serve him (gives himself).

Keywords: *love, acceptance, eros, agape, filia, storge.*

Об авторах:

УТКИНА Наталия Викторовна – аспирант кафедры философии и теории культуры, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь. E-mail: katana20@rambler.ru. SPIN-код автора: 9025-4080

ВОЙЦЕХОВИЧ Вячеслав Эмеринович – доктор философских наук, профессор кафедры философии и теории культуры. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь. E-mail: Voytsekhovich.VE@tversu.ru. SPIN-код автора: 5738-0572

Authors information:

UTKINA Nataliya Viktorovna – PhD student of the Dept. of Philosophy and Theory of Culture, Tver State University, Tver. E-mail: katana20@rambler.ru. The author's SPIN code: 9025-4080

VOYTSEKHOVICH Vyacheslav Emerikovich – PhD (Philosophical sciences), Prof. of the Dept. of Philosophy and Theory of Culture. Tver State University, Tver. E-mail: Voytsekhovich.VE@tversu.ru. The author's SPIN code: 9025-4080

Дата поступления рукописи в редакцию: 16.07.2024.

Дата принятия рукописи в печать: 15.08.2024.