
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

HISTORY OF PHILOSOPHY

УДК 111.83

ЦЕННОСТИ ОСЕВОГО ВРЕМЕНИ

А. В. РУБАНОВ¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Отмечается, что период *осевого времени* (VIII–II вв. до н. э.), как определил его К. Ясперс, был временем активного углубленного осмысления основополагающих истин человеческого бытия. Усилиями великих мыслителей указанного периода преодолены жесткие родовые, этнические и сакральные традиции поведения и осуществлен свободный выбор новых жизненных ценностей, ставших нравственными координатами последующей жизни людей. В идеях основателей зороастризма, конфуцианства, даосизма, индуизма, буддизма, библейских пророков, греческих философских школ, а несколько позднее и ислама можно обнаружить общие базовые нравственные ценности, ориентацию на человеколюбие – при определенном различии взглядов на способы их реализации.

Ключевые слова: *осевое время; саморефлексия; ценностный выбор; зороастризм; конфуцианство; даосизм; индуизм; буддизм; библейские пророки; греческая философия; ислам.*

VALUES OF AXIAL AGE

A. V. RUBANAU^a

^aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article shows that the period of *axial age* (VIII–II centuries BC), as K. Jaspers defined it, was a time of deep understanding of the fundamental truths of human existence. Great thinkers of this period overcame rigid patrimonial, ethnic and sacred traditions of behavior and chose freely new values that became moral milestones of the life of people afterwards. It is

Образец цитирования:

Рубанов АВ. Ценности осевого времени. Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2019;2:4–8.

For citation:

Rubanau AV. Values of axial age. Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2019;2:4–8. Russian.

Автор:

Анатолий Владимирович Рубанов – доктор социологических наук, профессор; профессор кафедры социологии факультета философии и социальных наук.

Author:

Anatoly V. Rubanau, doctor of science (sociology), full professor; professor at the department of sociology, faculty of philosophy and social sciences.
rubanov.bsu@gmail.com

possible to identify similar basic moral values, orientation to humanity in the ideas of the founders of Zoroastrianism, Confucianism, Taoism, Hinduism, Buddhism, prophets in the Bible, Greek philosophical schools, and later on Islam, with a certain difference of views on the ways of realization of these values.

Keywords: *axial age*; self-reflection; value choice; Zoroastrianism; Confucianism; Taoism; Hinduism; Buddhism; prophets in the Bible; Greek philosophy; Islam.

К. Ясперс назвал *осевым временем* мировой истории эпоху VIII–II вв. до н. э. (на территории от Тихого океана до Атлантики), оценив ее как водораздел между инерцией доосевого традиционализма и осознанием возможности самостоятельного ценностного выбора при одновременной ответственности за него. В тот исторический период было положено начало осмыслению (через углубленную саморефлексию) основополагающих истин бытия и сформировались ценностные основания дальнейшей человеческой жизни.

Поиск смысла бытия и подлинных жизненных ценностей выразился в появлении зороастризма в Иране, конфуцианства и даосизма в Китае, индуизма и буддизма в Индии, библейских пророков, греческих философских школ и др.

Суть осевого ценностного поворота состояла в том, что раньше человек иногда мог нарушить общепринятые нормы, но не мог обратиться к альтернативным жизненным ценностям. Совершенно новым социальным явлением стало отрицание предельно жестких требований родовой, этнической или сакральной общности и обращение к человеку с призывом преодолеть инерцию сложившейся практики бытия, самому осуществить ценностный выбор и строить свое поведение в соответствии с ним.

Истоки новой ценностной ориентации мы встречаем уже в зороастризме. Его основоположник – пророк Заратустра, известный древним грекам как Зороастр. Согласно преданиям он провел многие годы скитаясь в поисках истины. Его гимны (гаты) позволяют предположить, что, будучи свидетелем многочисленных случаев насилия, убийств, грабежей, совершаемых приверженцами старых языческих богов (дивов), он преисполнился страстного стремления к справедливости, установлению нравственного закона, одинакового и для сильных, и для слабых, чтобы восторжествовали покой и порядок и все люди могли вести добрую и мирную жизнь.

В соответствии с учением Заратустры существует единственный всемогущий и вездесущий, исполненный блага бог добра – Ахурамазда – символ света, жизни и правды. Но наряду с ним издревле существовал и бог зла – Ангро-Майнью, который олицетворяет мрак, смерть и вместе со своими пособниками дэвами творит зло. Ахурамазда непрерывно борется с ним и в этой борьбе опирается на своих помощников, которые несут добромыслие, правду, бессмертие. Человек создан Ахурамаздой, но свободен при выборе добра (или зла), и поэтому

доступен воздействию злых духов. Делая тот или иной выбор, человек должен осознавать, что создан для окончательной победы над злом и несет ответственность за окружающий мир. Моральный закон, который оставил своим последователям Заратустра, гласит: живи в соответствии с доброй мыслью, добрым словом и добрым делом, отрекайся от тех, кто творит насилие над живыми существами, и наградой будет спасение души. Основоположник зороастризма был первым, кто говорил, что над каждым человеком после его смерти будет суд, предупреждал о всеобщем Последнем суде и вечной жизни, о рае и аде, о грядущем воскресении душ [1, с. 25–40]. Пожалуй, самое известное его высказывание таково: «Счастье тому, кто желает счастья другим» (Ясна 43:1) [2].

Противопоставление в облике человека должного существу, только уже более развернутое, мы встречаем в Бхагават-гите – древнейшем памятнике религиозно-философской мысли, символе духовной жизни Индии. В ней утверждаются такие нормы человеческой жизни, как очищение своего существования от скверны материального мира, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, доброта, скромность, сила духа, чистота и свобода от зависти, стремление к славе и т. п.

Эти и другие близкие им трансцендентальные качества отличают божественные натуры, которые противопоставляются натурам демоническим. Для последних характерны гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость, невежество, завистливость, злонравие, самодовольство и др. Важнее всего для демонических натур чувственные удовольствия. Опутанные сетью сотен тысяч желаний, поглощенные вожделениями и гневом, ради удовлетворения этих чувств они добывают деньги неправедными путями. Особо порицаются в Гите такие приводящие к деградации души качества, как вожделение, гнев, жадность [3, с. 699–726].

Суть буддизма – учение о загрязнении (омрачении) и очищении (просветлении), возвращении к истинной природе человека. К загрязнению (осквернению), деградации, страданию приводит, по мнению буддистов, суета обычной жизни (сансарическое бытие) и порождаемые ею дурные страсти. Очищение человека связывается с его усилиями по моральному и интеллектуальному самосовершенствованию. Более поздняя ветвь буддизма (махаяна) отказалась от присущего его ранней

ветви (хинаяне) эгоистического идеала личного спасения и заменила его идеалом спасения всего человечества, всех живых существ.

Десять добрых дел для буддиста – это спасение жизни других людей, щедрость, благочестие, правдивость, примирение врагов, слова, способствующие миру и согласию, слова, приносящие пользу, умеренность, милосердие и сострадание, понимание истинного смысла учения. Десять грехов – убийство, кража, прелюбодеяние и сексуальные извращения, ложь, сплетня, ругань, пустословие, жадность, желание причинять вред, ложные воззрения [4, с. 226–227]. Будда учил: «Самое необходимое – это любящее сердце. Ненавистью не одолеть ненависть; лишь любовью ненависть побеждается. Это вечный закон» [5].

Согласно даосизму в основании мирового порядка находится всеобщий закон – дао. Предназначение человека состоит в том, чтобы познать дао и добиться слияния с ним своей души. Это предполагает следование принципу у-вэй – недеянию, т. е. отрицанию целенаправленной активности, идущей вразрез с естественным миропорядком. Лао-цзы учил: «Жизнь – серия естественных и спонтанных изменений. Не сопротивляйся им, это не приведет ни к чему хорошему. Позволь действительности быть действительностью. Позволь всему течь своим чередом».

В афоризмах Лао-цзы сформулированы основные нравственные правила поведения человека, следующего принципу у-вэй: «Воздержание – это первая ступень добродетели, которая и есть начало нравственного совершенства»; «Знающий меру доволен своим положением»; «Мудрец избегает всякой крайности»; «Нет беды тяжелее незнания удовлетворения»; «Осуществление недеяния всегда приносит спокойствие».

Во-вторых, важно доброе отношение к людям: «Долг без любви не радует (печалит). Истина без любви делает человека критичным (зависимым от критики). Воспитание без любви порождает противоречия. Порядок без любви делает человека мелочным. Предметные знания без любви делают человека всегда правым. Обладание без любви делает человека скупым. Вера без любви делает человека фанатиком. Горе тем, кто скуп на любовь. Зачем жить, если не для того, чтобы любить?»; «По воле фортуны человек может управлять целым миром некоторое время, но по воле любви и добра он может управлять миром вечно»; «Закон достойных – творить добро и не ссориться» [6].

В высветлении благодати, породнении с народом и остановке на совершенном добре состоит путь «Великого учения», созданного Конфуцием. Он утверждал, что благодать украшает личность. Для всех и для каждого – от сына неба до простолюдина – усовершенствование собственной личности является главным делом. Конфуцианство сформу-

лировало золотое правило морали – взаимность, которую основоположник учения называл всепроникающим стержнем. Это правило гласит: «Благородный муж требует от других людей только то, чем обладает сам, и порицает в других людях только то, чего не имеет сам».

В основе поведения должно лежать человеколюбие. На вопрос: «Что такое человеколюбие?» – Конфуций отвечал: «Любовь к людям». Главное содержание этого понятия – «не делай людям того, чего не желаешь себе». Человеколюбив тот, кто способен распространить в Поднебесной такие качества, как почтительность, великодушие, правдивость, сметливость и милость. Очень важно также сдерживание себя, ограничение во всем. Если будешь добр, обретишь небесное предопределение, а будешь недобр – утратишь его. Первый путь, великий и прямой, достоин благородного мужа. Чтобы обрести его, необходимо быть верным и благонадежным. По другому пути – малому и кривому – идет маленький человек, гордый и заносчивый, искусный специалист в практических делах. Если благородный человек за счет богатств развивает свою личность, то маленький за счет личности развивает богатства [7, с. 227–233].

У семи греческих мудрецов мы встречаем такие изречения, как «Ничего слишком», «Не лги, но говори правду», «Радей о честном», «Требуя, чтобы ответственность несли другие, неси ее и сам» (Солон), «Будь прекрасен делами», «Не обогащайся нечестным путем», «Учи и учись лучшему», «Праздным не будь, даже если ты богат» (Фалес); «Что возмущает тебя в ближнем, того не делай сам», «Лелей благочестие, воспитание, самообладание, рассудок, правдивость, верность, опытность, ловкость, товарищество, прилежание, хозяйственность, мастерство» (Питтак); «К несправедливости питай ненависть, благочестие блюди», «Удовольствия обуздывай», «Силой ничего не делай» (Клеобул); «Знай себя», «Не хули ближнего», «Предпочитай убыток позорной прибыли», «Обуздывай гнев» (Хилон); «Большинство людей дурны», «Бери убеждением, а не силой» (Биант); «Удовольствия смертны, добродетели бессмертны», «Сделайся достойным своих родителей», «Дал слово – держи: нарушать подло» (Периандр) [8, с. 92–94].

Вспомним библейские заповеди, сформулированные в Ветхом Завете в Книге Исход (20:12–17): «Почитай отца твоего и мать твою»; «Не убивай»; «Не прелюбодействуй»; «Не кради»; «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»; «Не желай... ничего, что у ближнего твоего» [9, с. 79], – и, наконец, венчающую их заповедь в Евангелии от Матфея (22:39): «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» [9, с. 1066].

Воспроизведем более поздние по времени нормы морали из аятов Корана: «О вы, которые уверовали! Кланяйтесь и падайте ниц, поклоняйтесь

вашему Господу и творите добро, – может быть, вы будете счастливы!» (сура 22 «Хадж», аят 77); «А богобоязненным будет сказано: “Что ниспослал вам Господь?” Они ответят: “Благо”. Тем, кто творил в этом мире добрые деяния, будет воздано добром. А жилище в будущем мире лучше. И как прекрасно жилище богобоязненных!» (сура 16 «Пчелы», аят 30); «[Рабы Милостивого] – это те, которые не расточительствуют и не скупятся, а тратят умеренно» (сура 25 «Различение», аят 67); «...Торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил» (сура 2 «Корова», аят 275); «Аллах искореняет лихву и поощряет милостыню» (сура 2 «Корова», аят 276) и т. д. [10].

Что общего между этими положениями, взятыми из различных духовно-религиозных источников? Как нам кажется, во-первых, это единодушие в неприятии ценностей и жизненной практики, присутствующих реальному миру; во-вторых, сходство идеалов, которые противопоставлялись этому миру, состоящее в их ориентации на человеколюбие, стремлении сделать объектом осмысления и преобразования отношение человека к себе, своей жизни и другим людям. Их главное различие – в способах, которые предлагаются для утверждения истинных, на их взгляд, ценностей и норм поведения в практике человеческой жизни, взаимоотношениях между людьми.

Сравнительный анализ высокоразвитых форм религиозной жизни, сделанный впервые М. Вебером, позволил ему конкретизировать данные различия следующим образом. Для конфуцианства характерно приятие мира. Буддизм отличает отрицание и неприятие мира. Зороастризм, христианство, ислам принимают мир на условиях улучшения, исправления.

По-разному решается и проблема спасения. Основополагающими являются два варианта:

спасение через собственные действия (буддизм) и спасение с помощью посредника (иудаизм, христианство, ислам). При первом варианте методы спасения – это ритуальные культовые действия и церемонии, позитивная социальная активность (любовь к ближнему, благотворительность, забота о близких), самоусовершенствование. При втором спасение возможно через принадлежность к церкви (католицизм), веру (иудаизм, лютеранство), милость предопределения (ислам, кальвинизм). Различаются также пути спасения: активное этическое действие и мистическое созерцание. В первом случае необходимым условием спасения является аскеза, которая означает внутримирскую экономическую и иную деятельность (кальвинизм). При втором варианте аскезы – это средство достижения мистического просветления, «покоя в божественном».

Подытожим сказанное. В *осевое время* было открыто то, что, как писал К. Ясперс, «позже стало называться разумом и личностью». Правда, в тот период, когда «дистанция между вершинами человеческих возможностей и массой была чрезвычайно велика», такое было под силу лишь одиночкам. Но то, что стало доступно отдельным индивидам, «косвенным образом изменяет всех людей. Человечество в целом совершает скачок» [11, с. 35].

Таким образом, в период с VIII по II вв. до н. э., который К. Ясперс назвал *осевым временем*, усилиями великих мыслителей древности было положено начало осмыслению основополагающих истин бытия и самостоятельному ценностному выбору путем углубленной саморефлексии. Сформированные тогда новые жизненные ориентиры стали базовыми ценностными координатами человеческой жизни на протяжении всего исторического времени и остаются такими для современного общества.

Библиографические ссылки

1. Бойс М. *Зороастрийцы. Верования и обычаи*. Москва: Наука; 1988. 316 с.
2. Гаты [Интернет]. *Благоверие* [процитировано 12 января 2018 г.]. Доступно по: <http://blagoverie.org/holy/basis/gathas.phtml>.
3. *Бхагавад-Гита как она есть*. [б. м.]: Бхактиведанта Бук Траст; 1984. 848 с.
4. Абаев НВ. *Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае*. Новосибирск: Наука; 1989. 275 с.
5. Будда Шакьямуни [Интернет]. *Викицитатник* [процитировано 12 января 2018 г.]. Доступно по: https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8.
6. Лао-цзы [Интернет; процитировано 12 сентября 2017 г.]. Доступно по: <http://citaty.info/man/lao-czy>.
7. Кобзев АИ. «Великое учение» – конфуцианский катехизис. В: Мотрошилова НВ, редактор. *Историко-философский ежегодник*. Москва: Наука; 1986. с. 234–251.
8. Лебедев АВ, составитель, переводчик. *Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики*. Москва: Наука; 1989. 576 с. (Памятники философской мысли).
9. Библия. *Книги Священного писания Ветхого и Нового завета*. Москва: Российское Библейское общество; 2002. 1224 с.
10. Коран [Интернет]. 2008 [процитировано 11 августа 2017 г.]. Доступно по: <http://www.falaq.ru/quran/osma/>.
11. Ясперс К. *Смысл и назначение истории*. Москва: Политиздат; 1991. 527 с.

References

1. Bois M. *Zoroastriitsy. Verovaniya i obychai* [Zoroastrians. Beliefs and customs]. Moscow: Nauka; 1988. 316 p. Russian.
2. Ghats [Internet]. *Blagoverie* [cited 2018 January 12]. Available from: <http://blagoverie.org/holy/basis/gathas.phtml>.
3. *Bkhagavad-Gita kak ona est'* [Bhagavad-Gītā as it is]. [Place unknown]: Book Trust; 1984. 848 p. Russian.
4. Abaev NV. *Chan'-buddizm i kul'turno-psikhologicheskie traditsii v srednevekovom Kitae* [Ch'an Buddhism and cultural and psychological traditions in medieval China]. Novosibirsk: Nauka; 1989. 275 p. Russian.
5. Gautama Buddha [Internet]. *Wikiquote* [cited 2018 January 12]. Available from: [/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8](https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8). Russian.
6. Lao-czy [Internet; cited 2017 September 12]. Available from: <http://citaty.info/man/lao-czy>. Russian.
7. Kobzev AI. [«Great Teaching» is the Confucian catechism]. In: Motroshilova NV, editor. *Istoriko-filosofskii ezhegodnik* [Historical and philosophical yearbook]. Moscow: Nauka; 1986. p. 234–251. Russian.
8. Lebedev AV, compiler, translator. *Fragmenty rannikh grecheskikh filosofov. Chast' 1. Ot epicheskikh teokosmogonii do vozniknoveniya atomistiki* [Fragments of the early Greek philosophers. Part 1. From epic theokosmogony to the emergence of atomism]. Moscow: Nauka; 1989. 576 p. (Monuments of philosophical thought). Russian.
9. *Bibliya. Knigi Svyashchennogo pisaniya Vetkhogo i Novogo Zaveta* [Bible. Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments]. Moscow: Russian Biblical Society; 2002. 1224 p. Russian.
10. Koran [Internet]. 2008 [cited 2017 August 11]. Available from: <http://www.falaq.ru/quran/osma/>. Russian.
11. Jaspers K. *Smysl i naznachenie istorii* [The meaning and purpose of history]. Moscow: Politizdat; 1991. 527 p. Russian.

Статья поступила в редколлегию 29.01.2019.
Received by editorial board 29.01.2019.