

Лекция №1. **Философия Индии и Китая**

План:

1. История философии как наука, ее предмет, метод и значение
2. Мировоззренческая функция философии
3. Начало поиска нравственных идеалов лучшими умами человечества и зарождение философии
4. Философия Будды
5. Конфуцианство
6. Идеал человека у Конфуция и Будды
7. Философия Лао – цзы

1. История философии как наука, ее предмет, метод и значение.

Термин философия происходит от греческих слов *phileo* – «любовь» и *sophia* – мудрость и означает любовь к мудрости. Первым кто объяснил значение слова «философ» был Пифагор (вторая пол. VI – нач. V в. до н.э.) По словам Диогена Лаэртского ему принадлежит высказывание: «Жизнь подобна играшкам; иные приходят на них состязаться, иные торговать, а самые счастливые смотреть; так и в жизни иные, подобные рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем как философы – до единой только истины». Итак, согласно Пифагору, *смысл философии в поиске истины.*

«Познай самого себя» - этот призыв, выбитый на камне над входом в знаменитый своими предсказательницами-пифиями храм Аполлона в Дельфах почти 3 тысячи лет назад, мог бы по праву стать эпитафией, раскрывающей смысл того, чем занималась философия все последующие тысячелетия. Самыми древними народами, которые увлеклись поиском истины стали индийцы, китайцы и греки.

(Б. Рассел) *Действительно ли существуют законы природы, или мы просто верим в них благодаря лишь присущей нам склонности к порядку? Существуют ли возвышенный и низменный образы жизни, или же все образы жизни являются только тщотой? Если же существует образ жизни, который является возвышенным, то в чем он состоит и как мы его можем достичь? Нужно ли добру быть вечным, чтобы заслуживать высокой оценки, или же к добру нужно стремиться, даже если Вселенная неотвратимо движется к гибели? К чему тогда, можете вы спросить, тратить время на подобные неразрешимые вопросы? На это можно ответить и с точки зрения историка, и с точки зрения личности, стоящей перед ужасом космического одиночества.*

Чтобы понять эпоху или нацию, мы должны понять ее философию, а чтобы понять ее философию, мы должны сами в некоторой степени быть философами.

В философии существует несколько направлений: 1. Учение об общих принципах бытия мироздания (онтология или метафизика); 2. О сущности и развитии человеческого общества (социальная философия и философия истории), 3. Учение о человеке и его бытии в мире (философская антропология); 4. Теория познания (гносеология), проблемы теории познания

и творчества. Кроме того философия рассматривает проблемы этики, эстетики, теории культуры, и наконец, историю философии. История философии является существенной составной частью предмета и содержания самой философии.

Философия как методология

Каждая наука имеет свой метод. Только философия выступает в качестве наиболее общей методологии, и в этом суть ее собственного метода. Можно сказать, что философский метод (греч. *methodos* – путь познания) есть система наиболее общих приемов теоретического и практического освоения действительности, а также способ построения и обоснования системы самого философского знания.

При рассмотрении вопроса о методах философии необходимо отметить наличие двух во многом противоречивых ее направлений – материализма и идеализма. В данном случае они выступают как наиболее общие подходы и способы познания. Хотя необходимо отметить, что выдающиеся ученые-идеалисты указывали на недопустимость вульгарного смешения веры и знания. Так замечательный австрийский психолог-идеалист К.Г. Юнг говорил, что не существует научных обоснований существования Бога и не нужно пытаться этого делать.

Философы – материалисты продолжают утверждать, что в науке существует диалектический и метафизический методы, хотя это утверждение довольно абсурдно и сохранилось со времен борьбы против церкви. Мы только что упомянули о Юнге, который не видел ничего общего между наукой и метафизикой. Имеющиеся в настоящее время сторонники метафизических методов познания никакой роли на развитие науки не оказывают. Диалектический метод является главным методом как в современной философии так и других отраслях науки.

Кроме названных методов история философии знает и другие. К ним относятся:

Сенсуализм (от лат. *sensus* - чувство) – методологический принцип, в котором за основу познания берутся чувства и который стремится все знания вывести из деятельности органов чувств, ощущений, абсолютизируя их роль в познании. (Эпикур, Гоббс, Локк, Беркли, Гольбах, Фейербах и др.)

Рационализм (от лат. *ratio* - разум) – метод, согласно которому основой познания и действия людей является разум. (Спиноза, Лейбниц, Декарт, Гегель и др.)

Иррационализм – философский метод, который отрицает или, по крайней мере, ограничивает роль разума в познании, а уделяет главное внимание иррациональным способам постижения бытия (Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше, Дильтей, Бергсон, Хайдеггер и др.)

Все названные философские методы находятся между собой в диалектической взаимосвязи и образуют целостную систему, благодаря чему философия и выступает как общая методология познания и освоения мира.

2. Мировоззренческая функция философии

«Мировоззрение – это обобщенная система взглядов человека и (общества) на мир в целом, на собственное место в нем, понимание и оценка человеком смысла своей жизни и деятельности, судеб человечества; совокупность обобщенных научных, философских, социально-политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических, ценностных ориентаций, верований, убеждений и идеалов людей». (Спиркин С. 13-14) В зависимости от того как решается вопрос о соотношении духа и материи, мировоззрение может быть идеалистическим или материалистическим, религиозным или атеистическим.

Материализм, в переводе с латинского языка означает вещественный, - философское воззрение, считающее, что источником и основой бытия является материя, а сознание всего лишь свойство высокоорганизованной материи. Такое мировоззрение в советские времена было названо научным. В отличие от него идеализм утверждает, что сознание является творцом материи. Это мировоззрение материалистами характеризуется как не научное. То есть различие между ними заключается в отношении к Богу. Есть он или нет?

Инерция коммунистического прошлого продолжает у многих педагогов и сегодня требовать формирования у молодёжи правильного - «научного», то есть атеистического мировоззрения, забывая, что для общества важно не то, как человек относится к Богу, а то как он относится к окружающим людям, всему обществу и государству.

Член-корреспондент РАН Александр Георгиевич Спиркин автор учебника «Философия», пишет: «...Материальное и духовное – это совечно единое сущее. Вне этого принципа мы не можем понять смысл сущего, его регулятивные принципы, объективную целесообразность и гармонию в мироздании. В рамках только материализма мы в принципе не в состоянии ответить на вопрос, кто в универсуме (мир как целое, единая Вселенная) так мудро формобразует все и вся и осуществляет регулятивную функцию. Материализм несовместим с признанием объективной целесообразности в мире, а это неоспоримый факт в бытии сущего. С нравственно-психологической точки зрения мировоззрение может характеризоваться как оптимистическое или пессимистическое». (С. 14)

Понятие «мировоззрение» шире понятия «философия». Философия – это такая форма общественного сознания, которая постоянно теоретически обосновывается, обладает большой степенью научности, чем просто мировоззрение, которое присуще любому человеку. Соотношение философии и мировоззрения можно сформулировать так: ***философия – это система основополагающих идей в составе мировоззрения человека и общества.***

Великий русский писатель и философ Лев Николаевич Толстой неразрывно связывал мировоззрение человека с его религиозными взглядами. *«Каждый человек непременно как-нибудь представляет себе своё отношение к миру, потому что разумное существо не может жить в мире, окружающем его, не имея какого-либо отношения к нему. А так как*

отношений к этому миру человечеством до сих пор выработано и нам известно только три, то всякий человек неизбежно держится одного из трёх существующих отношений и – хочет или не хочет того принадлежит к одной из трёх основных религий, между которыми распределяется весь род человеческий.

И потому весьма распространённое утверждение людей культурной толпы христианского мира о том, что они поднялись на такую высоту развития, что уже не нуждаются ни в какой религии и не имеют её, в сущности означает только то, что люди эти, не признавая религии христианской, той единственной религии, которая свойственна нашему времени, держатся низшей – или общественно-семейно-государственной или первобытной языческой религии, сами не сознавая этого. Человек без религии, т.е. без какого-либо отношения к миру, так же невозможен, как человек без сердца. Он может не знать, что у него есть религия, как может человек не знать того, что у него есть сердце; но как без религии, так и без сердца человек не может существовать»².

В мировоззрении главным является отношение человека к выполнению законов общечеловеческой нравственности. Мировоззрение может укреплять его нравственную позицию, а может наоборот разрушать, поэтому для нашего времени было бы более ценным делить мировоззрение не на научное или ненаучное, а на нравственное или безнравственное, гуманистическое или антигуманистическое. Однако во всех уровнях системы образования продолжает господствовать представление о мировоззрении, как о системе материалистических взглядов на мир.

Религиозная вера, по словам Гегеля, есть не просто знание о Боге, о нашем отношении и отношении мира к нему, а также нетленности нашей души; это знание не есть просто историческое или рассудочное; в нем заинтересовано сердце, оно влияет на наши чувства и на определение нашей воли, в силу того, что благодаря ей наши обязанности и законы приобретают большую силу, будучи представлены нам как законы Бога, отчасти в силу того, что представление о возвышенности и доброте Бога по отношению к нам наполняет наше сердце восхищением и чувствами смирения и благодарности.

Таким образом, религиозная вера поднимает нравственность и ее мотивы на новую, более величественную высоту. Религиозные побуждения преисполнены утонченными чувствами, которые у настоящего верующего обретают более мягкие тона человечности и добра.

Неразрешимое противоречие современной материалистической философии состоит в том, что все науки выводят свои законы, исходя из причинно-следственных связей между явлениями. Однако в вопросе возникновения Вселенной, жизни и человека, она не находит причины и видит только случай, возводя его в основу диалектики.

Познание истины, человека и окружающего мира составляет на протяжении почти трех тысяч лет предмет изучения истории философии.

3. Начало поиска нравственных идеалов лучшими умами человечества.

История человечества, рассматриваемая с материалистических позиций, связывает прогресс общества с развитием орудий труда, старательно замалчивая проблему духовного развития. По мнению материалистов до Маркса, Энгельса, Дарвина, Ницше и Фрейда, поставивших материальные интересы и животную сущность людей в основу развития общества, никто из более ранних мыслителей не смог ответить на проблемы нравственного становления человечества. Это не так.

Осознание людьми своей духовной сущности, отличающей их от зверей произошло рано. В истории человечества есть удивительная эпоха, отмеченная постройкой величественных сооружений, называемых мегалитическими. Это пирамиды в Гизе в окрестностях Каира в Египте, каменные громады, возведенные в Стоунхендже в Англии, пирамиды и храмовые комплексы в Южной Америке, истуканы на острове Пасхи, а также многочисленные сооружения, воздвигнутые в различных частях света, в том числе курганы Салбыкской степи в Хакасии. Построенные из каменных блоков весом во многие десятки и сотни тонн, они вызывают изумление по поводу способов их постройки, так как возведение подобных монументов, даже с использованием современной техники, представляет очень большие трудности. Эта эпоха началась на рубеже четвёртого и третьего тысячелетий до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье и продолжалась среди разных народов несколько тысячелетий, захватив при этом все континенты. Многие учёные и просто любопытные люди задаются вопросом, с какой целью древние люди строили эти циклопические сооружения? Существует множество гипотез создания этих величественных сооружений, начиная с предположения, что их строила раса гигантов, живших на земле, до пришельцев с других планет. Однако имеет право на существование и такое предположение, что люди отважились на подобное строительство, когда осознали своё превосходство над животным миром и решились показать свою духовную мощь таким образом. Они сделали то, чего не может сделать ни одно животное. Человек почувствовал себя венцом творения.

Ответ о возможных причинах начала этой эпохи содержится в Библии в рассказе о строительстве Вавилонской башни, где сказано: «И сказали они: построим себе город и башню, высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». (Бытие 11:4) Древние люди хотели построить башню «высотой до небес» с целью «сделать себе имя». Вдумаемся в значение этой цели. Что значит сделать имя? Это можно понимать как стремление к самоутверждению, известности и славе. Но в отличие от методов, присущих тому времени и заключавшихся в ведении захватнических войн, убийствах и порабощении, созидание – строительство сооружения высотой до небес становится совершенно новым способом самоутверждения - материальной демонстрацией духовной мощи и творческих сил древних людей. Одновременно с этим люди начинают духовные поиски. Они задумываются о возникновении и смысле жизни,

нравственных идеалах и нормах поведения, которые бы окончательно разделили поведение людей и повадки животных. Вызывает удивление и восхищение, что эти поиски велись у разных народов, на различных континентах, в разные эпохи, но приводили к очень похожим результатам.

Древнееврейский пророк Моисей видел смысл жизни человека в прославлении Бога и выполнении его законов, которые в виде десяти заповедей, стали первым нравственным кодексом, остающимся основой взаимоотношений между людьми до наших дней. У Будды целью жизни стало достижение просветления, то есть самосовершенствования человека путем выполнения нравственных предписаний очень похожих на заповеди Моисея. Сократ ценит нравственные качества личности выше самой жизни.

Продвижение людей к гуманизму шло двумя путями. На одном они приходили к осознанию нравственных истин силой своего разума, как это сделали Конфуций, Будда, Сократ, Платон, Аристотель и целый ряд других мыслителей. На другом - нравственность объявлялась ниспосланной Богом и освящалась его авторитетом. Это путь Моисея, Иисуса Христа, Мухаммада. Было бы неверным считать, что первый путь был материалистическим в отличие от второго. Все перечисленные мыслители не отрицали богов. Их решение собственными силами искать нравственные идеалы для людей говорит о кризисе языческих религиозных представлений. О том, что языческая религия оказалась не в состоянии удовлетворить возросшие духовные запросы людей. Ряд греческих философов прямо говорил о том, что жизнь людей не интересует богов. В связи с этим особенно интересна история возникновения учения Будды в Индии, где пантеон богов был особенно многочисленным. Не меньший интерес представляют поиски смысла жизни и правил взаимоотношения людей китайских мыслителей Конфуция и Лао-цзы.

4. Философия Будды

Будда (563-483) был далек от того, чтобы выполнять, какую-либо социальную миссию, тем более нести революционные преобразования. Он искал путь спасения, хотел быть блаженным и, найдя спасение, пожелал указать путь к нему и другим, основав монашеский орден. Буддизм имеет то неопределимое преимущество, что во главе религии он поставил отдельную личность в качестве жизненного образца и представителя благочестия. Эта личность сам Будда, вначале как человек и учитель, позднее как святой и бог. Для буддизма решающим обстоятельством было еще и то, что эта религия не связана ни с какой национальностью, ни с каким мирским предназначением. Вступление в буддизм обусловлено было не рождением, а обращением: решением жить согласно с истиной, проповеданной Буддой. Таким образом, буддисты образуют не народ, но общину, объединенную невидимой связью святых истин. Этим самым буддизму дана была возможность сделаться мировой религией, которая может распространяться во всякой стране и включить в себя все души. Для Азии эта религия отчасти стала тем, чем является христианство для западных стран. Буддизм с самого начала ориентирован на все слои населения, предполагал существование двух

уровней толкования: для просвещенных монахов и простолюдинов. Буддизм высшего уровня представлял собой, прежде всего, философское учение в сочетании с практиками, где главное место занимали догматика, логика, космология, психология, а основными методами доказательств были философские диспуты.

Простолюдинам предлагалась в основном морально-этическая сторона учения, состоящая в соблюдении нравственных установок, определяющих поведение, совершении ритуалов, выполнении несложных практик и почитании богов.

Краткое содержание учения Будды изложено в его проповеди в Бенаресе: "Существуют две крайности, о монахи, от которых человек, ведущий духовную жизнь, должен оставаться вдали. Какие же это две крайности? Одна - жизнь наслаждений, преданная похотям и удовольствиям; это жизнь низменная, неблагородная, противная духу, недостойная, ничтожная. Другая крайность - жизнь добровольных страданий; это жизнь мрачная, недостойная, ничтожная. Совершенный стоит далеко от обеих этих крайностей; он познал путь, который лежит посередине, путь, который открывает глаза, открывает и ум, который ведет к покою, к познанию, к просвещению, к нирване! Будда подчеркивал, что он открыл "дхарму" - мировой закон, освобождающий от кошмаров существования.

В первоначальном буддизме нет учения о богах как о властителях жизни и смерти, владыках, сотворивших Вселенную и определяющих ее судьбу. Будда утверждал, что боги существуют, как существует все, порожденное нашим сознанием. Они кажутся могущественнее обычного человека, но так же подвержены действию кармы и так же вовлечены в колесо сансары. Воплощение же в бога гораздо хуже воплощения в человека, так как человек имеет возможность достичь просветления, а бог, пока вновь не воплотится в человека, - нет. В учении проводится мысль, что для тех, кто готов вступить на путь познания религиозный культ значения не имеет.

Добро не представляется для буддистов идеалом, к которому нужно стремиться, потому что добро всегда есть действие, а оно противно учению Будды и не может служить целью. Однако добро предпочтительнее зла и ему необходимо следовать в слове, в деле и в жизни, так как зло приводит ко все более низким, более удаленным от нирваны возрождениям; добро же посредством лучших возрождений располагает к дальнейшим успехам на пути к нирване. Душевный покой есть то состояние, в котором заключается все блаженство буддиста, полная независимость от мира, от его забот, страстей, мнений.

Отношение буддиста к другим существам, животным и растениям, так же как и к людям, является сострадательным. Нежная симпатия ко всему живущему присуща буддисту; он не должен никого убивать, никому вредить, ни к кому относиться с гневом или со злобой, так как вражда никогда не прекращается враждой; вражда прекращается любовью, таково древнее правило; впрочем, слово, которое мы переводим как любовь, правильное, пожалуй, передать словом "невражда"; примеры этой добродетели имеют

отрицательный, пассивный характер: не мстить за обиду, сносить несправедливость или на грубые слова отвечал кротко. Даже сострадание холодно, да иного и нельзя ожидать там, где так громко прославляется апатия.

Будда утверждал, что невежество есть величайшее преступление, ибо оно является причиной всех человеческих страданий, заставляя нас ценить то, что недостойно быть ценным, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реальность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в действительности является наиболее ценным, – знанием тайны человеческого бытия и судьбы.

Для настоящего святого, для монаха, нравственность имеет чисто отрицательное значение; всякое действие является оковами, от которых он уже свободен; чем более он похож на мертвеца, тем он ставится выше.

Необходимые следствия этого – отсутствие положительного чувства долга, презрение к труду, к женщине и ко всем условиям земной жизни. Задачей человека является бегство от мира. Эта отрицательная мораль имеет решающее значение для сущности буддизма,

Поэтому пессимизм этот универсален и радикален. Он скорбит не о злополучии в сфере существования, но о самом существовании как о злополучии; не только болезнь, старость и смерть, но и самое рождение и подчинение закону рождения есть страдание.

Учение Будды пессимистично, потому что кроме ухода от действительности в мир духовных переживаний собственного я, он не видел путей избавления от материального давления и суетных устремлений повседневности. Будда велик в том, что он разорвал круг языческих материальных привязанностей и силу духа вознес на невиданную доселе высоту. Материальные блага для него не существуют вообще, если они не служат продлению биологической жизни, хотя он чуть было не прервал ее путем длительного голодания.

5. Конфуцианство

Конфуций (551-479) известен как первый учитель в Китае, желавший сделать образование общедоступным в противовес существовавшему мнению, что образование простолюдинам не нужно. *Конфуций поставил перед образованием совершенно новую задачу, он считал, что оно должно не только давать знания, но и формировать характер.*

Основой учения Конфуция является принцип – жень, что переводится как «милосердие», «человеколюбие», «гуманность», для человека, руководствующегося данным принципом, необходимы: скромность, справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие и любовь к людям. Принцип жэнь представляет для приверженца конфуцианства конечную цель своего нравственного развития, это высокий, почти недостижимый идеал, совокупность совершенств, которыми, как считает Конфуций, обладали лишь древние. Конфуций выразил свои идеи следующим образом: «Способствовать удобству стариков, верить в друзей и заботливо относиться к молодым». Он считал, что влияние гуманного человека очень велико:

«Гуманный человек, желая укрепить себя, укрепляет и других, а желая усилить себя, усиливает и других».

Когда ученик спросил его «можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?», Конфуций ответил: *«Можно. Это слово взаимность, не делай другим того, чего не желаешь себе»*. Не нужно высокомерно считать, что гуманизм Конфуция является примитивным. Наоборот, его представления о гуманности во многом выше современных, более того, его гуманность действенная, требующая от человека конкретных поступков, а не созерцательная, как в наше время.

Конфуций разработал учение о сяо – сыновней почтительности на основе древнего культа предков, превратив его из мистического почитания умерших, в полное философского смысла гуманистическое учение. Быть почтительным сыном обязан каждый, а особенно – человек грамотный, образованный, знающий принципы гуманности и стремящийся стать благородным мужем (цзюнь-цзы). Почтительный сын должен всю жизнь преданно заботиться о родителях, прислуживать и угождать им, быть готовым на все во имя их здоровья и блага, чтить их при любых обстоятельствах.

Цель сыновней почтительности заключалась в том, чтобы обеспечить процветание не только родителей, но и детей, так как она должна была сопровождаться всемерной заботой о них родителей. Такая взаимообусловленность делала семью чрезвычайно прочной.

Человеколюбие, по Конфуцию, является принципом поведения, но в отношениях с другими людьми человек должен руководствоваться какими-то определенными нормами и правилами, которые он называл ритуалом. *«Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям»* основа ритуала и морали имеет и другую сторону – ответственность старших за судьбу младших.

Кроме сыновней почтительности вторым важнейшим предназначением ритуала является концепция «исправления имен», как ее назвал Конфуций. Смысл ее заключается в том, что каждый человек должен следовать своему предназначению: *«Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном»*. Для того чтобы у представителей различных групп населения установились между собой достойные отношения, каждый из них должен быть на уровне собственного общественного предназначения. То есть только честное выполнение своего общественного и семейного долга, добросовестный труд и выполнение нравственных норм и правил делает человека достойным членом общества.

По мнению Конфуция не богатства и знатность должны определять принадлежность человека к правящему слою, а только знания и добродетели, точнее близость человека к идеалу цзюнь-цзы (благородного мужа).

Чем выше положение, которое занимает человек в семье или обществе, тем большая ответственность лежит на нём за выполнение нравственных предписаний: *«Если личное поведение тех, (кто стоит наверху), правильно, дела идут, хотя и не отдают приказов. Если же личное*

поведение тех, (кто стоит наверху), неправильно, то хотя приказывают, (народ) не повинуется».

Понятие благородного мужа (*цзюнь-цзы*) имеет у Конфуция два взаимосвязанных смысла: принадлежность к аристократии и человеческое совершенство. Принадлежность к аристократии сама по себе не гарантирует человеческого совершенства, так как для этого необходима упорная духовная работа над собой. В то же время человеческое совершенство не закрыто и для тех, кому судьба предназначила долю простолюдина. *«В деле воспитания нельзя делать различий между людьми»* - говорит Конфуций.

Благородный муж, в представлении Конфуция, сосредотачивает в себе все высокие качества. Он – идеальная личность и стремится познать правильный путь; всегда и во всем человеколюбив; во всем следует ритуалу; искренен и правдив в словах; честен и почтителен в поступках; постоянно стремится к знаниям. Благородный муж ровно и уважительно относится к другим людям; заимствует у окружающих только хорошее и сближается с лучшими; судит только самого себя. Дела благородного мужа должны предшествовать его словам.

Истинный цзюнь-цзы всего себя посвящает служению высоким идеалам, людям и поиску истины. Под влиянием конфуцианского ученого Дун Чжуншу китайский император У-ди (140-87 гг. до н.э.) ввел для кандидатов на замещение должностей в государственном аппарате экзамен с целью проверки на знание конфуцианского канона. Экзамен проводился по всей стране в одно время и был доступен для каждого – от аристократа до простого крестьянина. Получение должности зависело от знания конфуцианских идеалов добродетели и общей образованности. Таким образом, в деле государственного строительства Китай опередил весь мир на два тысячелетия.

Конфуций пытался восстановить веру в правление и превратить общество в моральную общность, развивая принципы гуманности. Для достижения этой цели он хотел создать братство благородных людей.

Это братство не ставило своей целью использование радикальных методов при установлении своих порядков. Наоборот, оно выступало как нравственный авангард, который был призван возродить нравственное здоровье общества. Первым этапом на этом пути было восстановление авторитета семьи. Конфуций цитирует отрывок из древней книги «Шу Цзин» (Книга истории), что «Будучи просто хорошим сыном, дружески относящемся к своим братьям, человек может оказывать влияние на правительство». Семейная этика в одинаковой степени касается как подданных, так и правителей. Правители должны начинать с исправления своего собственного поведения, чтобы быть образцом и править скорее путем морального лидерства и примера, а не с помощью силы. Конечной и высшей целью управления Конфуций считал интересы народа.

Благородному мужу в учении Конфуция противостоит «низкий человек». Устремления низкого человека направлены не к духовно-нравственному совершенствованию, а к материальному благополучию. Он

думает только о том, чтобы из всех своих поступков извлечь выгоду; не умеет переносить трудности; постоянно предъявляет требования другим людям, не выполняя своих обязанностей вообще или не в полном объеме; склонен к раздорам, может дойти и до разбоя. Это человек своевольный, грубый, неотесанный не только по внешнему виду и манерам, но и в том смысле, что для него ритуал, представления о человеческом приличии и достоинстве не стали определяющими мотивами поведения. Если благородный муж в упорном труде достигает своего высоконравственного облика, то низкий человек – это результат лени и нерадения о самом себе.

Все учение Конфуция можно свести к ответу на один вопрос, как стать благородным человеком? В этом стремлении Конфуций упускает действие потусторонних сил. Его они попросту не интересуют. Гуманистические идеи Конфуция на два тысячелетия опередили эпоху европейского гуманизма.

6. Идеал человека у Конфуция и Будды

Идеал человека у великих мудрецов Китая и Индии удивительно похож во всём, что касается его нравственных качеств и совершенно противоположен в отношении к жизни. Оба мудреца не придают особого значения сословной принадлежности человека. «В деле воспитания нельзя делать различий между людьми» - говорит Конфуций.

Благородный муж в представлении Конфуция должен обладать следующими качествами:

- стремится познать правильный путь;
- всегда и во всем человеколюбив;
- во всем следует ритуалу;
- искренен и правдив в словах;
- честен и почтителен в поступках;
- постоянно стремится к знаниям;
- ровно и уважительно относится к другим людям;
- заимствует у окружающих только хорошее и сближается с лучшими;
- судит только самого себя;
- его дела должны предшествовать словам.

Восемь арийских ступеней, которые должен выполнять человек по мысли Будды включают в себя:

- отрешение от привязанности к миру;
- воздержание от лжи;
- отказ от ценностей;
- ненасилие;
- непричинение вреда живому;
- превращение истинных поступков в линию поведения, образ жизни.

Кодекс нравственных обязанностей монаха включает десять требований:

- 1) не убивать;
- 2) не красть;
- 3) не прелюбодействовать;

- 4) не лгать;
- 5) не употреблять спиртных напитков;
- 6) не есть после полудня;
- 7) не танцевать, не петь, не посещать зрелищ;
- 8) не носить украшений;
- 9) не пользоваться роскошными сидениями;
- 10) не брать золота и серебра.

Миряне, которые желали следовать учению Будды должны были выполнять первые пять требований. Удивляет полное созвучие этих требований с заповедями Моисея, хотя между ними пролегли более шести столетий и тысячи километров.

Однако дальше между идеалом человека у Будды и Конфуция начинаются полнейшие противоречия. По мысли Конфуция «благородный муж» активный гражданин и замечательный семьянин, свято соблюдающий традиции, уважающий старших и заботящийся о младших. У Будды путь к просветлению, то есть к идеалу лежит в отрешении от семейных и всех других привязанностей, что он продемонстрировал своей жизнью.

Если мотивом поведения человека у Конфуция является его служение семье и государству, то у Будды мотивом поведения является личное стремление к совершенству при полном игнорировании мнения окружающих. Конфуций и Будда оставили людям два подхода к идеалу нравственного человека. Подход Конфуция в том, что его идеал активный и деятельный, а у Будды пассивный и созерцательный. Однако внутренние качества этих идеалов удивительно похожи. Для обоих духовные ценности гораздо важнее материальных. Более того, в буддизме наблюдается полное пренебрежение материальным. Гуманное отношение к людям, которое демонстрируют Конфуций и Будда, является показателем духовного совершенствования человечества, ведущего к изменению его нравственных установок.

Конфуцианство, с которым Европа познакомилась в XVIII столетии в период ожесточённого противостояния деятелей эпохи Просвещения с католической церковью, оказало на них большое влияние. Их привлекало в учении Конфуция то, что оно фактически было материалистическим и не несло в себя никаких религиозных элементов. Эта его особенность позволяла деистам и атеистам говорить о возможности существования безрелигиозной нравственности. В настоящее время об увлечении Конфуцием не слышно. По-видимому, это связано с тем, что он высоко ставил семейные и гражданские ценности, которые на современном Западе не в моде.

Зато буддизм, в котором личная самоуглублённость и отрешение от всего мира, а также ни к чему не обязывающая любовь являются главными качествами личности, пользуется громадной популярностью, особенно среди деятелей современного искусства.

7. Философия Лао – цзы

Лао-цзы (по преданию он был на 50 лет старше Конфуция) является основателем даосизма – религиозно-философского учения, которое вместе с

конфуцианством определяет жизнь Китая на протяжении последних более чем двух тысячелетий. Это глубоко специфичное и отличное от других учение. В нем отсутствуют привычные нам боги. Наименование «даосизм» происходит от слова «Дао», которое в переводе на русский язык означает – путь. В небольшом трактате под названием «Дао дэ цзин» изложена суть учения Лао-цзы. Прочтем некоторые отрывки из него:

«Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О глубочайшее! Оно кажется праотцем всех вещей». «Превращения невидимого [дао] бесконечны. [Дао]– глубочайшие врата рождения – корень неба и земли. [Оно] существует вечно подобно нескончаемой нити, и его действие неисчерпаемо».

«Вот вещь в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся! О беззвучная! О лишенная формы! Одиноко стоит она и не изменяется. Повсюду действует и не имеет преград. Ее можно считать матерью Поднебесной. Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее дао; произвольно давая имя, назову ее великое. Великое оно в бесконечном движении. Находящееся в вечном движении не достигает предела. Не достигая предела, оно возвращается к своему истоку. Вот почему велико дао, велико небо, велика земля, велик также и государь. Во Вселенной имеются четыре великих, и среди них – государь».

Жизнь по закону дао.

«Человек следует законам земли. Земля следует законам неба. Небо следует законам дао, а дао следует самому себе». Дао первопричина, конечная цель и завершение бытия.

Однако дао присуще не только космосу и вселенной. Оно может быть присущим и человеку, если он выполняет его законы:

«Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется с ними. Она находится там, где люди не желали бы быть. Поэтому она похожа на дао. Человек, обладающий высшей добродетелью, так же как и вода, должен селиться ближе к земле; его сердце должно следовать внутренним побуждениям; в отношениях с людьми он должен быть дружелюбным; в словах должен быть искренним; в управлении страной должен быть последовательным; в делах должен исходить из возможностей; в действиях должен учитывать время. Поскольку он, так же как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок».

«Драгоценные вещи заставляют человека совершать преступления. Поэтому совершенномудрый стремится к тому, чтобы сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь красивые вещи».

«Я сердце глупого человека. О, как оно пусто! Все люди полны света. Только я один подобен тому, кто погружен во мрак».

«Стремясь к малому, достигнешь многого; стремление получить многое ведет к заблуждениям».

«Нужно меньше говорить, следовать естественности».

«Только сомнения порождают неверие».

«Побеждающий людей силен. Побеждающий себя могущественен».

«Кто умер, но не забыт, тот бессмертен».

«На ненависть нужно отвечать добром».

Советы правителям:

«Я имею три сокровища, которыми дорожу: первое - это человеколюбие, второе бережливость, а третье состоит в том, что я не смею быть впереди других».

«Кто действует, потерпит неудачу. Кто чем-либо владеет – потеряет. Вот почему совершенномудрый бездейтелен, и он не терпит неудачи. Он ничего не имеет и поэтому не теряет».

«Совершенномудрый ничего не накапливает. Он все делает для людей и все отдает другим. Небесное дао приносит всем существам пользу и им не вредит. Дао совершенномудрого – это деяние без борьбы».

Очень интересные рекомендации дает мудрец по управлению государством:

«Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже всех те правители, которых народ презирает. Кто вдумчив и сдержан в словах, успешно совершает дела, и народ говорит, что он следует естественности».

«Когда будет уничтожена ученость, тогда не будет и печали. Как ничтожна разница между обещанием и лестью и как велика разница между добром и злом! Надо избегать того, чего люди боятся».

«В древности те, кто следовал дао, не просвещали народ, а делали его невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний».

«Кто сам себя возвышает, не может стать старшим среди других».

Полководческий талант.

Совершенно новыми для тех далеких времен выглядят взгляды Лао-цзы на ведение войны и полководческий дар:

«Искусный полководец побеждает и на этом останавливается, и он не осмеливается осуществлять насилие. Он побеждает и себя не прославляет, Он побеждает и не нападает. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, что к этому его вынуждают. Он побеждает, но он не воинственен».

«Воинско – орудие несчастья. Прославлять себя победой – это значит радоваться убийству людей. Благополучие создается уважением, а несчастье происходит от насилия».

Заслуживает упоминания даосское искусство благоприятного размещения предметов, вещей, строений в жилище – фэн-шуй. Зародилось оно с целью поиска наилучших мест для жилищ и храмов, создание ландшафтов, организации мест захоронения. Удобным местом считалось то,

в котором пересекаются так называемые магнитные потоки: Голубой Дракон и Белый Тигр. К даосским знатокам фэн-шуй обращаются за советом последователи всех трех религий Китая, благодаря чему в стране сформировался особый китайский стиль в архитектуре и ландшафтной культуре.

Учебники:

1. В.П. Кохановский, В.П. Яковлев. История философии. Феникс 2011.
2. В.Д. Губин, Т.Ю. Сидорина. История мировой философии. М. 2007.
3. Ред. А.С. Колесникова. История философии. СПб. 2010.
4. Б. Рассел. История западной философии. М. 2004
5. Спиркин А.Г. Философия. Учебник. Рекомендован Минобром. 2004, 2011 или другое издание.
6. Б.И. Липский, Б.В. Марков Философия. Учебник. Рек. УМО. 2011г.
7. В.Д. Губин. Т.Ю. Сидорина. Философия. Учебник. Минобр. 2008
8. Ред. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник. Рек. Минобр. 2011г.
9. Ред. В.В. Миронова. Философия. Учебник. УМО. М. 2008.
10. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира. Учебник. УМО. М. 2005.

Дополнительная литература:

1. Конфуций Уроки мудрости: Сочинения. – М.: 1999.
3. Буддизм Четыре благородные истины: - М.:1999.
4. Конфуций Беседы и суждения: Трактат. М. 2006.
5. Симпкинс А., Симпкинс А. Конфуцианство. М. 2006
6. Сидоров, С. Буддизм: история, каноны, культура. М. 2005
7. Р. Пишель. Будда, его жизнь и учение. М. 1911, репр. изд. 2004

Вопросы для обсуждения:

1. Где и по какой причине возникла философия?
2. Какая связь существует между мировоззрением и философией?
3. Что вы можете сказать о типах мировоззрения?
4. Что вы знаете о методологии философии?
5. В чем состоит неразрешимое противоречие современной материалистической философии?
6. Что вы можете сказать о предмете изучения истории философии?
7. Дайте характеристику философии Будды.
8. Охарактеризуйте философию Конфуция
9. Как сформулировал Конфуций основное правило нравственности?
10. Каков идеал человека у Конфуция и Будды?
11. Чей идеал человека вам больше импонирует и почему?
12. Как бы вы охарактеризовали сущность дао?
13. Расскажите о философии Лао – цзы
14. Что общего и каковы различия в философии Будды, Конфуция и Лао-цзы?

15. В Библии в книге Екклесиаста написано: «кто умножает познания, умножает скорбь», а Лао-цзы пишет: «когда будет уничтожена ученость, тогда не будет и печали», почему так думали древние мудрецы?

3. На какие составные части разделили бы вы учение Конфуция?
4. Как сформулировал Конфуций «золотое правило нравственности»?
5. Какую роль выполняет «ритуал» в учении Конфуция?
6. Какую роль играют семейные связи в учении Конфуция?
7. Согласны ли вы с требованиями положения Конфуция об «исправлении имен»?
8. Что означает воспитанность в учении Конфуция?
9. Какие главные различия могли бы вы выделить между «благородным мужем» и «низким человеком»?
10. К чему призывает человека учение Конфуция?
11. Почему Конфуций стал духовным отцом китайской нации?
12. Можно ли использовать этические взгляды Конфуция в современной жизни?
13. Учение Конфуция появилось в период, предшествующий расцвету Древней Греции и Рима. Представим, что оно проникло в эти государства, могло ли оно быть принято там? Попробуйте сделать анализ и дать ответ.

Вопросы для обсуждения:

2. Какие качества требует от человека жизнь по законам дао?
3. В чем заключается сила, а в чем могущество человека?
4. Составьте по тексту портрет идеального правителя.
5. Как относится Лао-цзы к накоплению богатств?
- 6.
7. Почему держать народ в невежестве полезно для правителя?
8. Согласны ли вы с методами ведения войн, предлагаемыми Лао-цзы?