

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧЕНИЯ
ФЭН ЮЛАНЯ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7335641>

Иззетова Эмине Мустафаевна

Доктор философских наук, профессор

Ташкентский государственный университет востоковедения

izzetova@bk.ru

***Аннотация:** В научной статье рассмотрены основные экзистенциально-герменевтические аспекты антропологического учения Фэн Юлан, на основе таких его работ как «Новый трактат о природе человека», «Краткая история китайской философии». Акцент поставлен на четырех уровнях существования человека: природный, утилитарный, моральный и космический. Проанализирован новаторский метод, соединивший в себе западные и китайские философские традиции, а также определено его значение для истории философской мысли Китая.*

***Ключевые слова:** конфуцианство, неоконфуцианство, Фэн Юлань, принципы (ли), субстанция пневма (ци), «добродетельные начала» («июнь дуань»), «истинное сердце», чувственность, «человеческое сердце», аналитический метод, негативный метод.*

EXISTENTIAL-HERMENEUTIC ANALYSIS OF FENG YULAN'S TEACHING ON
HUMAN NATURE

Izzetova Emine Mustafaevna

Doctor of Philosophical Sciences, Professor

Tashkent State University of Oriental Studies

izzetova@bk.ru

***Annotation:** The scientific article discusses the main existential and hermeneutic aspects of the anthropological teachings of Feng Yulan, based on his works such as "A New Treatise on the Nature of Man", "A Brief History of Chinese Philosophy". The emphasis is on four levels of human existence: natural, utilitarian, moral and cosmic. An innovative method that combines Western and Chinese philosophical traditions is analyzed, and its significance for the history of Chinese philosophical thought is determined.*

***Keywords:** Confucianism, Neo-Confucianism, Post-Confucianism, Feng Yulan, principles (li), substance pneuma (qi), "virtuous principles" ("jun duan"), "true heart", sensuality, "human heart", analytical method, negative method.*

Философский дискурс о природе человека всегда связан с глубокой проблемностью человеческой жизни. Меняются времена и эпохи, растет инструментально-технологическая оснащенность жизни, совокупность накопленных достижений, формы организации жизни, ее ценности и ориентиры. Но проблемная нагруженность жизни не исчезает. Речь идет о проблемах, которые можно с достаточным основанием охарактеризовать как «вечные». В разные эпохи, в разных культурах они актуализируются на специфическом материале, в различных соотношениях, с разной акцентировкой. И мыслители разных эпох и культур

размышляли над ними, давая свои ответы, создавая уникальные учения о человеке и ориентации человеческой жизни [Гуайван 2015 : 39].

Современный этап цивилизационного развития мира сопровождается постоянно обостряющимися конфликтами и кризисами, возникающими в разных точках планеты. Ш.М. Мирзиеев в своей речи, посвященной Дню дружбы народов подчеркнул: «Сегодня все мы являемся свидетелями того, что в нынешнюю эпоху глобализации все более острый характер приобретают такие вызовы, как жесткая конкуренция, вооруженные конфликты, борьба за сознание и умы людей, в первую очередь молодежи, терроризм, экстремизм, сепаратизм, торговля людьми» [Мирзиеев 2022]. На пути к новому международному порядку возникает все больше экономических, политических, культурных и иного рода вызовов. Соответственно, все явственнее осознается необходимость поиска философско-мировоззренческой парадигмы, способной привести к созданию гармоничного мирового сообщества, фундированного на основе проверенных тысячелетиями ценностей. В настоящее время глобальная оппозиция человеческой культуры, выражаемая символами Восток-Запад, высветилась, как никогда ярко. Глобализация мировой культуры - процесс неизбежный. Возможно, именно «восточно-западный» синтез сумеет вернуть человеку совершенство, «сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу».

В этом контексте стоит обратить особое внимание на ценности конфуцианского мировоззрения, основополагающие категории и понятия неоконфуцианства. Эти философские учения позволяют китайской цивилизации при всех ее циклических фазах развития сохранять культуру, преемственность основных традиций, форм общественных связей. Исторически доказано, что китайская традиционная культура жизнеустойчива при столкновении с иными культурами. При этом основной чертой китайского национального характера и китайской культуры, является исторически развитая адаптация, позволяющая китайскому обществу воспринимать ценности привносимых в него культур, через призму собственных идей, интересов и ценностей. В этом сказывается уникальность национального самосознания, менталитета [Абрамова 1998 :243].

В развитии современной философии приоритетную роль приобретает общецивилизационная тенденция повышенного интереса к проблемам человека, а также к сближению различных культур. При этом недостаток духовности современного мира при решении глобальных проблем человечества заставляет все чаще обращаться к проблемам совершенствования природы человека и его гармонии с окружающим миром, обществом. Таким образом, человек становится средоточием всех проблем, а концепции человека - той осью, вокруг которой вращаются все теоретические исследования. Западные теории природы человека в центр своего научного интереса всегда ставили проблему освобождения человеческой личности и развития ее индивидуальности. Восточные учения, в частности китайские, концентрировались в основном на проблеме добродетельности и порочности этой природы, тогда как индивидуальные желания и устремления человека в них всячески осуждались. Неизбежным следствием этого стало преувеличение роли социального начала в человеке и принижение роли естественно-природного начала. В древнекитайском обществе в силу устойчивости кровнородственной общины (патронимии), человек рассматривался как частица общины, рода, клана.

Поэтому при рассмотрении природы человека древнекитайские мыслители брали в качестве объекта не индивида, а некую абстракцию, «человека вообще» [Буров 1972]. Вместе с тем китайские теории природы человека, играли более активную роль и в большей степени способствовали совершенствованию сущности человека. Кроме того, в китайском антропологизме отстаивался постулат гармонии между человеком и обществом, в западном варианте - их противостояние. Проблеме эволюции представлений о человеке и его

природе в китайской философии, а также некоторым другим аспектам антропологии посвящено немало исследовательских работ: А.И.Кобзева, А.В. Ломанова, М.Л.Титаренко, В.Ф.Фиоктистова, Т.П.Григорьевой, Н.С.Кирабаева, Дж. Левенсона, В.Мэйснера и др. Вместе с тем отдельными китайскими учеными высказывается мысль о необходимости рассмотрения проблемы человека в более широком культурологическом контексте, т.е. о подходе к ней как к явлению традиционной культуры Китая.

Опираясь на данный опыт в разработке антропологической проблематики мировой науки и философии, учитывая все возрастающий к ней интерес, целесообразно проследить ее отражение в творчестве видного китайского философа и историка философии Фэн Юланя (1895-1990). Ему удалось соединить в своем творчестве глубокое знание и преемственность китайских культурных традиций и вместе с тем привнести отдельные новационные идеи в учение о человеке и обществе.

Небо, землю и человека предшествующая китайская философия определяла как три основные силы, наличие каждой из которых необходимо для вселенной. «Небо, земля, человек - основа всего сущего. Небо дает всему сущему жизнь, земля вскармливает, человек придает законченность» [Якимященко 2000: 12]. Совершенствуя и изменяя вещи во вселенной, человек придает Универсуму некую завершенную форму. Таким образом, человек как бы составляет «с небом и землей триединство». Небо, земля, человек - это три космические потенции, творящие вселенную, «эти три (силы) нераздельны, составляют единое целое, и невозможно отсутствие хотя бы одной из них» [Фэн Юлань 1997:168].

Человеческая плоть подобно всему остальному сущему также опирается в своем существовании на вневременные и внепространственные «принципы» (ли). Материальное воплощение ли в индивидуальных объектах мироздания происходит при помощи лишенной собственных качеств «субстанции пневмы» (ци), которая наделяет вещь сущностными характеристиками и позволяет относить ее к определенному классу. Фэн Юлань дает описание динамического и статического аспектов Универсума. Динамический аспект мироздания описывается раскрытием все большего числа ли-принципов, содержащихся в Великом пределе (тай ци). В то время как статический аспект – связывается с понятием о Великом целом (да цюань), объединяющий мир существующих вещей и запредельных идеальных принципов [Ломанов 2010: 284-285].

Главной целью философии, согласно Фэн Юланя, является возвышение человеческого разума, который проходит в своем развитии четыре ступени. Две низшие сферы разума (естественная и утилитарная) заложены природой. В то время как две высшие - моральная и космическая создаются усилием разума [Кобзев]. Моральная сфера указывает на идеалы служения обществу, космическая сфера воплощает даосско-буддистские мотивы и призывает человека к духовному единению с мирозданием, предстающим в ипостаси космологического “Неба” (тянь) или философского “Великого целого”. Слияние “мистической” китайской философии с “рационалистической” философией Запада должно было, по Фэн Юланю, привести к рождению “всемирной философии будущего”. Такой синтез должен был осуществиться путем объединения позитивного “рационалистического онтологизма” неоконфуцианцев, школы лисюэ и платонизма с “негативной гносеологией” даосов, чань-буддистов и кантианцев [Ломанов 2010 : 283].

Человек - «особое создание вселенной». В отличие от всего остального сущего лишь человек способен к познанию и совершенствованию, лишь человек обладает моральными принципами и способен к преобразованию всего сущего. Поэтому он возвышается над всем остальным присутствующим во вселенной. «Человек - сердце неба и земли» [Фэн Юлань 1947: гл.1]. Здесь явно прослеживаются идеи экзистенциализма, которые были присущи для философии М.Хайдеггера. Он утверждал, что человеческая жизнь радикально отличается от

других форм жизни, так как способна познавать себя и размышлять об этом бытии. Человеческое существование – это путь к пониманию самого бытия [Хайдеггер 2003 : 96]. Отталкиваясь от проблемы решения природы человека в традиционной китайской философии, Фэн Юлань выделяет наличие в ней двух составляющих. Во-первых, «добродетельные начала» («июнь дуань») как называет их Мэн-цзы, «природой» именуется их Дун Чжунту, «природой по воле неба» или «истинным сердцем», воплощающим высший принцип ли, называют их неоконфуцианцы. Во-вторых, элементы, роднящие человека с животными (инстинкты, физиологические потребности) по Мэн-цзы, которые Дун Чжунту именуется «чувственностью» («чувствами»), а неоконфуцианцы - «человеческим сердцем», воплощающим индивидуальные качества природы каждого человека. «Человеческое сердце опасно, истинное сердце мало»,- говорили неоконфуцианцы [Фэн Юлань 1947]. «Человеческое сердце» (жэнь синь) следует желаниям, «истинное сердце» (дао синь) - велениям долга. Однако «человеческое сердце» может иногда одерживать "верх над «истинным сердцем», и тогда человек, слепо следуя своим желаниям, совершает поступки, которые ему не следовало бы совершать.

Каждому человеку дана способность развивать в себе «добродетельные начала», способность стать «совершенномудрым» (июнь жэнь). Для конфуцианцев таким путем становится «учение» и воспитание себя на основе пяти добродетелей. Даосы путь к «совершенной мудрости» видят прежде всего в отрешении, уходе от повседневности, возвращении к природе и познании ее естественного развития. Фэн Юлань даосский инструмент познания и самосовершенствования определяет как путь идущий от «знания» к «самозабвению. Для конфуцианства, по мнению Фэн Юланя, это путь, ведущий от «накопления (поступков), соответствующих долгу» к преодолению себя и своих желаний. Конечной целью на этом пути для даосов и конфуцианцев становится познание воли Неба, или Дао. «Если утром познаешь правильный путь, вечером можно умереть» [Фэн Юлань 1995:12]. «Познав небо» и достигнув тем самым «совершенной мудрости», в конечном итоге человек сливается с ним в единое целое. «Все вещи находятся в нас» [Фэн Юлань 1997:68]. Став «совершенномудрым», человек не только достигает высшего предела совершенствования, но и приобретает возможность управлять вселенной. Высший предел знания («мудрость») в китайской философии рассматривается как синтез, одновременно соединяющий в себе «мирское» и «немирское» начала.

Фэн Юлань дает свое определение человеку: «Человек, - это создание, способное к осознанию (цзюэ цзе) своей жизнедеятельности, или (вернее), способное к достаточно высокому уровню такого осознания». Способность к осознанию и анализу не только придает осмысленность всем действиям человека, но и наделяет его правом выбора. В свою очередь это придает человеческой деятельности определенную рационалистическую и осмысленную направленность. С присутствием человека существование Вселенной приобретает иной смысл и облик. Ведь человек способен осознавать свою деятельность и влиять на развитие Универсума.

Для лучшего понимания новых идей мыслителя, привнесенных в китайскую философию, необходимо, обратиться к его новаторскому методу, который соединил в себе на первый взгляд несовместимое - позитивный метод западной философии и негативный метод китайской философии. Согласно Фэн Юланя, соединение этих двух методов создаст философию будущего. Аналитический метод западной философии есть тот способ, который необходим для достижения наиболее значимого и существенного в осмыслении первоначал бытия. Подлинная метафизика, используя в процессе познания вселенной и человеческого бытия аналитический метод и категории традиционной китайской философии, подходит, наконец, к тому пределу человеческого сознания, за

которым остается только «молчание». Так как осмысляемое нами нельзя уже ни помыслить, ни выразить словами. Подходя к этой стороне метафизики, мы не можем говорить о ней. И это есть применение негативного метода. «Человек должен сперва сказать многое, чтобы потом хранить молчание». Соединение двух на первый взгляд противоречащих друг другу методов отражает последовательное развитие человеческого сознания до наивысшего уровня, где человек осознает свою тождественность и единство с «истинной реальностью». Человек, находясь в моральной сфере, использует аналитический метод, как способ достижения более глубоких знаний о вселенной и первоначалах бытия. Знания о первоначалах и первопричинах бытия он может достичь лишь перейдя на следующий уровень осознания, в трансцендентную сферу. В этом случае получает свое применение негативный метод, как отражение «знания путем незнания».

Касаясь проблемы природы человека, Фэн Юлань, как и неоконфуцианцы, выделяет в ней наличие двух составляющих: «небесного (высшего) принципа» (тянь ли) и «человеческих устремлений» (жэнь юй). Высший принцип не может не быть добродетельным изначально, тогда как «устремления» могут быть началом как добродетели, так и порока. Впоследствии эти идеи трансформируются в понятие «сердца-разума», которое занимает место «человеческого сердца», и «природы-сущности», которое может быть соотнесено с «истинным сердцем» у неоконфуцианцев. При этом под «сердцем» (синь) подразумевается как деятельность разума по осознанию и анализу окружающего мира, так и чисто психо-рефлекторная деятельность, т.е. восприятия, ощущения, инстинкты и т.д. Мыслитель в употреблении понятия «природа-сущность» (сип), определяет два значения: а) логическое понятие; б) биологическое понятие. При этом Фэн Юлань предлагает именовать логическую «природу-сущность» - «природой» (сии), подразумевая под ней своего рода «непременный (естественный) принцип», высший эталон всех вещей и явлений реального мира, которому они, однако, могут лишь отчасти соответствовать. Биологическую «природу-сущность» называет «врожденными качествами наклонностями» (уда), имея ввиду те способности, которые присущи данной вещи реального мира с момента ее рождения. Эти способности помогают ей реализовать свою «природу-сущность». Вещи, не обладающие «сердцем-разумом», хотя и обладают «природой-сущностью», но в отличие от человека не способны к ее осознанию. Человек же не только обладает способностью к постижению природы других вещей, но и способен «познать собственную природу», что позволяет ему таким образом наиболее полно ее реализовать и достигнуть высшей степени осознания, или «совершенной мудрости». Высшая же степень осознания - есть самосознание.

Надо отметить, что в зависимости от степени самосознания Фэн Юлань делит людей на представителей определенных сфер бытия. Таких сфер он насчитывает четыре: естественная (или младенческая), утилитарная, моральная и трансцендентная. «Познание неба», «служение ему», «гармония с небом» и как итог осознание единства со всей вселенной превращает человека в «совершенномудрого» (ион жэнь), который достигнув высшей степени самосознания, или «высшей просветленности», обретает подлинное счастье и способность оказывать влияние на вселенную.

«Совершенномудрый (же) - это достигший совершенства человек» [Фэн Юлань 1947:гл.3]. Отличие «совершенномудрого» от обычных людей, по мнению Фэн Юланя, - в том, что обычный человек способен лишь к осознанию, «совершенномудрый» же способен к «осознанию своего осознания» или самосознанию (цзю). Для достижения «совершенной мудрости» необходимо овладеть неким «высшим мастерством, искусством» (гун фу). Такое искусство осмыслялось неоконфуцианцами как «нравственное усилие», ведущее к духовной самореализации, самораскрытию, внутреннему озарению. Согласно Фэн Юланя, «высшее мастерство», состоит как бы из двух частей. Первая включает стремление к осознанию

человеческого бытия, т.е. «познание природы человека» (чжи син), а также к осознанию вселенной, т.е. «познание неба», что придает человеческой деятельности иной смысл. Функция же второй части «высшего мастерства» (гун фу), которую Фэн Юлань вслед за неоконфуцианцами именуется «почтительностью» (узин), заключается в том, чтобы «не забывать», «хранить» достигнутое человеком сознание, иначе оно может быть легко утрачено, потому что, как говорили неоконфуцианцы, «истинное сердце мало», а «человеческое сердце опасно» и легко поддается «человеческим страстям».

Анализируя и обобщая опыт исследования проблемы существования и сущности человека предыдущих поколений философов Фэн Юлань в своей работе «Сравнительное изучение идеалов человеческого бытия» выделяет два направления на пути достижения идеала человеческого бытия. Первый путь – это изначальный, естественный (тянь жань), которое рождается и умирает независимо от воли человека. Второе – искусственное (жэнь вэй), привнесённое в этот мир человеком и его деятельностью. Человек – это составная часть единой природы, единой бесконечной целостности – вселенной. Человеческая же жизнедеятельность является как бы продолжением и дополнением к ее целостному развитию. Поэтому лишь ориентация человека на естественные законы природы может способствовать гармоничному развитию всей вселенной в целом. Среди представителей этого направления Фэн Юлань называет конфуцианцев, пытавшихся с помощью понятий «срединного пути» и пяти добродетелей (гуманность, долг, благопристойность, мудрость и преданность) найти путь «соединения внутреннего и внешнего» (человека, природы, неба). Сторонниками этого направления он называл неоконфуцианцев, признающих «все сущее единым». Ярким представителем древнегреческой философии данного направления он называет Аристотеля, который провозгласил единство понятий мира чувственного и идеального. Этой же позиции придерживался немецкий философ Гегель, пытавшийся доказать, что «Я» и «не-Я» – суть лишь бытие и небытие, составляющие единое целое. «Абсолютный дух хотя часто и находится в процессе становления, однако на самом деле он лишь приходит к бытию или небытию». К приверженцам этого направления можно отнести и самого Фэн Юланя [Фэн Юлань 1986:63]. Естественные и утилитарные сферы жизни, по Фэн Юланю, даны человеку от рождения, изначально присущи его природе, моральная и трансцендентная сферы созданы самим человеком, его «духом». Функция философии состоит в том, чтобы оказать содействие в достижении двух высших сфер бытия. «Чтобы находиться в трансцендентной сфере, необходимо быть мудрецом. Философия учит тому, как стать им» [Фэн Юлань 1947:19].

Итоги проведенного исследования. Творчество Фэн Юланя представляет собой идеальную модель выстраивания диалога с иной культурой, западной культурой, проблемным полем которого является взаимодействие философских традиций и вообще культурных механизмов Востока и Запада. Фэн Юлань пытался развивать китайскую философию, продолжая традиции классического неоконфуцианского «учения о принципе» (ли сюэ), и одновременно радикально переосмысливать логические и формальные основы самой китайской мысли. Философствование этого китайского ученого характеризуется такими важными признаками, как профессиональность, содержательное владение западной философской мыслью, стремление использовать рационалистический и аналитический подходы в решении дилеммы, ставшей исходным импульсом в движении постконфуцианской мысли, эмоциональной привязанности к национальной традиции и интеллектуальной преданности западным ценностям.

Для определения сути учения о человеке, философского наследия Фэн Юланя можно подойти с точки зрения отдаленного фона глубокой и новой мировой философии,

открывающей и возрождающей дух китайской философии. Такой стиль философствования называется «китайской герменевтикой». Понятие «китайская герменевтика» представляется, на наш взгляд, очень конструктивной, поскольку уже в самом названии презентуется установка китайского философа на реинтерпретацию всей китайской традиции, что роднит его с влиятельными западными философами XX века.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

- 1.Абрамова Н.А. Традиционная культура Китая и межкультурное взаимодействие: монография. – Чита: ЧитГУ, 1998.
2. Буров В.Г., Титаренко М.Л. Философия Древнего Китая. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т.1. – М.: Мысль, 1972.
- 3.Гуйван П. Н. Проблема человека в истории философии: (Древняя Индия, Древний Китай, Древняя Греция, Средневековая Европа): учебное пособие / П. Н. Гуйван, В. Ю. Инговатов. – Барнаул: Алт. ГТУ, 2015.
- 4.Кобзев А.И. Фэн Юлань// Большая российская энциклопедия [Электронный источник] Режим доступа: <https://bigenc.ru/philosophy/text/4726846> (Дата обращения: 30.07.2020).
5. Ломанов А.В. Фэн Юлань. Новая философская энциклопедия. В четырех томах / Ин-т философии РАН. Науч.-ред. Совет: В.С. Степин, А.А.Гусейнов, Г.Ю. Семигин. - М.: Мысль, 2010, т. 4.
- 6.Мирзиеев Ш.М. Поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов <https://kun.uz/ru/news/2022/07/30/shavkat-mirziyoyev-pozdravil-uzbekistansev-s-dnem-drujby-narodov>
- 7.Фэн Юлань «Чжунго чжзсгаэ цянъши» / «Краткая история китайской философии». - Пекин, 1997.
- 8.Фэн Юлань «Синь юань жэнь» / «Новый трактат о природе человека». - Шанхай. 1947.
9. Фэн Юлань «Синь кань дао» / «Трактат об изначальном дао». – Тайбэй, 1995.
- 10.Фэн Юлань. Сань сун тан цюань цзи (Полное собрание сочинений из Зала трех сосен). - Хэнань. 1986.
- 11.Хайдеггер М. Бытие и время/ Пер.с нем. В.В.Бибихина. – Харьков: Фолио, 2003.
12. Якимященко О. Ф. Антрополого-социологические взгляды Фэн Юланя. Автореф. канд.филос.н.. – Москва, 2000.