

КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ФИЛОСОФИЯ ГАРМОНИИ

<https://doi.org/10.24412/2181-1784-2023-21-509-514>

Туленова Гульмира Жандаровна

Доктор философских наук, профессор

Ташкентский университет информационных технологий

имени Мухаммада аль Хорезми

E-mail: tulenovag1961@mail.ru

***Аннотация.** В настоящей статье анализируются особенности древнекитайских верований, представлений о происхождении мира, а также различных философских школ, возникших на ранних этапах развития философской мысли в Китае. Глубокое изучение особенностей взглядов представителей различных философских школ, имеет важное значение в осмыслении значения богатого философского наследия китайского народа.*

***Ключевые слова:** традиция, мышление, миф, боги, небесная воля, духи, универсальные божественные силы, инь-ян, конфуцианство, легизм, даосизм, натурфилософия.*

CHINESE PHILOSOPHY AS A PHILOSOPHY OF HARMONY

Tulenova Gulmira Zhandarovna

Doctor of Philosophy, Professor

Tashkent University of Information Technologies

named after Muhammad al Khwarizmi

E-mail: tulenovag1961@mail.ru

***Abstract.** This article analyzes the features of ancient Chinese beliefs, ideas about the origin of the world, as well as various philosophical schools that arose in the early stages of the development of philosophical thought in China. A deep study of the peculiarities of the views of representatives of various philosophical schools is important in understanding the meaning of the rich philosophical heritage of the Chinese people.*

***Key words:** tradition, thinking, myth, gods, heavenly will, spirits, universal divine forces, yin-yang, Confucianism, legalism, Taoism, natural philosophy.*

Широко всем нам знакомое увлечение духовными практиками Востока – важный фактор роста интереса к Китаю, формирующий миф об обществе конфуцианской гармонии, реализующий стремление к добродетельному и мудрому человеку.

Официальная конфуцианская традиция придерживалась концепции непреходящего качественного различия между жителями «центра Поднебесной» и «периферийными народами», основывавшейся как на резких отличиях в образе жизни китайцев и «варваров» - кочевников, так и на том, что Китай того времени находился на более высокой стадии общественного развития. [Воскресенский А.Д., Лузянин С.Г. 2003].

Китайская философия является частью восточной философии. Идеи китайских философов оказали значительное влияние на культуру, политику и религию Китая, Японии, Кореи, Вьетнама и других восточноазиатских стран. Резкий контраст между китайской и западной традициями философского мышления можно проиллюстрировать тем фактом, что стремление европейских философов искать сущность вещей не отмечается среди китайских мыслителей, чьи основные интересы лежали в области понимания и создания гармоничных отношений в обществе. Первоначально китайская философия развивалась на основе национальной мифологии.

В Китайской философии происхождение мира объяснялось двумя мифами. Согласно первому, мир возник из хаоса благодаря двум противоположным упорядочивающим этот хаос силам – инь и ян. По этому поводу пишет А.И.Кобзев: “В традиционной космогонии появление инь - ян знаменует собой первый шаг от недифференцированного (хаотического) единства первозданной “пневмы” к многообразию всей “тьмы вещей”... каждое из противоположных начал содержит в себе потенцию другого. Таким образом модель инь-ян определяет не только развитие, но и устройство всего сущего в мире”.

Согласно второму мифу, происхождение мироздания связано с деятельностью сверхчеловека Пань-гу, который зародился внутри некоего космического яйца. Из частей тела умершего Пань-гу возникают все элементы мироздания: Солнце – из левого глаза, Луна – из правого, четыре страны света – из туловища с руками и ногами, ветер и облака – из вздоха, гром – из голоса, реки – из крови, дороги – из жил, почва – из плоти, металлы и камни – из зубов и костей и т.д. Примечательно, что люди произошли от паразитов, ползавших по телу Пань-гу, а “ветер их развеял повсюду” [Юнг К.Г. 1994 : 258]

Боги и духи в китайских мифах имели зооморфный характер, то есть явное сходство с животными. Важнейшим объектом поклонения древних китайцев было небо. Как пишет Г.А.Ткаченко: “Небу приписывалось поощрение альтруистического поведения индивидов, причем даже в том случае, когда они действовали фактически против высших, но в интересах большинства людей – Поднебесной. Небо в этом отношении приобретало статус высшей моральной инстанции, оценивающей поступки людей по их возможным последствиям для большинства”. [Ткаченко Г.А. 2000 : 29]

Считалось, что все в мире зависит от предопределения всемогущего неба и что “небесную волю” можно узнать через гадания и интерпретацию знамений. Видимо, поэтому для обозначения территории, на которую распространялась власть китайского императора, использовался термин “Поднебесная”. [Титаренко М.Л. 2006: 271 – 272].

Стержневым компонентом древнекитайских верований был культ предков. Древние китайцы считали, что духи умерших предков оказывают непосредственное влияние на судьбу и повседневную жизнь потомков. Постепенно, на основе развитой мифологии начала складываться и китайская философия. В классический период (VI – III вв. до н. э.) были разработаны и развиты основные концепции: Дао – “Путь”, Де – “добродетель”, Жэнь – “человеколюбие”, И – “справедливость”, Ли – “обычай, ритуал”, Цзюнь-цзы – “благородный муж”, Чжэнмин – “исправление имён” и др. Самыми известными оппозициями стали “инь-ян”, используемые для описания полярных противоположностей мира. Каждая интеллектуальная школа имела свой собственный путь, но интеллектуальные достижения Конфуция (551 – 479 до н.э.) и Лао-цзы (VI в. до н. э.) стали наиболее популярными в Китае и мире. Философское общество Китая той эпохи состояло в основном из странствующих ученых, услугами которых часто пользовались различные государи. Таким образом, мыслители выступали в роли консультантов по вопросам политики, дипломатии и войны.

Одной из таких школ была *Школа натурфилософов*. Главнейшими понятиями в школе натурфилософов являются универсальные мировые силы инь-ян, а также “пять элементов”, лежащих в основе всех вещей и находящихся в постоянном круговороте. Эти понятия легли в основу онтологии, космологии, духовной культуры и даже науки Китая.

Представители школы пытались объяснить мир с точки зрения основных сил природы: инь, ян и “пяти элементов”. Инь наделялось такими атрибутами, как отрицательное, темное, холодное, женское, а ян - положительное, светлое, горячее, мужское. В состав “пяти элементов” входили вода, огонь, дерево, металл и земля. Все многообразие материального мира, включая человека, понималось как продукт взаимодействия пяти стихий. *Школа инь-ян* создала основу для развития таких областей китайской культуры, как боевые искусства, астрология, традиционная медицина, музыка, архитектура.

Основателем *Школы конфуцианцев*, был самый известный китайский мыслитель, философ Конфуций (551–479 гг. до н. э.). Конфуций не написал ни одной книги. Идеи мыслителя дошли до наших дней в форме его бесед с учениками в книге “Беседы и суждения” (Лунь юй).

Цель, которую ставил перед собой Конфуций, заключалась в построении гармоничного и гуманистического общества. Обеспокоенный кризисом общественных устоев, философ размышлял в основном о воспитании людей в

духе преклонения перед стариной, уважения к старшим и начальникам, а также почтительности по отношению к окружающим людям. Конфуцию приписывают авторство золотого правила этики. Важное место в философии Конфуция занимает проблема создания идеала Цзюнь-цзы – “благородного мужа”, который противостоит сяо-жэнь – простолюдину, или “низкому человеку”. Весь секрет управления народом Конфуций видел в силе нравственного примера вышестоящих перед нижестоящим. [Конфуций 2000:91–92.]

Конфуцианство представляет собой систему политических, социальных, моральных и религиозных мыслей, которые оказали огромное влияние на китайскую историю. Конфуцианство было “государственной религией” имперского Китая. Его влияние также распространилось на Корею и Японию.

Другой философской школой Древнего Китая считается *Школа моистов*. Отличительная черта философии Мо Ди заключалась в проповеди всеобщей любви и взаимной выгоды. Моисты выделяли два вида любви: любовь к ближнему – “отдельную любовь” и любовь к дальнему – “всеобщую любовь”. Причину всех беспорядков моисты видели в отсутствии “всеобщей любви”, а причину взаимной ненависти – в наличии “отдельной любви”. Народ – это высшая ценность, а истинная любовь – это любовь неба к народу, поэтому правители должны подражать небу и любить всех своих поданных. Отдельные государства должны жить в мире, ибо война, прежде всего, наносит вред народу. Моизм не фетишизировал светские законы, так как они лишь подручное средство, и они должны быть согласованы с волей неба, то есть укреплять всеобщую любовь. Моисты демократично относились к знанию, т.к. считали, что источник знаний – народ; они избирательно и без особенного пиетета относились к традициям, полагая, что традиция хороша, если из нее можно почерпнуть что-то хорошее.

Еще одной китайской школой, заслуживающей изучения считается *Школа легистов*. Легисты (или школа законников) заменили конфуцианскую идею о государстве как о большой семье на прагматичные представления о государстве как о беспощадной машине, функционирующей на основе неотвратимых наказаний. Конфуцианское понятие совести как средства управления народом было заменено страхом. Конфуцианское нравственное убеждение было оттеснено правовым принуждением и наказанием. Место благородных мужей заняли чиновники, правителя – деспотичный гегемон. Высшей политической целью провозглашалась полная победа своего царства над всеми другими царствами, а также объединение Китая. Ради достижения этой цели упразднялись все излишества, такие как искусство, свободомыслие, философия. Все процессы унифицировались, с тем, чтобы не растрчивать энергию попусту. Это означало, что государственные должности должны были замещаться по способностям, а не по родовитости, соответственно не должно

быть наследственных должностей. Легисты разработали систему равных возможностей при круговой поручке. Главными ориентирами развития государства становились земледелие и военное дело.

Ярким представителем школы законников был выдающийся китайский мыслитель Шан Ян (390 – 338 гг. до н. э.), который в середине IV века до н. э. сделал блестящую карьеру в царстве Цинь. Будучи советником правителя этого царства, он провел реформы, вошедшие в историю как “реформы Шан Яна”. С его именем связывают книгу “Шан цзюнь шу”, что означает “Книга правителя области Шан” [Переломова Л.С. 1993: 392].

В современной историографии Шан Ян известен, прежде всего, как человек, первым сформулировавший законченный принцип тоталитарного государства. Шан Ян полагал, что человеколюбие и доброта являются причиной проступков, а истинная добродетель возникает только благодаря наказаниям.

Школа пути. В отличие от конфуцианства, легизма и моизма, являющихся по преимуществу этико-политическими учениями, даосизм – это китайское традиционное учение, которое основательно изучало проблемы объективной картины мира через призму философских обобщений. Даосских философов интересовали такие понятия, как бытие и небытие, единое и многое и т.п., причем полученные выводы переносились на общество и человека. Термин “дао” с китайского буквально переводится как “путь”. Конфуций придавал ему этическое значение, понимая как нравственный “путь человека”. Для легиста Хань Фэя “дао” было юридическим законом, которому подчиняется само небо.

Даосы выстроили вокруг “дао” собственную оригинальную философию. Наиболее известная даосская интерпретация “дао” содержится в трактате “Дао Дэ Цзин”, главной книге даосизма. Для даосов “дао” – всеобъемлющее мировоззренческое понятие. Основателем даосизма считается Лао-цзы (VI–V в. до н. э.) – современник Конфуция. Его имя переводится как “старый ребенок” или “старый мудрец”. Согласно легенде, мыслитель родился стариком. В даосизме “дао” понимается всеобъемлюще, как мать и отец всех вещей. Даосы понимали “дао” диалектически, то есть наделяли его противоречивыми свойствами, в результате чего “дао” оказывалось тождеством противоположностей. [Переломова Л.С. 1993: 156].

“Дао” связано с другой фундаментальной категорией “дэ”, которая выступает в качестве манифестации “дао”. Вещи невозможны без определенных отношений к “дао” и “дэ”. В знаменитом трактате написано следующее: “Дао рождает [вещи], дэ вскармливает [их], возвращает [их], воспитывает [их], совершенствует [их], делает [их] зрелыми, ухаживает за ними, поддерживает [их]. Создавать и не присваивать, творить и не хвалиться, являясь старшим, не повелевать – вот что называется глубочайшим дэ”.

Конфуцианскому идеалу “благородного мужа” (цзюнь цзы) даосы противопоставили этический идеал совершенно-мудрого (шэнжень). Таким образом, в “Дао Дэ Цзин” можно увидеть анализ динамики разрушения системы управления, начинающейся с деградации руководящего состава и заканчивающейся внешними, показными формами: парадами, пышностью празднеств и т.д.

Таким образом, если учесть взаимное влияние этих различных, но, в тоже время и родственных мировоззрений, то становится объяснимо многое: китайская работоспособность и китайская нетребовательность, китайская целеустремленность (как государства, команды) и китайское равнодушие к материальным ценностям, китайская предприимчивость и китайский консерватизм, наконец, китайская развитая экономика и китайское примитивное сельское хозяйство. Все кажущиеся нам противоречия – лишь проявления то одного, то другого пути к Дао.

Таким образом, анализируя Китайскую философию, путь развития и устройство государства, следует помнить, что Китай – это одновременно и деятельный конфуцианец, который всегда добьется поставленной цели, поскольку не сомневается в своей правоте и знает, как действовать наилучшим образом, и наблюдатель - даос, который вполне удовлетворится чашкой риса в день и не будет добиваться иного жребия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCE):

1. Воскресенский А.Д., Лузянин С.Г. Политика Китая в Центральной Азии // Южный фланг СНГ.- М. Логос, 2003
2. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. – Т. I. – М.: Мысль, 1972. – С. 115,129–130
3. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. – М.: Вост. Лит., 2006. (том 1. Философия) – С. 271 – 272. Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу) / пер. с кит. вступ. ст. и комм. Л.С. Переломова. 2-е изд. – М.: НИЦ “Ладомир”, 1993. – С. 156.
4. Конфуций Изречения. – Харьков: Фолио; – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2000. – С.91–92.
5. Ткаченко Г.А. Формирование этических идей в Китае // Этическая мысль. Вып. 1. – М.: ИФ РАН, 2000. – С. 29.
6. Юнг К.-Г. Предисловие к И-цзин / О психологии восточных религий и философий. Составитель В. Бакусев – М.: “Медиум”, 1994. – 258 с.