

УДК: 141.319.8:39(315)
DOI: 10.35254/bsu/2023.66.18

Алиев К.
БГУ им. К. Карасаева

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Аннотация

В статье проводится анализ проблеме природы человека в философской традиции Древнего Китая начиная с мифологического миропонимания до ярких представителей конфуцианства - Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Отмечается, что в древнекитайских философских традициях человек является частью космоса, также как и во многих древнегреческих учениях. Автор делает сравнительный анализ антропологических идей в древнекитайской философии и в философии Платона, Аристотеля, европейских философов XVII - XVIII вв. Рассматривая природу человека в мировоззрении Мэн-цзы и Сюнь-цзы, показывает отличительные черты в их мировоззрении. Отмечается, что Мэн-цзы тяготел при раскрытии характера природы человека на доброе начало, а Сюнь-цзы считал, что человек от природы злой. В заключении приводится вывод о том, что в древнекитайской философии, в конечном итоге, природа человека и его судьба зависят от Неба.

Ключевые слова: антропология, мировоззрение, природа человека, душа, космос, энергия, единство души и тела.

БАЙЫРКЫ КЫТАЙДЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК САЛТЫНДАГЫ АНТРОПОЛОГИЯЛЫК ИДЕЯЛАР

Кыскача маазмуну

Макалада Байыркы Кытайдын философиялык салтында мифологиялык дүйнө таанымдан баштап, конфуцийчиликтин көрүнүктүү өкүлдөрү - Мэн-цзы жана Сюнь-цзыге чейинки адам табияты маселеси талданат. Байыркы кытай философиялык салтында адам, ошондой эле көптөгөн байыркы грек окууларында космостун бир бөлүгү экендиги белгиленген. Автор байыркы кытай философиясындагы жана Платондун, Аристотелдин, 17-18-кылымдагы европалык философтордун философиясындагы антропологиялык идеяларга салыштырмалуу анализ жүргүзөт. Мэн-цзы менен Сюнь-цзынын дүйнө таанымдагы адам табиятын карап, өзгөчөлүктөрдү көрсөтөт. Мэн-цзы адамдын табиятын ачып көрсөтүүдө жакшылыктан баштоого ыктаса, Сюнь-цзы адамды табиятынан жаман деп эсептегени белгиленет. Жыйынтыктап айтканда, байыркы кытай философиясында акыр аягында адамдын табияты жана анын тагдыры Асманга көз каранды деген тыянакка келет.

Түйүндүү сөздөр: антропология, дүйнө тааным, адам табияты, жан, аалам, энергия, жан менен дененин биримдиги.

ANTHROPOLOGICAL IDEAS IN THE PHILOSOPHICAL TRADITION OF ANCIENT CHINA

Abstract

The article analyzes the problem of human nature in the philosophical tradition of Ancient China, starting from the mythological worldview to the prominent representatives of Confucianism - Mencius and Xunzi. It is noted that in ancient Chinese philosophical traditions, man is part

of the cosmos, as well as in many ancient Greek teachings. The author makes a comparative analysis of anthropological ideas in ancient Chinese philosophy and in the philosophy of Plato, Aristotle, and European philosophers of the 17th – 18th centuries. Considering human nature in the worldview of Mencius and Xunzi, he shows the distinctive features in their worldview. It is noted that Mencius, when revealing the character of human nature, tended to start with goodness, while Xunzi believed that man is evil by nature. In conclusion, it is concluded that in ancient Chinese philosophy, ultimately, human nature and his destiny depend on Heaven.

Keywords: anthropology, worldview, human nature, soul, space, energy, unity of soul and body.

Проблема природы человека и смысла его бытия были объектом осмысления многих философских школ древности.

Особое место эти проблемы занимали в древнекитайской философии. Еще в пред-философии Древнего Китая на уровне мифологического миропонимания дается попытка интерпретации происхождения человека. В древних мифах существовал прародитель человечества. В мифах о сотворении мира и человека отмечается о существовании огромного яйца, где все было перемешано и Солнце, и Луна, небо, земля. Это было нечно аморфное начало, где нет животных и растений. Именно из этого хаоса возник первочеловек – *Пань-гу*. Первоначально он спал, когда тело росло и стало распирает огромное яйцо. Именно из этого яйца появился прародитель человечества. Затем *Пань-гу* создает мир. “В созданном мире было очень тихо и пусто.... Матушка Нюй-ва пришла в этот мир и спросила себя “Чего же здесь не хватает?”...и поняла, что этому миру не хватает людей, которые также как и она, могли быть говорить, танцевать, чувствовать и трудиться...” [6, с.7]. Матушка Нюй-ва в течение шести дней создавала животных, и только на седьмой день создала людей: “Нюй-ва намочила глину и стала катать из нее комки. Из этих комков она слепила фигурки по своему образу и подобию. Внезапно глинянные человечки открыли глаза и, окружив свою создательницу, стали радостно прыгать танцевать....Среди этих оживших фигурок были изящные и застенчивые женщины, смелые и высокие – мужчины”[6, с. 8.] Чтобы

род человеческий не прерывался, матушка также создала обряд бракосочетания.

На уровне мифологического миропонимания объясняется и каким образом люди в добывали огонь, строили дома, занимались земледелием, скотоводством и тд. А как же в Древнем Китае объясняли вопрос о сущности и природе человека?

В древнекитайских философских традициях человек является частью космоса, также как и во многих древнегреческих учениях. Так например, у Платона тело человека создано из частиц космоса и должны быть возвращены космосу. Тело является временным пристанищем души и от души зависит сущность человека. По Платону душа человека неоднородна и состоит из двух начал: «логистикон» - разумное начало души и «алагон» - неразумное начало души - биологическое начало, которая отвечает за голод, жажду, различные вожеления. И в то же время внутри «алагона» есть две стороны «дюмойейдес» и «епитюмэкон». Именно «дюмойейдес» отвечая за гнев человека (*человек себя ругает за проступки*) и становится союзником его разуму. По мнению Платона, не только природа человека, но и судьба зависит от взаимодействия двух начал души: низменное, неразумное начало, которое связано с телом или разумное начало души со своим союзником «дюмойейдесом» [5, с. 258].

У Аристотеля душа также как и у Платона состоит из неразумной и разумной части. Разумная часть распадается на рассудок (практический разум) и собственно разум (теоретический). Неразумная – на

растительную (питательную) и страстную. В растительной нет ни добродетелей, ни пороков. У разумной души добродетели – мудрость, разумность [5, с.331]

В миропонимании древнего Китая: Небо – высшее божество, оно всемогуще, небо – духовная сила и человек должен жить в согласии с Небом. Не только жизнь человека, но и его природа зависят от Неба. В китайской философской традиции, как и во многих классических философских системах природа человека (жень син 人性) понимается как двойственное существо: единство души и тела. Особенность учения о душе имеет свою специфику. Так как человек является частью космоса и его природа определяется “Небом” и Душа человека состоит из космической энергии.

Даосская классическая книга "Дао дэ цзин" (道德經) также богата идеями развития человека. В "Дао дэ цзине" древний философ Лао-цзы выдвинул идею "естественного бездействия", суть которой заключается в "действии без действия"[4, с.74]. Это отражает суть древнего даосского мышления о естественной природе человека и почитание свободного развития его природы.

Эпоха, в которой жил Конфуций, была эпохой «краха ритуалов и краха музыки», а общественный порядок находился в состоянии хаоса. Столкнувшись с серьезным социальным кризисом, философы и мыслители искали пути лечения социальных недугов. Конфуций считал, что для поддержания общественного порядка необходимо восстановить полный набор норм этикета, установленный династией Чжоу, которая также известна как «Фули». Как «вернуться к ритуалу»? Конфуций считал, что простое принятие принудительных мер уже неэффективно.

Небо (Тянь 天) в конфуцианстве является великим началом, верховным божеством, которое диктует свою волю человеку. Оно всеобщий прародитель и управитель, оно порождает на свет человеческий

род и дает ему жизненные правила. Небо Конфуций рассматривает прежде всего в связи с человеком, а не природой, именно человек является главным предметом его философии, которая носит ярко выраженный антропоцентрический характер. В центре его учения – человек, его умственное и нравственное развитие и поведение.

Конфуцианство делает особый акцент на гуманистическом воспитании и этической природе социальной сущности человека, но Конфуций не оставил специальных трудов о природе человека. Древнее "единство Неба и человека" - это концептуальная система, которая вычленяет личность из целого, рассматривает человека как функцию, как один из элементов общественного и государственного устройства. С этим и связано утверждение Конфуция, что существуют три вида отношений: «Отец –Сын, Старший – Младший, Правитель – Подданный» Это философское мышление, восточная мудрость, целью которого является установление гармонии человеческого общества и мира природы, человека и социума.

Одно из центральных мест в учении Конфуция занимает концепция «Благородного мужа» (Цзюньцзы junzi (君子). Это образ идеального человека которому должны стремиться все в Поднебесной. Благородный муж обладает всеми качествами социального примера для подражания. «Он наделен такими чертами как справедливость, скромность, правдивость, приветливость, почтительность, искренность, умение сдерживать свои желания. Благородный муж никогда не останавливается на достигнутом, он постоянно занимается самоусовершенствованием» [8, с.88]. Личность и культура цзюньцзы - это душа китайской нации, идентификационный знак и генетический код, корень родословной и опора национального духа.

В конфуцианстве есть еще одна модель личности, противопоставленная благородному мужу - это сяо жень (小人), бук-

важно переводится как маленький человек. Благородный муж думает о других, об обществе и не нарушать ритуал, совершенствует нравственные качества, а маленький думает только о выгоде, материальном процветании, не сдержан, не способен жить в согласии с другими людьми.

Древнекитайским философом, выступавшим за «теорию доброй природы человека», был Мэн-цзы, живший в середине периода Воюющих царств, продолжатель теории Конфуция, а также создатель идеалистической теоретической системы конфуцианской философии.

Он считал, что люди рождаются с врожденной «добротой». Это важнейшая характеристика, которая отличает людей от животных. Он говорил: «Доброта человеческой природы подобна воде, которая течет. В людях нет зла, и нет ничего в воде, которая не текла бы... У каждого есть сердце, ... Без сердца сострадания он не человек; без сердца смирения они не люди. Сердце сострадания – это суть добродетели; сердце стыда — это сущность праведности; сердце смирения – это суть этикета» [7, с.128]. Согласно ортодоксальной конфуцианской мысли, теория Мэн-цзы о доброте природы человека получило широкое распространение и оказало большое влияние на последующее развитие конфуцианства, особенно на неоконфуцианство или чжусианство.

Среди представительных фигур, придерживающихся этой точки зрения за рубежом, можно назвать стоиков Древней Греции и французского философа Ж.Ж.Руссо. Стоики Древней Греции считали, что, хотя у людей есть требования личного интереса, они рациональны и могут согласовывать свои собственные интересы с интересами других в соответствии с рациональными принципами для достижения гармонии. Французский мыслитель XVIII Ж. Ж. Руссо считал, что человеческая природа изначально добрая. Люди в первобытных обществах жили в свободе

и равенстве, были счастливы, невинны и свободны. Они стали злыми только в результате исторического развития и социальных систем.

Другой древнекитайский философ, пропагандировавший «теорию злой природы», был Сюнь Цзы (Сюнь Куан). Он считал, что люди рождаются со злой природой, но образование может изменить их природу от зла к добру. Он считал, что поскольку у каждого есть желания и стремления, присущие человеческой природе, то это стремление к материальным интересам определяет злую природу человека. Поэтому он говорил: «Человеческая природа зла, а добрые лицемерны... Человеческая природа рождена, чтобы любить блага, так следуй ей, так борись за жизнь и сдавайся и погибай; рожденный имеет болезни и зло. Следовательно, вор-калека рождается с потерей верности и доверия; он рождается с желанием ушей и глаз, хорошего голоса и внешнего вида, и послушания; следовательно, беспорядочный человек рождается с потерей этикета, справедливости, культуры. Однако если потворствовать природе людей и подчиняться чувствам других, они неизбежно будут за это бороться. Те, кто нарушает правила и нормы, окажутся в насилии» [8, с.95]. Глядя на это с этой точки зрения, становится ясно, что человеческая природа зла. Те, кто добр, лицемерны.

Два знаменитых ученика Сюньцзы Ли Сы и Хань Фейцзы, являются твердыми сторонниками теории злой природы. Хань Фейцзы, в частности, твердо верил, что человеческая природа по своей сути зла, и поэтому не жалел усилий, выступая за применение суровых наказаний для умиротворения народа и стабилизации страны.

Западными философами, придерживающимися похожей точки зрения, являются европейские мыслители Августин, Макиавелли, Гоббс, Шопенгауэр и т. д. Христианская теория первородного греха также является типичной теорией злой природы.

Считается, что предки человечества Адам и Ева совершили «первородный грех», потому что нарушили волю Божию. Потомки Адама и Евы с момента своего прихода в этот мир были отягощены тяжкими грехами – «первородным грехом». Поэтому люди должны использовать покаяние, добрые дела и послушание определенным табу, заповедям и т. д., чтобы обрести спасение Всевышнего и Всемогущего Бога. В противном случае человеческая душа не сможет войти в прекрасный рай, а сможет лишь попасть в ад страданий.

Гао Цзу, философ Древнего Китая, стал отстаивать теорию «нет добра и зла». Он говорил: «Природа не хороша и не плоха... Природа подобна бурной воде. Когда она пересекает восток, она течет на восток, а когда она пересекает запад, она течет на запад. Человеческая природа не является ни хорошей, ни плохой, точно так же, как вода, которая не разделена на восток и запад» [1, с.39].

Схожую концепцию выдвигает Дж. Локк, говоря что человеческий разум как чистый лист. Эта теория утверждает, что вначале человеческое сердце пусто и вообще не существует вопроса о добре и зле. Он считает, что психологические представления и нравственные качества добра и зла обусловлены приобретенными факторами, особенно воспитательными.

Кроме того, можно сказать, что более поздние американские философы Джеймс Дьюи были теоретиками того, что в природе нет добра или зла. Дьюи стоял на позиции прагматизма и считал, что добро – это вовсе не загадочная вещь, а лишь то, что способно удовлетворить потребности людей. Это относительное оценочное суждение. Человеческая природа имеет потенциал развития в добро. Пока есть правильное образование, у людей может развиваться хороший характер.

Первым мыслителем в Китае, который придерживался «теории добра и зла», был Шишуо живший в ранний период Воюющих царств. Он считал, что люди рождаются с двумя разными природными атрибутами «добра» и «зла», и сохранение и развитие этой врожденной природы заключается в совершенствовании. Если добрая природа культивируется после приобретения, добродетельная природа будет продолжать расти; если злая природа культивируется, злобная природа будет продолжать расти. Представители последующих поколений, которые придерживались этой точкой зрения, были Дун Чжуншу, Ян Сюн и Ван Чун в период династии Хань, а также Хань Юй в династии Тан. Ван Чун записал в своей книге «Луньхэн»: «Люди Чжоу, верили, что «человеческая природа имеет хорошие и злые качества. Если вы культивируете добрую природу людей, добро будет расти; если вы культивируете плохую природу, вырастет зло».

Такая концепция прослеживается у Платона, Аристотеля. Платон считал, что у людей есть желание, воля и разум. Когда разум может контролировать желание и волю, можно достичь добра. Аристотель также считал, что у людей есть разум и страсть. Цель жизни – использовать разум для контроля похоти в разумном и правильном состоянии, чтобы обрести счастье в жизни.

Таким образом антропологические идеи о природе человека в традиционной китайской философии можно разделить на четыре направления:

- Природа человека добрая;
- Природа человека злая;
- Природа человека нейтральная;
- Природа человека и добрая и злая;

Во всех этих концепциях всеобъединяющим началом является Небо – великий Абсолют и верховное Божество.

Литература

1. Ван Кэин. Китайская культурная традиция, социальные изменения и всестороннее развитие человека. Тяньцзинь: Тяньцзиньское народное издательство, 2007. – 172 с.
 2. Мофа Ё. Различие между китайскими и западными философскими теориями человеческой природы в истории философии. ЦНКИ, 1996. – 217 с.
 3. У Шэн, Ван Чжююань. Несостоятельность старой философии с точки зрения человеческой природы. ЦНКИ, 1999. – 148 с.
 4. Хэ Лай. Гуманизм и утопия - философское размышление о гуманизме //В поисках истины, 1996. – 473 с.
 5. Чаньшев А. Н. Курс лекций по древней философии. – М.: Высш. Школа, 1981. –374 с.
 6. Чжан Тунъян, Ху Фанфан, Янь Синье. Мифы и легенды Китая /Пер. С кит. Жмак А.С. – М.: Шанс, 2017. –247 с.
 7. Чжэн Юлан. Научное объяснение концепции "универсальной человеческой природы". CNKI;WanFang, 2008. – 237 с.
 8. Ян Мин и У Куйли. Идея "нейтрализации" в китайской традиционной культуре и ее современное значение. Философские исследования, № 2, 2006.
-