

**Философия Древнего Востока:
философское наследие
древнеиндийской и древнекитайской цивилизаций**
(учебное пособие)

Панищев А.Л.

УДК 1(091) (075.8)
ББК 87. 3(0)973
П 16

Печатается по разрешению редакционно-издательского совета
Курского института социального образования (филиала)
Российского государственного социального университета.

Автор: **Панищев А.Л.**, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии КИСО (филиал) РГСУ.

Научный редактор – **Тимошук А.С.**, доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Владимирского юридического института Федеральной службы и исполнения наказаний (Владимир).

Рецензенты: **Торубарова Т.В.**, доктор философских наук, профессор кафедры философии Курского государственного университета (Курск).

Алентьева Т.В., доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Курского государственного университета (Курск).

Панищев А.Л.

П 16 Философия Древнего Востока: философское наследие древнеиндийской и древнекитайской цивилизаций (учебное пособие) / А.Л. Панищев; Курск. ин-т социального образования (филиал) РГСУ. – М.: Изд-во РГСУ «Союз», 2009. – 84 с.

ISBN

Данное учебное пособие для преподавателей и студентов призвано познакомить читателя с философской мыслью Древнего Востока, преимущественно, с философией Древней Индии и Древнего Китая. Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов, а также для всех тех, кто интересуется философией Древнего Востока.

ISBN

© Панищев А.Л., 2008

© Курский институт социального образования (филиал) РГСУ

Введение

Среди наиболее древних культур, в лоне которых сложилось философское знание, следует выделить культуры Индии и Китая. Оба этих региона и по сей день вызывают высокий интерес и входят в число древнейших цивилизаций. Эти две страны, несмотря на то, что имеют весьма протяжённую общую границу, всё же, в культурно-политическом смысле слова, кардинально отличаются друг от друга. Одними лишь географическими причинами (например, дескать, Тибетские горы во многом препятствовали межкультурным связям) нельзя объяснить такое существенное различие. Здесь важно отметить комплекс факторов, среди которых необходимо выделить культурную самостоятельность народов Индии и Китая. Пожалуй, наиболее очевидное отличие заключается в том, что, если в Индии государственность подчинена религиозным доктринам, а философия призвана обосновать религиозные принципы, то в Китае и религия, и философия призваны обслуживать, прежде всего, государственные интересы. Конечно, даосизм здесь выглядит исключением, однако и в нём значительная часть уделена размышлениям о роли правителя и государства в жизни общества, да и существенная часть мыслителей даосизма, так же как и, например, конфуцианства, то или иное время состояла на государственной службе. Это обстоятельство, возможно, и обусловило тот факт, что Китай возглавил когорту «стран-драконов» – Сингапур, Индонезия, Малайзия, от которых Индия держится особняком.

В представленном учебном пособии выделяются некоторые наиболее важные характеристики цивилизаций Индии и Китая. Особое место отводится философским школам, поскольку именно они выработали основополагающие доктрины религиозно-философской и политической мысли в данных регионах. Наконец, именно философско-религиозная мысль, являясь элитой культуры, задаёт те принципы, вокруг которых консолидируется общество и на основании которых функционирует культура. Далеко не каждый народ имеет собственную национальную философию. Философские системы есть культурное достояние лишь некоторых народов, надёжно обеспечивающих выживаемость последних в постоянно меняющемся мире.

Целью данного пособия является не представление нового знания, а раскрытие и систематизация уже имеющегося материала, касающегося философии Древней Индии и Древнего Китая.

Философская мысль в Древней Индии

Общие черты древнеиндийской культуры

Истоки и язык культуры. Ведическая литература

Наиболее сложную философскую систему на Востоке мы можем увидеть в Древней Индии, культура которой формировалась при обстоятельствах, о коих известно нам совсем немного. Самой древней культурой, существовавшей на территории Индии, считается хараппская культура, о которой мы знаем лишь по многочисленным археологическим раскопкам поселений в долинах рек Инда, Сабармати и пересохшей Сарасвати. Из тысячи городов наиболее хорошо сохранились Долабир, Лотхал, Мергар, Мохенджо-Даро и Хараппа. Эти города являют пример чёткой планировки, сакральной организации по Васту шастре (принцип градостроительства, ориентированный на религиозные воззрения). В них функционировала система водоснабжения, города имели разные кварталы для жрецов, чиновников, торговцев и ремесленников. Знаки протоиндийской письменности вполне могут быть сопоставлены с письмом деванагари, письменностью древнеиндийской цивилизации, а также с брахми, древнейшей разновидностью индийского слогового письма. География Ригведы, священной жреческой книги индоариев, лучше всего сопоставляется с бассейном Сарасвати (60 упоминаний в Ригведе). Другие реки, перечисляемые в Ригведе, принадлежат, в основном, к бассейну Инда: в современном мире эти реки носят следующие названия: Куррам, Гомал, Кабул, Сват, Сарасвати в Раджастане, Сатледж, Рави, Беас, Ветх, Сохаи и, наконец, река Инд, именуемая в Ригведе *Sindhu*. Версия автохтонного развития индоарийской цивилизации сегодня находит всё больше и больше сторонников.

Миграционная версия происхождения индоариев берёт начало в колониальной науке XIX в., когда стояла задача обосновать явное языковое сходство европейцев с индусами. Была предложена такая гипотеза: в середине II тысячелетия до н. э. на территорию Индии с севера проникают кочевые племена ариев и порабащают туземное население. Впоследствии несколько регионов стали претендовать на родину ариев: Алтай, Урал, Крым и др.

В любом случае никто не может отрицать языкового и семиотического сходства не только ариев, эллинов, римлян, иранцев, но и исландцев, кельтов, готтов, литовцев, славян, хеттов, миттанийцев, скифов, осетин, мидийцев, курдов, белуджистанцев, таджиков, бактрийцев, согдийцев, хорезмийцев, пуштунов и др. По охвату получается солидная территория: от Урала до Пенджаба и от Исландии до Монголии. Для характеристики представителей этого культурного ареала английский ученый Т. Янг (Thomas Young) в 1813 году ввёл новый термин – индоевропейцы.

Индуизм, как более современная религиозно-философская система, зародился в Междуречье Ганги и Джамны. Иногда его представляют как синтез религиозных воззрений хараппской и арийской культур. С другой стороны, божества Вишну и Рудра, которые обычно связываются с местными культами, известны и в Ригведе, наиболее древнем тексте ариев.

На развитие культуры Древней Индии существенное влияние оказал язык, который являлся не только неотъемлемой её частью, но и важным механизмом преобразования и ретрансляции культурных ценностей. Речь идёт о *санскрите*. Следы санскрита обнаруживаются даже в Малой Азии II тыс. до н.э. в цивилизации хеттов и миттанийцев, соперников египтян. Так, в трактате о коневодстве, составленном Киккули из Митанни, встречаются некоторые профессиональные термины, анализ которых показывает, что они содержат элементы, близкородственные санскритским числительным.

aika-wartanna	«один поворот»	Ср. санскр. eka vartana-m «один поворот»
tera-wartanna	«три поворота»	Ср. санскр. tri vartana-m «три поворота»
panza-wartanna	«пять поворотов»	Ср. санскр. panca vartana-m «пять поворотов»
satta-wartanna	«семь поворотов»	Ср. санскр. sapta-vartana-m «семь поворотов»
navartanna	«девять поворотов»	Ср. санскр. nava vartana-m «девять поворотов»

Само слово *санскрит* буквально означает «*обработанный*», «*грамматически правильный*», «*литературный*». Древнейший трактат по санскриту – Нирукта – приписывается Яске, жившему примерно в VI веке до н.э. В IV веке до н.э. появилась грамматика Панини, называемая «*Восьмикнижие*». В обозримой истории человечества «*Восьмикнижие*» является одним из первых учебников по грамматике. В этом трактате содержится более 4 000 грамматических правил, изложенных в форме кратких афоризмов, а поэтому очень трудных для понимания без комментариев. Грамматика ориентирована не на ведический санскрит, а на язык брахманов Северо-Западной Индии. С этого момента санскрит принял свою классическую форму. В разные исторические периоды для записи санскрита применялись различные алфавиты, однако наиболее часто применяемым алфавитом был и остаётся *деванагари* (deva – бог, nagari – городская). Слово *деванагари* означает *письменность*, используемую в «*городах полубогов*». Алфавит *деванагари* состоит из сорока восьми букв: тринадцати гласных и тридцати пяти согласных. Однако количество букв в *деванагари* может быть и несколько иным. Известны также и другие системы письма: брахми, гуппта, бенгали, гурмукши, ория, гуджарати, кхарошти. Некоторые из писем дешифрованы сравнительно недавно и, к сожалению, не полностью. Например, письмо *кхарошти* было дешифровано лишь в XIX веке. Согласно одной из точек зрения, кхарошти происходит от иссыкского письма, которое остаётся до сих пор не дешифрованным. В современной Индии утвердился алфавит *деванагари*, который и является основой для записи текстов не только на санскрите, но и на хинди.

Способ обучения санскриту составляет часть культуры и является весьма сложным, представляя собой средство для вживания в саму культуру. Один из основных элементов этого обучения заключается в выучивании наизусть словаря санскритских синонимов. Такое обучение начинается с детского возраста, когда память, еще ничем не обременённая, особенно свежа. Это выучивание, являясь известным педагогическим приемом, раскрывает перед учеником тысячи слов-терминов, большую часть того непростого и богатого культурного мира, к которому он приобщается; ребёнок как бы сразу получает некоторое энциклопедическое образование. Благодаря такому обучению, память человека развивается особенно интенсивно, и индиец, прошедший этот этап обучения, знает целые книги наизусть, причем знает их так, что может начать их цитирование с любого места.

После овладения грамматикой и словарём начиналось чтение самих книг с подробным комментарием учителя. Однако всё это было лишь общей подготовкой, теми необходимыми элементами общего образования, которые являлись своеобразной путеводной нитью, служившей человеку в его жизнедеятельности, в его приобщении к культуре своего народа. Через некоторое время намечалась специализация, выбиралась та или другая дисциплина или несколько дисциплин, смотря по способностям и усидчивости слушателя.

Следует отметить то, что разнообразие письменных систем позволяло индийским культурам весьма динамично развиваться. Наличие множества языков и алфавитов явно свидетельствует о том, что на территории Индии проживало много народов, и хотя существовал древнеиндийский язык, но он ещё в древности распался на немалое количество языков, настолько отличных друг от друга, что и поныне зачастую жители одного селения не понимают языка своих соседей. Подчеркну то, что в настоящее время в Индии проживают несколько сот народов и народностей, каждая из которых говорит на своём языке или диалекте. Тем не менее, несмотря на такое этническое и языковое разнообразие, все индийские народы объединены общей культурной традицией, едиными историческими и религиозными корнями, схожими принципами почитания богов. Поэтому-то, если исходить из вышеизложенного, вполне правомерно говорить об индийской цивилизации. В данном случае берётся во внимание то, что цивилизация отличается способностью объединять в своём лоне множество культур. Также цивилизацию характеризуют такие черты, как оседлость, грамотность, наличие городов. Все эти черты являются основными условиями для складывания государства, которое в Индии имело место быть ещё в глубокой древности.

Образованию цивилизации письма способствовало интенсивное развитие систем письма, благодаря которым религиозное знание в единой форме могло распространяться по всему Индостану. Первоначально основным языком был древнеиндийский, в котором с развитием письменности выделились две литературные формы – ведийский язык и

санскрит. Санскрит оформился лишь в середине 1-го тыс. до н.э., а первоначально, в качестве литературного языка, использовался ведийский язык, на котором записывались мантры и значительная часть ведической литературы. Однако разговорным он являлся очень короткое время и был быстро вытеснен среднеиндийскими диалектами, а в середине 1-го тыс. до н.э. – санскритом. Тем не менее долгое время ведийский язык сохранялся в ритуальной и научной сферах. Наиболее значимое влияние на религиозно-философскую мысль Древней Индии оказал санскрит.

Именно на санскрите записана существенная часть Вед – священные тексты, в которых прописаны основные религиозно-философские положения индуизма. Само слово *Веды* буквально означает *ведение, знание* и связывается с понятием священного знания. Вопрос об этимологии самого слова *Веды* вызывает много споров. Существует точка зрения, согласно которой оно происходит от русского слова *ведать*, или *знать*, хотя более вероятно то, что это русское слово произошло от слова *Веды*. В Ведах основной акцент делался на ритуальной стороне религии и на связь ритуала с душой и её возможностями.

Вопрос датировки Вед сильно осложнён. Считается, что Веды создавались с конца I тыс. до н.э. до V века до н.э. В период начала формирования Вед философии, как рефлексии культуры, ещё не было, тем более, что индийцы жили в своей культуре, как в единственной данности, которую не было смысла оценивать со стороны, изучать, как сторонний объект для исследования. Тем не менее именно те знания, которые зафиксированы в Ведах, стали основой и средой для зарождения и развития философской мысли в древней и современной Индии.

Надо отметить, что у индуистов нет канонического списка священных текстов, поэтому Веды лишь формально пользуются наибольшим авторитетом. Однако неизменно важнейшее место отводится наидревнейшей Веде – «Ригведе», в которую включены гимны, молитвенные песнопения многим божествам индоарийского пантеона. Ригведа создавалась в период с XVI по X вв. до н.э. Достаточно широко известны ещё две Веды – это Самаведа (Веда мелодий) и Яджурведа (Веда ритуала). Часто в Веды включаются не только тексты брахман, но и комментирующие их сутры, а также Упанишады. К Ведам относят часто и эпические произведения, такие как «Махабхарата» и «Рамаяна», однако данные произведения носят более литературно-исторический характер. Жанр, в котором написаны эти тексты, называется *итихаса*, то есть *так и было*. Такой жанр подчёркивает то, что события, описываемые с его помощью, повествуют о правдивых событиях глубокой старины.

Выделим основные черты Вед:

1. Видение в человеке божественного потенциала.
2. Благожелательное отношение богов к человеку.
3. Либеральное отношение к иным воззрениям и учениям о мире.
4. В Ведах нет чёткой идеи личности.

Считается, что незнание Вед приводит к состоянию *авидьи* (с санскритского и однокоренного слова языка пали – *незнание, неведение*), или на языке пали *авиджджа*. Авидья рассматривается как незнание собственной экзистенциальной природы и цели своей жизни. В брахманизме авидья связывается с самоотжествлением человека с тем, что ему по природе чужеродно. Отсутствие истинного знания в брахманизме понимается как несовершенство сознания. Из-за состояния авидьи человек совершает деяния, имеющие тяжкие кармические последствия. Состояние авидьи предполагает не просто отсутствие знаний о своей природе, но подмену истинного знания ложным, поскольку человек не может не иметь каких-либо представлений о себе. Авидья предполагает неправильное понимание своей и мировой дхармы.

Понятие *дхармы* (с санск. – *закон, долг, обязанность, предназначение, сущность*) в индуизме является особенно важным. Дхарма выражает идею упорядоченности и целостности мира. Само слово *дхарма* многозначно. Оно происходит от понятия *дхар* – *поддерживать, держать*. Следовательно, дхарма – это то, на чём основан мир. Также понятие *дхармы* связано с понятием *истины (сатья)*. В «Махабхарате» дхарму сравнивают с лодкой, переправляющей людей на небо. Её трактуют как закон мироздания, имеющий моральный аспект. Слово *дхарма* тесно связано и с термином *индуизм*. Здесь надо отметить то, что название религии индийцев – индуизм – дано парсами¹, а затем европейцами. Сами индийцы называют свою религию *хинду-самая, хинду-дхарма* или *санатана-дхарма (вечная дхарма)*. Каждый индус должен соблюдать свою собственную дхарму в соответствии с возрастом, социальным положением. То, что допустимо для брахмана, непозволительно для кшатрия... Дхарма человека выводится из вселенской дхармы. Человек обязан организовывать свою дхарму согласно законам вселенской дхармы. Вселенская дхарма выражает свои требования через такие события индивида, как рождение в определённом сословии, случайные события в жизни и т.п. Правильность поведения человека определяется соответствием его действий той дхарме, которая задана ему вселенской дхармой. Иными словами, следование дхарме считается правильным, поскольку человеку надобно вести себя согласно собственной дхарме, которая, в свою очередь, силой действий самого индивида должна быть в гармонии со вселенской дхармой.

Однако любой человек в мире страдает и будет страдать до тех пор, пока испытывает страсти. Здесь поднимается идея *сансары* – круга перерождений. Люди, озабоченные мирскими делами, обречены на вечное перерождение. После смерти их души летят к райским местам-*локам*, таким как Луна, Солнце, а потом возвращаются на землю для перерождения. Итак,

¹ Парсы – это зороастрийцы, проживающие в Индии (современный штат Гуджарат). Они бежали в период Средних веков из Персии, спасаясь от уничтожения со стороны мусульман, которые по религиозным соображениям либо вырезали поселения зороастрийцев, либо обкладывали их специальной данью, именуемой *джизьей*. Правила обложения джизьей прописаны в Коране. (Коран сура 9 : аят 29).

сансара – понятие, выражающее постоянное изменение, отражает мир явлений и циклы от рождения до смерти. Надо заметить, что круг сансары не ограничен традиционно понимаемым земным существованием. В сансару входят и мир рая, и мир ада.

Черета перерождений в сансаре регулируется законом *кармы*. Понятие *карма* переводится как *поступок, деяние*. Закон кармы таков: судьбу человека определяет совокупность его деяний.

Выделяются два вида кармы: 1) еще не начавшая приносить плоды от своих дел; 2) уже дающая результаты. По другой классификации акцентируется внимание на двух кармах: 1) накопившую дела в прошлой жизни; 2) накопившую дела в этой жизни.

Некоторые школы (ньяя, вайшешика, веданта) полагают, что карма находится под руководством Бога – верховного существа, сотворившего мир в соответствии с этим законом кармы. В других системах (санкхья, миманса, джайнизм, буддизм) карма мыслится как автономная сила, действующая независимо от Бога.

Действие закона кармы ограничено. Карма управляет и определяет последствия дел, совершавшихся под влиянием страстей, мотивировавшихся выгодами. Поэтому, если человек освободится от страстей и желаний, то он будет независим от кармы. Таким образом, прекращение действия закона кармы связывается с освобождением от сансары. Цель индуизма состоит в освобождении от закона кармы, и, следовательно, от сансары. Для этого необходимы теоретические знания, практические поступки. Вселенная же понимается лишь как место для деяний. Для освобождения от кармы нужен также самоконтроль (подчинение низшего (желания, страсти, инстинкты) высшему (истине). Однако естественные импульсы надо не убивать, а воспитывать их до степени подчинения разуму.

Когда душа освобождается, она уходит в состояние *мокши* (с санск. *освобождение, избавление*). *Мокша* – то состояние, когда душа находится в состоянии странствия, освободившись от цепи перерождений и соединившись с всеобщей душой. Часто понятие мокши заменяется понятием *нирваны* и выражение *уйти в нирвану* означает *уйти из сансары*. Само слово *нирвана* означает *затухание, угасание*, что указывает на необходимость погасить все желания и страсти. В индуизме предлагаются три пути обретения высшей свободы: исполнение долга без привязанности к результатам (*карма-марга*), развитие духовного знания (*джняна-марга*) и путь преданности Богу (*бхакти-марга*).

Говоря о богах индуизма, следует заметить, что по индусской традиции существует 33 333 333 богов. Точное же их число не знает никто. Наиболее важные среди индуистских богов такие: Брахма (духовный), Вишну (вездесущий) и Шива (благой). Брахма является творцом, лучше сказать – организатором мира; Вишну – его хранителем. Шива разрушает мир, дабы потом его опять создать. Таким образом, все эти три бога считались проявлением единой божественной сути, но с различными сферами деятельности. Брахма выражал идею мудрости, Вишну – идею любви, а

Шива символизировал силу. Эта триада богов сформировалась не сразу, а лишь в новой эре, когда в Индию стали проникать христианские идеи. Тем не менее индуизм не однороден, что предопределяет разные роли богов этой триады. Так, в вишнуизме трансцендентным творцом (организатором) мира является Вишну, а Брахма и Шива лишь исполняют его волю. Соответственно, в шиваизме всё обстоит с точностью наоборот: Шива всемогущий, вездесущий Бог, а Вишну и Брахме отводятся вторые роли. Монотеистическое почитание Брахмы в индуизме отсутствует.

Богатая интерпретация ролей индусских богов часто объясняется этническими особенностями каких-либо социальных групп, историческими условиями укоренения того или иного культа. Например, центральный бог-создатель – Брахма – происходит от ригведийского бога Праджапати (*господин творения*), который был одним из богов, стоявших у истоков организации мира. Однако постепенно он начал восприниматься как жрец богов, поэтому он стал именоваться Брахмой. Другой бог, Вишну, в Ригведе воспринимается как трансцендентное начало и как помощник Индры. Ему посвящены единичные гимны в Ригведе. Тем не менее со временем он стал осмысливаться как всемогущий покровитель «царя богов». Бог Шива в Ригведе именуется Рудра (*ревущий*), ему посвящены сотни гимнов. Есть мнение, что поклонение ему происходит из местных культов. В современном индуизме Шиве и его божественной многоликой жене Парвати – *дочь гор* (её также именуют Сати – добродетельная, Ума – спокойная, Дурга – неприступная, Кали – время, Амбика – мать и др.) – поклоняются около 20 % индуистов (вишнуизм охватывает 75 %²). В поклонении Рудре-Шиве были заложены контрастные характеристики – сексуальность и аскетизм, эрос и танатос, невежество и знание, дионисийское и аполлоническое начала. До настоящего времени сохранились метаформы поклонения Шиве – от брахманических декламаций его имён до зловещих, демонических культов. Поэтому понятие *жертвоприношение* имеет очень широкий диапазон. Оно включает приношение жертв как в смысле слова жертвоприношения своей душой, своей радостью, счастьем во время оргиастических обрядов, так и в смысле слова жертвоприношения своей жизнью во время кровавых обрядов³.

В целом, космогонические силы индуизма делятся на богов-дэвов, признающих мировой порядок и своекорыстных асуров – божеств, которые борются с дэвами. Оба класса происходят от одного отца прародителя Кашьяпы, но разных матерей – Адити и Дити. Кодировка положительных и отрицательных значений дэвов (суров) и асуров крайне противоречива и сложна. Например, к асурам в Ригведе относятся Варуна (бог Мирового океана) и Митра (бог договора и справедливости), культы которых известны

² По данным Fisher Welt Almanach на настоящий момент. Очевидно, что примерно такое соотношение было и в Средние века (См.: История Индии в Средние века. М.: Наука, 1968).

³ В Новой истории была зафиксирована деятельность секты тхуги (убийцы-душители), члены которой похищали людей, чтобы принести их в жертву Дурге (жене Шивы). Последние преступления тхугов зафиксированы в конце XIX века.

и в иных религиозных традициях⁴. В Древнем Иране ахуры становятся положительными персонажами, а дэвы демонизируются. Такая распространённая смена ролей и ассоциаций порождает множество различных интерпретаций моральных или аморальных сторон тех или иных божеств; в таком смешении сущность богов подвергается региональной конкретизации.

Ведическое «асура» происходит от санскритского «асу» – дыхание, жизнь. Асуры в первых книгах Ригведы олицетворяют божественное, небесное начало, и в их число входят Митра, Варуна, Индра, Рудра. Уже в последней книге Ригведы появляется противопоставление богов-дэвов и демонов-асуров. Это даёт основание толковать этимологию слова «асуры» как «небоги» («а» – это отрицательная приставка в санскрите).

Митра и Варуна относятся к адитьям, сыновьям прародителя Кашьяпы и Адити, матери богов. От других жён Кашьяпы – Дити и Даны – родились дайтьи и данавы, которые вступают в антагонизм с богами, низвергаются с неба и ведут постоянную борьбу за превосходство. Термины «дайтья» и «данавы» демонизируются, их также начинают называть «асурами». В Атхарваведе «асура» употребляется в негативном смысле. Вместе с тем среди дайтьев встречаются положительные персонажи: Прахлада, Бали.

Такая сложная система ролей и ассоциаций порождает множество различных интерпретаций моральных или аморальных сторон тех или иных божеств; в таком смешении сущности богов довольно-таки трудно разобраться в чётких нравственных ориентирах индуизма: то, что в одних его течениях является благим началом, дискредитируется в других.

Особенно важным понятием является понятие *Брахман* (в санскрите является существительным среднего рода и буквально обозначает *то, что расширяется*) – это Высшая Реальность, сила, организующая и упорядочивающая устройство мира. Также понятие *Брахман* включает в себя идею *правильного хода* (*ritam*). *Брахман* – это всеобщая душа (мировой дух) обитает во всём и всем руководит изнутри. (Этимология термина такая: др.-инд. *brahman*, п., также *brahman*, м., сопоставимо с индо-европ. *bhelg'h-*, «вздуваться», «вспухать»; ср. авест. *barðsman-*, санскр. *barhis*, «связка травы», «подстилка для жертвоприношения»; отсюда, видимо, идея основания, опоры). Что же касается понятия *атман*, то считается, что атман (символ индивидуального бытия, субъективного начала сознания) – это самостоятельная субстанция, совершенно отличная от ума и тела, приобщающая атрибуты сознания в ходе установления связи с каким-либо объектом посредством чувств. Атман потенциально неразрывен с *Брахманом* и по сущности однороден с ним. Это идея наиболее полно представлена в той части Вед, которые получили название *Упанишад*, что буквально означает *сидеть около*, то есть рядом с учителем, получая от него тайное знание.

⁴ Бог Митра является одним из тварных (сотворённых) божеств зороастризма; в Древнем Риме в период империи широко распространился митраизм, в котором центральное место отводится богу Митре, а храмы митраизма назывались митреумы.

Всего насчитывается более ста Упанишад, среди которых наиболее авторитетные старые Упанишады, созданные примерно в IX-VI веках до н.э. Старых Упанишад насчитывается не более десяти. Упанишады, написанные позднее, именуются младшими Упанишадами. По форме Упанишады представляют собой диалог учителя с учеником. Специфика Упанишад состоит в том, что в ней поднимаются вопросы, жизненно важные для человека. Если в традиционных ведических текстах преобладает обращение к богам и сугубо религиозные, часто мифологические, рассуждения, то в Упанишадах ставятся однозначно философские вопросы. Сам термин «философия» в Упанишадах не используется, однако специфика обсуждаемых проблем указывает на философский характер Упанишад. В Упанишадах ставятся вопросы о месте и назначении человека в мире, о природе человека, о его познавательных способностях. В Упанишадах нет отвержения ведическим принципам и религиозная направленность Упанишад сохраняется. В принципе в них есть указание на то, что существует и такая форма мировоззрения, в которой нет место богам, более того есть и атеистические учения, то есть учения, не признающие бытие богов. Однако авторство этих учений предписывается злым демонам, а люди, принявшие атеистические учения, становятся на путь служения злу и обречены на деградацию.

Примечательно то, что в Упанишадах идея риты — универсального миропорядка — сменяется идеей дхармы, в которой важное место занимают этические нормы. Это является важным указанием на то, что в Упанишадах предпринимается серьезная попытка преодолеть мифологическое мировоззрение.

Среди многих вопросов, рассматриваемых в Упанишадах, важное место занимает вопрос происхождения мира. При разрешении данного вопроса на центральное место ставится понятие *Брахмана*. Часто в качестве синонима этому понятию употребляется термин *атман*. Обычно Брахман выражает идею объективного аспекта высшей реальности, а атман — идею субъективной стороны этой же реальности, но выражаемой в виде души живого существа, прежде всего, человека. В Упанишадах идея тождества субъекта и объекта, атмана и Брахмана выражена в таком изречении: «Ты есть то», или «Ты — одно с тем». Единство природы Брахмана и атмана часто обозначается словом *сатиям* — истина или словам *джалан* — всё это.

Ведическая антропология

Словосочетание *ведическая антропология* предполагает учение о природе и сущности человека, изложенное в Ведах. Следует обратить внимание на то, что антропологические представления в древнеиндийском обществе весьма сложны. Человек рассматривается как открытое существо, взаимодействующее со всем бытием, в том числе с космическими телами.

Исследователь культуры Индии А.С. Тимощук пишет: «Этимология слова «человек» на санскрите неоднозначна. Один дериват⁵ – это слово «манушья», означающее «человеческий», «принадлежащий к человеческому обществу». Человечество здесь выделяется в особую страту, наряду с двумя другими стратами – асури (демоны), дайви (боги). Слово «манушья» берет свое начало от ведического *первочеловека Ману*, дающего законы человеческому обществу (Манава дхарма шастра). Корень *-ман* лег в основу индоевропейского *-man, человек*. В данном случае следует обратить внимание на то, что Ману даёт законы человеческому сообществу. Между тем именно закон кармы (с санскрита – поступок, деяния) определяет перерождения человека в сансаре, его физическое и социальное состояние»⁶.

Причём, как замечает А.С. Тимощук, необходимо учесть, что манушья – это родовое понятие человека; родополовой же термин, указывающий на человека, – это *пуруша (мужчина)* и *стри (женщина)*. *Пуруша* происходит от «*пуру васа*» – *житель города*, а «*стри*» связана с деторождением. Еще одно слово, указывающее на человека, преимущественно маскулинного (мужчины), – «*нри*» (*нара*). Этимологический анализ данного слова приводит нас к таким значениям, как *героизм, близость к Богу (Нара-Нараяна)*.

А.С. Тимощук пишет: «Когда в ведийских текстах говорится о человеке, имеется в виду транзитная площадка, т.к. человек всегда воспринимается как переходное воплощение духовного индивида. Человек – это точка неопределенности: его поведение жестко не детерминировано, и он может как прогрессировать, так и деградировать; он представляет собой меру абсолютных возможностей, в силу способности устанавливать коммуникацию с Абсолютным “Я”».

Следует отметить то, что в ведической антропологии особое место отводится тонкому телу, состоящему из трех субстанций: *ум (манас)*, *разум (буддхи)* и *ложное эго (аханкара)*. Тонкое тело присуще каждому обусловленному «я», но в теле человека раскрывается его более полная природа, благодаря сложной нервной системе (*нади*). В этом развёртывании потенциала тонкого тела состоит одна из задач человека.

Буддхи – это тонкая субстанция, отвечающая за все интеллектуальные процессы: логику, анализ, проектирование. Считается, что буддхи в большей мере характерен для мужчин.

Манас – это тонкая, неделимая, вечная субстанция, служащая душе для восприятия психических явлений (удовольствие, боль...), поэтому часто называется *внутренним чувством*. Также существует другое определение манаса – центр всех органов чувств, синтезирующий их сигналы и делающий выбор на основе чувства удовольствия/неудовольствия (А.С. Тимощук). Ум

⁵ Дериват – это слово, производное от какого-либо другого.

⁶ Здесь и далее см.: Тимощук А.С. Ведическая и вайшнавская антропология // Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии. URL: [Электронный ресурс] http://www.base.spbric.org/files/tim/tim_18.doc

отвечает за синтез, творчество, эмоции, интуицию. Женщины находятся под доминирующим влиянием манаса.

Аханкара – оболочка, отвечающая за ошибочное понятие, которое состоит в веровании, что «я» есть то, что в действительности не «я». В зависимости от степени покрытия аханкарой, вечное «я» может отождествлять себя либо с грубым телом (я – сильный мужчина, я – красивая женщина и т.д.), либо с манасом (мне печально, горько, обидно, радостно и т.д.), либо с буддхи (я знаю, как поступить, мне ясна ситуация и пр.)

Поскольку *манас* и *буддхи* работают вместе, их можно назвать *читта*, или *сознание*. Читта обычного человека очень беспокойна и постоянно пребывает в определенных аффективных состояниях (*клеша*). *Клеша* (с санскр. – *аффект, страдание, болезнь, скверна, омрачение*) является основной причиной страданий. Влияние клеша ослабляется постоянными добродетелями и полностью нейтрализуются в медитации. Состояния клеша оставляют в сознании единичные отпечатки – *самскар*ы. Впечатления-самскары имеют два источника – чувственное восприятие и память.

Если количество схожих самскар накапливается, они переходят в *васаны* (*стереотипы поведения*), которые находятся в подсознании в виде «семян желаний» и являются для обусловленного «я» самой главной опасностью. Читта принимает формы различных психических состояний обозреваемого бытия. Индивидуальное «я» отождествляет себя с читтой и из-за этого радуется или страдает.

Жизнь человека, согласно учению древнеиндийских философских школ, протекает в сансаре. *Сансара* – понятие, выражающее постоянное изменение, отражает мир явлений и циклы от рождения до смерти. Люди, озабоченные мирскими делами, обречены на вечное перерождение. После смерти их души летят к Луне, а потом возвращаются на Землю для перерождения. Итак, *сансара* – понятие, выражающее постоянное изменение, отражает мир явлений и циклы от рождения до смерти. Надо заметить, что круг сансары не ограничен земным существованием. В сансару входят и мир рая, и мир ада. В буддийской традиции в сансару входят шесть миров. Черета перерождений в сансаре регулируется законом *кармы*. Понятие *кармы* переводится как *поступок, деяние*. Закон кармы гласит: судьбу человека определяют его деяния. Выделяются два вида кармы: еще не начавшая приносить плоды дел и уже дающая результаты. По другой классификации выделяют также две кармы: накопившую дела в прошлой жизни и накопившую дела в этой жизни. Представители таких школ, как ньяя, вайшешика, полагают, что карма находится под руководством бога – верховного существа, сотворившего мир в соответствии с этим законом кармы. В других системах (санхья, миманса, джайнизм, буддизм) карма мыслится как автономная сила, действующая независимо от бога. Действие закона кармы ограничено. Карма управляет и определяет последствия тех дел, которые совершались под влиянием страстей, мотивировались выгодами. Поэтому, если человек освободится от страстей и желаний, то он будет независим от кармы. Для этого освобождения от кармы необходимы как теоретические знания, так и

практические поступки. Вселенная же понимается лишь как место для деяний. Для освобождения от кармы нужен также самоконтроль (подчинение низшего: желания, страсти, инстинкты – высшему – истине). Однако естественные импульсы надо не отрицать, а трансформировать в положительную деятельность (вожделение – в ответственное поведение семьянина, гнев – обращать против врагов Родины, жадность – в стремление к совершенству).

Смысл жизни человека заключён в том, чтобы уйти из сансары в мокшу. *Мокша* (с санск. – *освобождение, избавление*) – это то состояние, когда душа находится в состоянии странствия, освободившись от цепи перерождений и соединившись с всеобщей душой. Часто понятие *мокши* заменяется понятием *нирваны*, и выражение *уйти в нирвану* означает: *уйти из сансары*. Само слово *нирвана* означает *затухание, угасание*, что указывает на необходимость погасить все желания и страсти.

В индуизме предлагаются несколько путей освобождения:

1. *Карма-марга* – путь деяний. Необходимо исполнять свой долг, согласно дхарме. Причём человеку даже не следует задумываться о результатах своих дел.
2. *Джняна-марга* – путь знания. Человеку необходимо размышлять над миром и собой, интуитивно углубляться в самопознание, тем самым постигая сущность Единого Абсолюта – Бога.
3. *Бхакти-марга* – путь всепоглощающей преданности. Здесь нужна безграничная любовь и преданность Богу.

Индуизм. Социальная структура древнеиндийского общества. Ортодоксальные и неортодоксальные школы

Религиозная система Древней Индии первоначально называлась брахманизмом, но брахманизм требовал высокого уровня образованности, поэтому по мере распространения брахманизма на его основе сложилась упрощённая религиозная система – индуизм. По сути, индуизм представлял собой более простую форму брахманизма, понятную без многолетней предварительной подготовки большинству варнового населения.

Следует отметить тот факт, что в VI-V веках до н. э. складываются оппозиционные брахманизму школы. В результате этого в философской мысли Древней Индии оформляются два течения: ортодоксальные школы, то есть поддерживающие авторитет Вед, и неортодоксальные школы, то есть опровергающие авторитет Вед. Ортодоксальные школы, в отличие от неортодоксальных, как правило, признавали идею бога. Возможно,

исключение составляет санкхья, в которой идея бога не прописывается. К ортодоксальным школам относятся: ньяя, вайшешика, санкхья, йога, миманса, веданта. Неортодоксальными школами являются чарвака-локаята, джайнизм, буддизм. Все эти школы обращены к идее освобождения из сансары индивидуального атмана и его слияния с Брахманом.

Социальную основу неортодоксальные школы нашли в среде кшатриев, или раджаньев. Здесь следует обратить внимание на социальную структуру индийского общества: на варны и касты. Варно-кастовая система и сам индуизм настолько взаимосвязаны, что индусы не могут представить для себя иную жизнь в обществе и другую религию. Изменения в области религии обязательно вызвали бы серьёзные социальные потрясения, которые, в свою очередь, привели бы к пересмотру религиозных принципов. Человеку из иной культуры варно-кастовая система может показаться жестокой и несправедливой, однако сами индусы, начиная от брахманов и заканчивая неприкасаемыми, считают свою варновую систему необходимой и истинной, невзирая на то, что касты запрещены конституцией современной Индии. Судя по опросам, проводимым различными международными организациями и статистическими службами, большинство индийцев весьма довольны своей жизнью, даже жизнью нищего. В принципе, ради справедливости, важно отметить, что большинство из малообеспеченных людей не знают иного образа жизни и им не с чем сравнивать свою жизнь за пределами Индии. Социальная структура индийского общества включает в себя следующую систему варн: брахманы (иногда их называют браминами), кшатрии (воины и государственные чиновники), вайшьи (крестьяне, ремесленники), шудры. Согласно традиции считается, что брахманы произошли из уст Вселенского человека Пуруши; кшатрии – из его рук; вайшьи – из бёдер; шудры – из ступней или из пыли под его ногами. Соответственно своему положению в варновой системе, каждый человек должен служить Полному Целому, олицетворённому в образе Вселенского человека. Таким служением люди обеспечивают себе безопасность. Служение индивида Полному Целому, Пуруше, составляет вечный закон мироздания, или санатана-дхарму. Представители варн брахманов, кшатриев и вайшьев по вступлении во взрослую жизнь проходили обряд инициации – второго рождения. Стало быть, их часто называют *дважды рождённые*. Шудры второго рождения не проходят, поэтому именуются *единожды рождённые*. Прямая обязанность шудров состоит в служении дважды рождённым.

Индуизм укоренён не только в индивидуальном сознании, но и в социальной системе и общественном сознании индусов. Самой высшей варной является варна брахманов. Брахманы, в первую очередь, выполняли функции священнослужителей, поэтому они часто ассоциируются с жрецами. Тем не менее такое понимание варны брахманов является неполным, поскольку брахманы занимались и медициной, и астрологией, лучше сказать, что брахманы – это интеллектуальная аристократия, или элита древнеиндийского и современного индийского общества. Брахмана отличало от остальных людей система ценностей, в которой на первом месте были

принципы духовной жизни и интеллектуальной деятельности. На брахманов распространялись многие пищевые запреты: «крепкие хмельные напитки, пиво, мясо – пища якшей, ракшасов, пищачей (низших демонов): это не должно вкушаться брахманом, [так как он] ест жертвенную пищу, [приносимую] богам» (Ману самхита, 11.96).

В VII веке до н.э. жрецы сложили священные тексты – брахманы, включавшие в себя толкования Вед, разъяснения смыслов разных религиозных обрядов. Здесь одним и тем же словом – *брахманы* – обозначается и литература, и сословие. Брахманы – исполнители жертвоприношений. В качестве жертвы обычно использовалось топлёное масло и зерно, хотя в поклонении Кали приносятся в жертву животные. Человеческие жертвоприношения существовали в оргиастических направлениях, их исполнением ведали внекастовые.

Правовой статус в ведическом обществе зависел от состояния ритуальной чистоты (нечистоты). Брахман мог быть презираем, если он совершал поступки, несоизмеримые со своим положением. По отношению к нему осуществлялось самое страшное наказание – остракизм⁷. Самым тяжёлым преступлением считалось убийство брахмана, поэтому даже брахмана-отступника нельзя было убить – только выгнать. Убийство брахманом шудра не считалось тяжким преступлением. В случае убийства животного брахман совершает такой же очистительный ритуал, какой проводится после убийства шудры (Ману самхита, 11.132).

Кшатрии также именуется *раджаньями*. Раджаньи должны были служить обществу на военном и политическом поприще. Изначально они были покровителями брахманов, теми людьми, которые обеспечивали наиболее благоприятные условия для интеллектуальной деятельности и духовной жизни брахманов. *Раджа* – производное от *раджаньи* – обязан заботиться о своих подчинённых и охранять их. Народная этимология истолковывает слово *раджа* (*царь*) от глагола *раки* – *охранять*. Царская власть мыслилась неограниченной по отношению к подданным, но столь же неограниченной мыслилась и его ответственность перед божеством и перед своею совестью. Основным орудием царской власти в Индии считалось наказание. Законы Ману, относящиеся ко времени примерно II века до н.э. и отражающие очень ярко индийскую правовую культуру, говорят: «Наказание есть по-настоящему царь, наказание истинно муж по силе, руководитель, повелитель... Наказание управляет всеми существами, наказание их охраняет, наказание бодрствует, когда они спят... Весь мир держится в границах наказания, ибо человек безгрешный трудно находим. Ведь из боязни перед наказанием весь мир даёт то, что должен давать... Того царя считают истинным применителем наказания, который говорит истину, поступает обдуманно, мудро и который знает закон... Наказание ниспровергает царя со всем его родом, если он отступает от закона» (Ману самхита, 7). Согласно

⁷ Например, в Махабхарате пишется, что такому наказанию был подвергнут Ащваттхама, убивший спящих несовершеннолетних сыновей Пандавов.

древнеиндийскому законодательству, царь обязан беспристрастно наказывать даже ближайших родственников, и по отношению к самому себе он должен штраф, которым облагает другого человека, увеличить в 1000 раз, если совершит тот же поступок. У того же Ману мы находим указание, что если царь и получает $1/6$ доходов и $1/6$ добрых дел своих подданных, то и $1/6$ их грехов падает на его совесть. Более того, во все времена в Индии существовало убеждение, что если страну постигнет бедствие, то в этом виноват царь, ибо если царь справедлив и соблюдает закон, то страна процветает.

Относительно вайшьев следует указать на то, что это варна людей, обладающих собственностью, например, крупным земельным наделом. Вайшьи занимались, как правило, хозяйственно-экономическими делами, обеспечивая материальное благополучие общества. Профессиональная деятельность шудр охватывает производственную и сервисную сферу вне получения знания, вне охраны и торговли.

Первоначально варновая принадлежность определялась по отцу или матери. Среди дважды рождённых было принято приглашать брахмана, который по истечении нескольких дней от рождения ребёнка, согласно астрологическим таблицам, особенностям тела младенца, указывал на то, к чему ребёнок предрасположен.

Впоследствии постоянство варновой системы стало обеспечиваться фактом рождения человека в конкретной варне. Португальцы, прибывшие в Индию в начале XVI столетия, были удивлены жёсткой социальной системой индийского общества, отличавшегося независимостью и замкнутостью отдельных социальных групп. Однако, если поведение человека из высокой варны противоречило нравственным нормам, то он мог утратить своё высокое социальное положение.

Существовали более низкие статусы в ведическом обществе: чандала, нишада и пр. (дети запрещённых смешанных браков), шпапачи (собакоеды). Из внекастовых происходили дасью (рабы), к которым в Индии относятся, как к имуществу. В древнеиндийских текстах нередко фигурируют дасью, которых приносят в качестве даров, наряду с тканями, лошадьми, слонами.

Система каст (от португальского слова *casta*, означающего *род, племя*, а также от санскритского *джати – род*) особенно сложна. Даже сами индийцы не перечисляют всех существующих в их культуре каст. Во главе каждой касты стоит *панчаят* (переводится в значении *пятёрка*) – совет из пяти самых уважаемых людей.

Каждая варна включает в себя определённые касты. Так, есть брахманские касты, в системе которых существует своя иерархия. Среди варны вайшьев имеется также множество каст, как правило, разделяемых по профессиональному признаку. Самой низшей кастой, не входящей в систему варн, является каста *чандалов*, или *неприкасаемых* (на хинди – *ачхуты*). Люди из неприкасаемых выполняют самые грязные и скверные работы и становятся уборщиками нечистот, палачами, могильщиками и даже проститутками. Такое положение дел сохраняется и поныне. Чандал не имеет

права допустить падания своей тени на кого-либо из других каст. Еду же им бросают на землю, чтобы исключить возможность соприкосновения. В некоторых южных штатах неприкасаемые под страхом смерти не имеют права выходить днём на улицу, поскольку считается, что даже их вид осквернителен для людей. Сами чандалы, согласно ведической традиции, произошли от помёта священной коровы, так что в качестве людей их в Индии не рассматривают. Некоторые индийцы, даже умирая от жажды, не примут воду от ачхута, хотя женщин из этой касты могут покупать в качестве проституток. Сегодня количество неприкасаемых составляет 16 % от всего населения Индии (примерно 160 миллионов) – это больше, чем всё население России. Ачхутов часто называют *далитами* – *попираемые ногами*. Несмотря на то, что официально они защищаются государственным законом, их положение крайне унижительно. По Конституции Индии 1950 года касты являются упразднёнными, однако они, по сути, продолжают существовать. Неприкасаемых в Индии формально нет, по закону их принято называть *далиты* (*угнетённые*) или *хариджаны* (это название дано Махатмой Ганди, чтобы вызвать сострадание к ним, и оно означает *божьи люди*). Тем не менее в ряде деревень и по сей день случаются настоящие кастовые чистки, спровоцированные неприятием далитов в социальную среду.

Обычно принадлежность к неприкасаемым определяется рождением от неприкасаемых, тем не менее такой социальный статус можно приобрести и вследствие образа жизни, например, женщина, познавшая половую связь с мужчиной вне законного брака, рассматривается как осквернённая, которой нет места среди людей, то есть представителей варн.

Наиболее образованными были (и по настоящее время) являлись брахманы и кшатрии. Первыми поддерживалась религиозная система, зафиксированная в Ведах, как основа для поддержания их власти и освобождения из сансары. Однако многие брахманы, пользуясь относительной или полной неграмотностью большинства населения Древней Индии, трактовали положения Вед, согласно своим собственным интересам. Тем не менее кшатрии, достаточно свободно владевшие ведическим языком и санскритом, имея хорошее образование, могли защищать свои права и конкурировать с брахманами за ведущие места в социальной иерархии. Именно кшатрии и стали опорой для религиозно-философских школ, ставших в оппозицию традиционному брахманизму.

Несмотря на то, что ортодоксальные (*астика* – *теист*) и неортодоксальные (*настика* – *атеист*) школы являлись друг для друга оппонентами, принципы их мировидения, понятийный аппарат, представления о конечной цели бытия человека были схожими. Основные отличия неортодоксальных школ состоят в том, что в их концепциях не признаётся авторитет Вед, то есть Веды не считаются священными книгами, а также в том, что в учениях неортодоксальных школ нет идеи Бога-Творца. Так, в буддизме боги рассматриваются не как существа, правящие миром, а как соседи людей по миру в сансаре, кроме того, боги сами находятся под действием кармы и выполняют те функции, которые им определены,

соответственно их карме. Согласно особенностям ортодоксальных и неортодоксальных школ, можно выделить общие черты древнеиндийской философии:

1. Созерцание выше деятельности.
2. Диалог и конкуренция различных школ. В Древней Индии школы сосуществуют, что предопределяет их дискурсивность.
3. Общие теоретические разделы школ: онтология, метафизика, гносеология, этика, сотериология.
4. Практический мотив, то есть философские учения, рассматривались как практическая необходимость. Знание, вырабатываемое и систематизируемое в данных школах, является необходимым для преодоления авидьи и достижения мокши.
5. Слабо выражена идея личности. До наших дней почти не дошли имена конкретных мыслителей, развивавших те или иные учения. В основном в Индии функциональными единицами в развитии учений служат школы, то есть коллективы мыслителей, сохраняющих общую канву философско-религиозной доктрины в течение многих поколений.
6. Хронологическая неопределённость памятников и важных исторических событий. Иначе говоря, в древнеиндийских философских текстах может быть указан очень большой временной диапазон того или иного события, так сказать, это было в таком-то веке или тысячелетии.

Если говорить о господствующих гносеологических подходах в школах древнеиндийской философии, то здесь следует обратить внимание на признание как эмпирического, так и теоретического познания. В Упанишадах выделено два вида познания: высшее, основанное на мистической интуиции, и низшее, основанное на эмпирическом опыте. Низшее познание обращено к исследованию отдельных сторон бытия и процессов, носящих временный характер. Высшее познание сопричастно духовному абсолюту и рассматривает мир в целостности. В целом же в древнеиндийской философии считается, что основой философского познания бытия является опыт, а главным инструментом – разум, хотя посредством последнего нельзя познать душу и бога. В ходе обращения к опыту возникал вопрос: какому опыту следует доверять? Одни школы полагали, что можно ограничиться общим опытом, признанным всеми (ньяя, вайшешика, санкхья, чарвака). В данном случае принципы объективности и доказуемости брались в качестве основы познания мира и определения истинности того или иного мнения. Другие школы считали, что можно ориентироваться только на субъективный опыт мудрецов, ибо лишь их разуму доступны тайны глубинных основ мироздания. Не всякую истину можно объективно объяснить, а ложь подчас легче доказать, чем истину. Древнеиндийские школы более правильно называть *даршанами*, что в переводе с санскрита означает *учение, мнение, взгляд, школу*. Обладать даршаной предполагает обладание видением. Этот подчёркивает глагольный корень *drs*, имеющий широкий спектр значений: *видеть, являть, познавать, изучать*. Ныне под даршанами принято понимать

философские системы, но по-прежнему для даршаны синонимичными считаются слова *школа, учение, доктрина*.

Система ньяя

Общие представления об устройстве мира и цели жизни человека

Система ньяя (санскр. *правило*) создана мудрецом Готамой, который также известен как Гаутама и Акшапада. Поэтому ньяя называется также системой Акшапады. Ньяя ориентирована на законы логики. Санскритское *ньяя (nyāya)* в буквальном переводе означает «правильный путь», «логическое доказательство», «логика». Эта философия рассматривает главным образом условия правильного мышления и средства познания реальности. Так как ее изучение весьма полезно для развития способностей логического и критического мышления, философия ньяйи известна также под названием «Ньяйвидья тарка-шаstra» (то есть наука о мышлении) и «Анвикшики» (наука о критическом изучении).

Физический мир, согласно учению ньяя, состоит из четырех видов атомов: атомов земли, воды, огня и воздуха – и представляет собой совокупность этих атомов, их качеств и отношений, включая органические тела, чувства и чувственные качества вещей. Особое место в мире ньяйики отводили человеку. «Я» считается единственной субстанцией, к которой сознание, чувства и понятия относятся как атрибуты. Желание, отвращение, волевое усилие, удовольствие, боль и представление – все это качества души, зависящие от неё и не имеющие самостоятельного бытия. Они не могут принадлежать физическим субстанциям, поскольку не являются физическими качествами, воспринимаемыми внешними чувствами. Значит, мы должны признать, что они представляют собой специфические свойства некой субстанции, отличной от всех других физических субстанций.

В различных телах имеются различные «Я», а их переживания не совпадают. «Я» неразруσιμο и вечно; оно бесконечно или вездесуще, так как не ограничено временем и пространством. Тело и чувства не могут заменить собой «Я», потому что сознание не может быть атрибутом материального тела или чувств. Тело само по себе лишено сознания и разума, а чувства не объясняют таких психических функций, как воображение, память и т. п., которые независимы от внешних чувств. Манас также не может быть «Я», поскольку, если бы манас был нематериален, то мы не воспринимали бы чувства удовольствия и неудовольствия. Все состояния сознания определяются особенностями его отношений с манасом, поэтому и сознание не является неотъемлемым атрибутом «Я». Сознание не может существовать без определенного местоположения. Поэтому «Я» – это не сознание как таковое, а субстанция, обладающая сознанием как своим атрибутом, который не является неотъемлемым. Если сознание представить в

качестве неотъемлемого атрибута «Я», то абсолютное освобождение последнего от кармы станет фактически невозможным.

Наяйики в качестве цели человека видели его освобождение из сансары. Однако для того, чтобы это сделать, важно понять, что мир несовершенен, что он наполнен страданиями и пороками, неотделимых от него. Иначе говоря, мир сам в своей целостности имеет достаточно много уязвимых, отрицательных сторон, он несовершенен, и страдания людей являются неотъемлемыми атрибутами сего бытия. Следовательно, освобождение «Я» есть избавление не от части мира, а от целого мира. Достигается же это освобождением от всяческих уз, связующих душу с телом и чувствами. Пока душа соединена с телом, она не способна полностью освободиться от страданий, ибо если имеется тело, обремененное органами чувств, то мы не можем воспрепятствовать ему в установлении контакта с тем нежелательным и неприятным, что приносит страдание. В данном случае принимается во внимание то, что тело является частью материального мира, а так как необходимо избавление от всего мира, то от тела, как его части, также следует освободиться. Важнейшим условием освобождения является признание того, что мир по своей физической природе чужд человеческому естеству. В школе ньяя считается, что, получив нужное знание о мире и о себе, человек поймёт сущность мира, своё истинное положение и тогда сможет освободиться. После этого освобождения должны прекратиться все переживания и всякая деятельность сознания, и тогда «Я» станет существовать как чистая субстанция, не испытывающая ничего. И это не временное прекращение страданий на некоторое конечное время, как, скажем, при здоровом сне или выздоровлении после очередной болезни, а абсолютная свобода от них на все времена.

Надо отметить то, что весь физический мир наполнен объектами познания, в то время как сам человек по своей природе не имеет физической природы, более того, он должен от неё освободиться.

Доктрина школы ньяя о праманах

Прамана представляет собой путь всякого истинного познания, который дает нам только истинное знание. Прамана включает в себя все источники и методы познания. Гносеологические воззрения школы ньяя в общей основе соответствуют представлениям о познании, которые зафиксированы в Ведах, где выделены три критерия истины:

1. Тексты священных писаний.
2. Разум человека.
3. Наш собственный опыт и интуиция.

В Ведах прописан путь познания, предполагающий способность воспринимать знания, соотносить их с опытом и уже известными авторитетными мнениями и на их основе делать логические выводы.

Согласно школе ньяя, познание происходит, прежде всего, на основе буддхи, а объектами познания служат наши атман ("Я"), тело, чувства и их объекты, манас (ум), правритти (активность), доша (умственные несовершенства), претьябхава (новое рождение), пхала (чувства удовольствия или боли), духкха (страдание) и апаварга (абсолютная свобода от всех страданий). Имеются также такие объекты, как дравья (субстанция), гуна (качество), карма (движение), саманья (всеобщность), вишеша (особенность), самавая (отношение присущности) и абхава (несуществование). Объекты познания в философии ньяя получили название *прамейи*.

В вопросах гносеологии наййки признавали четыре источника истинного познания: восприятие, вывод, сравнение, свидетельство.

1. В логике восприятие должно рассматриваться как форма истинного познания. В этом смысле некоторые наййки определяют восприятие как познание, порождаемое контактом чувств с объектами и являющееся истинным и безошибочным. Восприятие стоящего передо мной стола определяется контактом моих глаз со столом, и тем самым я устанавливаю, что данный объект есть стол. Восприятие отдаленной фигуры человека или столба вызывает сомнение, неопределённое знание и, следовательно, не является истинным. Воображаемое восприятие змеи вместо куска верёвки определённо, но ложно и, следовательно, не является достоверным восприятием. Обычно мы определяем восприятие как знание, получаемое посредством возбуждения наших органов чувств воспринимаемым объектом. Это определение принято многими как индийскими, так и западными системами философии. Однако мыслители школы ньяя наряду с представителями учения веданты и некоторых других индийских философских школ отвергают такое определение восприятия на том основании, что оно может иметь место и без контакта чувства с объектом. Мы говорим, что бог воспринимает все вещи, но ведь он не имеет никаких чувств. Когда же я вижу змею вместо веревки, то в действительности нет никакой змеи, которая бы воздействовала на мои глаза. Психические состояния, как, например, приятные и неприятные переживания, осознаются (или воспринимаются) нами непосредственно, без помощи каких-либо органов чувств. Все это показывает, что контакт между чувством и объектом не является общеобязательным и поэтому не имеет для восприятий решающего значения. Действительно, общеобязательным для всех восприятий является чувство непосредственности, немедленности даваемого ими познания. Мы говорим, что воспринимаем объект в том случае, когда мы познаём его непосредственно, без помощи предыдущего опыта или какого-либо процесса мышления.

Восприятие можно разделить на обычные (лаукика) и необычные (алаукика). Обычное восприятие делится на внешнее, то есть на основе органов чувств (бахья) и внутреннее, касающееся мыслительной, или умственной активности человека (манаса). Сверхчувственные, или

необычные, восприятия основаны на восприятии представляемого объекта без прямого контакта с ним.

2. За восприятием следует *анумана* – вывод. Анумана (*ану* – после, *мана* – ум) буквально означает такое знание (или познание), которое следует за некоторым другим видом познания. Здесь важно учесть и другой перевод слова *ану* – *очень малый*, следовательно, чувственно не воспринимаемый. Так, человек видит дым и на основе восприятия дыма делает вывод, что кто-то развёл костёр (по принципу «дыма без огня не бывает»). Выводом также можно назвать познание через сознательное выделение определённого признака, который связан с данным объектом. Например, мы говорим, что данный человек смертен, поскольку мы знаем, что все люди смертны, а лекарства для бессмертия ещё не изобретено, не найдено. Здесь мы на основе восприятия принадлежности данного индивида к человеческому сообществу делаем вывод, что он смертен.

Однако при неверной подаче информации вывод может привести к заблуждениям. Так, в «Махабхарате» описывается случай, когда в ходе битвы между Пандавами и Кауравами, для того чтобы сломить дух последних, было решено убить Дрону – воина Кауравов. В честном бою этот воин был непобедим. Единственный среди Пандавов, кто мог бы биться с Дроной с надеждой на успех, был его любимый ученик Арджуна; но тот упорно уклонялся от единоборства с престарелым наставником: это было бы вопиющей неблагодарностью и нарушением долга кшатрия. Однако отнюдь не все Пандавы были настроены так благородно. Бхима считал, что Дрону нужно устранить любым способом, т.к. он использовал божественное оружие против обычных солдат. Бог Кришна, друг Пандавов, игравший роль их колесничего во время битвы, предложил весьма оригинальный план убийства Дрона. У Дрона был сын Ащваттхаман, и это-то имя решил использовать в своих интересах Кришна. Выполняя план Кришны, Бхима, убил слона в своём войске, имя которого было Ащваттхаман; после этого он известил Дрону, что Ащваттхаман убит. Дрона, разумеется, подумал, что речь идёт о его сыне; однако он не поверил Бхиме и продолжал сражаться с прежним ожесточением. Подъехав на колеснице к Юдхиштхире, он спросил старшего из Пандавов, действительно ли его сын убит. Дрона считал Юдхиштхиру самым правдивым из людей, не способным на ложь даже ради господства во всех трёх мирах. Он подтвердил: «Ащваттхаман убит» (и тихо добавил «слон»). Называя это имя, Юдхиштхира фактически умолчал о том, что это был слон, а не человек с таким же именем. Юдхиштхира как будто только умолчал об истине, но не солгал. Получив от всеми уважаемого Юдхиштхиры подтверждение вести о гибели горячо любимого сына, восьмидесятипятилетний наставник преисполнился глубокой скорби. Дальнейшая жизнь потеряла для него всякий смысл. Отложив в сторону оружие, воин-брахман опустился на дно колесницы и погрузился в благочестивые размышления. В это время его убили. Таким образом, воин, имея ложную информацию, сделал неправильный вывод.

Ньяики признавали то, что при выводе важно подбирать правильный термин. Например, кто-то говорит, что все двуногие разумны, а другой человек делает вывод – птица тоже разумна. В данном случае важно понимать, что есть признаки, относящиеся к нескольким или ко многим существам. В античной Греции Платон утверждал, что человек – это существо двуногое и без перьев, после чего в Академию был принесён ощипанный петух и назван человеком.

3. Сравнение, или сходство (упамана) есть познание связи между названиями вещей и самими вещами, именуемых на основании описания их сходства с известным объектом. Такое познание имеет место тогда, когда мы слышим от некоего авторитетного лица, что какое-либо слово обозначает род таких-то объектов, а затем на основе данного описания применяем это слово к объекту или объектам, которые соответствуют этому описанию, хотя мы могли и не видеть их раньше. Так, если человеку, никогда не видевшему слона, описать внешний вид этого животного, то он, впервые встретив слона, поймёт, что перед ним слон.

4. Свидетельство, или доказательство (шабда) есть знание о невоспринимаемых объектах, получаемое от авторитетных лиц. Так, мы, не требуя доказательств, верим учёным, что формула воды есть H_2O . Шабда может классифицироваться двумя способами. По первому способу систематизации шабда подразделяется на два вида: 1) свидетельства, относящиеся к воспринимаемым (материальным, объективным) объектам, и 2) свидетельства, относящиеся к невоспринимаемым объектам, например, о Боге, о душе.

По другому способу классификации шабда подразделяется на священное (вайдика) и обычное, мирское (лаукика), свидетельство. Свидетельство священного писания – это слова самого Бога. Поэтому вайдика по своей природе совершенно и непогрешимо. Но обычное, мирское, свидетельство не всегда достоверно, надёжно, ибо это свидетельство людей, а человеку, как известно, свойственно ошибаться. Поэтому из светских свидетельств достоверны только те, которые исходят от заслуживающих доверия лиц.

Теологическое учение системы ньая

Учение ньая также известно тем, что мыслители данной школы попытались логически доказать бытие Бога.

Бог наяйиками рассматривается как первопричина созидания, сохранения и разрушения миров. Он создает миры не из ничего, а из вечных непротяжённых атомов, а также из пространства, времени, эфира, умов и душ. Сотворение мира есть такое упорядочение вечных сущностей, которое образует моральный мир, где различные «Я» испытывают удовольствие или страдание согласно достоинствам или, соответственно, недостаткам своих

поступков. А все физические объекты при этом служат средствами для достижения моральных и духовных (не материальных!) целей нашей жизни (то есть материальное – не ради материального). Таким образом, Бог – не материальная причина мира (атомы-то вечны, а значит – созданы не Им, хотя Он вечен тоже), но есть первая действующая причина для мироустроения. Тот факт, что в школе нынче признаётся вечность существования атомов, указывает на отсутствие идеи Бога-творца, что роднит данное учение с мифологией. Однако и чистым мифом данное учение назвать тоже нельзя, поскольку атомы управляются Богом и во все времена подчинены ему.

Существование Бога доказывается наивысшими при помощи системы из ряда аргументов:

1. Все вещи мира — горы и моря, Солнце и Луна... – состоят из частей, и, следовательно, являются следствием, а потому должны иметь своего создателя.
2. Каждая причина должна произвести определенное следствие, и каждое следствие должно быть порождено определенной причиной. Данный аргумент обращён к поступкам и их последствиям, согласно которым атман либо страдает, либо наслаждается. Сумма достоинств и недостатков, проистекающих из благих или неблагих поступков, именуется *адришта*. Но адришта – не разумный принцип, просто некая совокупность определенной информации. Однако и индивидуальные «Я» не могут контролировать адришту, поскольку, если даже и знают о ней, то не знают её всю, да и просто не способны контролировать ее из века в век и из жизни в жизнь. Таким образом, посредник между адриштой и человеческой судьбой с неизбежностью должен быть вечным, всеведущим и всемогущим, а это – качества Бога.
3. Третий аргумент обращён к авторитету Вед. Наивысшие полагают, что таковым является авторитет автора Вед. Но индивидуальное «Я» или коллектив таковых не могут быть автором Вед, ибо автор должен обладать всеведением или знанием всех объектов: прошлых, настоящих и будущих, а также — конечных, бесконечных и бесконечно-малых; чувственных и сверхчувственных. А это, опять-таки, доступно лишь Божественной Сущности.
4. Считается, что бытие Бога подтверждается наличием Вед. Здесь возникает подозрение относительно «ошибки ложного круга», поскольку в 3-м доказательстве сказано, что автор Вед – Бог, а в 4-м – что Веды являются основой нашего познания Бога. И, стало быть, выходит, что бытие Бога доказывается, опираясь на авторитет Вед, а наличие Вед объявляется следствием бытия Бога. Тем не менее наивысшие настаивают на том, что здесь нет никакого «ложного круга», если разграничить познание и существование. В отношении существования первичен Бог, создавший Веды и придавший им силу авторитета. Ну, а в смысле познания первичны Веды, так именно через них мы познаём Бога. Также, отвечая на вопрос о наличии у Бога тела, для того, чтобы иметь деятельную силу, наивысшие ссылаются опять на

Веды, которые материальны и доступны для объективного прочтения. Именно через Веды человек получает истинное знание и, повинаясь воле Бога, своей дхарме, совершает в мире определённые поступки, в которых и должна выражаться божественная деятельность.

Отметим, что ньяя, хотя и относится к ортодоксальным школам, однако свое учение она строит на основаниях, от Вед независимых. Учение ньяя очень близко учению вайшешики, так что со временем представители этих двух школ образовали единую школу ньяя-вайшешика.

Целью почти всех систем индийской философии является достижение мукти (мокши), или освобождения индивидуального атмана. Для достижения освобождения необходимо приобрести истинное познание своего «Я» и всех других объектов собственного опыта. Согласно учению ньяя, необходимо осознать, что «Я» отлично от тела, ума, чувств и чего бы то ни было прочего. Для этого необходимо прислушиваться к тому, что говорят Веды о нашем «Я», а затем твердо усвоить это понимание посредством размышления и медитации, и, наконец, необходимо также относиться к своему «Я» в соответствии с принципами йоги.

Система вайшешика

Общее представление о школе вайшешика.

Видение устройства мира и цели жизни человека в школе вайшешика

По традиции основоположником вайшешики (от санскр. *вишеша* – различение) считается мудрец Канада, которому приписывается создание основного произведения этой системы «Вайшешики-сутры» (окончательная редакция его относится к 1-й половине 1-го тыс.). Согласно дошедшим до нас сведениям, основатель этой философии получил прозвище «Канада» потому, что он вёл аскетический образ жизни и обычно питался зёрнами, подобранными на сжатом поле, а также учил, что всё состоит из мельчайших частиц (анувада); настоящее же его имя – Улука. Важным источником учения вайшешики является также «Падартха-дхаома-санграха» – комментарии к «Вайшешика-сутре». Наибольшее развитие вайшешика получила в IX-XIV вв. в Южной Индии.

Ньяя и вайшешика являются смежными даршанами. Они ставят перед человеком одну и ту же цель – освобождение индивидуального «Я». Обе эти системы считают незнание коренной причиной всякой боли и страдания, а освобождение — абсолютным прекращением страданий, которое должно быть достигнуто через правильное познание реальности.

Согласно учению вайшешики, мир состоит из атомов, которые организуются в системы и управляются *адриштой* (с санск. – *тайный, невидимый, необъяснимые силы*). В учении вайшешики адришта – это тайные силы, запускающие процесс развития мира после творческого импульса Бога. Действия адришт согласованы с моралью, кармой, божественным замыслом и волей. Адришты рассматриваются как результат совместного действия душ. С точки зрения вайшешиков, весь мир, включая физическую природу, является моральной сферой для совершенствования и освобождения индивидуальных душ. Порядок мира в целом есть моральный порядок, ибо жизнь и судьба всех индивидов управляется в нем не только физическими законами пространства и времени, но также всеобщим моральным законом кармы.

Изначальная комбинация атомов предполагала связь двух атомов – двойку, которая познаётся только на основе логического вывода. Комбинация трех двоек называется триадой. Согласно философии вайшешиков, триада является минимальным воспринимаемым объектом. Считается, что когда Бог выражает волю к созданию мира, невидимые силы моральных достоинств в вечных индивидуальных душах начинают создавать и приводить в движение все существующие души. Этот контакт душ, наделенных созидательной функцией адришты, первоначально приводит в движение атомы воздуха. Из сочетания двойки и триад атомов воздуха возникает физическое вещество – *воздух*, существующий как непрерывно

вибрирующая среда в вечной акаше (эфире). Затем аналогичным образом приходят в движение атомы воды, и происходит образование вещества *воды*, которая существует в воздухе и приводится им в движение. Далее приводятся в движение атомы земли, составляющие физическое вещество *земли*, которое существует в другом физическом веществе — в воде. Таким же путем из атомов света возникает физическое вещество *света*, которое пребывает в другом физическом веществе — воде.

Конечная цель вайшешики, так же как и у ньяя, — освобождение индивидуального «Я». Для освобождения «Я» необходимо определить его самостоятельность и индивидуальность. Поэтому в системе важную роль играют понятия «особенность» и «присущность». Особенность (*вишеша*) — основа для различий вещей, специфичность вечных сущностей мира. Даже у однородных атомов должно быть первичное различие. Присущность — это вечная связь, объединяющая части в целое, а качества — с действиями, тем самым организуя сущности субстанций.

Категории реальности

Категории реальности в школе вайшешика принято обозначать термином *падартха* (*объект, обозначаемый словом*). В системе вайшешики рассматриваются следующие падартхи: 1) субстанция, 2) качество, 3) действие, 4) всеобщность, 5) особенность, 6) отношение присущности и 7) небытие. Категория буквально понимается как объект, обозначенный словом. Таким образом, словом «категория» следует обозначать все объекты познания, то есть все реальности. Философы-вайшешики разделяют все объекты, обозначенные словами, на два класса — бытие и небытие. В класс бытия включается все, что *есть*, или все положительные реальности, как, например, существующие предметы, ум, душа и т. д. В свою очередь, под небытием понимается совокупность отрицательных факторов, таких как несуществующие вещи. Существует шесть видов бытия, то есть шесть видов положительных реальностей: субстанция, качество, действие, всеобщность, особенность, присущность. Позднейшие представители школы вайшешика добавляют к ним седьмую категорию — небытие, которая обозначает все отрицательные факторы.

Субстанция (дравья) — это то, что может иметь качество или в чем может происходить действие. Вместе с тем субстанция не есть качество и не есть действие, которые без субстанции невозможны. Любая вещь должна, прежде всего, *быть* или существовать, что проявляется в обладании ею качества или действия. Таким образом, субстанция является первоосновой всякого качества и действия, а также сущностной и материальной причиной всех производных от нее вещей и явлений. Например, ткань — это сложная вещь, полученная посредством переплетения некоторого количества нитей определенного цвета. В данном случае нити являются материальными

(производящими) причинами ткани, потому что она сделана из них и в них пребывает. Точно так же дерево и графит являются материальными причинами карандаша, так как он сделан из них.

В даршане вайшешика выделяют девять видов субстанций: земля, вода, свет, воздух, эфир, время, пространство, душа и ум (манас). Из них первые пять называются физическими элементами, поскольку каждый из них имеет специфическое, только ему присущее качество (*вишеша-гуна*), воспринимаемое внешним чувством. Специфическим свойством земли является запах. Другие субстанции пахнут лишь постольку, поскольку они смешаны с некоторым количеством земли. Мутная вода пахнет, тогда как чистая вода не имеет запаха. Вкус есть специфическое свойство воды, цвет – это свойство света, осязание – воздуха, звук – эфира. Эти пять специфических качеств воспринимаются пятью внешними чувствами. Каждое такое чувство образовано тем физическим элементом, специфическое качество которого воспринимается этим чувством.

Субстанции земли, воды, света и воздуха бывают двух видов: вечные и не вечные. Атомы земли, воды, света и воздуха вечны потому, что они не имеют частей и не могут быть ни созданы, ни разрушены. Всякий же другой вид земли, воды и т. п. не может считаться вечным, ибо он образован рядом атомов и поэтому подвержен распаду и разрушению. В обычных условиях увидеть атом невозможно. О его существовании мы узнаём посредством вывода вроде следующего: «Обычные сложные предметы, как, например, кувшины, столы и кресла, состоят из частей. Всё, что произведено, должно состоять из частей, ибо произвести вещь – значит скомбинировать определённые части в определённом порядке». Далее, если мы начнём дробить данную вещь на составляющие её части, она будет всё больше уменьшаться, пока, наконец, не станет настолько малой, что далее её нельзя будет делить. Эти оставшиеся неделимые мельчайшие частицы и называются атомами. Нерасчленимый и не имеющий частей атом не может быть создан, поскольку создавать – это значит комбинировать части. Равным образом атом не может быть и разрушен, так как разрушить вещь – значит разбить её на составные части. Таким образом, несозданные, а значит, и неразрушимые атомы (самые мельчайшие частицы вещи) вечны. Имеется четыре рода атомов, каждый из которых обладает своим особым качеством.

Пятая физическая субстанция – эфир – является субстратом качества звука. Но в то время как звук воспринимается, эфир не может быть воспринят. Восприятие субстанции возможно при двух условиях: она должна иметь ощутимые размеры и определенную окраску. О существовании эфира можно узнать при помощи вывода, опирающегося на наличие воспринимаемого качества звука, вечным и всенаполняющим носителем которого является именно эфир. Каждое качество должно принадлежать определённой субстанции. Звук, воспринимаемый через орган слуха, не является качеством земли, воды, света или воздуха, потому что качества этих субстанций ухом не воспринимаются. Более того, звук может распространяться в тех сферах, которые относительно свободны от влияния

этих субстанций. Равным образом звук не может быть и качеством пространства, времени, души или ума, ибо последние могут существовать и тогда, когда нет никакого звука. Поэтому должна быть некоторая особая субстанция, называемая *акаша* (*эфир*), качеством которой и является звук. Эфир един и вечен потому, что он не состоит из частей и не зависит ни от какой другой субстанции. Эфир является всенаполняющим в том смысле, что он имеет неограниченные размеры и его действие, или движение, воспринимается повсюду.

Пространство и время, подобно эфиру, также являются неосязаемыми субстанциями, каждая из которых едина, вечна и всепроникающа. О существовании пространства мы узнаем из имеющихся различий между «здесь» и «там», «близко» и «далеко». Время является причиной создаваемых нами различий между «прошлым», «настоящим» и «будущим», «старшим» и «младшим». Хотя эфир, пространство и время едины и неделимы, ввиду ограничивающих наше познание условий мы обычно говорим о них как о субстанциях, имеющих части. Таким образом, выражения: «эфир, имеющийся в кувшине (или в доме)», «заполненное и пустое пространство», «восток и запад», «минута, час и день» – появляются в результате видимых различий, вызванных определёнными условиями; в действительности же существуют единый эфир, единое пространство и единое время.

Душа представляет собой основу явлений сознания. Можно сказать, что душа — это вечная и всенаполняющая субстанция, являющаяся субстратом сознания. Существуют двоякого рода души: индивидуальные и верховная. Верховная едина и считается творцом вселенной. Индивидуальная душа осознаётся внутренним умом. Она ощущается при восприятии определенных состояний: например, когда говорят «я счастлив», «я сожалею» и т. п. Индивидуальное «Я», будучи различным в различных телах, не есть нечто единое.

Манас, являющийся субстанцией, есть внутреннее чувство для восприятия индивидуальной души и ее свойств – удовольствия, боли и т. п. Будучи по своей природе атомным, манас не может быть воспринят; его существование выводится на основании следующих рассуждений:

а) Подобно тому, как при восприятии внешних предметов мы нуждаемся во внешних чувствах, так и для восприятия внутренних объектов, таких как душа, познавательная способность, чувство и обнаружение воли, необходимо иметь внутреннее чувство, называемое манасом.

б) Хотя пять внешних чувств и могут в одно и то же время воспринимать соответствующие им объекты, однако мы не ощущаем одновременно цвет, форму, звук, вкус и запах. Почему же так происходит? Казалось бы, если во время беседы со своим другом ваши глаза следят за выражением его лица, ваши уши слышат доносящийся с улицы грохот коляски, а ваша кожа ощущает одежду, которую вы носите, то вы должны были бы получить восприятия одновременно лица друга, коляски и одежды. Но все эти восприятия получаются неодновременно. Это указывает на то, что должна

существовать некоторая другая причина одновременности восприятий, ограничивающая число перцепций в данный момент времени единицей и определяющая порядок следования восприятий. Из различных объектов, которые могут находиться в контакте с нашими внешними чувствами в одно и то же время, мы воспринимаем только то, на что направлено наше внимание. Это означает то, что мы должны *обратить внимание*, или сосредоточить наш ум на объекте восприятия. Таким образом, каждое восприятие требует контакта ума с объектом через его связь с данным органом чувства.

Следовательно, считают вайшешики, мы должны признать существование ума (манаса) как внутреннего чувства. То обстоятельство, что ум не имеет частей или что он построен как атом, также вытекает из порядка следования наших ощущений. Если бы ум не был бесконечно малой, неделимой сущностью, а имел бы части, то в таком случае многие его части установили бы контакт со многими чувствами, и тем самым оказалось бы возможным появление в одно и то же время нескольких восприятий. Но так как в действительности этого нет, то мы должны признать, что манас не имеет частей, то есть подобен атомам и функционирует как внутренний орган восприятия.

Самим субстанциям присущи качества. Качество (гуна) зависит от некоторой субстанции и никогда не является производящей причиной чего-либо. Всего насчитывается 24 вида качеств: цвет, вкус, запах, осязание, звук, число, величина, определенность, соединение, разъединение, отдаленность и близость, познание, или познавательная способность, удовольствие и страдание, симпатия и антипатия, усилие, тяжесть, жидкое состояние, вязкость, стремление, добродетель, порок. Все качества являются произвольными от субстанций. Первые пять качеств обнаруживаются на основе чувственного познания. Некоторым качествам дадим определения.

Число есть такое качество вещей, для обозначения которого мы употребляем имена числительные (один, два, три...). Величина – это такое качество, благодаря которому вещи разделяются на большие и малые. Выделяют четыре вида величины: атомистическая (чрезвычайно малая), малая, большая и чрезвычайно большая. Определенность есть такое качество, которое дает нам возможность отличать одну вещь от другой. Соединение – это сочетание двух или более вещей, которые могут существовать самостоятельно, например, окно и занавеска, книга и шкаф. Если соединённые вещи разобщаются, то следует говорить о качестве разъединения. Отдаленность и близость бывают двух видов: во времени (раньше, позже) и в пространстве (ближе, дальше). Усилие предполагает стремление к чему-либо или избегание чего-либо.

Действия (карма), или движения также характерны для субстанций. Их пять видов: поднимание, опускание, сжатие, расширение, хождение. Собственно говоря, все пять видов действия рассматриваются в физическом контексте. Однако не все виды действий могут быть чувственно восприняты.

Действие такой невоспринимаемой субстанции, как ума (манаса), не поддаётся обычному чувственному восприятию.

Такая категория, как всеобщность, характеризуется общими признаками вещи или существа, принадлежащие к одному виду бытия. Например, все люди имеют такие черты, которые позволяют их объединить под одним словом – *люди*. Категория всеобщности прямо противоположна категории особенности (вишеша). Под особенностью следует понимать нечто свойственное только данной субстанции, которая не имеет частей и поэтому является вечной.

Философы ньяя-вайшешики рассматривают два главных вида связи вещей – соединение (*санйога*) и присущность (*самавая*). Соединение – это временная связь двух вещей, которые могут существовать и обычно существуют самостоятельно. Так, субстанции в принципе самостоятельны, но всё же могут соединиться. Что же касается присущности (*самавая*), то здесь речь идёт о постоянных связях двух сущностей, одна из которых пребывает в другой. Например, система состоит из частей; для субстанции характерны качества и действия.

Последняя категория – *небытие (абхава)* – это отрицательная категория. В действительности, небытие часто оказывается вполне серьёзной реальностью. Например, древнегреческий философ Аристарх в Александрии в III веке до н.э. предложил идею вращения Земли вокруг Солнца. Однако общество было настолько уверено в обратном суждении, что изгнало Аристарха из города. Иными словами, небытие оказалось для Аристарха вполне действенной реальностью, повлекшей для него отрицательные последствия.

Существуют различные виды небытия. 1) *Праг-абхава* (предшествующее небытие) есть несуществование вещи до ее возникновения. Например, писатель планирует издать книгу, что предполагает небытие этой книги до тех пор, пока данный замысел писателя не исполнится. 2) *Дхванса-абхава* (небытие вещи в результате) – это небытие прежде существовавшей вещи. Например, сожжённая книга становится небытием. 3) *Атьянта-абхава*, то есть абсолютное небытие, есть полное отсутствие связи между двумя вещами в течение всего времени их существования. Например, у зайца нет рогов. Более того, у зайца никогда не было рогов, независимо от места его обитания. 4) *Аньйонья-абхава* (обоюдное небытие двух различных вещей) представляет собой отличие одной вещи от другой. Пример: стол и штора – две вещи, отличающиеся одна от другой. Это есть небытие одной вещи как другой. Действительно, стол – это не штора, а штора – не стол.

Система санкхья

Устройство мира в учении санкхья

Санкхья, самкхья (от санскр. *исчисление*) – [философская](#) система [индийского дуализма](#), основанная мыслителем [Махаришей Капилой](#) на базе теоретического дуализма. Корни санкхьи уходят в глубокую древность, поскольку многие базовые идеи этой системы встречаются уже в средних и поздних упанишадах. Обычно различают эпическую и классическую санкхью. Первая из них нашла свое отражение в философских текстах индийского эпоса Махабхарата. Вторая представляет собой детально разработанную философскую систему.

Она признаёт изначальное наличие двух независимых друг от друга реальностей. Главное отличие между этими двумя направлениями санкхьи. состоит в том, что эпическая санкхья монистична и теистична (*сешваравада*), рассматривает материю (*пракрити*) в качестве начала, производного от божественного Абсолюта, причем материя в ее тонкой форме образует творческую энергию, или силу Бога (*йогамайя*; *майя*). Классическая санкхья дуалистична и нетеистична (*ниришваравада*): дух (*пуруша*) и материя (*пракрити*) рассматриваются в ней как совершенно независимые и самостоятельные субстанции, а существование единого абсолюта (как в личной, так и безличной форме) отрицается.

Пуруша ([санскр. человек, мужчина, дух](#)) – разумное начало, у которого сознание является не атрибутом, а самой сущностью. Пуруша – это мировое «Я», совершенно отличное от тела, чувств и ума. Пуруша, находясь вне мира объектов, представляет собой вечное сознание, в котором отражаются все процессы и явления мира. Пуруша активизируется подвижным женским началом.

Пракрити ([санскр. материя](#)) – материальная первопричина мира, вечное бессознательное начало, которое всегда изменяется и даёт пищу вечному сознанию. Считается женским основополагающим элементом, контактирующим с мужским элементом. Качества (гуны) пракрити являются основой для её проявления. В непроявленном состоянии гуны пребывают в равновесии, которое нарушает только присутствие духа – Пуруши. Проявление и переход гун в непроявленное состояние имеют циклический характер.

Эволюция мира, согласно системе санкхья, начинается с соединения пуруши и пракрити, что нарушает равновесие последней и заставляет её изменяться и давать начало элементам и качествам, которые отражаются в сознании. Дух постоянно стремится к освобождению от оков материи. Напряженность, возникающая между ними, порождает нарушение равновесия между тремя составляющими протоматерии. Так, возникают пять органов познания, пять органов действия, манас, представляющий собой

орган и познания, и действия; а также пять тончайших элементов, или субстанций (*танматра*). Танматра с санскрита буквально переводится как *очерчивание Того*. Танматры соответствуют пяти ощущениям, поэтому, по сути, являются их потенциями: потенциями звука, осязания, цвета, вкуса, запаха; из которых возникли пять вещественных элементов: эфир, воздух, огонь, вода и земля. Всего насчитывается 25 начал, которые соответствуют основным видам бытия. Все они, кроме пуруши, содержатся в пракрити, которая и есть первопричина всех физических объектов.

Представления о человеке в школе санкхья

Если учесть то, что в системе санкхья идея Брахмана (Абсолюта) отрицается, то возникает вопрос о понимании сущности человека в этой школе. В школах, признающих Абсолютный дух, Атман рассматривается в качестве производной части Брахмана, свидетельствующей о Нём. В санкхье же постулируется отсутствие Брахмана, а значит невозможность бытия Атмана как Его части. В данной школе понятие *атман* заменяется другим понятием – *джива* (живое существо, душа). В отличие от *атмана*, который присутствует в человеке как аспект *Брахмана*, дживы индивидуализированы и взаимонезависимы и являются носителями индивидуального сознания. С дживой связывают самоидентификацию, ощущение собственного «Я».

Пуруша, являясь по сути независимым, свободным, из-за незнания смешивает себя с телом, чувствами и умом, что порождает страдания и зависимость «Я» от окружающего мира. Для освобождения дживы необходимо осознать разницу между двумя субстанциями. Только в этом случае джива может освободиться от материи и достичь полноты своей природы.

Санкхья оказала существенное влияние на другие школы, особенно на йогу. Как самостоятельная школа санкхья прекратила свое существование в XVI веке

Система йога

Общие представления о йоге и видение цели человека в ней

Йога буквально переводится как *Единение* – это состояние человека, при котором его жизнь в действиях и в мыслях совершенно гармонична и содержит в себе сам источник, или корень его существа. Йога основана мудрецом Патанджали. Подразумевается, что Единение и все практики, нацеленные на его достижение, всегда активны, целенаправленны и сознательны.

Считается, что йога гармонизирует и регулирует жизнедеятельность человека, в результате чего тело наиболее полно взаимодействует с духом, благодаря чему происходит их слияние и прижизненное [освобождение \(дживанмукти\)](#). Дживанмукти – это состояние существа, которое является освобождённым, но всё ещё воплощённым в теле. Полное освобождение духа от материи наступает только после смерти тела.

Термин *йога* многозначный: помимо единения, это слово можно перевести как *связь, средство, приём, работа, управление, волшебство*. Соответственно, йога означает также различные методики единения, например, с помощью знания (*джняна-йога*), с помощью разума (*буддхи-йога*), с помощью практической деятельности (*карма-йога*), с помощью эстетики (*бхакти-йога*), с помощью телесных практик (*раджа-йога*), аналитическим путём (*санкхья-йога*), посредством заклинаний и магических формул (*мантра-йога*) и т.д.

Единение с божественным предполагает освобождение «Я» путем прекращения работы всех функций ума. Есть пять ступеней затухания функций ума:

1. Рассеянное состояние (*кшиипта*).
2. Притуплённое (например, во сне) - *мудха*.
3. Относительно умиротворённое состояние (*викишипта*). Настоящая йога невозможна в этих состояниях, поскольку последние не требуют сознательной внутренней работы.
4. Сосредоточенность ума (*экагра*).
5. Прекращение всякой работы ума (*нироддха*). Последние два состояния предполагают большую, сконцентрированную работу над своим внутренним миром.

Следует учесть, что существует очень большое количество форм йоги, каждая из которых требует отдельного рассмотрения. Например, есть йога, направленная на угашение работы мозга за счёт концентрации внимания на свете (йога ясного цвета); чунда-йога предполагает генерирование внутреннего тепла; урдхварета-йога сконцентрирована на преобразовании

сексуальной энергии в духовную; сиддхи-йога направлена на обретение сверхспособностей.

Этические воззрения в йоге

Значительное место в системе йога занимает этика. Моральные качества человека развиваются посредством его размышлений о Боге, выработки человеком в себе таких привычек, как очищение, аскетизм, изучение Вед. В ходе размышлений о Боге человек должен думать не о преходящем, а о вечном, что позволит ему пройти восьмеричный путь. Этот путь включает в себя следующие стадии:

- *Яма* – воздержание от насилия, лжи, порочных связей, вражды и ненависти.
- *Нияма* – выполнение предписаний по очищению тела, эмоций, мыслей.
- *Асана* – приведение в порядок тела и овладение правильными позами для сосредоточения.
- *Пранаяма* – управление дыханием и энергией тела.
- *Пратъяхара* – отвлечение органов чувств от их объектов.
- *Дхарана* – удержание внимания и сосредоточение сознания.
- *Дхьяна* – медитация.
- *Самадхи* – состояние, при котором прекращаются все психические процессы и наступает состояние блаженства.

В результате прохождения восьмеричного пути дух отделяется от пракрити и обретает способность к интуитивному познанию истины.

В йоге существует попытка доказать существование Бога – должна быть сила, которая соединяла бы пурушу и пракрити. Бог устанавливает связи между этими субстанциями в соответствии с нравственными достоинствами душ. Следовательно, чтобы Единение духовного и телесного было достигнуто, индивиду необходим добродетельный образ жизни.

Основные этические положения йоги звучат так:

1. Не иметь привязанностей.
2. Быть доброжелательным ко всему.

В современном мире йога часто воспринимается не как развитое философско-религиозное учение, а только как дань моде или праздное времяпрепровождение. Между тем надо понимать, что в Индии йога составляет часть культурной традиции, которая постигается при непосредственном наставлении мудрого, высоконравственного учителя и при добродетельном образе жизни ученика.

Система миманса

Слово *миманса* переводится как *исследование, изучение*. Школа миманса была основана мудрецом Джаймини (IV в. до н.э.). Система первоначально в качестве главной цели преследовала защиту Вед, при этом акцентировала внимание на ритуальной части ведизма. Одно из названий школы – *яджня-видья (религия жертвоприношений)*. По учению мыслителей школы миманса, при выполнении ритуала в душе возникает особая энергия, которая накапливается и влияет на будущую жизнь. Согласно мимансе, Веды вечны и самостоятельны, а их знания распространяются через особых пророков. Для правильного же понимания Вед необходимо иметь здоровые органы восприятия и достаточные условия для того, чтобы сделать разумный вывод. Причём, получая знания из Вед, человек приобретает и веру. Тем не менее священные тексты ведической литературы по сравнению с выполнением ритуалов не имеют серьёзного значения. Согласно учению мимансы, Веды – это избыточное знание, нужное только начинающим. На первом месте в даршане миманса стоит долг (*дхарма*), понимаемый как беспрекословное выполнение ритуалов. Высшим благом в мимансе признается достижение Небес (*свар-га*) и блаженство пребывания в них. На древнеиндийском языке *свар* – *небо, свет* и окончание *-га*, означающего *хождение*. Миманса является единственной даршаной, которая не постулирует идею освобождения от сансары, поскольку в качестве главной цели жизни человека видела достижение успехов в этом мире и последующее рождение на небесах.

Состояние освобождения описывалось как блаженство. Но позднее освобождение стали понимать как прекращение рождения и, следовательно, страданий. В целом же эта система неоднородна и имеет различные ответвления.

Миманса не получила широкого распространения, и за пределами Индии о ней знают немногие.

Система веданта

Слово *веданта* дословно означает *конец Вед*. В основном школу веданта представляли четыре мыслителя: Гаудапада (VI-VII вв.), Шанкара (788-820); Рамануджа (ум. в 1127); Мадхва (XIII в.). С XIII в. веданта частично поглотила санкхью и йогу, заняв доминирующее место в индийской философии. В своей основе веданта ориентируется на Упанишады, которые также означают завершение Вед. Само слово *упанишад* переводится как *то, что приближает человека к богу*, или *то, что приближает человека к учителю*. При последнем переводе учитывается то, что учитель передаёт священное знание лишь избранным и под строгим секретом.

Надо отметить то, что веданта неоднородна и внутри её существуют различные течения, которые, однако, придерживаются некоторых общих принципов. Главной причиной разногласий в веданте является вопрос об отношении атмана и Брахмана. Так, мыслитель Мадхва основал направление, в котором считается, что атман и Брахман являются различными сущностями, стало быть, направление дуалистично и называется *двайта*. Другой мыслитель – Шанкара – убеждён в том, что атман и Брахман тождественны друг другу. Это направление ориентировано на монизм и называется *адвайта*. Термином *адвайта* обозначают *недвойственность*. Именно *адвайта-веданта* наиболее известна в современном индуизме. Следует отметить очень важный аспект в деятельности Шанкары: Шанкара выступал против системы каст. Дошедшая до нашего времени легенда повествует, что Шанкара, брахман по варновой принадлежности, как-то встретил чандала (сына женщины из варны брахманов и отца из варны шудров) и приказал тому уступить дорогу, опасаясь нечистоты этого неприкасаемого. Однако чандал, сославшись на *адвайту*, отметил, что все существа изначально едины и тождественны друг другу. После этого Шанкара встал перед чандалом на колени и попросил прощения.

В рамках *адвайта-веданты* происходит систематизация и обобщение ведийских знаний. Основана она на монизме, в поле которого человеческая душа и Высшая Реальность (Брахман) представлялись одной сущностью. Это не означает отсутствия разницы между индивидуальным атманом и мировым Брахманом, но сущность их идентична, как капля воды из океана схожа с водами этого океана.

Согласно системе *адвайта-веданта*, Бог создал душу как бесконечно малую субстанцию – *ану* (с санск. – *очень малый*). Каждая душа наделена телом в соответствии со своей кармой. Душа может быть свободной, но из-за того, что отождествляет себя с телом, привязывается через него к страстям, удовольствиям, теряет свою независимость. Между тем каждая душа

подобна Богу качественно, поскольку она обладает вечностью, знанием и блаженством, благодаря чему наделена чистым, совершенным сознанием. Для освобождения души нужны знания и преданность. Через них богоподобная душа становится реальной в своей сути.

Для достижения единства атмана с Брахманом необходимо познание своего Я – атма-видья. Такой вид познания называется высшим (пара-видья). Любой другой вид познания является низшим (апара-видья) по отношению к пара-видье. Путь самопознания (пара-видьи) доступен лишь тому, кто может отказаться от чувственных наслаждений ради добродетели.

Сотворение мира в адвайта-веданте предстаёт тайной, которая вне пределов человеческого познания. Считается, что бог сотворил мир посредством магической силы *майя*. Роль идеи майя в адвайте настолько велика, что иногда эту систему называют *майявадой*. Майя лишена сознания, безначальна, непроявлена и неопишима. Она реальна в том смысле, что влияет на наше восприятие мира, но одновременно майя и нереальна, поскольку сама является нематериальной и физически нераскрытой силой. Майя есть одна из форм проявления творческой энергии Брахмана. Из-за действия майя мир воспринимается как реальный, хотя его реальность условна, поскольку, согласно веданте, мир в сущности есть иллюзия. Шанкара вводит понятие трёх уровней реальности: парамартхика (истинная реальность), вьявахарика (условная реальность) и пратибхасика (призрачная реальность). К парамартхике относится только Брахман. То, что считается реальностью, хотя онтологически ею не обладает, относится к вьявахарике (материальный мир, множественность субъектов). Совершенно же нереальные явления (миражи, сны) являются призрачной реальностью.

Таким образом, мир является только видимостью, но не реальностью – реален только Бог, а значит, и сам человек, естественным образом вмещающий в себя атман. В этом отношении все люди обладают равной сущностью, а их индивидуальность является результатом действия майи, то есть представляет собой иллюзию. Мудрый человек, взирая на мир, видит в нём только бога, ибо понимает иллюзорность всех явлений. Для неразумных людей майя служит причиной тому, что они впадают в авидью. Таким образом, они как бы обманываются богом, который выдаёт для них иллюзорное в качестве действительного. В ходе привнесения иллюзии в мир происходит сокрытие настоящей природы Брахмана и создаётся искажённое представление о боге и о самом себе. Только мудрые люди способны видеть мир в его истинном состоянии, а значит, в божественном. Иными словами, человек, познавший мир, познал бога, ибо бог есть причина мира и причина самого себя. Так же как в глиняном горшке ничего нет, кроме глины, в золотом кольце ничего нет, кроме золота, так и в мире, кроме бога, нет ничего. Здесь следствие неотделимо от своей причины. Все формы, явления и движения материи имеют одну природу и одну причину.

Цель человека – понять свою тождественность с Брахманом, для чего индивид прибегает к медитации, которая в случае необходимости подкрепляется повторением мантр. Пока человек не познает свою

божественность, он будет во власти перерождений. Власть перерождений представляет бог Яма, который увенчан короной из черепов, символизирующих страсти людей. Если человек достигнет осознания своей божественности, то после смерти его атман будет растворён в Брахмане.

В новое время идеи учения веданты развивали Вивекананда (1863-1902); Радхакришна (1888-1975). Существенный вклад в развитие веданты внёс Шри Ауробиндо Гхош (1872-1950). Он предложил идею интегральной веданты, в которой был бы возможен синтез европейских религиозно-философских воззрений и индийских. В основе этой новой философской концепции был положен принцип, из которого можно было бы вывести всё *качественное многообразие мира*. Эта философия должна показать связь *Духа* и *Материи*, не пытаясь отрицать реальность обоих. Европейская культура, по мнению Шри Ауробиндо, более ориентирована на материальные ценности, в то время как индийская культура – на духовные. Синтез идеализма и материализма в философии Шри Ауробиндо позволяет утверждать, что *духовное* и *материальное* начала совпадают в Абсолюте. Однако духовное начало оказывается всё же *сильнее*, так как оно способно к самостоятельному существованию, в то время как материальное может существовать лишь в качестве противоположности духовному, в качестве его проявления. Вне духовности материя, пассивная по своей природе, лишена возможности себя как-либо проявлять.

В эволюции человечества Шри Ауробиндо видел перспективы слияния человечества с Брахманом, после чего последует начало чистого духовного, божественного бытия на земле.

В заключение обратим внимание на следующие высказывания Шри Ауробиндо:

«Эволюция не завершена; разум не есть последнее слово, мыслящее животное не есть высший идеал Природы. Также как человек произошёл от животного, так и от человека произойдет сверхчеловек».

«Существует лишь два типа людей, которым светит надежда: человек, почувствовавший прикосновение Бога и тянущийся к нему, а также скептик или самоуверенный атеист. Но что касается описателей религий и подражателей свободной мысли, то это мертвые души, которые следуют за смертью, называя её жизнью».

Материалистические направления в философии Древней Индии. Система чарвака

По сравнению с шраманскими⁸ движениями (буддизм, джайнизм) атеистические школы Древней Индии, постулирующие материализм как основу мировоззрения, не составили серьёзную оппозицию брахманизму. Представители материалистических даршан ссылались на Упанишады, которые составляли часть ведической литературы. Между тем в Упанишадах, по свидетельству представителей школы чарвака, есть места, где отрицается бессмертное существование души. Последнюю материалисты рассматривали как результат синтеза элементов воды, огня, земли и воздуха, которая после своей смерти возвращается в своё исходное состояние, то есть сливается с этими стихиями. Человек, понимающий неизбежность смерти, не будет, по мнению древнеиндийских материалистов, стремиться к материальным благам, зависеть от страстей.

Представители материалистических школ, сложившихся ещё до образования самых известных даршан чарваки и локаяты, например, приверженцы школы ядричха-вада считали мир вечным и никем не сотворённым, который живёт хаотично и лишён каких-либо законов своего развития. В данной школе указывалось на то, что живые существа, составляющие часть сего мира, например птицы, не имеют понятий о том, что гнездо может сломать ветку пальмы, так же, как и ветка пальмы не имеет понятий о том, что может быть сломана гнездом. Однако в другой школе – свабхава-вада – прописывалось то, что мир развивается согласно объективным законам. В природе царит не хаос и случайность, а строгая закономерность, которая внутренне присуща всем вещам. Тем не менее в этой закономерности не следует искать какого-либо мистического содержания – его просто не существует. Другая школа, которая впоследствии оказала сильное влияние на санкхью, – паринама-вада – единственной реальностью считала пракрити, которая существует вечно и находится в процессе постоянного самосозидания и разрушения. Первоначальное состояние пракрити, характеризующееся аморфностью и недифференцируемостью материи, получило название авьякта. Авьякте присущи три качества (гуны): приятное, неприятное и нейтральное начала. Взаимодействие между этими компонентами есть причина для развития пракрити. Душа же тождественна сознанию, которая понимается исключительно в материальном ключе.

Самыми известными материалистическими школами считаются чарвака и локаята. Слово *чарвака* в индийской философии означает *материалист*. До современного времени не дошло почти никаких текстов, написанных

⁸ Шраманы – бродячие проповедники.

представителями данной школы, а сведения о ней получают преимущественно из критических трактатов ортодоксальных школ. Чарвака – материалистическая система, согласно которой мир и сам человек представляют собой материю, состоящую из четырёх элементов: воздуха, огня, воды, земли. В реальности последних можно убедиться посредством наших ощущений. После смерти все эти элементы возвращаются в свои стихии. Единственный достоверный способ познания – восприятие. Всяческие идеи душевного, духовного и божественного в чарваке отрицаются. Аналогичных взглядов придерживалась другая неортодоксальная школа – локаята. Поэтому их часто объединяют в одну систему чарвака-локаята. Взгляды школы чарвака и локаята были распространены в Индии вплоть до средневековья.

Джайнизм

Джайнизм – одно из основных неортодоксальных религиозно-философских учений Индии, возникшее в VI в. до н. э. Сами джайны считают, что их вероучение появилось гораздо раньше. Основание джайнизма связывается с группой людей, которых называют *тиртханкарами* (с санск. – *ведущий через океан жизни*, что подразумевает *способный показать путь к освобождению; создатель брода*). Одним из *тиртханкаров* являлся странствовавший проповедник Вардхамана которому впоследствии были даны имена Махавиры (*великого героя*) и Джини (*победителя*). От последнего имени происходит название *даршаны*. Махавира умер в 527 г. до н. э. Махавира происходил из кшатриев. Он родился в городе Кундаграма (современный штат Бихар). Согласно легенде он был зачат в лоне брахманки Дэвананды, однако дабы соблюсти варновую однородность боги поручили богу Индре перенести плод в лоно кшатрийки Тришалы. Вероятно, эта легенда есть результат противоречий между брахманами и кшатриями. Становление джайнизма проходило в среде шраманов, которые не признавали авторитета Вед и находились в оппозиции к брахманизму.

Джайны убеждены в том, что освобождение человека зависит не от касты, в которой он рождён, а от интенсивности его аскетических практик. В основе философии джайнизма лежит идея двух вечных (несотворённых, нерушимых) субстанций, или сущностей (таттв): дживы (души, всего живого), основным свойством которого является сознание; и адживы (недуши, неживого), выступающий в виде пудгалы (материи), акаши (пространства), времени, дхармы и адхармы (эфира, создающего условия для возникновения жизни и её прекращения). Джива в несовершенном состоянии, т.е. в состоянии соединения с материей, теряет свои качества и подвергается страданиям. В совершенном же состоянии джива переходит в состояние блаженства, или мокши. Состояние совершенных джив, или джив, освободившихся от кармы, называется *сиддхи*.

Источники познания: восприятие, логические выводы, свидетельство от авторитетных лиц.

В джайнизме убеждены в том, что каждое живое существо и все тела, даже пылинки, имеют душу. Джайнам это позволяет строить положение о реальности мира, а не о его иллюзорности, как, например, в системе веданта. Тем не менее степень сознательности у тел может быть различной, например, растения имеют только чувство осязания и, значит, осязательное сознание. Человек и некоторые высшие животные имеют пять чувств, которые служат им для познания окружающих вещей.

Сама душа по своей изначальной сути способна достичь безграничной сознательности, силы и счастья. Однако душа оказывается во власти кармы

из-за привязанностей к земным благам. Для достижения свободы нужно соблюдать четыре правила, или, как часто говорят, обретать четыре сокровища:

1. Полная вера в учение джайнизма.
2. Точное знание этого учения.
3. Правильное поведение, основанное на принципах этики.
4. Соблюдение ахимсы – непричинение вреда всему живому.

Джайнизский священнослужитель обязан соблюдать пять Великих махаврат (зарок): не убивать, не лгать, не воровать, не иметь сексуальных отношений, не собирать ценностей бренного мира. Среди священников выделяются шветамбары (одетые в белое) – монахи, признающие только белые одежды; и дигамбары (одетые светом) – не признающие никакой одежды. Последних можно отнести к наиболее ортодоксальной части представителей джайнизма. В целом, в джайнизме очень распространены аскетические практики.

Принципы джайнизма, в первую очередь ахимсы, предрасполагают джайнов жить в городе, заниматься торгово-экономическими делами. В конце XX века количество приверженцев джайнизма насчитывалось около 3 миллионов человек (0.5 % населения Индии). В современной Индии джайны, как правило, отличаются высоким интеллектуальным уровнем и весьма часто добиваются успехов в экономической сфере.

Буддизм

Зарождение буддизма и общие представления о нём

Одной из самых древних мировых религий является буддизм. Буддизм в своей сути является атеистической религией, поэтому нет смысла говорить о теоцентризме или о связи (так переводится латинское слово *religio*) между Богом и человеком. Идея Бога-Творца в буддизме не признаётся. Однако по отношению к буддизму уместно говорить о связи между человеком телесным и человеком духовным, что подчёркивает антропоцентризм буддизма. Среди особенностей буддизма следует выделить то, что человек, принявший буддизм, может одновременно исповедовать другие религии, например, даосизм, индуизм, синтоизм. Такая особенность берёт начало от учения Вед, чертой которых было либеральное отношение к другим учениям. Несмотря на то, что буддизм возник как неортодоксальная школа, то есть отвергающая авторитет Вед, тем не менее многие принципы буддизма перенял от Вед. В теоретической части буддизма используются многие термины, взятые из ведической литературы. Так же как и в индуизме, в буддизме все боги, подобно людям, находятся в сансаре, подчиняются своей карме, и, следовательно, смертны. Сама же смерть, как пишет профессор богословия и религиоведения Джекоб Ньюзнер (Гарвардский и Калифорнийский университеты), рассматривается как «побег – избавление от бесконечных перерождений... Рождённого ждут болезни, старость и смерть. Поэтому буддисты стремятся положить конец процессу перерождений... Причина же каждого нового рождения... – жажда будущего существования».

Буддисты ведут хронологический отсчёт существования своей религии со времени ухода Будды из жизни в этом мире. Согласно традиции старейшей буддийской школы тхеравады, Будда жил с 624 по 544 г. до н. э.

Родиной буддизма является Индия. Буддизм возник в период кризиса брахманизма и относится к неортодоксальным школам. Длительное время буддизм и индуизм развивались параллельно, однако со временем первый был вытеснен за пределы Индии. В отличие от брахманизма, в буддизме человек воспринимается не через призму сословной принадлежности, а через осознание его индивидуальных качеств. Буддизм не признавал различия людей по варнам и кастам и не мог, конечно, позитивно относиться к варно-кастовой системе. Об этом красноречиво говорит один из эпизодов буддийских легенд – беседа любимого ученика Будды Ананды с Пракрити, девушкой из низшей касты. Согласно легенде Ананда просит у девушки воды; удивленная, она указывает ему на свою принадлежность к низшей касте, то есть на невозможность для него принять от неё воду, но Ананда отвечает ей, что он у неё, своей сестры, спрашивал не о касте, а просил только воды.

Важным было и то, что в буддизме женщины также могли достичь просветления, как и мужчины. Значимость же человеческого существа определялась мерой развития его разума. Фактически в буддизме была поставлена идея отдельно взятого человека, которая в потенциале выражала представления о самоценности и самодостаточности человека.

Говоря о самом основателе религии Будде, необходимо подчеркнуть то, что Будда – это не есть имя, выражающее бытие конкретного лица, но есть состояние человека, в котором он обретает абсолютное просветление и освобождение. Настоящее же имя основателя буддизма – Гаутама. Однако для удобства восприятия материала учения будем под словом *Будда* подразумевать именно Гаутаму. Он был сыном царя Шуддходаны и его жены Майи и являлся наследником власти отца. Принц долгое время жил в дворцовой роскоши, но однажды он вышел за пределы дворца и узнал, что в мире много горя. Особое внимание он обратил на болезни, старость и смерть. Тогда он решил избавить людей от страданий и принялся искать пути ко всеобщему счастью. Некоторое время он думал, что аскетизм, самоограничения в еде позволят познать истину. Однако, когда Будда физически почувствовал себя плохо и, согласно, легенде, потерял сознание, то решил, что истощение тела приводит к истощению ума. В 35 лет во время медитации под смоковницей произошло просветление Будды, после чего он начал проповедовать и прославился своим благочестием и мудростью.

Впоследствии буддизм распространился по всему Востоку. В Индии эта религия не нашла особенно широкого распространения. Почему? Во-первых, мировоззрение, предлагаемое в буддизме, противоречило установке, связанной с традиционной системой Варн и каст. Во-вторых, официальные власти индийских государственных образований отнюдь не способствовали развитию буддизма в Индии. Тем не менее буддизм нашёл много последователей в Китае, Шри-Ланке, Корее, Японии, странах Юго-Восточной Азии.

Распространению буддизма способствовало не только его толерантное отношение к другим религиям, но и понимание того, что каждый человек индивидуален. Следовательно, проповедник, беседуя с человеком об учении Будды, должен учитывать его индивидуальные особенности.

Всё же в деле укрепления и распространения буддизма не последнюю роль сыграла государственная поддержка. Так, в Индии в III в. до н.э. царь Ашока из династии Маурья всячески содействовал развитию буддизма. Несмотря свой эдикт, призывающий оказывать всем религиям уважение, Ашока после Третьего буддийского собора в Паталипуте (253 г. до н.э.) начал притеснять тех, кто был не согласен с основными буддийскими доктринами.

В буддизме существует множество Будд, среди которых есть одни и те же лица, но в различных перерождениях. Часто буддисты людей, почитаемых в других религиях, называют Буддами. Например, если для православного человека Иисус Христос является Сыном Божьим, Богочеловеком, то

буддисты скажут о нём как об очередном перевоплощении какого-либо Будды или просто как о человеке, достигшем состояния Будды.

Среди Будд есть и женщина, которую именуют Тара. Она символизирует женственность, выражает сострадание ко всему живому. Её имя имеет два значения: 1) *спасительница*; 2) *звезда*. В своём первоначальном смысле оно происходит от санскритского глагольного корня *tri*, означающего *переходить, преодолевать, освобождаться, избегать*. В латинском языке понятие *terminus* означает *предел, границу*. Следовательно, значение *спасительница* обращено к идее преодоления, например страстей, избегания, к примеру порока, и к идее достижения освобождения, то есть спасения. Второе значение понятия *звезда* происходит от санскритского глагольного корня *stri*, что означает *рассеивать, распространять, испускать*. Таким образом, Тара рассеивает мрак страстей, освобождает человека от страданий и иллюзий. *Майя* (от санскритского глагольного корня *ma*: изменять, образовывать) – иллюзия – означает обманчивое явление, которое преподносится как реальное посредством магической силы майя. *Майя* может означать искусство фокусника, военного стратега, актёра, вора. Самая совершенная форма майя – женщина.

Буддизм, возникнув в среде индуизма, достаточно много взял из доктрины этой религии. Так, буддизм перенял идею закона *кармы* и *сансары*. Закон сансары, или перерождения, в буддизме называется *бхавачakra*.

На стенах буддистских храмов по-прежнему можно увидеть изображение бога Ямы, который держит в руках «колесо жизни». В некоторых трактовках учения Будды бог Яма является властелином подземного мира. Несмотря на внешне ужасный вид, Яму не следует называть злым божеством. Вообще, для буддизма понятия злого или доброго божества не имеют существенного значения, поскольку жизнь человека определяется его собственными поступками, а боги лишь направляют человека на тот путь, который он сам себе предначертал своими помыслами, словами и действиями. Более того, боги и духи сами подчинены закону кармы.

Иногда на рисунках в «колесе жизни» можно увидеть змей, кусающих друг друга за хвосты. Такая комбинация нарисованных фигур обозначает то, что одни грехи порождают другие, тем самым обуславливая перерождения человека. Голову бога Ямы украшают пять черепов. Они символизируют страсти людей, от которых они зависят. Именно из-за своей привязанности к страстям индивид оказывается подчинённым закону бхавачакры и его жизнь, как колесо, оказывается в руках бога Ямы, который не выпускает душу человека из цикла перерождений, отправляя её на следующий круг жизни, так или иначе наполненной болью и страданиями. В центре «круга жизни» изображены петух, змея и свинья, символизирующие похоть, злобу и невежество. Именно эти страсти наиболее губительны для человека. В среднем круге бхавачакры изображены шесть миров бытия: мир богов; мир асуров (полубогов, воюющих между собой); мир людей; мир животных; мир

претов (голодных духов); мир ада. В каждом мире есть свой Будда, проповедующий путь к спасению.

В таком круге невозможно представить себе вероятность сохранения вечного постоянства. В буддизме обращается внимание на то, что в мире всё обусловлено и изменчиво. Ум, являясь непрерывным потоком сознания, сохраняет впечатления пережитых страстей и желаний. От характера последних зависит форма будущего перерождения и, соответственно, суть изменения. Даже душа человека после смерти частично разрушается и перерождается в соответствии с помыслами и поступками самого индивида. В данном случае важно учесть то, что буддизм рассматривает жизнь как выражение различных *дхарм* – потоков нематериальных частиц. Сочетания дхарм определяют сущность материи. После смерти организма происходит рекомбинация дхарм.

Следует выделить основные принципы буддизма:

1. Все вещи обусловлены, нет ничего, что существовало бы само по себе.
2. Все вещи подвержены изменениям, так как условия могут меняться.
3. Поэтому нет никакого постоянства и нет бога.
4. Жизнь течёт непрерывно, подчиняясь закону кармы и порождая другую жизнь, когда первая умирает.

Взгляды буддистов на бытие исходили из требования ухода от внешнего мира по отношению к человеческому сознанию. Буддисты считают, что нет необходимости исследовать мир, поскольку последнего не существует; сознание не может отражать того, чего нет, а мир – лишь иллюзия, порождение творческой активности человека. Онтологические позиции исходили из идеи иллюзорности мира. Выделяются несколько мнений относительно данной идеи:

- 1) Нигилисты считают, что мир нереален и все его феномены есть иллюзии.
- 2) Представители субъективного идеализма полагают, что мир иллюзорен, поскольку является порождением ума, но последний реален.
- 3) Репрезентационисты утверждают, что мир реален и существует вне ума (например, тигр, нападающий на жертвы, вполне реально её умерщвляет).
- 4) В непосредственном реализме считается, что мир реален. Однако мир воспринимается непосредственно умом, так как без него нельзя прийти к заключению о существовании какого-либо объекта.

Основные доктрины буддизма

Чтобы уйти из цикла перерождений, Будда предложил своё учение, в котором первостепенное место занимают *четыре благородные истины*:

1. Всё существование человека наполнено страданиями.
2. Страдания имеют свою причину, связанную с привязанностями людей к жизни в этом мире.

3. Страдания порождены самим человеком, а значит, им же могут быть преодолены и устранены. Для прекращения страданий необходимо избавиться от желаний и страстей.
4. Избавиться от желаний и страстей можно в том случае, если соблюдать «восьмеричный благородный путь». На этом пути человеку необходимо руководствоваться правильными взглядами; правильными намерениями; правильной речью; правильными действиями; правильным образом жизни; правильными усилиями; правильным осознанием; правильным сосредоточением. Таким образом, этот путь включает в себя культуру поведения; культуру мудрости, культуру медитации. Культура медитации представляет собой систему упражнений, ведущих к достижению внутреннего умиротворения и просветлению. В культуре поведения провозглашены общие принципы морали. Культура мудрости заключена в знании четырёх благородных истин.

По учению Будды, любой человек, повседневно соблюдая эти истины, способен стать Буддой, то есть достигнуть просветления. Тем не менее не все люди, ставшие Буддами, уходят из сансары. Некоторые из них остаются для того, чтобы проповедовать путь к просветлению и спасению. Такие люди называются *Бодхисаттвами* (термин *бодхисаттва* дословно означает *существо, стремящееся к пробуждению*).

Для того чтобы понять путь к спасению, необходимо выполнять следующие основные условия:

1. Полагаться на смысл, а не на рассудок.
2. Полагаться на Изначальную Мудрость, а не на обычный ум.
3. Полагаться на абсолютную истину, а не на относительную истину.
4. Полагаться на учение, а не на личность.

Таким образом, несмотря на значительную роль наставников в постижении сути учения, буддизм акцентирует главное внимание на индивидуальной, субъективной, рефлексивной активности человека.

Направления в буддизме

По вопросу возможностей и путей спасения отметим, что в буддизме сложились два направления: *хинаяна* (узкий путь) и *махаяна* (широкий путь).

Изначально школа хинаяна называлась *тхеравада*. Это понятие образовано из двух слов языка пали: *тхера* – старший и наиболее уважаемый в общине; *вада* – учение. Название же *хинаяна* было дано позднее общинниками из махаяны. Выделилась эта буддистская община в IV в. до н.э.; она проповедовала идею неизменённого буддизма – буддизма в том виде, который донёс до их современников сам Будда Гаутама. В хинаяне также обращалось внимание на необходимость соблюдения различий между внешним видом и образом жизни монахов и мирян. Несмотря на строгость

учения хинаяны, оно широко распространено в ряде регионов, например в Шри-Ланке, где буддизм в III в. до н.э. стал государственной религией.

Характеризуя махаяну, нужно отметить то, что наиболее ранние её тексты датируются I в. н.э., хотя складывалась махаяна значительно раньше. Главным отличием махаяны от хинаяны стало провозглашение идеала *бодхисаттвы* – пробуждённого существа. В хинаяне бодхисаттвой называли Будду в его прошлых жизнях. В махаяне бодхисаттва – это человек, достигший просветления, но не ушедший в нирвану и остающийся в сансаре ради проповеди учения Будды. Таким образом, в махаяне была провозглашена идея всеобщего спасения; а человек, вступающий в общину махаяны, давал клятву бодхисаттвы, в которой обещал оставаться в сансаре, пока не будут спасены все разумные существа. Такая идея подкреплялась мнением, что каждый человек, хотя бы в одной из множества своих жизней, был близким родственником.

Также известна ваджраяна (тантра), сформировавшаяся в III в. н.э. Переводится понятие *ваджраяна*, как *колесница ваджра*. Ваджр – это инструмент в руках ведического бога Индры, при помощи которого тот посылал молнии. Позднее слово *ваджр* стало ассоциироваться с надёжностью, неделимостью, нетленностью. Это учение предполагает возможность просветления в течение одной или нескольких жизней. Особую роль в просветлении, или пробуждении Будды в человеке, играют мантры. Слово *мантра* образовано от двух санскритских понятий: *трая* – освобождение – и *манаса* – ум. Мантра – это особая симфония звуков, способствующая пробуждению, освобождению ума.

Второе название ваджраяны – это *тантра*, которое вбирает в себя несколько сокращённых санскритских слов: *ум*, *намерение*, *помысел* и *освобождение*. Также тантра обозначает непрерывность (в данном случае подразумевается непрерывность потока сознания).

Сино-тибетский буддизм

На Тибете и в Китае образуется несколько школ буддизма, среди которых выделяются такие школы: Тяньтай, Хуаянь и Чань. Надо отметить то, что в самом Китае не было учений, которые имели бы развитую доктрину о душе и её спасении. Учение о карме в Китае рассматривалось как учение о вечном духовном начале. В принципе конфуцианцы утверждали, что духовность есть функция тела, как острота есть функция ножа. Даосизм же имел ограниченное распространение и требовал от человека такого образа жизни, который подчас был невозможен по объективным причинам. Стало быть, в Китае сильной конкуренции для буддизма не было, что стало одной из веских причин быстрого распространения буддизма в данном регионе. В 622 г. буддизм принимается в Тибете, где в это время функционировала религия *бон*, включающая в себя ряд шаманских практик, но она впоследствии была также вытеснена буддизмом.

Особую роль в деле укоренения буддизма в Китае сыграла теория *Татхагатагарбхи* (*гарбхи*). Само слово *Татхагатагарбха* часто понимается как синоним слова Будда в силу двух причин. Во-первых, оно обозначает зародыш. Во-вторых, – вместилище, или лоно в котором находится зародыш, эмбрион. Таким образом, *Татхагатагарбха* имеет такие переводы: «Зародыш Будды», «Лоно Будды», «Вместилище Будды». Первым переводом подчёркивается то, что Буддой может стать каждый человек, ибо Будда в нём существует изначально. Собственно говоря, каждый человек – это потенциальный Будда, ибо он может им стать. Во втором и третьем переводах обращается внимание на то, что все живые существа уже есть Будды. Важно только осознать этот факт и понять себя в качестве Будды. Причём бытие Будды в человеке связывалось с его разумностью, а Ум отождествлялся с сущностью Будды. Именно Ум является единственной абсолютной реальностью. Атрибутами Ума являются Постоянство (нитья), Блаженство (сукха), Самость (атман) и Чистота (шубха). Эти атрибуты Ума противоположны качествам сансары: непостоянство (анитья), страдания (дуккха), бессущность (анатма) и загрязнение (ашубха). Ум в данном случае выступает не только как путь логического познания предметного мира, но и как путь постижения своего содержания, в котором раскрывается Будда, путь осознания и ощущения Будды в себе. Укреплению такой установки содействовало то, что в китайской философской традиции мыслящим органом являлось сердце (синь). Оно понималось как «умное сердце».

В целом, в китайском буддизме можно выделить три группы школ:

1. Школы трактатов (лунь). В них занимались изучением, трактовкой и комментированием текстов индийского буддизма. Из этих школ наиболее известная Фа сян цзун, основанная в середине VII в. н.э. В основе этой школы лежали небольшие школы переводов, основанных Сюаньцзанем. Этот учёный монах совершил длительное путешествие по Индии и привёз оттуда религиозно-философские тексты на санскрите. Также широко известна другая школа трактатов – Сань лунь цзун. Эти школы представляли собой индийский буддизм в Китае, но в данном регионе достаточно быстро закончили своё существование. Сейчас немного представителей школ лунь есть в Японии. В Японии школа Фа сян цзун произносится как Хоссо-сю.
2. Школы сутр (цзин). Базируются на доктринальных текстах, носящих не столько философский, сколько религиозный характер. Вместе с тем в этих школах затрагивались и философские вопросы. К таким школам относится Тянтай цзун. Несмотря на то, что в середине IX в. влияние этих школ значительно ослабло, они сохранились в Китае, хотя и в незначительных количествах.
3. Школы дхьяны (чань). Это школы созерцания, преимущественно изучающие буддийскую психологию, медитацию, йогу. Здесь выделяются школа мантр (чжень янь цзун, или ми цзяо – тайной учение), а также школа чань цзун. Школы этой группы сохранили значимое влияние и в XXI веке.

Рассмотрим наиболее влиятельные школы. Школа *Тянтай* основана монахом Чжи-и (538-597). Название *Тянтай* происходит от названия горы

Тянтайшань в восточном Китае, где долгое время жил Чжи-и. Основным каноническим текстом в школе считается «Сутра Лотоса». В этой сутре дана и обоснована ясная доктрина классификации учений буддизма. Эта доктрина называется «Пять периодов, восемь учений» (У ши ба цзяо).

Согласно учению о пяти периодах, Будда Гаутама после обретения пробуждения пребывал в особой форме сосредоточенности. В этом состоянии Будда видел мир как абсолютное единство бесконечного Ума. Это видение отражено в «Аватамсака сутре» и «Сутре Лотоса».

Учение о Едином Уме тесно связано с космологическими представлениями. Считается, что каждое живое существо рассматривается двояко, а именно: как особый уровень развёртывания сознания и как соответствующий ему мир. Следовательно, живое существо пребывает в том мире, который соответствует его уровню развёртывания сознания, и тому миру, который способен отражаться в его сознании. Согласно учению Тянтай, существует десять типов миров. Это шесть миров сансарических существ и четыре мира «благородных личностей». Каждый из этих миров существует в любом другом мире – можно сказать, что они проникают друг в друга. Так, мир адов присутствует в мире Будд, но и в мире Будд есть миры адов. Каждый из миров рассматривается в трёх аспектах:

- 1) мир существ (мир понимается в аспекте населяющих его существ);
 - 2) мир пяти скандх (мир рассматривается в психологическом аспекте, как уровень развёртывания сознания существ);
 - 3) мир-страна (мир рассматривается как вместилище живых существ).
- Всего в учении Тянтай насчитывается 3 000 миров.

Также в школе Тянтай провозглашаются три истины:

1. Поскольку все явления обусловлены, то они лишены самобытия и фактически бессущностны. Явление есть лишь проявление причин и условий, которые его породили.
2. Все явления иллюзорны и подобны фантазиям.
3. Вся явления наделены идентичной дхармовой природой, а значит, они не рождаются и не гибнут, поскольку представляют собой вечные проявления вечного Будды.

В третьей истине мир отождествляется с пробуждённым Умом Будды и, выражаясь словами исследователя тибетской философии К.Ю. Солонина, фактически является «оправданием бытия».

Широкую популярность школа Тянтай приобрела в Японии, где это учение проповедовал монах Сайтё (767-822). Со временем из школы Тянтай в Японии выделилась школа монаха Нитурэна (1222-1282). Отличалась школа Нитурэна тем, что в ней акцентировалось особое внимание на «Сутре Лотоса» и особой молитве, связанной с этой сутрой. Причём эту молитву необходимо было повторять очень много раз, что могло позволить правильно организовать духовую практику. Сейчас школа Тянтай имеет незначительное влияние во Вьетнаме и Корее.

В своё время существенную роль в развитии буддизма сыграла школа Хуаянь. Слово *хуаянь* означает *цветочная гирлянда*. Основателем этой школы

является монах Фа-цзан (Сяншоу) (643-712). Формально он считается третьим патриархом Хуаянь. Его предки прибыли в Китай из Согдианы (область в Средней Азии), но сам Фа-цзан родился в Китае. Исходным принципом школы Хуаянь является установка: *всё в одном, одно во всём* (в каждом элементе заключен весь мир и в этом элементе находится каждый другой элемент). В школе Хуаянь для иллюстрирования этой мысли часто обращаются к идее драгоценной сети бога Индры, украшения которой отражаются друг в друге, образуя единую, взаимосвязанную, взаимопроницаемую гирлянду.

Важнейшими принципами в этой школе являются принципы *ши* и *ли*. На основе этих понятий в школе развивалась идея взаимной беспрепятственности принципа и феномена.

Само слово *ли* первоначально означало размежевание полей, позднее – обработку драгоценных камней. В любом случае слово *ли* выражало идею *принципа*, или *нормы организации структуры*. Слово *ши* имело два основных значения: 1) *дело* и 2) как глагол *служить*. В философских текстах *ши* использовалось как синоним слова *у* – *вещь, существо*, что связывалось с представлением о вещах, как о делах, то есть образованиях, находящихся в процессе изменения (*и*). Таким образом, понятие *ли* выражает идею вечного и неизменного принципа, а принцип *ши* – его временного, изменчивого проявления. Тем самым, *ли* и *ши* выражают идею принципа организации изменяющейся структуры, или порядка. Феномены наделены природой принципа и несут в себе все его атрибуты, в том числе и бесконечность. Следовательно, каждый феномен, каждая дхарма бесконечны и всеобъемлющи. Сам же эмпирический мир – это система взаимосодержащих друг друга элементов. Мир в его подлинной реальности – это единая целостная система «принципа», явленного в вещах, феноменах, каждый из которых содержит в себе все остальные.

Отметим, что монахи Хуаянь считают своё учение наиболее полным и законченным.

В IX в. Хуаянь теряет своё влияние и вытесняется школой Чань. Сейчас в Японии и Китае есть по одному монастырю Хуаянь. Также эта школа имеет ограниченное распространение в Корее. Кроме того, отметим, что учение Хуаянь изучается в монастырях школы Чань.

Школа Чань

Школа Чань является наиболее китаизированной школой буддизма. Само слово *чань* есть транскрипция санскритского слова *дхьяна* – *созерцание, медитация*, что явно указывает на приоритеты чань-буддизма. Согласно традиции, Чань зародилась во время «Цветочной проповеди Будды», «от сердца к сердцу» в ходе передачи просветления от Будды к его ученику Махакашьяпы. Он был единственным, кто понял учителя, поднявшего цветок и улыбнувшегося ученикам.

Целью чань-буддизма является обретение состояния Будды в этой жизни. Такой цели можно достигнуть лишь в медитации. Главная мысль Чань заключается в необходимости научения человека медитации, независимо от его состояния. Даже работающий монах должен уметь медитировать. Причём монахи должны обязательно работать. Во многих монастырях господствует принцип «день без работы – день без еды» (патриарх Байчжан). В отличие от монахов других школ, монахи Чань способны медитировать во время обработки земли, занятий боевыми искусствами, а также во время преподавания литературы.

На рубеже VII-VIII вв. школа Чань пережила раскол на северную и южную школы. Причины раскола заключались в спорах по следующим вопросам: 1) насколько человеку необходим монашеский образ жизни ради обретения просветления? 2) мгновенный или постепенный характер носит пробуждение? Северная школа считала, что для пробуждения сознания необходимо стать монахом. Южная школа, которую возглавил Хуэйинэн, полагала, что и мирянин во время повседневных занятий может настроить свою психику таким образом, чтобы правильно медитировать и постичь истину. В данном случае важно учесть, что в Чань мир нирваны не противостоит сансаре, более того, эти миры равноценны, ибо Будда присутствует в обоих мирах. Причём монахи Чань обращали внимание на утверждение Будды о том, что все миры на самом деле совершенны, но сознание человека, воспринимающего мир, может оказаться замутнённым. Поэтому человеку в первую очередь нужно очистить сознание, дабы почувствовать свою связь со всей вселенной.

Относительно просветления представители обоих направлений считали, что оно возможно и в одной жизни. Но Хуэйинэн настаивал на мгновенном характере просветления, сравнивая его с «внезапной вспышкой молнии в ночи». Примечательно, что в современных монастырях для стимулирования способности к внезапному просветлению используют палочные приёмы: бьют медитирующего монаха палкой, чтобы тот мог быстро перестраивать своё сознание и стимулировать развитие способности к внезапному озарению. В конечном итоге, Хуэйинэн считал, что разделение просветления на два вида: внезапное и постепенное – является пустым и ненужным, поскольку глупо идти к цели постепенно, когда её можно обрести внезапно.

Хуэйинэн сформулировал три принципа медитации:

1. Отсутствие всяких мыслей, ибо они могут омрачить сердце.
2. Отсутствие проявлений, то есть монах во время медитации не должен задумываться о реальности мира. Тем более, что по сути такой вопрос пустой, ибо человеку важно в себе раскрыть мир Будды, независимо от внешней среды.

3. Отсутствие обители. Монах не должен иметь постоянного места пребывания как снаружи, так и внутри себя.

Для справки заметим, что Хуэйинэн, VI патриарх чань-буддизма, является весьма известной личностью среди буддистов. В детстве, когда он

продавал хворост, то услышал проповедь монаха чань-буддиста и сразу направился в буддийский монастырь. Хуэйцзэн никогда не умел ни читать, ни писать, но считался лучшим учителем.

Отметим, что чаньские монастыри отличаются жёсткой дисциплиной. Так, каноном правил чаньских монастырей являются правила Шаолиня. В шаолинском монастыре такой распорядок дня монахов-бойцов: 5.00 – подъём; 5.15 – утренняя тренировка; 6.40 – утренние лекции; 7.45 – завтрак; 9.00 хозяйственные работы; 11.30 – обед; 12.40 – дневной отдых; 14.00 – самоподготовка; 17.10 – лекции и проповедь; 18.50 – ужин; 21 – тренировка по ушу; 23.10 – отход ко сну.

В целом, жизнь чаньского монаха подчинена пяти правилам: жизнь в смирении, труде, в служении людям, в молитве и в медитации.

Чань получила распространение не только в Китае, но и в Корее, где значительную роль в проповеди чань сыграл монах Чинуля (1158-1210). Однако вследствие принятия конфуцианства в качестве государственной религии в Корее чань-буддизм был подвергнут ограничениям. В XII в. чань стал проникать в Японию, где получил название *дзен*. В настоящее время чань-буддизм весьма распространён в Китае, Вьетнаме, Корее. В целом, на Дальнем Востоке эта школа доминирует.

Несколько изречений чаньских монахов:

- Когда добрый человек проповедует ложное учение, оно становится истинным. Когда дурной человек проповедует истинное учение, оно становится ложным.
- Охотник за оленем не видит горы. Охотник за золотом не видит людей.
- Не брать то, что даровано Небом, значит, себя наказывать.
- Когда поднимается пылинка, в ней содержится вся земля. Когда распускается цветок, раскрывается целый мир.
- Искать мудрость вне себя – это верх глупости.

Буддизм в Японии. Дзен-буддизм

С 522 г. буддизм начинает проникать в Японию из Кореи. Однако идеи чань-буддизма пришли в Японию в VIII, а с XII столетия в Японии стали складываться дзенские школы. Слово *дзен* означает *умственную сосредоточенность*. Дзен ориентирован на школу махаяны. Наибольшей популярностью дзен пользовался у самураев, которые с приходом к власти клана Миномото играли существенную роль в стране. В общем-то, принципиальных отличий чань от дзен немного, ибо обе школы основываются на медитативной практике. Вместе с тем обратим внимание на некоторые национальные особенности дзен.

Во-первых, отметим то, что одной из задач дзен является организация как духовной, так и телесной жизни в соответствии с той жизнью, которую ведут боги на небесах. Поэтому в дзен важным условием для обретения просветления является сохранение своей индивидуальности, состояния

нерождённости, когда ещё нет привязанностей к внешней среде. Вторым условием спасения является правильный стиль жизни, которую в нужном русле позволяет организовать ряд ритуалов. Среди этих ритуалов наиболее известные чайные церемонии. Письменным текстам в Дзен уделено минимальное влияние, поскольку считается, что научить человека невозможно, но вполне реально помочь ему обрести знания. Истинное же знание передаётся не через текст, а устно, при непосредственных наставлениях от сердца к сердцу.

Достаточно глубоко японская культура приняла от чань принцип органической целостности, то есть единства духа и тела. На этом принципе основываются боевые искусства как в Китае, так и в Японии. Человек при помощи системы определённых движений организует свою духовную жизнь. Одной из задач дзенских боевых искусств является выработка способности менять состояние сознания, не выходя из медитации. Развитость этой способности достигается благодаря быстро, мгновенно меняющейся обстановке боя, в котором необходимо не только концентрировать свою духовную и физическую силу, сохранять абсолютное спокойствие, но и моментально реагировать на действия противника, на смену обстановки поединка или общего сражения. Существовал целый ряд упражнений, содействующих развитию способности реакции и координации движений тела и духа. Например, бег вниз по крутой, поросшей кустарником, горе со связанными за спиной руками; стрельба из лука по быстро движущейся цели или с коня на скаку. Впоследствии на основе боевых принципов дзен сложилось искусство ниндзя.

В современном мире дзен переживает сложные времена. Во многом это связано с тем, что после капитуляции Японии в сентябре 1945 года в Японии многие школы боевых искусств по требованию правительства США были закрыты. Кроме того, в начале XXI века в Японии наблюдается тяжёлый духовный кризис, в условиях которого развитие школы дзен представляется крайне сложным процессом.

Философия Древнего Китая

Зарождение философской мысли в Древнем Китае

Китайская философия зарождается и складывается в период династий Шан (также Инь) (XVIII-XII вв. до н.э.) и Чжоу (XI-III вв. до н. э.). Появление философской мысли в период династии Шан в значительной мере было обусловлено складыванием государственности в Китае, которой до XVIII в. до н.э. китайцы не знали. Примечательно было то, что в период становления китайской философской мысли Китай не имел тесных постоянных связей с иными цивилизациями, поэтому китайская философия отличается особой самобытностью. В китайской философии была весьма ясно осмыслена роль истории в развитии государства и общества. Причём древность Китайского государства описывается более всего в средневековых трактатах, что даёт основания полагать то, что многие сведения о древности ряда феноменов Китайского государства являются преувеличением. Многие описания событий в истории Китая не выдерживают критического анализа, особенно при их сопоставления с информацией из других наук. Так, Ким Александров обращает внимание на то, что «в классическом труде «История государства киданей» Е Лун-Ли солнечные затмения указаны в 992, 994, 998, 999, 1002, 1004, 1007 годах и так далее! Даже если речь идёт о частичных, но хорошо заметных (не говоря уже о полных) феноменах, то в целом полушарии их не бывает с такой частотой».⁹ Поэтому, говоря о том, что Китай обладает очень древней государственностью, нужно учитывать то, что глубина китайской истории может быть существенно преувеличена.

Династия Шан по существу происходила из одноимённого племени, которое выиграло противостояние с племенем ся и дало основы китайской государственности. После падения Шан эту династию стали называть Инь, что было вполне естественно, тем более государство в Китае называли по имени правящей династии. При династии Шан формируется представление о Шан-ди (Верховный Владыка) – высшем божестве, образ которого стал основой для культа императорской власти.

В период династии Чжоу дальнейшему развитию философской мысли способствовали усложнение религиозных обрядов, систематизация иероглифической письменности, развитие общества в целом. Самые ранние образцы китайской письменности датируют XIX в. до н.э. Эпоха Чжоу характеризуется выделением чёткой иерархии в государственном аппарате, систематизацией законодательства. В уголовном законодательстве Чжоу насчитывалось три тысячи различных преступлений, за которые полагались жёсткие, подчас изуверские наказания. В качестве одного из результатов строгого структурирования государственного аппарата был разработан сложный церемониал. Так, все представители администрации и знати

⁹ Александров Ким. Китайская грамота // Машины и механизмы. 2014. № 5 (104). С. 20.

должны были в определённые сроки являться ко двору с подарками, которые принимали с условием выполнения определённого церемониала.

В период правления Чжоу в древнекитайской космологии выкристаллизовывается понятие *ци*, под которым целесообразно понимать единую универсальную субстанцию, мыслимую в виде пара, или своеобразного космического дыхания, наполняющего собой Пустоту. Под Пустотой следует понимать Небытие. В определённый момент *ци* делится на *ян* – светлое и тёплое и *инь* – мутное и холодное. Первое дало начало небу, а второе послужило субстанцией для образования земли. Небо предполагает порядок, поэтому в «Книге Перемен» оно фиксируется в виде сплошной черты (*цянь*), а земля – хаос, и обозначается прерывистой чертой (*кунь*). В современном мире обозначения *цянь* и *кунь* можно увидеть на государственном флаге Южной Кореи. Надо отметить то, что символы этого флага имеют весьма древние корни. Сам национальный флаг Южной Кореи называется *тхэгыкки*. В середине флага круг, разделённый на две равные части. Верхняя красная часть символизирует проактивные космические силы *янь*, а нижняя синяя часть указывает на противоположные им силы *инь*. Слияние в едином круге этих двух сил свидетельствует о бесконечности бытия. Круг окружают четыре триграммы, каждая из которых символизирует одну из природных стихий: верхняя правая (три сплошных линии) – небо, верхняя левая – землю, нижняя правая – огонь, нижняя левая (три прерывистые линии) – воду.

Таким образом, складываются представления о тёмном и светлом началах, которые внутреннее присущи предметам, и их противостояние является причиной изменений и развития. Идея светлого и тёмного начал выражена в «И цзине» («Книга перемен»). По сути, это гадательная книга, где предсказываются счастливые и несчастные события. Вместе с тем в «И цзине» заметен переход от идеи светлого и тёмного начал к идее *инь* (женское начало) и *ян* (мужское начало), которые приобретают понятийную форму женского – мужского начал. Причём применительно к идее *инь* и *ян* не следует говорить о дуализме и противостоянии, ибо *инь* и *ян* не могут действовать в отрыве друг от друга. Таким образом, *инь* и *ян* диалектически соединены и могут полноценно жить в органичном единении своих сил. Правильное взаимодействие и единение *инь* и *ян* определяет путь индивида (Дао) к истине, формирует вокруг него пространство истинного, позволяет ему соединить свою силу с силой неба и земли.

Возвращаясь к «Книге Перемен», следует обратить внимание на то, что в ней человек мыслится как органичная часть природы, поэтому знания о естественном мире одинаково являются знаниями о человеке. Впоследствии видение человека в качестве компоненты природы стало характеризовать основные доктрины древнекитайской философии. Последняя по существу стала попыткой наилучшим образом адаптировать человеческую природу в предметно-физическом мире. Особое место в этом стремлении упорядочить естественную жизнь человека согласно мировому порядку занимают представления о путях достижения бессмертия. До сих пор в странах

Дальнего Востока, например, в Северной Корее, врачи обращаются к наследию древнекитайской философии в надежде сделать бессмертными политических лидеров.

В период династии Чжоу в китайской культуре появляется представление о «воле Неба» как о всемогущем первоначале и первопричине бытия. Именно мистическое восприятие неба стало основанием для того, чтобы европейцы нередко стали называть Китай Поднебесной империей. Правитель же понимался как Сын Неба. Интересным фактом было то, что в Китае не было профессиональных жрецов. Их функции выполняли чиновники. Этот факт подчёркивает то, что государственные институты вписывались в мировоззрения китайского общества как часть мирового порядка, в иерархии которого государственность имеет высший сакральный смысл. Принцип иерархичности общества, во главе которой находится государство, сохраняется в Китае и в XXI столетии.

В Китае особенно был развит культ умерших предков, исходящий из того, что человек наделён двумя душами: материальной – *по* и духовной – *хунь*. Первая со смертью уходит вместе с телом в землю, а вторая идёт на небо, где занимает место сообразно своему положению на земле. Культ предков послужил важной основой для развития ритуальной стороны жизни в Древнем Китае.

Даосизм

Даосизм как самостоятельное учение возник в VI-V вв. до н. э. Его основоположником является Лао-Цзы, который в эпоху Тан (VII-IX вв.) был канонизирован как святой. Лао-Цзы оставил книгу «Дао де цзин» («Книга о Дао и Дэ»). Эта книга написана на бамбуковых планках и состоит из 5 тысяч иероглифов. Текст книги отличается сухостью изложения материала и скорее напоминает инструкцию по применению механически понимаемого организма в естественном мире. В средневековом Китае эту книгу воспринимали как воплощение смыслового богатства мироздания. Следует отметить то, что *Лао-Цзы* – это не родовое, а философское имя, переводящееся как *Старый Мастер или Старый Ребёнок*. Иными словами, Лао-Цзы – это скорее титул, а не имя. Другими представителями даосизма являются Чжуан-Цзы, Ле-Цзы, Ян Чжу, Инь Вэнь.

Дао – это понятие весьма ёмкое и многозначное, однако традиционно переводится как *путь к истине*. Вместе с тем допустимы его значения в качестве *принципа, закономерности, теории, абсолюта, метода, функции, всеобщего закона; высшей истины; пространства истинного; пространства постижения истинного; пространства, в котором каждый выбирает свой индивидуальный путь к истине*. От Дао зависит всё бытие, включая и Небо. Понятие *Дао*, также как и *брахман*, включает в себя идею (*ritam*) правильного хода. Часто о Дао упоминается как о «начале материи десяти тысяч вещей», то есть сущностной первооснове бытия. Таким образом, Дао можно также рассматривать как субстанцию мира. Считается, что Дао непознаваемо, но вездесуще. То, что можно осмыслить и выразить словами, называется *Дэ* (проявленная мощь). На русский язык Дэ можно перевести как *благодать*, хотя здесь мы сталкиваемся с христианизированным представлением о Дэ. В Дэ демонстрируются действия Дао, проявляется его потенциальная энергия в объектах творения. Дао органично связано с первоначальной формой бытия, то есть с состоянием хаоса (*Хун*) – период до деления мира на *инь* и *ян*. В даосизме считается, что состояние *Хун* идеально.

Согласно даосизму, всё мироздание, включая человека, изменчиво. Все вещи меняются, проходя собственный путь – *Дао*. Однако закон или принцип, управляющий процессом изменений (*чан*), остаётся постоянным. Самыми постоянным в мире являются перемены, проистекающие в нём. Человек также должен пройти свой путь, что он делает естественным образом, независимо от своих желаний. Поэтому суетные мудрствования, борьба за внешние блага не имеют смысла. Человек живёт ради сохранения своей изначальной природы. Только в этом случае он сможет постичь истину и стать мудрым. Инь Вэнь считал, что душа состоит из мельчайших материальных частиц – *цзин ци*, которые приходят и уходят в зависимости от «чистоты» или «засоренности» нашего органа мышления (*синь*). Однако человек, сохраняя чистоту своей души, всё же никогда не может быть

постоянным, ибо он становится таким, каким его творит непрерывный процесс перемен.

В учении о человеке даосисты не признают существования самости, индивидуального «Я», которое в христианской культуре может связываться с понятием *личности*. Человек есть не что иное, как динамичная совокупность взаимодействия различных элементов, обращённых к принципам *инь* и *ян*.

Даосизм учит не стремиться к материальным благам. «Если не ценить драгоценных предметов, то не будет воров среди народа». Главное, что нужно человеку, – это жизнь в гармонии с природой. Природа вечна, ибо следует закону Дао, вот и человек может обрести долголетие и даже бессмертие, если будет частью природы. Бессмертие понималось в контексте обретения магических свойств: полёты по воздуху и т. п. Причём бессмертие не означало омоложения, наоборот, тело старца продолжало стареть. Но он за счёт ряда знаний, например знаний о технике дыхания, продлял жизнь тела. Единство с природой обретается не только посредством длительных душевных практик, но и благодаря внешним факторам, к примеру, фэн-шуй (ветер, вода), помогающий обустроить бытовую среду так, чтобы обеспечить наиболее оптимальных поток жизненной силы (*ци*). Фэн-шуй предполагает такое построение и обустройство дома, при котором его бытие будет способно обеспечить гармоничную жизнь жильца с природой, используя законы последней.

Дао предполагает следование добродетелям ради обретения силы и вечности. «Небо и земля — долговечны. Небо и земля долговечны потому, что они существуют не для себя. В этом причина их долговечности. Поэтому мудрый человек ставит себя позади других, благодаря чему он оказывается впереди других людей. Он пренебрегает своей жизнью, и тем самым его жизнь сохраняется. Это происходит от того, что мудрец пренебрегает личными [интересами], и тем самым его личные [интересы] осуществляются».

Вообще, представления о полезности в даосизме весьма интересны. Даосы прекрасно понимали то, что наиболее благие качества человека могут оказаться в обществе совершенно не востребованными. Так, в одной из даосских легенд рассказывается, что когда Цзыци из Наньбо гулял на горе Шан, он увидел огромное дерево, которое ещё издали выделялось среди всех прочих. Под его роскошной кроной могла бы найти укрытие целая тысяча экипажей. «Что это за дерево? — сказал Цзыци. — По всему видно, оно не такое, как другие». Посмотрел он вверх и заметил, что ветви дерева такие кривые, что из них нельзя сделать ни столбов, ни стропил. Взглянув вниз на его могучий корень, Цзыци увидел, что он до такой степени извилист, что из него не выдолбить гроб. Лизнёшь его листок — и рот сводит от горечи. Вдохнёшь источаемый им запах — и три дня ходишь одурманенный. Цзыци сказал: «Вот ни на что не годное дерево, потому-то оно выросло таким огромным. Теперь я понимаю, почему самые светлые люди в мире сделаны из материала, в котором никто не нуждается!»

Политикам даосисты советовали не воевать, так как после самых успешных походов они после себя оставляют боль и зло. Вообще, мудрый политик ничего не планирует для управления своей страны, и в таком случае его страна процветает, и люди живут в мире, ибо они управляются не искусственными манипуляциями, а подчиняется действию закона Дао. Надо признать то, что даосы довольно редко находили по отношению к себе доброе расположение со стороны политических деятелей, которые часто понимали, воспринимали их как течения, оппозиционные властям.

Даосисты постулировали идею *ву-вей* – невмешательства. В идее ву-вей выделяются два принципа: 1) никакое усилие не должно быть потрачено даром; 2) не следует делать то, что противоречит законам природы. Ву-вей предполагает то, что человеку не следует планировать свои действия, поскольку хороши те действия, которые совершаются спонтанно. Человек должен действовать лишь тогда, когда его поступок эффективен *a priori* (доопытно).

Безусловно, человек, избегающий постоянного планирования, идёт путём наименьшего сопротивления. Однако, образованность, знания порождают страсти и привязанности, что нарушает гармоничную жизнь человека. Он должен потерять ощущения своего личностного «Я», слиться с природой, но знания, интеллект, наоборот, толкают человека на самоидентификацию.

Примечательно то, что в даосизме нет чёткой этической теории. Даосы считают, что всякая вещь в мире имеет свою противоположность, поэтому человек, творя добро, создаёт предпосылку к непременному образованию зла. Постулируемый в даосизме закон *шуан-шен* (закон парных рождений) предполагает, что все вещи и явления существуют в качестве взаимообусловленных противоположностей друг другу. Поэтому в даосизме весьма скептически относятся к этическим понятиям, государственным законам, полагая, что они мешают человеку жить не по прописанным правилам, а согласно своей природе и Дао. Отклонение от Дао порождает бесконечную цепочку проблем и неурядиц. Потеря *Дао* приводит к утрате *благодати*, потеря *благодати* оставляет перед ними *гуманность*, утрата которой подводит нас к *должной справедливости*. Осознание и правовое оформление справедливости лишает человека широкой возможности творить добро неосознанно, поэтому в его поступки могут примешиваться и негативные мотивы, после чего вступает в силу закон *шуан-шен*. После потери *должной справедливости* остаётся *благопристойность*, после поправки которой наступает смута.

Считается, что настоящий мудрец должен пройти индивидуальный путь познания и не говорить о нём никому, ибо знание может достаться недостойному его человеку, а освоенный понятийный аппарат способен послужить источником страстей и привязанностей. «Когда все люди узнают, что красивое является красивым, появляется и безобразное. Когда все узнают, что добро является добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга,

длинное и короткое взаимно оформляются, высокое и низкое друг к другу склоняются, звуки, сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и последующее следуют друг за другом. Поэтому мудрый человек предпочитает недеяние и осуществляет учение безмолвно. Тогда все вещи приходят в движение, и они не приостанавливают своего движения. Он создает и не обладает тем, что создано, делает и не пользуется тем, что сделано, завершает дела и не гордится. Поскольку не гордится, все существа его не покидают».

Тем не менее в даосизме зафиксированы пять общепризнанных правил: не убивать, не злоупотреблять вином, согласовывать веления сердца с речами, не воровать, не развратничать. В принципе последнее правило некоторые даосы понимают весьма необычно, считая, что активная половая жизнь есть важное условие для долголетия, чем нередко и пытаются оправдать распущенность в поведении, в царящих негативных нравах. Большинство же даосов на этот счёт придерживаются противоположного мнения, ведя аскетическую жизнь, рассматривая её в качестве условия для долголетия. В наиболее развитых даосских системах пишется о восьми правилах, в которых постулируется следующее: не убивай даже ради спасения своей жизни, не предавайся развратным желаниям, не воруй ради собственного обогащения, не предавайся пустословию ради самопревозношения, не употребляй вина ради одурманивания своего разума.

Многие идеи, доктринально прописанные в других философских системах, в даосизме опровергаются. Так, культ сыновней почтительности и долга в даосизме понимается как результат отсутствия благодати. Даосы говорят об этом так: «Когда исчезает благодать, то появляются сыновья почтительность и долг». По существу всякий культ есть своего рода предрасположение к определённому поведению, что лишает его априорной естественности. Неудивительно, что порядочному, хорошему ребёнку говорить о таком долге неприлично и оскорбительно, ибо невозможно искренне любить из-за долга. Всё же надо отметить, что уже в средние века понятия *долга* и *почтения* к отцу постепенно влились в философско-религиозную жизнь даосизма. Уже в трактате «Канон Нефритовой чистоты» пишется, что самым страшным проступком считается нарушение долга по отношению к родителям, когда человек оставляет в беде своего отца и мать. Тем не менее надобно подчеркнуть, что тот человек более развит, который любит своих родителей и заботится о них не в силу какого-либо культа или доктрины, а в силу априорно проявляющегося чувства.

Конфуцианство

Конфуций (551-479), или Кун-цзы – учитель Кун. Само слово *конфуцианство* имеет европейские корни и предложено в XVII веке иезуитами, которых с миссионерскими целями направлял в Китай Папа Римский. Сами же китайцы называли учение Конфуция *чжу* – что означает *учённость* и *грамотность*. Конфуцианство является этико-политическим учением, которое обосновывает сложившуюся государственную систему, её жёсткую субординацию. Как замечает С.С. Панфилов, «в предельно упрощенном виде конфуцианское учение можно свести к двум основным положениям – к самосовершенствованию и к искусству управления людьми. Причем самосовершенствование всегда имело одной из основных своих целей обретение искусства управления людьми». Принципиальное новшество в китайскую философскую мысль Конфуций ввёл через идею *Неба (Тянь)*. Небо для него по-прежнему являлось основной категорией, однако оно рассматривалось уже не как часть естественно-физической природы, а как высшая духовная сила, которая связана не столько с предметным миром, сколько с самим человеком. Поэтому-то человеку, призванному по своей природе приобщиться к силе Неба, важно быть умным и нравственным – мудрым. Если человек живёт по воле Неба, то Оно даёт ему, так называемый «небесный мандат», или «мандат на правление» (*тянь мин*). Человек, получивший «небесный мандат» зовётся «Сыном Неба» и имеет право быть правителем. Власть такого правителя освящена Небом и, следовательно, наделена благой силой – *дэ*. Через правителя благой силой должна проистекать на его подданных и на варваров во всех четырёх частях света. Чтобы сохранять за собой «мандат на правление», необходимо было прислушиваться к мнению мудрецов. Оттого-то всякий китайский император считал своим долгом окружить себя мудрецами. Даже у простолудинов было убеждение, что если пройдёшь рядом с домом философа, то дела улучшатся. Во многом благодаря конфуцианству, в Китае сложился культ грамотности. Этот культ позволял богатым людям, имевшим возможность и способность получить образование, дистанцироваться от бедных. До сих пор к учёным людям в Китае сохраняется глубокое уважение, почтительное отношение, и они в социуме являются наиболее материально обеспеченными. Вместе с тем мыслитель не может не служить своей стране и его долг помогать правителю мудрыми советами.

Конфуций считал, что есть благородные мужи, обычные люди и ничтожные. Смысл жизни благородных людей в постижении Дао. Однако, если даосы считали, что человеку надобно сохранить чистоту своей природы и избежать искусственных образований общества, то конфуцианцы полагали, что индивиду необходимо окультурить свой внутренний мир через вживание в государственную систему.

Для воспитания человека его нужно обучить:

1. ритуалам – символическим действиям, при помощи которых человек организует земное бытие, согласно небесному. Церемониал настолько вжился в культуру Китая, что по-прежнему является важной её составляющей. Конфуций считал, что ритуал – это основа всех нравственных и общественных норм. Выполнение правителем ритуалов позволяет ему сохранить связь с Небом. В конфуцианстве выделяется даже культ знания всех церемоний;
2. музыке – считается, что именно музыка в большой степени способствует духовному развитию человека. Разумеется, подчёркивалась и обратная сила музыки, подразумевающая то, что дурная музыка приводит к духовному разложению. Поэтому-то в Древнем Китае, если музыкант писал музыку не по принятому в данной культуре канону, то его заживо закапывали, как существо, находящееся под прямым влиянием злых духов и опасное для здоровых людей;
3. стрельбе из лука;
4. управлению колесницей;
5. чтению;
6. счёту.

Даосизм не предполагал 3-го и 4-го в качестве обязательных предметов для обучения.

«Благородный человек думает о долге, низкий человек заботится о выгоде». Долг – это моральное обязательство, которое принимается добровольно и обусловлено высшими принципами морали. Благородный человек должен бережно относиться к природе, изучать её, быть ей благодарным. Только природа может дать жизненную силу и вдохновение. Благородный человек понимает, что он не есть нечто единичное, замкнутое, а есть существо общественное. Слова человека не должны расходиться с делом, как говорил Конфуций: «слушаю слова людей и смотрю на их поступки». В отличие от даосизма Конфуций связывал *дао* не с космосом, а с моральным законом, долгом, воспитанием и образованием. Дао не является первопричиной. Первопричиной в учении Конфуция является Небо, от которого зависит дао. Ориентация конфуцианства не на космос, а на моральный закон была обусловлена представлениями о природе человека. Отличие антропологических идей конфуцианства от даосов состояло в том, что, если в даосизме человек рассматривался как часть природы, как конкретный объект, то Конфуций предложил функциональный подход к пониманию природы человека. Иными словами, сущность человека понималась в контексте его социальности, тех общественных функций, которые индивид выполняет. Функции же, выполняемые индивидом, определяются его социальным положением. Причём важно учесть то, что роль человека в семье рассматривалась так же, как и роль человека в государстве, ибо как сын должен подчиняться отцу, так и подданный обязан покоряться правителю. Так или иначе, но человек в конфуцианстве отнюдь не был, прежде всего, природным существом, а поэтому он должен следовать

не естественному порядку вещей (*тянь дао*), а человеческим правилам (*жэнь дао*). *Жэнь* – это человеческое начало в человеке, которое является одновременно долгом. *Жэнь*, в первую очередь, связано с моральными правилами жизни в обществе. Многие конфуцианцы признавали, что *жэнь дао* должно следовать за *тянь дао*, ибо человеку естественным образом присущи социальность и чувство морального или аморального.

В конфуцианском учении о благородном муже создан общественный идеал. Степень приближённости к этому идеалу должна была определять место человека в социальной иерархии.

Правитель должен обладать самоуважением; чувством ответственности; чувством доброты; чувством справедливости. Он должен избегать 5 преступлений: 1) коварства в сердце; 2) невежливого поведения; 3) лживого красноречия; 4) распространения и усвоения плохих поступков; 5) поддержки ничтожных людей ради собственного успеха.

В конфуцианстве был выработан ряд культов. Особенно был развит культ семьи и рода. Выделим несколько культов. *Сяо* – учение о почтении к отцу. Семья выше индивидуальных интересов. Даже в вопросе женитьбы или замужества человек обязан ориентироваться на мнение своих родителей. На основе этого культа проходило укрепление императорской власти. Также Конфуций предложил такие понятия: *жэнь* – это моральный долг, нравственный закон человека, который является целью человека. *Ли* – почтительность. *Ди* – почтение к старшему брату. *Чжун* – верность правителю.

В период правления императора У-ди (140-87 года до н.э.) конфуцианству уделялось значительное внимание, которое стало частью государственной идеологии. Причём именно в этот период Китай добился крупных успехов в развитии и установил стабильные отношения с другими странами, лежащими на Западе. В 59 г. н. э. император Мин-ди издал указ об официальных жертвоприношениях в честь Кун фу Цзы и канонизировал его. Учение как Конфуция, так и Лао-Цзы, воспринимается одновременно как философия – *цзя* – и как религия – *цзяо*. Разница состоит лишь в том, что в Китае для образованных людей учение представляется философией, а для простолюдинов – религией. Так или иначе, но и философия, и религия учат одному – добродетели, но для упрощённого понимания философию иногда называют религией. В традиционном Китае каждая великая религия практиковалась на двух уровнях одновременно: философы конфуцианства, даосизма и буддизма не мешали жить мастерам религиозных искусств медитации, литургии и ритуалов. Такой синтез философии и религии является отличительной чертой китайской философской мысли.

Одним из значительных элементов конфуцианского наследия является кэцзюй – образование, получение которого позволяет претендовать на должности государственных чиновников. Эта система утвердилась в Китае в 605 году и была упразднена лишь с упадком цинской династии в 1905 году. Сдача экзаменов в рамках системы кэцзюй проходила, как правило, безотносительно этнической принадлежности, сословного или финансового

состояния экзаменуемого. Тем не менее подготовка к экзаменам была длительной и платной, поэтому в действительности человек из бедной семьи имел очень мало шансов получить образование. В период правления династии Тан при проведении экзаменов стала учитываться специализация, на которую человек претендует: военная или гражданская. В результате роль военных была снижена, возник класс учёных чиновников, у незнатных, но талантливых людей появилась возможность на успешный социальный рост. Однако в период упадка династии Тан чиновники срослись с экзаменационной системой, что приводило к профанации образования, к появлению новых возможностей для коррупции и кумовства.

Экзамены отличались сообразно степени, на которую претендует человек. Количество степеней в разное время разнилось, однако в классическом виде принято говорить о трёхступенчатой системе. Первый уровень экзаменов сдавался в региональных центрах. Возможность сдачи экзаменов на этом уровне была ежегодной. Второй уровень экзаменов проходил в провинциальном центре раз в три года. Третий уровень экзаменов сдавался в столице каждый три года. Предпосылкой для сдачи экзаменов на первом уровне являлось овладение шестью видами искусства: знание церемониала; умение исполнять и понимать музыку; стрелять из лука, управлять колесницей, читать и писать, владеть счётными навыками. Человек, не владеющий этими шестью видами искусства, не мог считаться аристократом. Причём эти виды искусств легли в основу образования на первом уровне. Такой подход к пониманию минимальных требований к аристократам напрямую связан с конфуцианством, в котором выработана концепция благородного мужа.

Учение Конфуция получило широкое распространение не только в Китае, но и за его пределами, например, в Корее, Японии. Надо отметить, что в корейской философской мысли роль конфуцианства весьма значительна.

Другие философские системы в Древнем Китае

Другим философским направлением, вышедшим из конфуцианства, является *моизм*. Основана эта школа Мо-цзы (475-395). В свои ранние годы он был учеником Конфуция, но потом разорвал с ним отношения и организовал свою школу, которая стала известной и уважаемой во всём Китае. Мо-цзы отрицал абсолютность силы воли Неба, ибо оно лишало человека инициативы, самостоятельности, приучало к бездействию.

Вместе с тем Мо-цзы соглашался с Конфуцием в том, что человек – общественное существо по природе, а в государстве все должны заботиться о взаимных выгодах, дабы сохранить человеческую природу.

В VI в. до н. э. возникла школа легизма. Само понятие *легизм* вбирает в себя слова *lex* (лат.) – род и *legis* (лат.) – закон. Наиболее известные его представители: Шан Ян, Шэнь Бухай, Шэнь Дао, Хань Фей. Согласно легизму, человек – злое существо и нуждается в системе запретов или учении, которое смогло бы подавить в нём злые чувства. На первое место ставилась не мораль, не традиции, а власть и государственные законы. При императоре Цинь Ши-хуанди (259-210 г. до н.э.) легизм стал государственной доктриной. После падения династии Цинь легизм, как учение, рассеялся.

В конце старой эры и первых веках новой эры китайская философская мысль развивалась преимущественно в том русле, которое было задано Лао-Цзы и Конфуцием. В ходе длительных диспутов между даосами и конфуцианцами достаточно точно был определён категориальный философский аппарат; сложилось ясное представление о природе как о взаимосвязанной системе, или едином организме. Целый ряд ранее сложившихся идей получили более подробное толкование. Например, Конфуций особое внимание уделял церемониалу, который рассматривался как обязательная составная часть жизни человека. При ханьском императоре У-ди (140-88 гг. до н.э.) церемониал получил религиозно-этическое обоснование и был представлен как объективация ряда природных законов. В это время складывается *теория космического резонанса* (*тянь жэнь гань ин*), согласно которой ритуально-административная деятельность человека должна носить столь же объективный (регламентированный) характер, как и действие природных сил (смена времён года, чередование дня и ночи, движение небесных тел и т.д.). Соответственно, от следования церемониалу, от поведения людей зависят и природные процессы. Так, любые природные аномалии, катаклизмы понимались как результат неправильного поведения людей, нарушения ритуалов. Особая ответственность возлагалась на правителя, поскольку считалось, что его поступки непременно отразятся на жизни всего государства, ибо они принципиально важны для естественного протекания всех природных процессов. Государственный человек обязан отличаться духовной чистотой, так как отвечает не только за свой собственный внутренний мир, но, прежде всего, за многих людей и судьбу

всего государства. Считалось, что в том случае, если правитель ведёт себя правильно, то и дожди выпадают в положенное природой время, и солнце приносит не испепеляющую жару, засуху, а жизненно важное тепло – всё поистине существует в гармонии и единстве.

Впоследствии в период династии Хань во II в. до н. э. сложилась весьма стройная философская система, созданная мыслителем Дун Чжун-шу, который принял идеи Конфуция и частично легизма. Дун Чжун-шу доказывал божественное происхождение власти, обосновывая данную мысль тем, что государство призвано не только так или иначе одобрять совершение людьми определённых поступков или же этому препятствовать, но и в случае неправильного поведения человека перевоспитать его, дабы сохранить в нём человеческую природу и приблизить его к силе Неба.

Следует обратить внимание и на таких китайских мыслителей, как Мэн-цзы, Хань Юй, близких по взглядам к Конфуцию, а также на неоконфуцианцев: Чжу Си (1130-1200), Лу Цзююань (1139-1192), Ван Янмин (1472-1528). Они развивали понятия *и* и *ли* – должное и закон, *син* и *мин* – природа и судьба. Их идеи господствовали в Китае до 1949 года.

Хань Юй был противником даосизма и буддизма, считая их основой для проявления безразличия и отсутствия развития. Он замечал, что отказ от семьи, целенаправленного государственного управления ради воображаемой нирваны отнюдь не оправдан и ведёт к губительным последствиям. Хань Юй настолько твёрдо и решительно боролся с буддизмом, что как-то привёл в состояние гнева императора, который даже хотел предать его казни, но потом помиловал его и ограничился тем, что понизил философа в должности. Хань Юй при всяком удобном случае напоминал, что «Будда происходит из инородцев, он говорил на языке, отличном от языка, принятого в Среднем царстве, носил другую одежду... не знал долга, которыми руководствуются правители и подданные, не испытывал чувств, существующих между отцами и сыновьями». Когда в столицу Поднебесной привезли кость Будды в качестве реликвии, Хань Юй призывал её сжечь.

Чжу Си постулировал дуалистическое учение о двух взаимосвязанных и неразделимых начал: идеального – *ли* (закон, принцип, правило), предшествующего всему и возвышающемуся над всем, и материального – *ци* (вещество, материальная сила). *Ци* – это динамическая субстанция, обладающая разнообразными свойствами и способностью придавать эти свойства вещам (часто под этой субстанцией понимают эфир). *Ли* нуждается в прикреплении к определённой *ци* и в то же время необходимо для *ци* как закон его существования. Оба эти начала соединяются в бесформенном *тай-ци* (великом пределе, великом праначале), который существует во всех вещах, взятых как целое, и в каждой вещи в отдельности, и который как высший принцип объединяет принципы, действительные и возможные, всех вещей и существ.

В вопросах этики Чжу Си особое внимание уделял процессу самопознания, благодаря которому человеческий разум достигает почти полного тождества с божественным. Первым показателем разумности

человека, связанности его сознания с божественным сознанием является его чёткое следование нормам морали. Человеческое сознание, достигшее божественного света, называется *дао-синь* – «сознание, приведенное в соответствие с Дао».

В 1530 году официально в число наиболее выдающихся конфуцианцев был включён философ Лу Цзююань, который являлся другом и одновременно основным оппонентом Чжу Си. Все рассуждения Лу Цзююаня пронизаны общей мыслью о таком изоморфном единстве субъекта и объекта, в котором каждый из них является полным аналогом другого. Фактически психика человека, согласно его учению, существует по тем же принципам, по которым устроен весь мир. Так, он писал: «Вселенная – это мое сердце, мое сердце – это вселенная».

Известен также другой китайский мыслитель Янь Юань. В 1649 году, в четырнадцать лет, Янь Юань женился на пятнадцатилетней девушке, но первоначально воздерживался от брачных отношений, поскольку годом раньше увлёкся даосским учением о продлении жизни, основу которого составляет требование беречь половую энергию. В 1653 году Янь Юаню пришлось сесть в тюрьму вместо скрывшегося от судебного преследования приемного деда. В этот период он отказался от увлечения даосизмом и перенёс внимание на конфуцианство. Янь Юань выступал против влияния на конфуцианство буддийской и даосской традиций, поскольку, на его взгляд, последние отрывают человека от реальности и вносят в душу постоянные сомнения. Наиболее надёжным источником познания, по его мнению, является жизненный опыт.

Философия Китая в Новое и Новейшее время

Принципы философского наследия Древнего Китая весьма отчётливо проявлялись на протяжении всего последующего развития китайской философии, в том числе и в период Нового времени, когда философия Китая испытывала значительное влияние Запада. С 1757 года в Китае была провозглашена политика «закрытых дверей», и всякого иностранца, замеченного на территории Китая, предписывалось казнить (исключение делалось для посетителей острова в бухте Гонконга – в этом месте компрадоры (от слова *comprar* – с исп. *покупать*) имели право вести торговые дела). В принципе культура Китая является самодостаточной, и от такой изоляции не столь уж сильно пострадала, но серия войн, проведённых странами Западной Европы против Китая, заставили Поднебесную отказаться от изоляционной политики. Многие китайские мыслители крайне болезненно отнеслись к факту поражения своей родины. Некоторые из китайских философов, например Тань Сытун (1865-1898), осознали то, что Китаю отдельным вещам следует учиться у Запада, но при этом обязательно на фоне укрепления своих старых традиций, заложенных, прежде всего, Конфуцием.

В первой трети XX века выдающимся китайским философом стал первый глава Китайской республики Сунь Ятсен (1866-1925). Сунь Ятсен развивал своё учение на основе марксизма и делал акцент на социальный ресурс. Здесь имеется в виду то, что правитель должен не просто повелевать народом, но и побуждать его к активной жизни, к участию в политических событиях страны. По существу Сунь Ятсен подвёл идеологическую базу для тех революционных изменений, которые произошли в Китае в первой трети XX столетия, затронули интересы почти всех ведущих стран и во многом предопределили будущее Китая.

Не менее известен как политический деятель и мыслитель ещё и другой человек – Мао Цзэдун (1893-1976). Он был последовательным сторонником учения К. Маркса и В.И. Ленина. Однако принципы марксизма он стремился укоренить на китайской почве. С учётом древних установок, касающихся восприятия правителя как отца нации, Мао Цзэдун санкционировал крайне выраженный культ своей личности. Этот правитель весьма вульгарно интерпретировал ряд идей Конфуция и других философов, чем, однако, снискал у большинства малообразованных людей славу мудрого правителя. Здесь надо отметить, что образ мудрого правителя в Китае является общественным идеалом. Сам же народ воспринимался Мао Цзэдуном лишь как средство для решения общегосударственных задач. Товарищ Мао Цзэдун по этому поводу говорил так: «Народ – это чистый лист бумаги, на котором можно писать любые иероглифы».

Мао Цзэдун расширил учение Маркса, добавив концепцию построения социализма в полуфеодальной и полуколониальной стране. Согласно его учению, таковая задача решается в два приема. Сначала должна быть проведена *демократическая* революция, а затем *социалистическая*. В отличие от большинства философов, Мао Цзэдун являлся отнюдь не

придворным советником правителя, а сам возглавлял государство, которое для властителя Поднебесной стало своего рода ареной для «апробации» собственных теории. Так, он попытался реализовать идею *перманентной революции*, согласно которой классовая борьба осуществляется не только в период свержения одного класса другим, а непрерывно, поскольку свергнутый класс при любой возможности постарается вернуть власть. По учению Мао Цзэдуна, в обществе должны постоянно действовать органы, контролирующие общественные процессы, следящие за поведением тех, кто может представлять потенциальную опасность для власти. Именно в период правления Мао Цзэдуна в Китае нашёл своё второе рождение легизм, однако большинство философов других течений, прежде всего, последователей конфуцианства, были объявлены реакционерами и подвергнуты суровой критике.

Несмотря на то, что деятельность Мао Цзэдуна была осуждена в Китае в 1982 году на XX съезде Коммунистической партии Китая, китайцы по-прежнему придерживаются социалистических принципов, столь жёстко привитых Мао Цзэдуном.

Следует заметить, что во второй половине XX века большинство китайских мыслителей постулировали идею синтеза культур Запада и Востока. К таким философам относятся Фан Дунмэй (1899—1977), Фэн Юлань (1895—1990).

В настоящее время в Китае наиболее распространены и укоренены идеи конфуцианства, но вместе с этим в стране действует довольно-таки много буддийских монастырей, а также в сравнительно небольших количествах сохраняются и школы даосизма. В последние годы в различных странах мира стали открываться университеты, носящие имя Конфуция. В данных высших учебных учреждениях наряду с изучением философии большое внимание уделяется овладению китайским языком, постижению культуры этой великой страны.

Список рекомендуемой литературы

1. Абаев Н.В. Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае. – Новосибирск: Наука, 1989. – 271 с.
2. Алексеев С.В., Елисеев Г.А. Все религии мира. Энциклопедический справочник. – М.: Вече, 2007. – 592 с.
3. Афанасьва Е.Н. Буддизм тхеравады и развитие тайской литературы XIII-XVII вв. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – 318 с.
4. Бадак А.Н. Войнич И.Е., Волчек Н.М. и др. История Древнего мира. Древний Восток. Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии. – Минск.: Харвест, 1999. – 848 с.
5. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – М.: «Наука», 1993. – 317 с.
6. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М.: «Наука», 1970. – 484 с.
7. Всеволодов И.В. Бирма: религия и политика. М.: Наука, 1978. – 270 с.
8. Гусева Е.Р. Джайнизм. – М.: Наука, 1968. – 125 с.
9. Гусева Е.Р. Индуизм: История формирования. Культурная практика. – М.: Наука, 1977. – 327 с.
10. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. – М.: «Наука», 1990. – 207 с.
11. Машины и механизмы. Научно-популярный журнал. – СПб. – 2014. – № 5 (104). – С. 112.
12. Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм: Проблемы синкретизма. – М.: Наука, 1987. – 189 с.
13. Попов А.Я. Поездка по Индии. – М.: Государственное издательство географической литературы, 1956. – 46 с.
14. Тимошук А.С. Ведическая антропология // Религиозная антропология. – Владимир: ВлГУ, 2006.
15. Семотюк О.П. Буддизм: История и современность. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 315 с.
16. Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 123 с.
17. Торчинов Е.А. Введение в буддизм: курс лекций. – СПб: АМФОРА, 2005. – 429 с.
18. Философия китайского буддизма. – СПб: «Азбука-классика», 2001. – С. 242.

Тесты

Критерии оценки в случае проведения экзамена:

От 90 % - отлично

От 60 до 89% - хорошо

От 30 до 59 % - удовлетворительно

До 29 % - неудовлетворительно

В случае проведения зачёта допускается «зачтено», если набрано баллов от 70 %

1. На основе какого алфавита записываются санскритские тексты?

- а) Брахми
- б) Бенгали
- в) Деванагари
- г) Гупта
- д) Гурмукши

2. Какая варна состоит из ремесленников и крестьян?

- а) Брахманы
- б) Кшатрии
- в) Далиты
- г) Вайшьи
- д) Шудры

3. Синонимичным слову *раджаньи* является понятие...

- а) Брахманы
- б) Кшатрии
- в) Далиты
- г) Вайшьи
- д) Шудры

4. На каком языке написаны Веды?

- а) Арамейский
- б) Древний иврит
- в) Древнегреческий
- г) Авестийский
- д) Санскрит

5. Какая из этих школ является неортодоксальной?

- а) Ньяя
- б) Санкхья
- в) Йога
- г) Джайнизм

д) Вайшешика

6. Какая из этих школ является ортодоксальной?

- а) Буддизм
- б) Чарвака
- в) Локаята
- г) Джайнизм
- д) Миманса

7. В состоянии авидьи человек отождествляет себя с тем, что...

- а) Чуждо его природе
- б) Соответствует его атману
- в) Правильно организует его жизнь
- г) Правильно организует его образ мысли
- д) Соответствует мировой дхарме

8. Как дословно переводится с санскрита понятие *авидья*?

- а) Неведение
- б) Закон
- в) Знание
- г) Миролюбие
- д) Война

9. Особая симфония звуков, способствующая пробуждению ума в буддизме, называется...

- а) Мантры
- б) Сансара
- в) Пракрити
- г) Ахимса
- д) Война

10. Какая из данных школ является не индуистской, а буддистской?

- а) Ньяя
- б) Миманса
- в) Тяньтай
- г) Вайшешика
- д) Йога

11. С состоянием *авидьи* наиболее тесно связана...

- а) Буддхи
- б) Манас
- в) Аханкара
- г) Брахман
- д) Варна

12. Пракрити в школе санкхья символизирует...

- а) Материю
- б) Идею
- в) Дух
- г) Брахман
- д) Сознание

13. С каким разделом философского знания наиболее связана доктрина о праманах в учении ньяя?

- а) Аксиология
- б) Онтология
- в) Этика
- г) Гносеология
- д) Философия права

14. Что означает понятие *ахимса*?

- а) Непричинение вреда живому
- б) Избегание трудностей в познании мира
- в) Справедливый государственный закон
- г) Древнюю традицию
- д) Войну с иноверцами

15. В каком учении особенно сильно развита идея ахимсы?

- а) Вайшешика
- б) Джайнизм
- в) Ньяя
- г) Йога
- д) Веданта

16. Как называется закон, регулирующий перерождения существ в сансаре?

- а) Ахимса
- б) Карма
- в) Упамана
- г) Пуруша
- д) Адришта

17) Каким понятием обозначается познание посредством вывода в учении Ньяя?

- а) Анумана
- б) Карма
- в) Упамана
- г) Нирвана
- д) Адришта

18) Какая цель жизни провозглашается школой миманса?

- а) Рождение на Небесах
- б) Слияние с Брахманом
- в) Перерождение в более развитом мире сансары

- г) Принесение пользы государству
- д) Принесение пользы своей семье

19) Согласно учению Ньяя, познание происходит, прежде всего, на основе...

- а) Авидьи
- б) Аханкары
- в) Манаса
- г) Буддхи
- д) Самскар

20) Какая цель жизни провозглашается большинством индуистских школ?

- а) Спасение в раю
- б) Достижение мокши
- в) Перерождение в более развитом мире сансары
- г) Принесение пользы государству
- д) Принесение пользы своей семье

21) В какой из школ считается, что освобождение индивидуального «Я» достигается путём определения *особенности* каждого элемента мира?

- а) Вайшешика
- б) Джайнизм
- в) Ньяя
- г) Йога
- д) Веданта

22) Йога буквально переводится как...

- а) Война
- б) Борьба
- в) Раскол
- г) Единение
- д) Проникновение

23) В какой из школ отрицаются идеи Брахмана и атмана?

- а) Вайшешика
- б) Миманса
- в) Ньяя
- г) Буддизм
- д) Санкхья

24) Синтез манаса и буддхи приводит к образованию...

- а) Ахимсы
- б) Авидьи
- в) Кармы
- г) Дхармы
- д) Читты

25) Каким понятием заменяется понятие *атман* в учении Санкхья?

- а) Ахимса
- б) Дхарма
- в) Джива
- г) Буддхи
- д) Читта

26) Какая из данных школ придерживалась крайних материалистических позиций?

- а) Вайшешика
- б) Чарвака
- в) Ньяя
- г) Джайнизм
- д) Санкхья

27) Как называется состояние совершенных джив, или джив, освободившихся от кармы?

- а) Сиддхи
- б) Аханкара
- в) Авидья
- г) Клеша
- д) Асана

28) Согласно учению джайнизма, свидетельством достижения дживой совершенного состояния является...

- а) Освобождение от кармы
- б) Соблюдение ахимсы
- в) Преодоление Авидьи
- г) Достижение Авидьи
- д) Знание ведической литературы

29) Как в учении веданты называется магическая сила, посредством которой бог сотворил мир?

- а) Адришта
- б) Карма
- в) Майя
- г) Анумана
- д) Шабда

30) Как в учении вайшешики называются тайные силы, запускающие процесс развития мира после творческого импульса Бога?

- а) Адришта
- б) Упамана
- в) Майя
- г) Карма
- д) Джива

31) С чем согласовано действие адришт?

- а) С кармой
- б) С манасом
- в) С буддхи
- г) С божественным замыслом
- д) С волей раджи

32) С какого события буддисты ведут свой хронологический отсчёт?

- а) Со времени ухода Будды из жизни в этом мире
- б) С рождения Будды
- в) Со времени просветления Будды
- г) С началом проповеднической деятельности Будды
- д) С момента ухода Будды из дворца своих родителей

33) В какой стране возник буддизм?

- а) В Корее
- б) В Китае
- в) В России
- г) В Японии
- д) В Индии

34) Будда не признавал...

- а) Идею возможности спасения
- б) Идею сансары
- в) Варно-кастовую систему
- г) Государственную власть
- д) То, что мир полон страданий

35) Сколько благородных истин выделил Будда?

- а) 4
- б) 5
- в) 2
- г) 7
- д) 12

36) Для того чтобы понять путь к спасению, нельзя полагаться на...

- а) На Изначальную Мудрость
- б) На смысл
- в) На абсолютную истину
- г) На учение
- д) На мнение авторитетного лица

37) В какой из этих школ считается, что в сосредоточенном состоянии Будда видел мир как абсолютное единство бесконечного Ума?

- а) Дзен
- б) Тянтай

- в) Хуаянь
- г) Чань
- д) Кагью

38) Ши и ли являются важнейшими принципами школы...

- а) Дзен
- б) Чань
- в) Хуаянь
- г) Тянтай
- д) Ньингма

39) В какой из этих буддийских школ медитация является основным методом для достижения состояния Будды?

- а) Тянтай
- б) Ньингма
- в) Хуаянь
- г) Дзен
- д) Чань

40) Как называется направление буддизма в Японии?

- а) Хуаянь
- б) Ньингма
- в) Тянтай
- г) Дзен
- д) Чань

41) На флаге какого государства есть обозначения цянь и кунь?

- а) Китай
- б) Вьетнам
- в) Южная Корея
- г) Лаос
- д) Северная Корея (КНДР)

42) Кто является основоположником даосизма?

- а) Конфуций
- б) Шэнь Бухай
- в) Хань Фэй
- г) Нитурэн
- д) Лао-Цзы

43) Как называется проявленная мощь Дао?

- а) Ци
- б) Чан
- в) Дэ
- г) Шуан-шен
- д) Синь

44) Какая из этих идей свойственна даосизму?

- а) Достижение состояния Будды
- б) Воинственное преобразование мира
- в) Высокая социальная и государственная активность
- г) Невмешательство (ву-вей)
- д) Обязательное соблюдение всех правил церемониала

45) Согласно даосизму, человек понимается, прежде всего, как...

- а) Как часть естественно-физического мира
- б) Как творение Бога
- в) Как самоценная, неприкосновенная личность
- г) Как часть общества и государства
- д) Как слуга Бога

46) По мнению Конфуция, человек, владеющий *небесным мандатом*, имеет право на...

- а) Государственную власть
- б) Управление войском
- в) Выполнение жреческих функций
- г) На владение участком земли
- д) На ношение оружия

47) Небо в конфуцианстве рассматривалось как...

- а) Часть естественно-физического мира
- б) Высшая духовная сила
- в) Проявление Дао
- г) Символ военной победы
- д) Символ хорошего урожая

48) Конфуций считал, что человек это, прежде всего...

- а) Часть естественно-физического мира
- б) Часть Дао
- в) Проявление Дао
- г) Часть общества и государства
- д) Самоценная, неприкосновенная личность

49) Кто из этих мыслителей не признавал абсолютность силы воли Неба и стал главным оппонентом Конфуция?

- а) Конфуций
- б) Янь Юань
- в) Мо-цзы
- г) Хань Юй
- д) Лао-Цзы

50. В какой из данных древнеиндийских школ понятие *атман* заменено понятие *джива*?

- а) Ньяя
- б) Миманса
- в) Санкхья
- г) Вайшешика
- д) Йога

51. Что является лишним в системе конфуцианского обучения?

- а) Умение управлять колесницей
- б) Умение ездить верхом на лошади
- в) Умение стрелять из лука
- г) Умение выполнять церемонии
- д) Умение считать и писать

52. Практика чтения мантр особенно сильно распространена в...

- а) Даосизме
- б) Ваджраяне
- в) Санкхье
- г) Веданте
- д) Чарваке

53. По мнению Будды, жизнь человека всегда сопровождается...

- а) Радостью
- б) Страданиями
- в) Влюблённостью
- г) Отчаянием
- д) Одиночеством

54. В каком веке буддизм утвердился в Тибете?

- а) В XI веке
- б) В VII веке
- в) В I веке до н.э.
- г) В III веке
- д) В I веке

55. Согласно легенде, Будда Гаутама был...

- а) Воином
- б) Торговцем
- в) Принцем
- г) Придворным советником
- д) Ремесленником

56) Кто из этих китайских философов возглавил первую Китайскую республику?

- а) Лао-Цзы
- б) Янь Юань
- в) Мо-цзы
- г) Сунь Ятсен

д) Конфуций

57) Какая из этих черт свойственна китайской философии?

- а) Развитая идея личности
- б) Синтез философии с религией
- в) Развитая идея анархизма
- г) Чёткое отделение философской мысли от религиозной
- д) Независимость философской мысли от государственно-правовой

58) Какая из этих черт не свойственна философии?

- а) Развитая идея личности
- б) Синтез философии с религией
- в) Признание существования высшей духовной силы
- г) Признание органичной связи человека с природой и обществом
- д) Тесная связь философской мысли с государственно-правовой

59) Кто был инициатором «культурной революции» в Китае в 1960-х годах?

- а) Лао-Цзы
- б) Янь Юань
- в) Мао Цзэдун
- г) Сунь Ятсен
- д) Конфуций

60) Какое философское течение поддерживал Мао Цзэдун?

- а) Конфуцианство
- б) Даосизм
- в) Буддизм
- г) Легизм
- д) Моизм

Ключи к тестам

1 – в	2 – г	3 – б	4 – д	5 – г	6 – д	7 – а	8 – а	9 – а	10 – в
11 – в	12 – а	13 – г	14 – а	15 – б	16 – б	17 – а	18 – а	19 – г	20 – б
21 – а	22 – г	23 – д	24 – д	25 – в	26 – б	27 – а	28 – а	29 – в	30 – а
31 – г	32 – а	33 – д	34 – в	35 – а	36 – д	37 – б	38 – в	39 – д	40 – г
41 – в	42 – д	43 – в	44 – г	45 – а	46 – а	47 – б	48 – г	49 – в	50 – в
51 – б	52 – б	53 – б	54 – б	55 – в	56 – г	57 – б	58 – а	59 – в	60 – г

Темы для рефератов и докладов:

1. Роль санскрита в развитии философии в Древней Индии.
2. Хараппская цивилизация как колыбель индийской культуры.
3. Влияние религии хараппской цивилизации на развитие индуизма.
4. Религия и философия в Индии.
5. Философские воззрения Рамакришны.
6. Философские воззрения Рамана Махарши.
7. Схоластика в учении ньяя и схоластика в европейской средневековой философии (сравнительный анализ).
8. Религия и общественная жизнь в Индии.
9. Проблема качества жизни неприкасаемых в современной Индии.
10. Йога и её смысл. Направления йоги.
11. Причины появления неортодоксальных философских школ в Древней Индии.
12. Причины слабой распространённости буддизма в Индии.
13. Роль буддизма в жизни японского общества.
14. Понятие *государства* в философии Древнего Китая.
15. Роль государства в развитии философии Древнего Китая.
16. Основные отличия между даосизмом и конфуцианством.
17. Идея ненасилия в философии даосизма.
18. Человек и природа в философии даосизма.
19. Понятие *долга* в философии Древнего Китая.
20. Культ отца в жизни китайского общества.
21. Система воспитания и образования в учении Конфуция.
22. Причины возникновения легизма, его роль в развитии китайской государственности.
23. Роль неоконфуцианства в истории философской мысли в Китае.
24. Основы самодостаточности китайского государства. Мотивы политики «закрытых дверей» в Китае в XVIII веке.
25. Конфуцианство в Корее.
26. Проблема отношения государственной власти к конфуцианству в период «культурной революции» в Китае.
27. Значение конфуцианства в современной жизни Китая.
28. Роль китайского государства в развитии буддизма в Тибете.
29. Образ государственного человека в конфуцианстве.
30. Особенности институтов имени Конфуция. Состав основных учебных дисциплин, принципы преподавания и обучения в институтах им. Конфуция.

Задания для проверки уровня освоения учебного материала

Соотнесите учения с их центральными понятиями:

Учение	Понятие
Буддизм	Небо
Даосизм	Пробуждение (просветление)
Вайшешика	Свар-га
Конфуцианство	Закон
Миманса	Путь
Индуизм	Отличие
Легизм	Брахман

Соотнесите учения с их основными идеями:

Учение	Идея
Буддизм	Достижение гармонии
Даосизм	Освобождение
Конфуцианство	Слияние с Брахманом
Миманса	Достижение жизни на небесах
Индуизм	Служение государству

Соотнесите название школ с их смысловыми значениями:

Учение	Понятие
Ньяя	Материя
Даосизм	Закон
Вайшешика	Путь
Йога	Отличие
Чарвака	Логика
Легизм	Единение

Содержание

Введение.....	3
Философская мысль в Древней Индии.....	4
Общие черты древнеиндийской культуры.....	4
Система ньяя.....	20
Система вайшешика.....	27
Система санкхья.....	33
Система йога.....	35
Система миманса.....	37
Система веданта.....	38
Материалистические направления в философии Древней Индии	
Чарвака.....	41
Джайнизм.....	43
Буддизм.....	45
Философия Древнего Китая.....	57
Зарождение философской мысли в Древнем Китае.....	58
Даосизм.....	61
Конфуцианство.....	65
Другие философские системы в Древнем Китае.....	68
Список рекомендуемой литературы.....	73
Тесты.....	75
Темы для рефератов и докладов.....	84
Задания для проверки уровня освоения учебного материала.....	85
Содержание.....	86