Лекція Особливості філософії стародавнього Китаю

План

1. «Книга Змін» (І-Цзин)
2. Образ мудреця в філософії стародавнього Китаю

«Книга Змін» (І-Цзин) Зародження філософії в Китаї дослідники відносять до VIII-VI ст. ст. до н. е. Найціннішим джерелом давньокитайської філософії є «Книга Змін» (І-Цзин), яка може розглядатися як сполучна ланка між перед філософією і власне філософією. У «Книзі Змін» представлена оригінальна система філософських побудов. Характерним є те, що людина, природа, Всесвіт розглядаються як єдине ціле, в якому все взаємопов'язано і взаємозумовлено, але разом з тим і пронизане змінами (звідси і назва «Книги»). Цей процес описаний за допомогою графіки і ієрогліфіки. Сама «Книга» породила численні дослідження її сенсу і змісту як на Сході, так і на Заході, однак однозначного тлумачення багато її положення так і не отримали. Це, однак, не знижує інтересу до неї. Ми тут зупинимося на найбільш загальних ідеях «Книги», не претендуючи на їх систематичне виклад.

Графічна частина «Змін» складається з восьми триграм і шістдесяти чотирьох гексаграмм. Вони шикуються за алгоритмом перебігу циклів природно-людського життя. Сам механізм змін розкривається через взаємозв'язок двох базових почав, а саме ЯН (позначається суцільною рискою « ») і ІНЬ (позначається переривчастою лінією « »).

Перше - ЯН вважається чоловічим, рухливим, діяльним началом; друге - ІНЬ - жіночим, інертним, пасивним началом. При їх вертикальному розташуванні між ними поміщається третій - проміжний елемент - ЦЗИ, символ примирення і гармонії протилежностей - їх дитя. Так складається тріграмм:

• ЯН (батько) верхній рівень

• ЦЗИ (дитя) середній рівень

• ІНЬ (мати) нижній рівень

Тріграмм виступає в якості універсальної моделі всіх форм буття, а саме:

• родової сім'ї (чоловік – дитина – дружина)

• товариства (вани - царі - військові і господарські організатори - общинники)

• природи (Небо - Піднебесна - Земля)

• форм родового свідомості (верхні Шан -центральні Джун - нижні Ся) ...

Всього вісім триграм. З них чотири вважаються чоловічими, інші чотири - жіночими. На малюнку 1, що став класичним, вони розташовуються по колу по частинам світу (вони зазначені у зворотному порядку).

Якщо розшифрувати малюнок, то виявиться, що перед нами ніщо інше, як "генетичний механізм" єдиної системи "Всесвіт - природа - людина", з якого випливає, що усе тут знаходиться в органічному зв'язку і при цьому здійснюється універсальний закон, який китайці називали ДАО. Йому підпорядковуються всі тілесні і духовні системи природи і людини. Закон трактується як космічний ерос, наслідком чого є зародження у космічному лоні темряви речей і людини. Це видно на наведеному малюнку; як ембріон в утробі матері він згорнутий в живий клубок: Цянь - голова, Кунь - живіт, Чжень - ступні, Сюнь - стегна, Кань - вуха, Чи - очі, Гень - руки, Дуй - рот.

За цим же принципом описується виникнення рослинного світу, тварин і фізичних стихій. Наприклад, Цянь - кінь, Кунь - корова, Чжень - дракон, Сюнь - курка, Кань - свиня, Чи - фазан, Гень - собака, Дуй - вівця.

Самі ж стихії розташовуються по колу в такому порядку: Цянь - небо, Кунь - земля, Чжень - грім, Сюнь - вітер, Кань -вода, Я - вогонь, Гень - гора, Дуй – водойма, В системі триграм закріплюються і кровнородственные відносини родової сім'ї: Кунь -мати, Цянь - батько, Дуй - молодша дочка, Чи - середня дочка, Гень - молодший син, Кань - середній син, Чжень - старший син.

Якщо вдивитися в розташування восьми триграм, то можна побачити, що по колу помітно чергування ЯН і ІНЬ, а в двох точках кола (Дуй - Чи, Кань - Гень) як би їх відштовхування. Це наводить на думку про обертання і гойданні процесу всередині себе, про суть самого ДАО: "То ІНЬ, то ЯН - це і називається ДАО", - говориться в "Книзі Змін". Підсумок такого чергування - ЦЗИ бачаться як якісь генетичні центри, як продукти ДАО, що рухаються в ритмі природних циклів Сонця і Місяця.

Крім восьми триграм "Книга" містить шістдесят чотири гексаграмми, тобто символу, що складається з шести елементів -рисок, які чергуються в тому чи іншому порядку (правило читання гексаграмми - знизу вгору). Кожна гексаграма має свою назву і порядковий номер, наприклад, №1 - Творчість, Головне звершення; сприятлива стійкість. №20 - Споглядання. №35 - Схід. №45 - Возз'єднання. Звершення. №55 - Достаток. Звершення. №64 - Ще не кінець. Звершення. І т. д. Крім того, при гексаграмах є афоризми. Наприклад: №20 - Умивши руки, не принось жертв. №40 - Якщо є куди виступити, то вже заздалегідь буде щастя. №49 - Якщо до останнього дня будеш повний правди, то буде споконвічне здійснення, сприятлива стійкість, каяття зникне. №62 – Не слід підніматися, слід спускатися. І т. д. Афоризми є і при окремих рисах. Детальніше про це можна прочитати в книзі Ю. К. Щуцького "Китайська класична "Книга Змін".

Оскільки гексаграмми наділені конкретним смислом і в "Книзі Змін" розкрито алгоритм їх утворення, то вони використовуються для ворожіння, тобто передбачення подій.

На загальну думку ицзинистов - фахівців, що вивчають "Книгу Змін", основна концепція Книги - концепція мінливості й незмінності в їх безпосередньому зв'язку. Один з найвидатніших поетів Китаю Су Ши (1036-1101 р. р.) висловив це в таких рядках: "...О, гість мій, хіба ви не знаєте ці води і місяць? Ось як вони прагнуть, але зовсім не зникають; ось як змінюється місяць, то повна, то на шкоду, але і вона, врешті-решт, не може ні загинути, ні міру перейти. Коли мінливість ми помічаємо, то навіть цілий світ не може тривати й мить: коли ми помічаємо незмінність, то ні кінця ні нам, ні світу. Чого ще заздрити тоді?"

Суттєвою рисою давньокитайської філософії є її традиційне звернення до образу абсолютно мудрої людини /мудреця/. Сама ідея мудреця виникла як наслідок руйнування кровноспоріднених зв'язків і занепаду родового світогляду. Ця ситуація отримала космічне тлумачення: стародавні китайці вважали, що згідно верху і низу руйнуються, центри ЦЗИ перестають бути колишніми, в результаті в Піднебесній виникає хаос.

Тепер ідеалами виявляються цінності минулого життя, де все було стійким і ясним. Метою людини стає встановлення рівноваги між земним і небесним, тобто людською природою і долею. Мудрець і є той чоловік, хто знає таємниці долі, знає закон ДАО і прагне відновити втрачений порядок, звертаючись до Неба, розшифровуючи його символи.

У давньокитайській філософії проглядаються два типи мудреців: конфуціанський і даоський. За ними стоять дві концепції людини: політичний осіб у Конфуція і природна людина у даосів /прихильників і послідовників вчення Лао-цзи і Чжуан-цзи/. Обидві концепції з різних сторін йшли до одного, а саме - до "золотої середини", тобто гармонії в Піднебесній.

У трактаті Дао де цзін (VI - V ст. ст. до н. е..), викладає ідеї даосів, йдеться, що принцип Дао вимагає пізнати давнє начало, при цьому самі люди повинні бути простими і скромними, стримувати особисті бажання і звільнитися від пристрастей. Стародавні, які видаються за зразок, обмежувалися тим, що вони існують, і не створювали нічого нового. Вони сприяли життя тим, що прагнули зробити довговічне рух спокійним. В основі такого погляду лежить уявлення про те, що в русі головне спокій, стійкість. Тому зовсім-мудрий весь день проводить у ходьбі біля воза з важким вантажем.

Подібно древнім індусам даоси розглядали світ як посів: глибоко в надрах небуття виникало Духовне Насіння, щоб потім прорости в людях, дати врожай і після цього повернути Неба і світобудови умножившуюся духовність. Самі ж даоси прагнули увічнити себе як духовно так і у плоті. Їх шукання сприяли не тільки духовному вдосконаленню, але й розвитку алхімії, а також медицини, сексології, геронтології, бойових мистецтв - всього того, що так привертає увагу в наші дні.

Що стосується духовного буття, то воно пов'язувалося з пізнанням ДАО. Відчути його дуже важко, адже «різнобарв'я світу засліплює очі, а різноголосся приголомшує вухо», - і те, і інше заважає людині побачити "внутрішнім баченням" головне. Тому, йдеться у "Книзі Шляху і Благодаті", лише той, хто здатний споглядати невидиме, чути неслышимое, відчувати безтілесне, близький до пізнання ДАО. Лише занурившись в безмовність в ході медитація людина долучається до істини. Про це можна прочитати у віршах "Повернення до кореня" і "Втілення шляху", вміщених у Додатку до даної лекції.

Прихильники Конфуція і його послідовники (Конфуцій або Кун - цзи, давньокитайський філософ, який жив у VI - V ст. ст. до н. е..), були стурбовані тим, як приборкати чвари в суспільстві та привести суспільне і приватне життя людей в стан гармонії. Підкреслюючи основне значення давнину для гармонійного життя суспільства /панування справедливості, відсутності міжусобних війн, бунтів, утиски більшістю меншини, розбою тощо/. конфуціанці вбачали в якості головного засобу досягнення всього цього ритуал і виправлення імен.

Ритуал дається від Неба, але в своєму русі він слідує землі. Він – основа стійкості царства, клану, людини; сам ритуал є плід боргу, а борг - частина душевної досконалості. "Завдяки ритуалу Небо і Земля приходять до згоди, сонце і місяць яскраво світять, чотири пори року слідують одне за іншим, зірки і сузір'я рухаються (по небесного зводу), річки і річки плавно несуть свої води і всі речі процвітають; завдяки ритуалу любов і ненависть отримують правильний напрямок; радість і гнів - праавильное вираз; завдяки ритуалу низи слухняні, а верхи мудрі і зміни всіх речей приходять в порядок. Відхід від ритуалу призводить до загибелі", - говориться в трактаті Сюнь цзи (IV - Ш ст. ст. до н. е..).

Що може пошкодити ритуалу? Мабуть, крім інших причин, прагнення людей відійти від звичних понять і спробувати внести в життя щось нове. І це може , вважав Конфуцій, відбутися шляхом виправлення імен: люди самовільно створюють імена, і це викликає в народі сумніву, плутанину, призводить до численних суперечок і позовів. Ім'я ж визнається відповідним за взаємною угодою людей, але таке у стародавніх китайців визначається канонами і традиціями предків. Те, що називають плутаниною в іменах, кажучи сучасною мовою, є розкриття в них суперечностей, виявлення елементів діалектики мислення. Наприклад, таке судження, як "бути ображеним не означає бути зганьбленим", або "вбити розбійника не означає вбити людину" в трактаті Сюнь цзи розглядаються як зразки довільного вживання слів, що вносять плутанину в уми людей. Тут проглядається консервативна тенденція конфуциананства.

Істотно і положення про те, що гармонія Піднебесної залежить від дотримання жорсткої ієрархії всередині суспільства і сім'ї: государ повинен бути государем, сановник - сановником, батько - батьком, син - сином. Їх відносини регулюються ритуалом, і таким чином підтримується порядок. Тут ритуал постає кfк спосіб обмеження, стримування антигромадських поривів, виступає по суті в якості запобіжного вчинку. Етичним виразом такої міри у Конфуція є справедливість. Онf збігається з місцем людини серед людей (государ, син і т. д.), яке дається йому спочатку. У цьому полягає сутність людини, а також обставини його життя. Справедливість набуває значення шляху людини, її долі, яка розгортається в процесі життя. Справедливість-доля стає синонімом не тільки людського, але й космічного буття, вони тут злиті воєдино. Це обґрунтовується категорією «ДЕ». Якщо ДАО - космічний закон, то ДЕ – його земне втілення. (ДЕ народу, ДЕ людини, ДЕ коні тощо). Воно дається від народження і може бути втрачено, - все залежить від самої людини. Адже ДЕ поєднується з ритуалом, воно зливається з поняттям помірності, тобто певної міри. Людині пропонується уникати крайнощів, "йти посередині" бути скромним, поступливим, дотримуватися традицію і порядок. Це ж відноситься і до правителя, отже ДЕ виступає в якості принципу управління державою.

Давньосхідна філософія являє собою велику культурну цінність для всього людства. Її ідеї були інтегровані в духовне середовище Заходу. Відомі літератори Європи і. Росії неодноразово зверталися до неї виключно в позитивному сенсі. Одна з гілок ведичної філософії - Веданта вплинула на французького письменника Ромена Роллана, англійського письменника Олдоса Хакслі, німецького письменника Германа Гессе; звернення до ідей буддизму ми зустрічаємо у Л. Толстого, Вл. Соловйова, Н. Бердяєва, П. Флоренського та ін. Відомі і такі діячі культури, як Микола та Костянтин Реріхи, а також Олена Реріх, вдохновлявшиеся цими ідеями і багато зробили для їх поширення. Таким чином, можна стверджувати, що філософська культура Стародавнього Сходу не замкнулася в собі і проклала дорогу на Захід і Росію.

Було б однак спрощенням не бачити й іншої сторони цього впливу. Російський релігійний письменник Д. С. Мережковський, розглядаючи причини духовного занепаду в Європі і Росії на початку ХХ ст., стверджував, що висока духовність тут витісняється духом міщанства (і навіть хамства), наукообразное поняття - позитивізм; це якась філософія, орієнтована виключно на земні цінності, на конкретний відчутний результат.Вона-то, на його думку, і прийшла до нас із Стародавнього Сходу; вчення Лао Цзи і Конфуція - це і є досконалий позитивізм, релігія без Бога, "релігія земна, безнебесная". Ніяких таємниць, ніяких заглиблень до «світів іншим»; все просто, все плоско. Незламний здоровий глузд, незламна позитивність! Небо тут не початок і кінець, а безпочаткове і нескінченне продовження землі. Земля і небо не "щоб були одно", як стверджує Християнство, а Одно. Мережковський бачив у вигнанні Бога не набуття людиною духовної свободи, а надання йому свого ж рабства і передрікав прихід в світ майбутнього Міщанин / Хама /. Його може здолати лише Грядущий Христос. Тут, як видно, древнекитайская мудрість ожила в формі негативного початку.

Є, однак, у давньосхідних філософії та інша сторона. Як і кожна далека від нас філософія минулого, вона несе нерозгадані ідеї, значення яких розкривається часом несподівано в зв'язку з набагато більш пізніми знахідками людської думки, відкриттями в науці, пошуками сенсу буття. Ми можемо вказати на разючу подібність ряду найважливіших ідей давньосхідних філософії та новітньої науки, якою є синергетика.

 Це відноситься до поняття хаос, яке у стародавніх індійців несло потенційне конструктивне зміст - з нього виник космос, тобто впорядковане буття. Хаос і космос, як ми вже відзначали, дві субстанції буття, які перебувають вічно в єдності. Синергетика точно (математично і експериментально) доводить цю думку, стверджуючи, що порядок народжується з хаосу. Це відбувається в так званих нелінійних системах, описуваних нелінійними математичними рівняннями. Згідно синергетики такі системи мають здатність до внутрішньої самоорганізації. Якийсь внутрішній імпульс, а не зовнішній вплив - команда, виводить систему на адекватну даному середовищі структуру, і система займає стійке положення. Це дуже нагадує відомий нам закон ДАО, який регулює, як думали китайці багато років тому, все прояви буття. Події, що відбуваються в нелінійних середовищах, викликають в пам'яті древній символ "Інь-ЯН", який вважався гарантом динамічної рівноваги системи світу. Детальніше про це можна прочитати в джерелах, зазначених у списку літератури.

Додатки:

ЛАО ЦЗЫ. КНИГА ПУТИ И БЛАГОДАТИ.

Воплощение пути.

Путь, о котором можно поведать

То не предвечный путь;

Имя, которое можно восславить -

То не предвечное имя.

Что было без Имени -

Стало началом Небес и 3емли,

Обретшее имя -

Сделалось матерью всех вещей.

Вечно бесстрастный

Зрит недоступное,

Кто же вечно во власти страстей-

Зрит лишь предельное.

То и другое имеет один исток,

Но их различает Имя;

Мы же равно наречём их "тайной".

Тайна из тайн -

Вот врата ко всему недоступному!

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЮ.

Дойдя до пределов пустот,

Сосредоточусь в недвижности и покое.

Здесь сотворяются купно мириады вещей,

И я наблюдаю за их возвращением.

Вот вещи роятся -

И каждая снова вернётся к своим корням.

Возвращение к корню - это успокоение,

В успокоении - обретение новой судьбы,

В обретении новой судьбы /проявляется/ вечность,

В познании вечного - просветление.

Не познавшие вечного

В ослеплении творят злодеяния,

Познавший же вечное, вмещает его в себя.

Вместивший его - своекорыстен,

Несвоекорыстный - это Владыка,

Владыка - есть Небо,

Небо - есть Путь,

А путь Долговечен. Пусть тело исчезнет - ты не погибнешь!

КОНФУЦИЙ. ИЗРЕЧЕНИЯ.

Человек может сделать путь великим,

Не путь делает великим человека.

Когда правитель любит ритуал,

Ему легко повелевать народом.

Чего себе не пожелаешь

Того не делай и другим.

Вопрос: С чего бы Вы начали править государством?

Конфуций: Необходимо было бы исправить имена.

Когда не исправляют имена,

Перестают уместными быть речи;

Не совершаются дела;

Когда не совершаются дела,

Не процветают ритуал и музыка,

Не соблюдают середины в наказаниях;

Когда не соблюдают середины в наказаниях,

Народу некуда деть руки, ноги.

Потому-то, благородный муж,

Что именует,

О том он непременно может говорить;

О чём он говорит,

То непременно может выполнить.

У благородного мужа в его речах

Нет недозволенного, и только!

Благородный муж научен справедливостью,

Малый человек научен выгодой.

Благородный муж винит себя,

Малый человек винит других.

Искусной речью губят добродетель,

А нетерпимость в малом Разрушает великий замысел.