

Задание:

- 1. Ознакомиться с теоретическим материалом.**
- 2. Заполнить таблицу (кратко)**
- 3. Тетрадь сдать до 03.10. в учебную часть Садыковой У.Ф.**

**Основные особенности
философии Древней Индии**

**Основные особенности
философии Древнего Китая**

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ: МЫСЛИТЕЛИ И ШКОЛЫ

Философские концепции Древнего Востока

1. Индия
2. Китай

Философские концепции Древнего Востока

Древнейшими очагами мировой цивилизации являются **Вавилон и Египет**, в культуре которых можно найти мифологические, религиозные и зачаточные естественнонаучные установки. Но говорить о возникновении в этих странах философии (в классическом смысле) не представляется возможным, поскольку философское мышление в эту эпоху еще не выделилось в особую форму мировоззрения.

- Точкой отсчета исторического развития философии на Древнем Востоке принято считать появление первых попыток философского осмысления мира в VI в. до н.э. в Древней Индии и Древнем Китае.

- Восточная философия по целому ряду параметров отличается от западной, что сегодня проявляется в существовании двух принципиально различных типах культурно-цивилизационного развития **(Восточной и Западной цивилизаций)**.

- **Философия Древнего Востока, во-первых, имеет мифогенный характер, то есть, возникает и развивается, опираясь на предшествующую мифологическую традицию. Так, большинство фундаментальных мировоззренческих категорий восточной философии были заимствованы из древней мифологии (напр., «нирвана», «карма», – в Индии, «дао» – в Китае).**

- Между тем, древнегреческие философы сознательно создавали свои философские концепции как противоположность мифологическим историям об олимпийских богах, опираясь на знания и вводя в употребление новые понятия и категории («причина», «следствие», «случайность», «материя» и т.п.), которыми до сих пор пользуется современная наука; поэтому можно сказать, что **древнегреческая философия носит гносеогенный характер.**

- Во-вторых, в центре внимания мыслителей Древнего Востока всегда находился человек – его жизнь и смерть, внутренний мир и поведение в обществе.
- Иначе говоря, для древневосточной философии характерен антропоцентризм, в отличие от космоцентризма античной философской традиции (термином «космос» в Древней Греции обозначался упорядоченный и структурно организованный мир, возникший из хаоса)

Поэтому в то время как для западноевропейской традиции ядром философии были онтологические и гносеологические проблемы, философия ***Древнего Востока развивалась, прежде всего, как совокупность нравственных и социально-политических теорий.***

В-третьих, восточная философия носит религиозный характер, т.к. по своему содержанию и последующему развитию всегда была связана с религией (западная философия – с наукой).

На Древнем Востоке знание носило **сакральный** (лат. sacri – священный) характер и не было таким общедоступным, как на Западе.

Философ в Древней Греции – это, прежде всего, **ученый**, исследователь природы.

- Философ на Востоке – это учитель (Гуру – в Индии, Цзы – в Китае), постигший истину, зачастую, иррациональным способом (медитацией). Не случайно крупнейшие философские школы на Древнем Востоке со временем эволюционировали в религии (например, буддизм стал мировой религией, а даосизм и конфуцианство - национальными религиями Китая), а их основатели (Сиддхартха Гаутама, Лао-Цзы и Конфуций) стали объектами поклонения и религиозного почитания.

- Восточная философия, таким образом, уже в древности сформировала особый тип мировоззрения и соответствующий ему тип личности, вектор активности которой направлен на себя.
- Человек на Востоке стремится изменить свое сознание и поведение так, чтобы не разрушить уже сложившуюся до него мировую гармонию. Главными ценностями провозглашались «не-невежество», «не-алчность» и «не-насилие»: **идеал мудрого, доброго и не разрушающего свой мир человека.** В этом – непреходящее значение и актуальность древневосточной философии.

Философия Древней Индии

- Теоретической основой древнеиндийской философии являются **Веды** – сборники религиозных и предфилософских текстов, уходящих своими корнями во 2 тыс. до н.э. Как и все древние книги, Веды долгое время существовали в устной форме и передавались непосредственно от учителя к ученику. Этот факт нашел отражение в названии сборника религиозно-философских ведических текстов: **Упанишад**ы – буквальный перевод: «сидящие около и внимающие наставлениям».
- Для записи ведических текстов был создан специальный язык – **санскрит**, в переводе с которого слово «веды» означает «знание».

- **В Упанишадах содержатся почти все основные мировоззренческие понятия и идеи, ставшие основой для большинства философских школ:**
- - **майя** (санскр. – иллюзия) – представление об иллюзорном характере чувственно-воспринимаемого мира;
 - - **Брахман** - мировая душа, высшая объективная реальность, невидимая духовная сущность мира;
- - **атман** – индивидуальная душа, субъективное психическое начало («Я»), часть Брахмана, находящаяся в любом живом существе;

- - **йога** (санскр. – связь, оковы) – идея о неразрывной связи атмана и материального тела, зависимости духа от плоти;
- - **сансара** (санскр. – переселение) – представление о переселении души (атман) в другую материальную оболочку после смерти предыдущего тела;

- - **карма** (санскр. – деяние, поступок) – идея воздаяния за все совершенные в течение жизни поступки, в соответствии с которыми душа переселяется в новое тело. От кармы зависит сущность тела (человек, животное, насекомое и пр.), его пол, здоровье; у человека – еще и внешний вид, социальное происхождение и т.п.;
- - **нирвана** (санскр. – угасание, затухание, небытие) – состояние покоя, блаженства, абсолютной свободы; высшее состояние сознания, достичь которое из всех живых существ может только человек, ставший буддой;
 - - **будда** (санскр. – просветленный) – человек, достигший предельного духовного развития, постигший высшую истину.

- Согласно традиции, все философские школы Индии в зависимости от их отношения к Ведам делятся

**ортодоксальные
(астика)**

**неортодоксальные
(настика).**

- **Ортодоксальные школы признают абсолютный духовный авторитет Вед, относятся к ним как к священным текстам, которые существовали еще до начала мира и возникли «из дыхания Брахмана» – мирового духа. Поэтому второе название этого направления – «астика» – буквально переводится, как «Он существует» (то есть признается реальное бытие Брахмана).**
- К этому направлению относятся такие философско-религиозные учения как ***веданта, миманса, санкхья, вайшешика, йога и др.*** Несмотря на их единство в вопросе о Ведах, концепции этих школ отличаются разнообразием и оригинальностью в трактовке бытия.

- **Веданта** (санскр. – конец вед) – философия жрецов (брахманов), стремящихся к постижению духовной сущности мира (Брахмана) и практикующих спокойствие духа, умеренность, отрешенность от мирской суеты, терпение и сосредоточенность.
 - **Миманса** (санскр. – исследование) содержит оригинальную идею о вечных звуковых сущностях мира. Человеческая речь их «выявляет», но не создает, подобно тому, как луч света в темноте выявляет, но не создает предметы.
- **Вайшешика** (санскр. – особенность) содержит элементы атомистической теории: физическая Вселенная состоит из вечных, несотворенных и неделимых элементов, из которых Бог и создает мир. Карма – нравственный закон, управляющий миром.

- **Санкхья** (санскр. – число, счет) содержит интересную идею множественности этапов эволюции мироздания, которые создатели этой концепции и попытались пересчитать. Они полагали, что изначально существовали две реальности: пуруша (дух) и пракрити (материя). Их взаимодействие породило первый продукт эволюции мира – махат – интеллект, из него возник второй продукт эволюции – аханкара – «Я» (самосознание, индивидуальность). Затем появились пять органов восприятия мира, пять органов действия и пять «тонких элементов», порождающих звук, вкус, цвет, запах и осязание. И уже на их основе возникли пять материальных элементов мира: эфир, огонь, воздух, вода, земля.

- **Неортодоксальные школы не признают авторитета Вед**, относясь к ведическим текстам не как к священному писанию, а просто как к древней мудрости. Отсюда и другое название – «настика» – «Он не существует», отражающее нежелание мыслителей этого направления признавать существование Брахмана в качестве духовной сущности мира и источника Вед. Настика возникла в борьбе с ортодоксией и догматизмом астики как проявление религиозно-философского свободомыслия.

- К наиболее известным неортодоксальным философским школам относятся **чарвака (локаята), буддизм и джайнизм.**

- **Чарвака** (санскр. – четыре слова) – **единственное материалистическое учение Древней Индии.**
- Считая истинным лишь постигаемое с помощью органов чувств и отвергая невидимую духовную реальность (Брахман и атман), последователи этой школы считали *единственной реальностью материальный мир.* Материю они понимали как совокупность четырех элементов (отсюда и название – чарвака): земли, воды, воздуха и огня, из которых состоят все окружающие нас предметы и явления. Добро и зло – иллюзия, созданная человеческим воображением; реальны лишь наслаждения и страдания. Отвергая аскетизм, свойственный многим другим индийским учениям, чарвака утверждает в **качестве единственной цели человеческой жизни получение наслаждения.**

- **Буддизм** – наиболее известное в западноевропейской культуре философское учение Древней Индии, поскольку к I веку н.э. он вышел за пределы своей исторической родины, превратившись в мировую религию.

- Основателем буддизма считается царевич по имени **Сиддхартха Гаутама**.
- Согласно преданию, принц Гаутама жил в роскошном дворце, полностью изолированный от столкновений со страданиями мира, которые могли бы настроить его на поиски смысла жизни и религиозные размышления. Тем не менее, однажды во время охоты царевич встречает похоронную процессию, больного, нищего и мудреца и понимает, что жизнь наполнена страданиями. С целью поиска пути к постижению причин страданий и пути избавления от них Сиддхартха тайно покидает дворец и становится сначала отшельником-аскетом Шакья-Муни, затем, после достижения просветления – Буддой. После смерти будда Гаутама, как говорят буддисты, «отошел в окончательную нирвану», навсегда выйдя из круговорота смертей-рождений сансары.

- **Основой буддистской философии является учение о страдании («догмат о страдании»), состоящее из «четырёх благородных истин» (именно они, согласно преданию, открылись Гаутаме в момент его «просветления»):**
- **1. Жизнь есть страдание.** Страдание органически присуще любой форме существования: рождение – страдание, болезнь – страдание, разлучение с приятным – страдание. Смерть не несет избавления от страданий, поскольку сансара (перерождение) превращает страдание в вечное и неотвратимое состояние. Страдание в буддизме – космическое явление, связанное с процессом появления и исчезновения живых существ, основу которого составляют вспышки и угасания жизненной энергии – дхарм (нематериальных частиц бытия).

- **2. Причина страданий – желания** (влечения, привязанности, стремление к приятному и настойчивые попытки избежать неприятного). Люди ошибочно считают, что удовлетворением желаний они избавятся от страданий. Но место удовлетворенной потребности тут же занимает новая, порождающая новые желания и страдания.
- **3. Единственный метод избавление от страданий - это «погашение» желаний**, отказ от жажды жизни, счастья, благополучия. Это состояние - нирвана - полное успокоение своей психики, избавление от неведения, страстей, забот и желаний.
- **4. Путь, ведущий к нирване – «восьмеричный путь спасения»** (то есть, состоящий из восьми ступеней), открытый Буддой.

- **Восьмиступенчатый путь включает в себя три этапа:**

Этап мудрости – первые две ступени:

- 1) **правильное видение мира – знание основ буддизма;**
- 2) **правильную решимость следовать этому учению до конца.**

- **Этап соблюдения обетов и норм морали - следующие три ступени:**

3) правильное поведение – отказ от насилия в любой форме;

4) правильную речь – воздержание ото лжи, клеветы, грубости и сплетен;

5) правильный образ жизни – отказ от занятий и профессий, противоречащих нормам буддистской морали (торговля оружием, живыми существами, алкоголем, занятия гаданиями и прорицаниями и т.п.).

- **Этап сосредоточения**, то есть занятия психотехникой – буддистской йогой, что помогает пройти последние три ступени:
 - 6) правильное усердие в овладение методами сосредоточения (медитацией),
 - 7) правильное направление мысли – успокоение психики, избавление от страстей и желаний на основе понимания того, что всё в мире преходяще;
 - 8) правильное сосредоточение – достижение высшей степени сосредоточения, способной привести к нирване.

- **Буддистская онтология** трактует мир как «океан дхарм» – (нематериальных частиц психической энергии), временные упорядоченные сочетания которых и составляют личность живых существ. Сансара безначальна и никем не сотворена. Её причинами являются аффекты (бурные эмоциональные переживания – гнев, ужас, ярость и т.п.) и совокупная карма живых существ предыдущего космического цикла.

- Подобно тому, как каждое существо в отдельности умирает и в соответствие с кармой обретает новое рождение, также и весь мир в целом возникает, проходит цикл развёртывания, а потом разрушается, чтобы воссоздаться вновь в соответствии с коллективной кармой всех живых существ.

- Буддизм признает множественность параллельно существующих и абсолютно изоморфных миров, но все они не выходят за пределы сансарического существования и принципиально отличны от нирваны, которая есть полное и абсолютное освобождение от сансары. Интересным феноменом в буддистской онтологии является учение о «великом молчании Будды». Речь идет о двух вопросах (о существовании богов и о первоначальном происхождении мира), которые Будда Гаутама при жизни просто игнорировал и никогда не давал на них ответа. По этой причине буддизм получил название «религии без Бога».

- Изречения и высказывания Будды Гаутамы были еще при его жизни записаны учениками и позже составили священную книгу буддистов, которая называется «Трипитака» (санскр. «три корзины»).
- Будда Гаутама – не божество, а человек, первоучитель, который открыл людям путь к спасению. После смерти своей материальной оболочки он ушел в «окончательную нирвану», полностью утратив связь с нашим миром. Поэтому ему можно поклоняться, но молиться бесполезно.

- Постепенно к V–VI вв. н.э. складывается новая разновидность буддизма – «Махаяна» - «большая колесница» или «широкий путь спасения». В основе Махаяны лежит уже не этика индивидуального спасения, а этика активного действия.

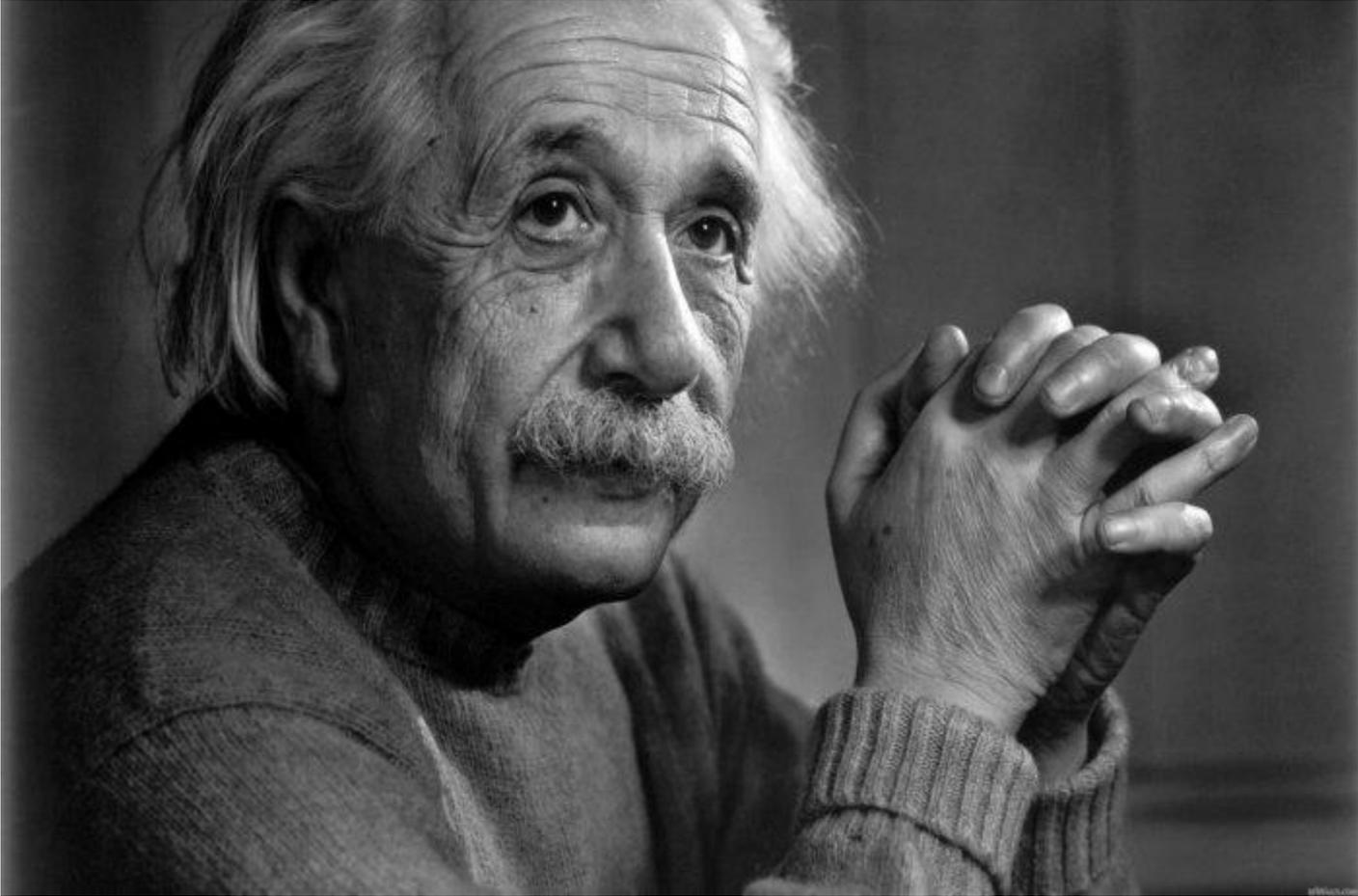
- Идеалом становится **бодхисатва** (санскр. – пробужденное существо) - человек, достигший состояния Будды, но отказавшийся уходить в окончательную нирвану во имя спасения всех живых существ. Современные буддисты верят, что после смерти очередной материальной оболочки бодхисатва некоторое время пребывает между земным миром и нирваной, затем вновь вселяется в тело новорожденного, чтобы помогать людям.

- Именно бодхисатвам, во время их пребывания «на небе», адресуют свои молитвы последователи буддизма, а земные воплощения бодхисатв возглавляют иерархию буддистских священнослужителей – лам. Так, глава современного буддизма, далай-лама, считается уже четырнадцатым воплощением бодхисатвы. Наличие культа бодхисатв свидетельствует о превращении буддизма из философской концепции в религию.

Единственный буддист в нашем правительстве. На свои личные средства в Кызыле, столице Тувы, построил буддистский храм - дацан.

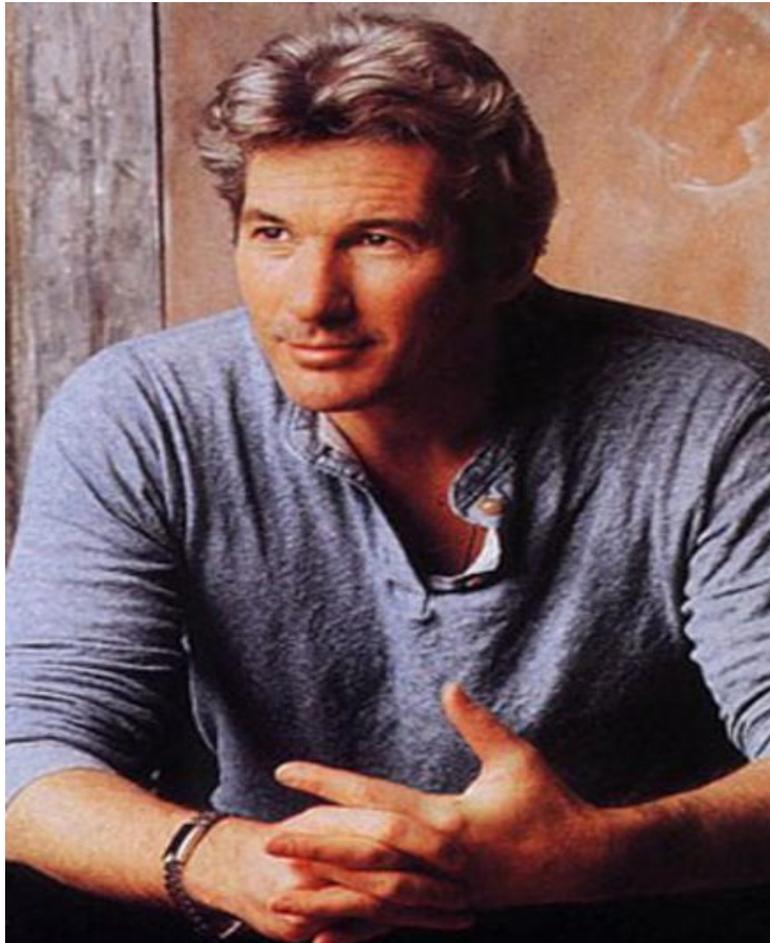

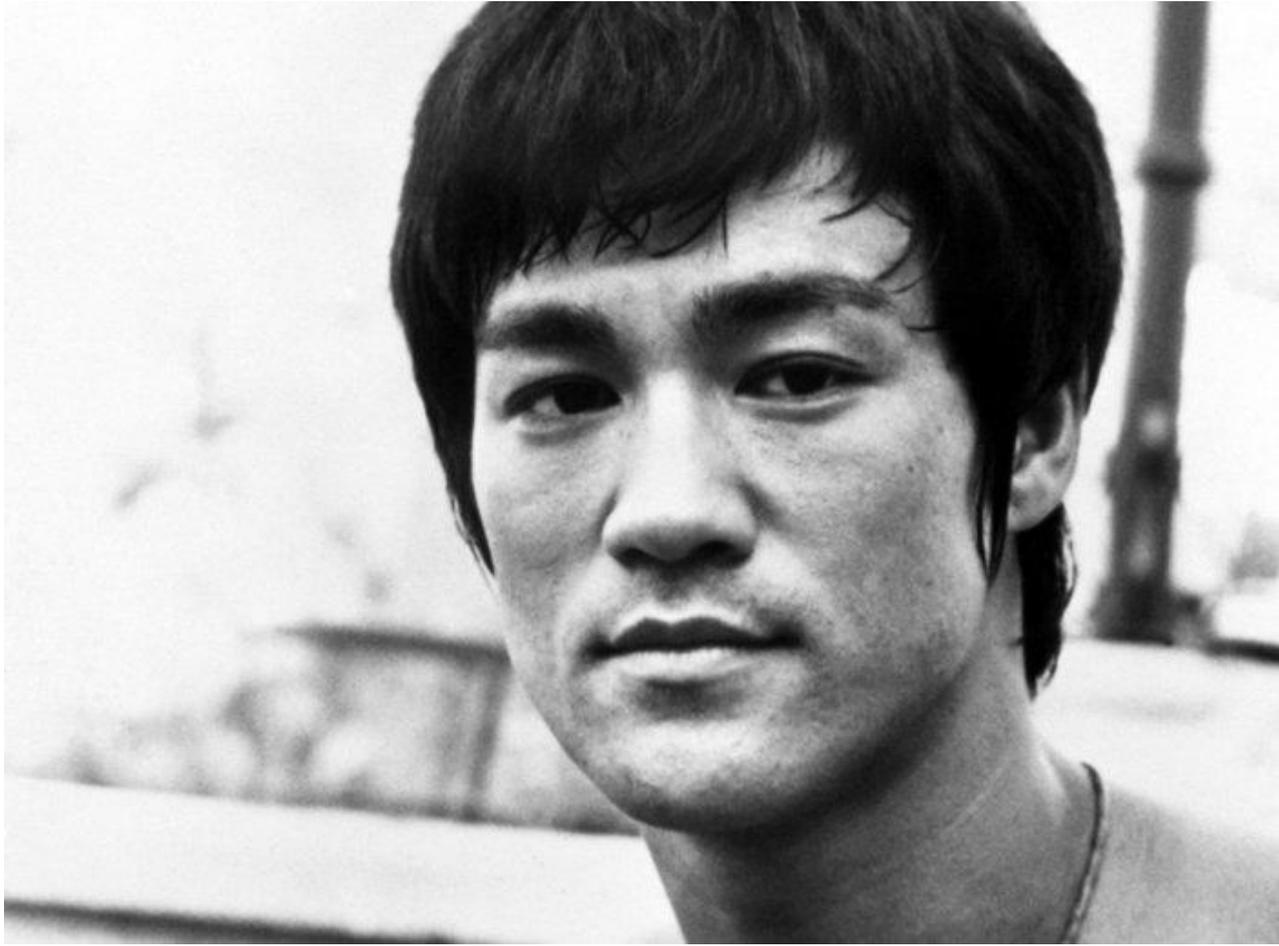

Борис Гребенщиков

Ричард Гир

Далай Лама 14 и Стивен Сигал

Сарнатх
пригород [Варанаси](#), одно из
четырёх главных
священных для
буддистов мест. Сарнатх
знаменит тем, что здесь
состоялась первая
проповедь Будды после
того, как он достиг
просветления.

Философия Древнего Китая

- Культурная история Китая восходит к рубежу III–II тыс. до н.э., а возникновение древнекитайской философии относят к VII–VI вв. до н.э.
 - В этот период распространяются идеи натурфилософского характера, например, учение о пяти первоэлементах природы (вода, огонь, металл, дерево, земля).
 - Существенное влияние на развитие китайской философии оказала «Книга перемен» («И цзин»), где среди первооснов реального мира называется уже восемь стихий.
- В это же время происходит становление учения о противоположных и взаимосвязанных началах всего сущего – Ян и Инь, которые практиковались как символическое выражение всех действующих в мире природных и социальных противоположностей (мужское и женское, светлое и темное и т.п.).

- Для традиционной китайской культуры была нехарактерна вера в бессмертие души, способной существовать вне тела. Реальной признавалась только единая психофизическая целостность живого существа.
- Сам дух понимался вполне натуралистически: как утонченная материально-энергетическая субстанция (ци).
- После смерти тела это «ци» рассеивалось в природе. Поэтому уже в глубокой древности огромное значение придавалось средствам продления физической жизни, а долголетие стало одной из важнейших ценностей китайской культуры.

- В VI в. до н.э. сформировались и основные философские направления Древнего Китая, ориентированные, главным образом, на этико-политическую проблематику: конфуцианство, даосизм, моизм и др.
- Начиная с I в. н.э. в Китае распространяется буддизм, который уже к середине I тыс.н.э. становится, наряду с конфуцианством и даосизмом, ведущим течением китайской философской мысли.

Конфуцианство

- **Конфуцианство** сыграло исключительно важную роль, как в истории китайской культуры, так и в социально-политической истории Китая. На протяжении более чем двух тысячелетий (с рубежа II – I вв. до н.э. и до свержения монархии в 1911 г.) конфуцианство являлось официальной идеологией Китайской империи. Оно и сегодня продолжает выполнять мировоззренческие функции, существенно влияя на менталитет китайского народа.

- Европейское название это учение получило от латинизированной формы фамилии и титула своего основателя: Конфуций - это Кун Фу-цзы, т.е. Мудрый учитель Кун.

- **Конфуций** (551 – 479 гг. до н.э.) жил в эпоху раздробленности страны и постоянных междоусобиц, поэтому **главной идеей его учения было преодоление хаоса и наведение порядка в обществе.** В основе конфуцианства лежит идея гармонии принципов личного самосовершенствования и деятельности, направленной на упорядочение государства.

- Государство рассматривалось как аналог большой патриархальной семьи, в которой император выполнял ту же роль, что и полновластный глава клана или рода.
 - В китайской семье господствовал принцип беспрекословного подчинения младшего старшему, поэтому **Конфуций разработал учение о нормах социальной иерархии**, выраженных в «пяти взаимоотношениях»: 1) между государем и подданными, 2) между отцом и детьми, 3) между старшими и младшими братьями, 4) между мужем и женой и 5) между друзьями. В этой системе взаимоотношений только пятое предполагает равенство лиц, тогда как предыдущие четыре основаны на подчинении (подданного – государю, сына – отцу, младшего брата – старшему, жены – мужу).

- Важным принципом конфуцианства является **учение об «исправлении имен»**, согласно которому каждое «имя» («государь», «отец», «сын», «учитель» и т.п.) должно соответствовать своей «сущности», то есть социальное положение человека должно определять характер его поведения. С другой стороны, каких бы успехов на государственном поприще не добился человек, по отношению к своему отцу он останется сыном, по отношению к старому учителю – учеником и т.п. С точки зрения этой теории проявлением высшей степени собственной невоспитанности было бы показать учителю или отцу, что они ошибаются, что ты знаешь и понимаешь больше, чем они.

- Идеальная личность в конфуцианстве называлась «благородным мужем»; им мог быть любой человек, независимо от происхождения, если он строго и неукоснительно следовал нормам конфуцианской морали и обладал тремя основными добродетелями: «жень» - гуманностью, «и» - чувством долга, «ди» - уважением к старшим.
- «Благородного мужа» Конфуций противопоставлял «низкому человеку» (невоспитанному): «Благородный муж думает о долге, низкий человек - о выгоде, благородный муж управляет собой, низкий человек пытается управлять другими, благородный муж требователен к себе, низкий человек – к другим» и т.п. Интересны мысли Конфуция о развитии человека, его изменчивости: «Не меняются только самые мудрые и самые глупые. Благородный муж движется вверх, низкий человек катится вниз».

- До сих пор не решен однозначно вопрос о религиозном аспекте конфуцианства. Сам Конфуций не учил вере в сверхъестественное. Напротив, он говорил: «Не знаем, что такое жизнь, как же можем знать, что такое смерть», «Не знаем, как служить людям, как же мы сможем служить духам». Обряды почитания духов предков, которые практиковались в конфуцианстве, очень походили на современные государственные и гражданские ритуалы. Не был обожествлен и сам Конфуций, всегда считавшийся только человеком, хотя и совершенным по своей мудрости. Поэтому не случайно конфуцианство сегодня называют «светской религией».

- Многие ученики Конфуция стали впоследствии известными государственными деятелями и учеными. После того, как конфуцианство стало официальной идеологией империи, его идеи оказали сильнейшее влияние на формирование всей политической системы. Особенно это проявилось в системе экзаменов, которые сдавали будущие чиновники, претенденты на государственные должности. Экзаменующийся должен был продемонстрировать свое знание конфуцианского учения и уметь применять его принципы при решении различных политических проблем. Этот порядок просуществовала в Китае до 1905 г., когда он был заменен европейской общеобразовательной системой.

- В западноевропейской культуре конфуцианство стало известно благодаря деятельности католических миссионеров-иезуитов в XVII – XVIII вв. Многие конфуцианские идеи нашли в Европе признание, в частности, весьма популярным стало конфуцианское выражение **«все люди братья»**. Переосмысленные в духе философии Просвещения, идеи конфуцианства оказали влияние на Вольтера и его теорию «просвещенного абсолютизма», а китайская экзаменационная система, разработанная Конфуцием, повлияла на формирование практики проведения экзаменов в Европе.

Даосизм

- Даосизм, наряду с этико-политическим учением конфуцианства и пришедшим из Индии буддизмом, составляет так называемую «триаду учений», которые лежали в основе духовной культуры Китая на протяжении тысячелетий. Конфуцианство, с его стремлением к рациональному переосмыслению основ цивилизации и сущности человека, зародилось на севере Китая. Даосизм возник на юге страны, где господствовала стихия мифопоэтического мышления, неупорядоченных религиозных и космологических представлений.

- **Первым даосским мыслителем и основателем даосизма традиционно считается Лао-цзы («старый учитель»), живший, по преданию, на рубеже VI – V вв. до н.э. Полагают, что перед тем как уйти навсегда из Китая на Запад, он оставил у начальника пограничной заставы изложение своего учения – книгу под названием «Дао-дэ цзин» (Канон Пути и Благодати).**

- В отличие от Конфуция, Лао-цзы всегда был фигурой полумифической. Одна из легенд даже утверждает, что он пробыл в утробе своей матери 81 год и родился уже мудрым старцем, за что и получил свое прозвище. Оставив открытым вопрос об историчности Лао-цзы, отметим, что большинство ученых сегодня считает, что он не мог быть автором «Дао-дэ цзина», который был написан не в VI –V , а в IV –III вв. до н.э.

- **В основе даосизма лежит учение о Дао - едином первоначале всего сущего, единой субстанции и одновременно мировой закономерности.**
- Дао (дословно – «путь») – одна из важнейших категорий всей китайской философии, уходящая корнями в дофилософский, мифологический период культуры Древнего Китая.

- Однако в разных философских концепциях понятие Дао трактуется по-разному. В конфуцианстве – это путь нравственного совершенствования человека и, одновременно, управления государством на основе этических норм. В даосизме Дао космологизируется, приобретая значение высшего первопринципа, источника бытия всего сущего, универсальной мировой закономерности, обеспечивающей гармонию мироздания.

- В книге «Дао-дэ цзин» говорится о двух аспектах Дао: именуемом и не-именуемом, порождающем вещи и «вскармливающим» их.
- Последнее называется «Дэ» - благодать, Благая Сила Пути. Весь мир – это Благая Сила, воплощенная в сущем, проявление и развертывание Дао.
- Каждая вещь, доходя до предела своего созревания, вновь возвращается в глубину первопринципа Дао.

- Из всех видов существ только человек может отклоняться от Пути, нарушая гармонию, как своего бытия, так и Вселенной. Проявляется это в нарушении норм нравственности, в поступках, основанных на эгоистических интересах, в негуманном (то есть, в «нечеловеческом») отношении к другим людям и к миру в целом, в стремлении человека к многознанию и т.п. Поэтому «Дао-дэ цзин» призывает к возвращению к изначальной, естественной природе человека. Выражен этот призыв, прежде всего, в принципе «недеяния» - отказе от суетной, разрушительной для мира и человека деятельности: «Лучше стоять, чем ходить; лучше сидеть, чем стоять; лучше лежать, чем сидеть; лучше спать, чем бодрствовать».

- Существует предание, что Конфуций осудил данный принцип как призыв к бездеятельности, проявление эгоизма и безответственности, оправдание лени. В ответ Лао-цзы пояснил, что «недеяние» не есть «ничего неделание»: «Даос ничего не делает, но у него нет ничего несделанного». Разъяснение этой «загадки Лао-цзы» связано с пониманием сути естественных для человека процессов: дыхание, например, не требует от человека ни физических, ни интеллектуальных усилий. Поэтому даос (последователь даосизма), овладевший техникой медитации, может настроить себя на любой вид деятельности так, что сделает это без особых усилий, максимально эффективно и с наименьшим причинением вреда окружающей действительности.

- Овладению техникой медитации и управления своими психическими процессами (психотехникой) в даосизме уделялось много внимания. Прежде всего, потому, что это едва ли не единственный способ для постижения Дао, именуемый как «слияние с тьмой вещей», когда рушится грань между «Я» и «не-Я» и человек ощущает себя частичкой мироздания, «одним из многих». Обретя способность чувствовать чужую боль как свою, даос не сможет причинить зла ни людям, ни природе, поэтому «Знающий людей – мудр, познавший себя – будда; побеждающий других людей – силен, победивший себя – могущественен».

- Любое действие, противоречащее Дао (то есть естественному ходу вещей), означает пустую трату сил и может привести к неудаче, даже к гибели. Мир, Вселенную, общество нельзя привести в порядок искусственным образом; необходимо создать благоприятные возможности для естественного развития: «Мудрый правитель не делает ничего для управления страной, и она процветает, прибывая в спокойствии и гармонии».

- Даосам (впрочем, как и Конфуцию), была не безразлична судьба их страны. Они были абсолютно убеждены, что эффективное управление государством возможно только при условии, что император и государственные чиновники станут последователями даосизма.

- С целью распространения своих идей, даосы разработали учение «о большом и малом отшельничестве», где «малым отшельничеством» назывался уход от мира за монастырские стены, а «большим отшельничеством» - пребывание «в миру»: настоящий даос должен был содержать семью, воспитывать детей, быть государственным чиновником и при всем этом оставаться даосом – спокойным и невозмутимым мудрецом.

- Подобная практика действительно принесла свои плоды, и со временем даосизм, как и конфуцианство, стал элементом государственной идеологии. Китайцы трактуют этот идеологический симбиоз, казалось бы, несовместимых учений в традиционном для Китая духе единства двух начал – Ян и Инь. Рационализм конфуцианства и его стремление к абсолютному порядку (Ян) дополняется и уравновешивается в китайской культуре мистицизмом даосизма (Инь), его спонтанностью и тяготением к естественности.

- Даосизм, в отличие от конфуцианства, постепенно (не без влияния буддизма) трансформировался в религиозном направлении. Сегодня даосизм является национальной религией Китая с центром в монастыре Байюнь-гуань (Монастырь Белых Облаков) в Пекине.

Моизм и легизм

- Конфуцианство и даосизм – самые влиятельные философские школы Древнего Китая, но не единственные. Так, в V в. до н.э. достаточно популярным стало учение, разработанное Мо-цзы и получившее название «**МОИЗМ**».

- Главные проблемы моизма концентрируются вокруг вопросов порядка в «поднебесной империи», гуманного и мудрого правления и взаимоотношений между людьми, основанных на любви и взаимопомощи. Моисты осуждали войны, стремясь распространить идеалы гуманизма и взаимной любви и на межгосударственные отношения. Современники ценили моизм наравне с конфуцианством и называли обе школы «знаменитыми учениями». Просуществовал моизм почти два века.

- Другим достаточно популярным учением Древнего Китая был **легизм** (лат. *lex* – закон) или **школа законников**.
- Легизм возник и развивался в напряженной борьбе с ранним конфуцианством, вместе с которым стремился к созданию мощного, хорошо управляемого государства, расходясь только в методах его построения..

- Если конфуцианство на первый план выдвигало нравственные качества людей (правителя, чиновников), то легизм исходил из идеи равенства всех перед законом (кроме правителя – творца законов). Легисты предлагали ввести государственное регулирование экономических процессов в стране, проводить систематическое обновление государственного аппарата, установить личную ответственность чиновников и, одновременно, ввести цензорский надзор за их деятельностью и т.п. Начиная с III в. до н.э. происходит процесс слияния легизма с конфуцианством, в связи с чем легизм перестал существовать как самостоятельное учение