Становлення філософської думки Стародавнього Китаю спостерігається вже у 7 столітті до н. е. **Давньокитайська філософія** тісно пов'язана з міфологічними уявленнями минулого, що збереглися у стародавніх книгах китайської освіченості. У цих класичних книгах містяться уявлення про світ і людину, перші спроби їх філософського осмислення. Так, у «Книзі перемін» дається тлумачення понять, які є вихідними для всієї китайської культури і які визнавалися практично всіма філософськими системами Стародавнього Китаю. Це поняття «Інь», «Ян» і «Дао». (1 клік)

Світ, згідно з китайськими уявленнями, є вічною боротьбою двох протилежних сил, які не тільки заперечують, але й взаємодоповнюють одне одного. Одна сила потенційно містить іншу і на вищому ступені свого розвитку може перетворитися на свою протилежність. Ян - символ неба, енергії, світла, це активний, чоловічий початок світу. Інь - символ землі, матерії, це темна сторона світу, жіночий початок, якому належить пасивна роль. Інь і ян пронизують все суще - небо. землю і люпину. Від гармонії і рівноваги між ними залежить порядок у Піднебесній, спокій, мир і злагода на землі, успіх, благополуччя і здоров'я людини. Взаємозалежність і взаємопроникнення цих двох сил називається Дао (буквально «шлях») - єдиний світовий закон, божественна основа всіх речей.

Загальна особливість філософії Ст.Китаю – її спрямованість на вирішення етико-правових проблем.

Для китайського [світогляду](http://daviscountydaycare.com/flosofya-kolo-problem-rol-v-susplstv/1-svtoglyad-jogo-storichn-tipi-rvn-ta-formi-.html) дуже важливим є *поняття Центру,*серединною, існування якоїсь ідеальної точки, рівновіддаленою від усіх кордонів культурної ойкумени, простору заселеного людьми. Центр, середина знаходиться в стані абсолютного спокою, рух ж розходиться з нього концентричними колами. Чим далі на периферію, тим енергійніше рух і перетворення, тим неспокійніше існування. Стародавні китайці сприймали себе і свою цивілізацію як Середину світу, (1клік) а тому в ній самій повинен бути свій центр - це Імператор, абсолютно умовна, ідеальна крапка. (Представлення про існування «серединного» імператора, Сина Неба зберігалося навіть в епохи найжорстокіших міжусобиць і смут).

Оскільки серединне положення - це стан спокою, то стає зрозумілим, чому в Китаї такими шануємо і культивуються якостями шанувалися *спокій*і *недіяння.*(Особливо стосовно до імператора). Існування циклічної моделі загального розвитку означало визнання замкнутого кола єдино можливою траєкторією руху.

У стародавній Індії це призвело до того, що в ряді філософських шкіл відбулося визнання нереальності, уявленість руху і розвитку. Подібний підхід зустрічається і в Біблії: «Що було, те й буде, і що робилося, те й буде робитися і немає нічого нового під Сонцем ...» (Кн. Екклізіаста 1:9).

Тому для Китаю не властиві були ідеї безмежного (лінійного) прогресу, вічність і нескінченність Всесвіту.

(1клік)У давньокитайській філософії існувало шість основних шкіл:

1) школа «даоцзя» (даосизм);

2) школа «служилих людей» (конфуціанство);

3) школа «фацзя» (легізму або школа законників);

4) школа «моцзя» (моізм);

5) школа «мінцзя» (номіналісти);

6) школа «іньянцзи» (натурфілософи).

Найвпливовішими з усіх вчень стали конфуціанство і даосизм.

(1клік)Даосизм і конфуціанство є двома протилежними полюсами світобачення китайців. У культурі Китаю вони нерозривно пов'язані між собою , як Інь-Ян. У різні часи своєї історії китайська культура тяжіла до однієї чи іншої філософської традиції, тому можна говорити про переплетення у китайському суспільстві конфуціанських ідей з даоськими. Конфуціанство панувало у сфері соціально-сімейних стосунків, воно стало офіційною, державною ідеологією та релігією Китаю. Однак в інтимних глибинах людської душі головне місце належало даосизму.

Конфуціанство виникає у VI ст. до н. е., його засновником став Конфуцій (це латинська версія імені Кун Фуцзи). Основним літературним джерелом конфуціанства є книга «Лунь-юй» ("Бесіди та висловлювання").

Конфуціанство - етико-політичне вчення, основна увага в ньому приділяється мистецтву управління і вихованню людини в дусі поваги до предків, до держави, до інших людей.

В основі конфуціанського ідеалу управління лежить принцип морального зразку, а не примусу. Та для того людина повинна виховати свої вольові якості. Не можна навчитися управляти державою і людьми, якщо не вмієш управляти собою, своєю психікою, вважав Конфуцій. Спочатку людина повинна навести порядок в собі, потім - у своїй сім'ї і тільки після того - у державі.

Усе конфуціанське вчення було спрямоване на підкорення особистих інтересів людини інтересам держави. Під контролем конфуціанства як державної ідеології був весь образ життя китайців - від стилю поведінки і мови, смаків і звичок до одягу і зачіски. Згідно з правилами конфуціанської етики **між** старими і молодими, між вчителем і учнем, між чоловіком і жінкою повинна існувати субординація. Кожен має знати своє місце і не претендувати на чуже. І навіть між рівними за станом людьми повинна зберігатися певна відстань, дистанція. Саме тому у конфуціанстві велике значення мали формальні правила спілкування - церемонії, ритуали, етикет. У чималій мірі конфуціанство сприяло формуванню і утвердженню в Китаї системи деспотичної держави з суворою ієрархією її членів.

Серед послідовників і критиків конфуціанства виділяються школа моїстів і школа законників **(легістів).(1клік)** Ці школи, в яких соціальна та етична проблематика посідала центральне місце, разом з конфуціанством значним чином вплинули на культуру Китаю.

Моїсти критично ставилися до конфуціанства. Вони внесли демократичні елементи у соціальне вчення, ідею пріоритета інтересів народу над інтересами держави, зробили першу спробу постановки проблеми соціальної рівності людей. Моїсти вважають, що марно сподіватися на долю. Праця, а не доля визначає зміст і сенс життя. Головним об’єктом поклоніння вони вважали Небо. Небо ж хоче щоб всі любили один одного. Небо створило все, що існує на землі, воно захищає жителів Піднебесся, не вимагаючи за це винагороди. Воно любить справедливість і не визнає війни.

Легісти, або законники, на відміну від конфуціанців і моїстів, відмовились від гуманістичних цінностей, від культивування доброго початку в людині. Легісти висунули ідею, згідно з якою в період «боротьби царств» в державі повинні панувати не правила моралі, а закони. Але ці закони легісти розуміли як закони покарання. Якщо раніше, коли люди були прості, чесні та дурні, - висловлювалися вони, - ними можна було управляти мудрістю, то тепер, коли люди хитрі, нечесні і розумні, управляти ними можна тільки силою. На думку законників гуманність лише ослаблює державу, а доброта є «матір'ю злочинів». Держава повинна ґрунтуватися на примусі і насиллі, на жорстокості, на стратах і війні, на взаємних наглядах і доносах у суспільстві. Така концепція наведення порядку у суспільстві була реалізована не тільки у Стародавньому Китаї, ба більше, вона досі практикується у деяких псевдо-державних формуваннях сучасності.