Тема семінару:**Філософія Давнього Сходу.**

«СВІТ ФІЛОСОФІЇ У ЗАПИТАННЯХ ТА ЗАВДАННЯХ» НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК стр.40-61 гарна інформація про напрями та східні школи.

Питання конспектуємо:

1. Канонічні джерела Стародавньої Індії та їх світоглядні ідеї на прикладі вчення Будди (розглядаємо колесо Бхавачакри) Провідні ідеї Будизму.

2. Духовні джерела Стародавнього Китаю та їх світоглядні ідеї на прикладі «П’ятикнижжя»

Теми для доповідей та **презентацій розподіляймо на власний вибір.**

1. Філософське вчення Конфуція.

2. Філософське вчення Дао-де-цзя.

3. Філософське вчення Фа-цзя.

4. Філософське вчення Мо-цзя.

Тема лекції*: *Філософія Давнього Сходу:

1. *Філософія Стародавньої Індії*
2. *Філософія Стародавнього Китаю.*

1.Філософія Стародавньої Індії

А). *Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії*

Вже у II тис. до н. е. на території Індії склались дрібні державні утворення. Староіндійське суспільство мало кастовий характер. Світоглядом цього суспільства була міфологія, викладена у „Ведах” – збірниках міфів.

Зародки філософського мислення Індії сягають у глибоку давнину (сер. І тис. до н. е.). Проте, варто звернути увагу на такий факт: давньосхідна та давньогрецька філософії виникають практично одночасно, але існує давня традиція починати історію філософії саме зі Сходу. Чим це можна пояснити?

По-перше, тим, що східна філософія була значно тісніше переплетена із іншими сферами життя та духовної діяльності суспільства – із міфологією, релігією, магією, певними традиціями та обрядами; звертаючись до перших кроків давньосхідної філософської думки, ми знаходимо її у процесі формування, що дозволяє краще зрозуміти природу філософської рефлексії.

По-друге, філософська думка Стародавнього Сходу спиралась, як вже вказувалося, на деякі попередні традиційні тексти та канонічні духовні джерела, і в цьому сенсі вона сягала своїм корінням значно далі, ніж антична. Тобто, тут ми маємо можливість „зазирнути” у досить віддалені глибини людської ментальності, побачити якісь первинні зародки людської раціональності.

Відомо, що найдавнішими цивілізаціями, дослідженими сьогодні наукою, були Шумер та Стародавній Єгипет; знайомство з їх духовною спадщиною дозволяє стверджувати, що саме тут вже були присутні деякі найперші філософеми, тобто зародки майбутніх філософських ідей та концепцій. Зокрема, в Шумері вже існувала перша відома нам універсальна класифікація світових стихій (небо, гроза, вода, земля), у відповідність яким були поставлені боги, властивості людини та характеристики держави. Окрім того, знаменитий епос про шумерського царя **Гільгамеша** чи не вперше з надзвичайною гостротою та емоційністю змальовує почуття людини, яка раптом просякнулася думкою про неминучість смерті.

У Стародавньому Єгипті важливу роль відігравав міф про Осиріса – бога, що вмирав та воскресав, а також існували уявлення про неодномірність людського єства. Проте, як вже було сказано, це були лише перші паростки філософської думки. Значно далі вона пішла в Стародавній Індії та Стародавньому Китаї.

Канонічним духовним джерелом Стародавньої Індії є „**Веди**” (із їх назвою споріднено наше слово „відати”, „знати”), записані на листях пальми приблизно за 1,5 тис. років до н. е. До „Вед” входять міфи, розповіді про предків, богів, гімни, заклинання тощо. Сюди входять також і певні тлумачення давніх світоглядних уявлень. З філософського погляду найцікавішими є тексти під назвою „**Упанішади**” (від слова „сидіти поруч”; мається на увазі – поруч з учителем, тобто це тексти-пояснення таємних знань, що містяться в основних текстах „Вед” – самхітах).

Упанішади містять:

* найдавніші версії виникнення світу, серед яких важливе значення мали: виникнення світу із яйця (ідея про самозародження всього, осмисленого в якості живого); виникнення світу внаслідок глибокого самозосередження (тапасу) первинного духу; виникнення світу внаслідок жертвопринесення (ідея, згідно якої народження та смерть невід’ємні одне від одного);
* трактування першооснови буття як універсального абстрактного принципу (Брахман), який ототожнюється з індивідуальною духовною сутністю людини, з її душею (атман);
* певне бачення життєвої долі людини: концепція безмежного кола перевтілень душі (сансара і закон карми);
* позитивну оцінку ролі пізнання як самозосередження на первинних сутностях світу (необхідність усвідомлення єдності Брахмана й атмана як умови „звільнення” від безмежного кола перевтілень);
* думку про можливості та умови здійснення людської свободи, яка здатна подолати космічний закон карми;
* міркування про співвідношення дії, активності людини і свободи.

Таким чином, вже у найдавніших духовних джерелах Стародавньої Індії йдеться про фундаментальні моральні ідеї, про певне осмислення становища людини у світі, про різні шляхи звільнення від кармінних законів долі, найкращим з яких є шлях дійового самовдосконалення. В цілому тут роздуми про людину превалюють над роздумами про зовнішній світ, а людське „Я” стає ключем до пояснення природи. Виникненню філософських шкіл Стародавньої Індії передували впливові духовні рухи, які містили певні філософсько-світоглядні ідеї і були спрямовані на одне: на звільнення людини від нескінченних перевтілень-блукань душі і досягнення нею стану „мокші” – повного блаженства. До таких рухів належали джайнізм, йога та буддизм.

Джайнізм (від слова „джіна” – переможець) закликав людину підпорядкувати своє життя суворим аскетичним регламентаціям. Якщо людина здатна це витримати та ще й не заподіяти шкоди жодній істоті, вона ставала переможцем карми.

Йога також: ставила перед людиною подібну мету, але шляхом її досягнення вважала впорядкування (це один із перекладів слова „йога”), гармонізацію фізичного, психічного та духовного станів людини. Відомо, що в цій справі йоги досягали і досягають вражаючих результатів. Значним досягненням йоги (засновник – Патанджалі) була спроба дослідити людину як систему („мікрокосмос”), що складається з чотирьох підсистем: „мінерало-людини”, „рослино-людини”, „тварино-людини” і „людино-людини”, ідея про синтез їх у вищій підсистемі – „людино-людині”. Це була одна з перших спроб філософського обґрунтування розуміння людини як саморухливої та самоорганізованої системи.

Але найважливішим з погляду розвитку філософської думки постає **буддизм.** За переказами, його засновником був принц Гаутама Сіддхартха з роду Шаків (563-483 рр. до н. е.). Життя Гаутами настільки оповите легендами, що про нього майже немає реальних відомостей. Більш-менш достовірним є те, що захищений з дитинства від життєвих прикрощів та негараздів, він був вражений випадково побаченими фактами людського старіння і смерті. Пройшовши через сповідування різних етичних учень, Гаутама врешті-решт сів під сандаловим деревом, давши собі слово не зрушити з місця доти, доки не знайде відповіді на основні питання життя. Тут на нього найшло просвітлення, і він став Буддою (просвітленим, знаючим), проголосивши учням чотири основні („діамантові”) істини.

Людина, яка здатна пройти вказаним шляхом, стає Буддою і досягає стану „**нірвани**” – повного припинення будь-яких хвилювань та розчинення у невимовній початковій тиші світу.

Основні істини, проголошені Гаутамою Сіддхартхою

* життя – це страждання (народження, хвороба, старість іт.д.);
* причиною страждань є бажання і жага життя;
* припинення страждань можливе лише шляхом подолання жаги життя;
* шлях до позбавлення страждань є восьмиразовим (правильне судження, правильне рішення, правильна мова, правильне устремління, правильне життя, правильна увага, правильне зосередження, правильний шлях в житті).

Буддизм створив оригінальне трактування світобудови. Реальність, доступна чуттєвому спогляданню, є несправжньою, ілюзорною. Насправді існують лише енергетичні „крапки”, згущення під назвою „дхарми”. Вони перебувають у збудженому, динамічному стані і тому вступають між собою в з’єднання та переплетення. Уся навколишня реальність, як і людина, постає певними вузликами енергетичних зв’язків дхарм. Людина може свідомими зусиллями розв’язати їх сплетіння і випустити дхарми у вільний стан. Це і буде нірвана. Іноді нірвану описують так: у суцільній темряві на поверхні океану плаває лампа з вогником, що ледве освітлює невеличку частину простору. Олія у лампі поступово вигоряє, і вогник згасає. Коли він згасне остаточно, ніхто не зможе сказати де небо, де вода, а де лампа. Все розчиниться у всьому.

Серед філософських шкіл Стародавньої Індії провідне місце належало школі **санкх’я** (обчислення, точне знання), засновником якої вважають Капілу (VII ст. до н. е.). На першому плані в судженнях школи – питання про вихідні сутності світу, з яких складається світобудова та на які повинна орієнтуватися людина у своїх діях. Таких сутностей дві:

1. „пракріті”, або „прадхана” (природа);
2. та „пуруша” (свідомість, споглядання).

Обидві ці сутності вічні, але породжують світ лише у взаємодії, оскільки ніби складають разом свої можливості і переваги. Зв’язок між „пракріті” та „пурушею” нагадує союз сліпого та кульгавого: „перший переносив на спині другого, а той вказував йому дорогу. Так само пуруша (чиста душа) не здатний діяти сам по собі, а нібито втягується в активність матерії (пракріті), залишаючись насправді зовсім не порушеним нею”. Зв’язок пракріті та пуруші призводить до виявлення їх якостей: маси (тамас), енергії (раджас) та прояснення (саттва). Останні породжують п’ять світових стихій (або елементів): вогонь, повітря, воду, землю та ефір. Але в союзі пракріті та пуруші останній виявляється могутнішим. Проявляючись у людському „Я”, пуруша спрямовує його до самозаглиблення та подолання карми.

Школу **чарвака-локаята** (засновник Бріхаспаті, VII – VI ст. до н. е.) відносять до натуралістичних: її прихильники вважають, що „не існує ні бога, ні визволення (від карми), ні дхарми, ні недхарми, а також: немає винагороди за благочинне життя...” Представники школи визнавали існування лише того, що можна сприйняти чуттям („лока”), а все існуюче вважали лише поєднанням чотирьох елементів: землі, води, повітря та вогню. Поєднанням зазначених елементів вони пояснювали людину з її якостями, навіть – людську душу: „...як від змішування частин напоїв виникає сила сп яніння, так із поєднанням землі та інших елементів виникають тіло і „Я” (атмата)”. Зі смертю людини елементи роз’єднуються і зникає те, що називають душею.

Отже, потойбічного світу і життя не існує. Слід насолоджуватись єдиним – земним життям. Але найбільшою насолодою деякі представники „черваки-локаяти” вважали вміння уникати страждань.

Питання логіки та пізнання перебували в центрі уваги школи **ньяя** (засновник Готама, III ст. до н. е.). Тут докладно розглядали основи та засоби пізнання, форми умовиводів, ознаки достовірності знань та ін. Засоби пізнання поділяли на чотири види: сприйняття, виведення, аналогія та усне свідчення.

Деякі твердження школи **вайшешіка** (засновник Канада, VI-V ст. до н. е.) дають підстави вважати її школою своєрідного атомізму: „...щодо особливостей: воістину вони – одиничні, і визначаються як те, що лежить в основі субстанцій”.

Отже, філософські школи та духовні рухи Стародавньої Індії мали в колі своїх міркувань найважливіші світоглядні проблеми: початок буття, будова світу, особливості людини, роль і зміст людського пізнання. Водночас досить очевидно, що превалює у цій проблематиці пошук шляхів людського звільнення від невблаганних імперативів життя, хоча звільнення це розуміли значною мірою як подолання людської окремішності та індивідуального протистояння загальному.

2 Філософія Стародавнього Китаю.

Б).*Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю.*

Духовним каноном життя Стародавнього Китаю є так зване „П’ятикнижжя” („У-цзінь”).

У „П’ятикнижжі” в образно-міфологічній формі подано найфундаментальніші складники давньокитайського світобачення. В одній із версій, що мала важливе значення для китайської культури, світ утворив першопредок Пань-Гу, який, розколовши первинне яйце, відділив Небо від Землі. На Небі запанували ідеальні закони буття, на Землі навпаки – панують стихійність і випадковість. Китайська держава – це „Серединне царство”, тобто людина і держава поєднують у собі властивості як Неба, так і Землі. Тому перед людиною відкривається можливість вибору між двома відмінними типами поведінки.

Все на світі є результатом взаємодії двох протилежних початків буття – Інь і Янь. Інь уособлює темний, вологий, пасивний (жіночий) початок буття, а Янь – світлий, сухий, активний (чоловічий). Внаслідок взаємодії Інь та Янь утворюють 5 світових стихій: вогонь, воду, землю, дерево та метал. Може здатися, що перелік названих стихій не відповідає єдиному вихідному принципові їх виділення, але в такому разі засоби людської дії – дерево та метал – вписано у світові процеси, а це означає, що людину розглядають як органічну частину Космосу.

Давньокитайська філософія порівняно з давньоіндійською виглядає стрункішою, деталізованішою (аж до нумерології та побудови вичерпних систем комбінаторики подвійних символічних елементів світобудови) та більше зануреною у глибину суперечливого, парадоксального мислення.

Серед усіх філософських шкіл Стародавнього Китаю (а таких давні джерела налічували до ста, хоча конкретно називали лише шість) найважливішими були дві, до розгляду ідей яких ми і звернемося.

Конфуціанство заснував Кон-Фу-цзи, або Конфуцій (551-479 рр. до н. е.). Це була школа соціально-етичного спрямування, тобто на першому плані тут – проблеми людських стосунків та норм людської поведінки. Конфуцієві приписують визначення людини як істоти, яка у своїх діях керується внутрішніми мотивами. Водночас вирішальну роль у людському житті відіграє закон (або повеління) Неба. Людина повинна навчитися сприймати й розуміти цей закон і вибудовувати свою поведінку відповідно до волі Неба. Якщо людина спроможна це робити, вона постає як „шляхетна” – цзюнь-цзи, тобто така, у душі якої діє доброчинність („де”): „Небо породило в мені де”.

Отже, шляхетна людина у своїх діях внутрішніми чинниками має певні життєві принципи, серед яких обов’язковими є: „жень” – людинолюбство; „сяо” – повага до батьків (старших); „лі” – виконання ритуалів. Виконання ритуалів передбачало дотримування обов’язкових норм та правил спілкування як між окремими людьми, так і в межах суспільних відносин.

Шляхетній людині протистоїть низька людина, яка не має внутрішніх переконань, а діє під впливом юрби або безпосередніх життєвих потреб: „Шляхетний муж: дбає про обов’язок, а низька людина – про зиск”. На запитання, чи можна одним лише реченням виразити правило, якого треба дотримуватися усе життя, – учитель відповів: „Людино! Чого не бажаєш собі, того не роби й іншому”.

Велику увагу Конфуцій приділяв проблемам суспільного та державного життя. Держава і сім’я в аспекті взаємин між людьми були для нього неподільні. А вихідним принципом організації суспільного життя він вважав шанування традицій: „Той, хто повторює старе і довідується про нове, може бути проводирем”. І про себе він казав: „Я наслідую старовину, а не вигадую, вірю у старовину та полюбляю її”. Найпершою умовою щасливого життя у державі Конфуцій вважав дотримання принципу „виправлення імен”: „Правитель завжди буде правителем, слуга – слугою, батько – батьком, а син – сином”. Сьогодні ми могли б передати цей принцип висловом: кожен повинен займатися тією справою, для якої його призначила суспільна роль. Порушення цього принципу, за Конфуцієм, веде до безладдя. VII ст. до н.е. вчення Конфуція було канонізоване й донині відіграє важливу роль у духовній культурі Китаю.

Іншу важливу школу Стародавнього Китаю заснував Лао-Цзи (VI-V ст. до н. е.) – майже легендарна особа, бо про нього немає достовірних відомостей. У цій школі на першому плані стояли ідеї світобудови; людину з її діями виведено з космічних законів. Вихідне поняття школи „дао” (звідси і назва школи) не має однозначного визначення. У трактаті „Дао-де-дзин” його пояснено так: „Дао, яке можна виразити словами, не є стале дао, ім’я, яке можна назвати, не є стале ім’я. Лише те, що не має імені, може бути початком неба і землі... Дао породжує єдине. Єдине породжує два початки: інь і янь. Двоє породжують третє. Третє породжує усе, що існує...”.

Звичайно ці рядки коментують так: під „дао” розуміється єдиний і універсальний початок буття. Якщо це так, то саме „дао” не може мати ніякого визначення, адже визначення є лише там, де є межа і відмінність. Якщо є межа, то „дао” буде обмеженим і не зможе породжувати все без винятку; якщо є відмінність, то „дао” буде змінним і втратить якість універсального єдиного. Тому „перше дао” є єдність інь та янь. Інь та янь – два протилежні початки всього, що існує. Інь уособлює собою страждальне, пасивне, вологе, темне – загалом жіноче начало. Янь, відповідно, – активне, ділове, сухе, світле, тобто чоловіче начало. Їх об'єднання дає частину „ці” – щось на зразок атома. Якщо в ній переважає інь, вона зветься інь-ці, якщо янь – янь-ці. Взаємодія інь-ці та янь-ці утворює уже згадані п’ять стихій: вогонь, воду, землю, дерево та метал. Названі елементи, або стихії, утворюють усе існуюче.

Але на цьому визначення „**дао**” не закінчено. Його тлумачать також: як універсальний закон світобудови, як людську долю і, нарешті, як закон правильного мислення (або правильної свідомості). Тобто „дао” пронизує собою все, що існує, знаходячи, врешті, своє виявлення у правильному спрямуванні думки. Тому саме слово „дао” передається ієрогліфом, що поєднує шлях та голову людини.

Конкретні виявлення „дао” в речах та процесах позначають як „де”, яке, як уже згадано, у людській поведінці постає у вигляді доброчесності. Життєве завдання людини-осягнути „дао” (своє і космічне) і йти за ним. Із вихідного розуміння „дао” випливає також даоський принцип недіяння як першої якості мудреця: „Не виходячи за браму, можна знати про справи Піднебесної. Не виходячи з вікна, можна бачити природне дао. Чим далі йдеш, тим менше пізнаєш. Тому велемудрий (мудрець) не шукає знань, але пізнає усе; не виставляє себе на оглядання, але всім відомий; не діє, але досягає успіху”.

У державних справах Лао-цзи також віддавав перевагу зменшенню активності. Він вважав, що маленькі держави з нечисленним та недійовим населенням житимуть стабільним, урівноваженим життям. Просвітництво та виконання ритуалів Лао-цзи вважав ознаками розбрату, незадоволення і занепаду держав. Звідси випливає мотив протистояння даосизму та конфуціанства в культурній історії Китаю. Але ці великі школи радше розвивали свої ідеї як взаємовпливами, так і своїми дискусіями.

Крім конфуціанства і даосизму у філософії Китаю існували й інші течії – моїсти, легісти (законники), натурфілософи та ін. Вони значно відрізнялись у поглядах на суспільство і суспільні відносини, але поняття дао, жень, лі, протилежні часточки ян та інь посідають значне місце і в цих вченнях.

Всі інші філософські школи Стародавнього Китаю у своєму змісті так чи інакше відбивали ідеї і світоглядну спрямованість даосизму та конфуціанства.

Отже, давньокитайська філософія розробила цілу низку впливових філософських ідей та запровадила у пізнання та мислення важливі філософські поняття; в цілому вони дозволяли осмислювати людину в її єдності із засадами та універсальними законами світу, а також орієнтували людину в сфері суспільно-політичного життя.

Рекомендована література

1.Бібліотека ім. В.Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

2. Електронна бібліотека з філософії [Електронний ресурс]. – <http://platonanet.org.ua/load/knigipo_filosofii/>.

3. Електронна бібліотека [Електронний ресурс]. – <http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/>.

4. Електронні посібники з філософії [Електронний ресурс]. – <http://pidruchniki.ws/filosofiya/>.

5.Западнаяфилософия от истоков до наших дней: от Возрождения до Канта / Антисери Д., Реале Дж. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Revival/Index.php.

6. Інститут філософії ім. Г.Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.filosof.com.ua.

7. Найвидатніші філософи світу та України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html.

8. Найвидатніші філософи світу та України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html.

9. Стретерн П. Философы за 90 минут [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/stret01/index.htm.