Первые представления о человеке за длительное время до самой философии. На начальных этапах истории людям присущи мифологические и религиозные формы самосознания. В преданиях, сказаниях, мифах раскрывается понимание природы, предназначения и смысла человека и его бытия. Кристаллизация философского понимания человека происходит как раз на основе заложенных в их представлений, идей, образов и понятий и в диалоге между формирующейся философией и мифологией. Именно таким образом и возникают первые учения о человеке в государствах Древнего Востока. Философия Древнего Китая создала самобытное учение о человеке.

В философии Древнего Китая существовало шесть основных философских школ:

1. [даосизм](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC) (даоцзя). Основатель - Лао-цзы. Исходной идеей даосизма является учение о дао (путь, дорога) – это невидимый, вездесущий, естественный и спонтанный закон природы, общества, поведения и мышления отдельного человека. Человек должен следовать в своей жизни принципу дао, т. е. его поведение должно согласовываться с природой человека и Вселенной. При соблюдении принципа дао возможно бездействие, недеяние, приводящее тем не менее к полной свободе, счастью и процветанию. Тот же, кто не следует дао, обречен на гибель и неудачу. Вселенную, так же как и индивида, нельзя привести к порядку и гармонии искусственным образом, для этого нужно дать свободу и спонтанность развития их прирожденным внутренним качествам. Поэтому мудрый правитель, следуя дао, не делает ничего (соблюдает принцип недеяния), чтобы управлять страной; тогда она и ее члены процветают и находятся в состоянии спокойствия и гармонии. В дао все вещи равны между собой и все объединяется в единое целое: Вселенная и индивид, свободный и раб, урод и красавец. Мудрец, следующий дао, одинаково относится ко всем и не печалится ни о жизни, ни о смерти, понимая и принимая их неизбежность и естественность.
2. [конфуцианство](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) (Кун-цзы – учитель Кун). Исходной для него можно считать концепцию «неба», которая означает не только часть природы, но и высшую духовную силу, определяющую развитие мира и человека. Но в центре его философии находится не небо, не природный мир вообще, а человек, его земная жизнь и существование, т. е. она носит антропоцентристский характер. Обеспокоенный разложением современного ему общества, Конфуций обращает внимание прежде всего на нравственное поведение человека. Он писал, что наделенный небом определенными этическими качествами человек обязан поступать в согласии с моральным законом – дао и совершенствовать эти качества в процессе обучения. Целью обучения является достижение уровня «идеального человека», «благородного мужа» (цзюнь-цзы), концепцию которого впервые разработал учитель Кун. Чтобы приблизиться к «цзюнь-цзы», каждый должен следовать целому ряду этических принципов. Центральное место среди них принадлежит концепции жэнъ (человечность, гуманность, любовь к людям), которая выражает закон идеальных отношений между людьми в семье и государстве в соответствии с правилом «не делай людям того, чего не пожелаешь себе». Это правило в качестве нравственного императива в разных вариантах будет встречаться потом и в учениях «семи мудрецов» в Древней Греции, в Библии, у Канта, у Вл. Соловьева и др. Особое внимание Конфуций уделяет принципу сяо (сыновняя почтительность и уважение к родителям и старшим), являющемуся основой других добродетелей и самым эффективным методом управления страной, рассматриваемой как «большая семья». Значительное внимание он уделял также таким принципам поведения, как ли (этикет) и синь (справедливость) и другим.
3. [моизм](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC) (моцзя). древнекитайская философская школа, разрабатывала программу усовершенствования общества через знание. Основатель философской школы — древнекитайский мыслитель Мо-цзы. После его смерти моизм распался на три течения, представленные Сянли, Сянфу и Дэн Лином, которых обычно называют поздними моистами. С развёрнутой критикой моизма выступил конфуцианец Мэн-цзы. В V—III вв. до н.э. моизм составлял серьёзную конкуренцию конфуцианству в качестве господствующей идеологии Китая. Мо-цзы считал конфуцианские обряды и церемонии бессмысленной растратой казённых средств и призывал к личной покорности воле небес. Если Конфуций проводил различие между любовью к семье и родителям и любовью к иным ближним, Мо-цзы призывал одинаково любить всех без различия. Образцом верности принципу всеобщей любви моисты считали великого Юя — легендарного правителя древности, который усмирил потоп.
4. [школа законников](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC) («фа-цзя», по-европейски — [легизм](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC" \o "Легизм)). Основной идеей школы было равенство всех перед Законом и Сыном Неба, следствием чего являлась идея раздачи титулов не по рождению, а по реальным заслугам, согласно которой любой простолюдин имел право дослужиться до первого министра. Шэнь Бухай— один из основателей легизма.
5. [школа имён](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD_%D1%86%D0%B7%D1%8F) (минцзя). Основная проблематика школы имён — это соотношение «имён и реалий» (мин-ши). В историко-философской литературе школу также называют школой софистов, школой номиналистов, школой диалектиков. Считается, что наряду со школой моистов (моизм) и конфуцианцем Сюнь Куаном (Сюнь-цзы) школа активно участвовала в формировании зачатков логики в китайской мысли. Отмечают определенное сходство между школой имен и софистами Древней Греции. По мнению, известного исследователя истории древнеиндийской философии В. К. Шохина, первые представители этой школы, «заострявшие внимание своих собеседников на проблемах вроде совместимости „твердого“ и „белого“, является ли белая лошадь лошадью, напоминают первых брахманистских „казуистов“». Указывают также на некоторое сходство парадоксальных высказываний представителей школы имен и «софизмов» западноевропейского средневековья.
6. школа «инь-ян» ([инь ян цзя](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%BD_%D1%86%D0%B7%D1%8F" \o "Инь ян цзя)) (натурфилософы) специализировались в натурфилософско-космологических и оккультно-нумерологических вопросах. Школа Тёмного (Инь) и светлого (Ян) начал. Последователи этой школы пытались дать интерпретацию событий исключительно в понятиях природных сил, поэтому она обычно трактуется как натурфилософская. Идеи школы инь-ян легли в основу традиционной духовной культуры и науки Древнего Китая. На основе астрономических расчётов составлялись календари, правильность которых имела огромное значение не только для сельского хозяйства, но и считалась «заботой Сына Неба и его советников». Изучение небесных явлений имело огромное значение для древнекитайской медицины, сочетающей в себе элементы космологии, биоритмологии и климатологии.. Позднее идеи школы инь-ян широко использовались в неоконфуцианстве ирелигиозном даосизме.

Подробнее о представлении человека в Древнем Китае рассмотрим философское учение школы Конфуцианства.

Философское учение  –  это система определенных, логически  связанных друг с другом воззрений. Поскольку то или иное учение, созданное  отдельным философом, находит своих  продолжателей, постольку формируются  философские школы.

Конфуцианство развиваясь в виде своего рода социально-этической антропологии, конфуцианство сосредоточило свое внимание на человеке, проблемах его врожденной природы и благоприобретаемых качеств, положения в мире и обществе, способностей к знанию и действию и т.п.

В центре внимания конфуцианства - вопросы воспитания, нравственно-духовного  роста человека. Индивид должен жить в согласии с людьми и с самим собой, быть человеколюбивым, соблюдать "золотую середину", пролегающую где-то между несдержанностью и осторожностью. Человеколюбие, золотая середина и взаимность составляют вместе "правильный путь" - дао, которому должен следовать всякий, кто хочет жить счастливо. Важное качество воспитанного человека - благопристойность, состоящая в соблюдении приличий, под которыми Конфуций понимал прежде всего ритуалы, Ритуал. Благопристойность поэтому сводилась к этической ритуальности. Учитель настаивал: "На то, что не соответствует ритуалу, нельзя смотреть; то, что не соответствует ритуалу, нельзя слушать; то, что не соответствует ритуалу, нельзя говорить; то, что не соответствует ритуалу, нельзя делать". К ритуальности, ритуалистике сведено во многом и человеколюбие: "Сдерживать себя, с тем чтобы во всем соответствовать требованиям ритуала, - это и есть человеколюбие". Главное моральное правило конфуцианства - "не делай другому того, чего не желаешь себе"6.

Решающей мыслью в учении проходит забота о старших, о родне. Конфуций считал, что это должно было установить связь между поколениями, обеспечить полную связанность современного общества с предыдущими его стадиями, а значит, обеспечить и преемственность традиций, опыта и т.д. Также важное место в учении занимает чувство уважения и любви к людям, живущим рядом. Общество , пропитанное таким духом, очень сплочено, а значит и способно к быстрому и эффективному развитию7.

   Взгляды Конфуция  базировались на нравственных  категориях и ценностях тогдашней  китайской деревенской общины, в  которой главную роль играло  соблюдение традиций, заложенных в глубокой древности .

   В отношениях общества  с природой Конфуций также  руководствовался заботами о  людях. Чтобы продлить свое  существование , общество обязано  рационально относится к природе  .

   Конфуций вывел  четыре основополагающих принципа  взаимоотношения общества и природы:

1) Чтобы стать достойным членом общества, нужно углублять свои знания о природе. Эта мысль вытекает из вывода Конфуция о необходимости образованности общества, особенно развития знаний об окружающем мире, и дополняет его8.

2) Только природа способна  дать человеку и обществу жизненную  силу и вдохновение. Этот тезис  напрямую перекликается с древнекитайскими  учениями, пропагандирующими невмешательство  человека в природные процессы  и лишь созерцание их в поисках внутренней гармонии9.

3) Бережное отношение,  как к живому миру, так и  к природным ресурсам. Уже в  то время Конфуций предостерегал  человечество от бездумного расточительного  подхода к использованию природных  ресурсов . Он понимал , что в  случае нарушения существующих  в природе  балансов могут  возникнуть необратимые последствия  как для человечества , так и  для всей планеты в целом  .

4) Регулярное благодарение  Природе . Этот принцип уходит  корнями в древнекитайские религиозные  представления .

Учение Конфуция о человеке можно разделить на три тесно взаимосвязанные условные части, объединяемые идеей центральности человека во всем конфуцианстве. Первое и главное во всех трех учениях - само Учение о человеке.

Конфуций создавал свое учение на основе личного опыта. На основе личного общения с людьми вывел  закономерность о том, что нравы  в обществе со временем падают. Разбил людей на три группы:

1) Распущенные;

2) Сдержанные;

3) Глупцы.

Приводя примеры, характеризующие  поведение людей, принадлежащих  к определенной группе, доказал это  утверждение и попытался найти  причины данного явления, и, как  следствие, силы, движущие людьми в  процессе жизнедеятельности. Анализируя и делая выводы Конфуций пришел к  мысли, выраженной в одном изречении: "Богатство и знатность - вот  к чему стремятся все люди. Если не установить для них Дао в  достижении этого, они этого не достигнут. Бедность и презренность - вот что  ненавидят все люди. Если не установить для них Дао в избавлении от этого, они от этого не избавятся "Эти два основные стремления Конфуций считал заложенными в человеке от рождения, то есть биологически предопределенными. Поэтому эти факторы по мнению Конфуция определяют как поведение  отдельных индивидуумов, так и  поведение больших коллективов, то есть и этноса в целом. К природным  факторам Конфуций относился отрицательно, и высказывания его на этот счет очень пессимистичны: "Я никогда  не встречал человек, который, заметив  свою ошибку, решился бы сам осудить  себя. "На основе далеко не идеальности  природных факторов Конфуций даже вступил  в противоречие с древнекитайскими учениями, принимавшими идеальность  природных творений за аксиому10.

Целью своего учения Конфуций ставил постижение смысла человеческой жизни, главным для него было уяснить  скрытую природу человека, то, что  движет им и его стремлениями. По обладанию определенными качествами и отчасти положению в обществе Конфуций разделил людей на три категории:

1) Цзюнь-цзы (благородный муж ) - занимает одно из центральных мест во всем учении. Ему отведена роль идеального человека, примера для подражания двум остальным категориям.

2) Жэнь - обычные люди, толпа. Среднее между Цзюнь-цзы и Сло Жэнь.

3) Сло Жэнь ( ничтожный человек ) - в учении используется в основном в сочетании с Цзюнь-цзы, только в отрицательном значении .

Конфуций выразил свои мысли об идеальном человеке, написав: "Благородный муж думает, прежде всего, о девяти вещах - о том, чтобы видеть ясно, о том, чтобы слушать четко, о том, чтобы лицо было приветливым, о том, чтобы речь была искренней, о том, чтобы действия были осторожными, о необходимости спрашивать других, когда возникают сомнения, о необходимости помнить о последствиях своего гнева, о необходимости помнить о справедливости, когда есть возможность извлечь пользу11.

«Смысл жизни благородного человека заключается в достижении Дао, материальное благополучие отходит  на второй план: “Благородный муж беспокоится  лишь о том, что не может постичь Дао, его не волнует нищета.” Конфуций выделяет два фактора: “жэнь” и “вэнь”. Иероглиф, обозначающий первый фактор, можно перевести как “благорасположенность”. По мнению Конфуция, благородный человек должен относится к людям очень гуманно, ведь гуманность по отношению друг к другу является одним из основных положений учения Конфуция»12. Составленная им космогоническая схема рассматривает жизнь как подвиг самопожертвования, в результате которого и возникает этически полноценное общество. Еще один вариант перевода - “человечность”. Благородный человек всегда правдив, не подстраивается под других. “Человечность редко сочетается с искусными речами и умильным выражением лица”.

Определить наличие в  человеке этого фактора очень  сложно, прак-тически невозможно со стороны. Как считал Конфуций, стремиться к достижению “жэнь”, человек может лишь по искреннему желанию сердца, и определить, достиг он этого или нет, может также лишь он сам.

“Вэнь” - “культура”, “литература”. Благородный муж должен иметь богатую внутреннюю культуру. Без духовной культуры человек не может стать благородным, это нереально. Но в то же время Конфуций предостерегал от чрезмерного увлечения “вэнь”: “Когда в человеке одерживают верх свойства натуры, получается дикость, когда образованность - одна ученость”. Конфуций понимал, что общество не может состоять из одних “жэнь” - оно потеряет жизнеспособность, не будет развиваться, и, в конце концов, регрессирует. Однако нереально и общество, включающее в себя одних “вэнь” - прогресса не будет и в этом случае . По мнению Конфуция , человек должен сочетать в себе естественные страсти ( т.е. природные качества ) и приобретенную ученость. Это дано не каждому и добиться этого может лишь идеальная личность13.

Характеризуя древневосточную философию человека, отметим, что важнейшей частью ее является ориентация личности на крайне почтительное и гуманное отношение как к социальному, так и к природному миру. Вместе с тем эта философская традиция ориентирована на совершенствование внутреннего мира человека. Улучшение общественной жизни, порядков, нравов, управления и т. д. связывается прежде всего с изменением индивида и приспособлением его к обществу, а не с изменением внешнего мира и обстоятельств. Человек сам определяет пути своего совершенствования и является своим богом и спасителем. Нельзя при этом забывать, что характерной чертой философского антропологизма является здесь трансцендентализм – человек, его мир и судьба непременно связываются с трансцендентным (запредельным) миром.

Философия человека Древнего Востока и такие течения, как буддизм, конфуцианство, даосизм, оказали огромное влияние на последующее развитие учений о человеке, а также на формирование образа жизни, способа мышления, культурных образцов и традиций стран Востока. Общественное и индивидуальное сознание людей в этих странах до сих пор находится под воздействием образцов, представлений и идей, сформулированных в тот далекий период.

https://magisteria.ru

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Китайская_философия>

<https://studbooks.net/655260/filosofiya/predstavlenie_mire_cheloveke_konfutsianstve_daosizme>

<http://tzone.kulichki.com/religion/vostok/kitaj_chel.html>

<https://studfile.net/preview/6689024/page:9/>